क्ल्याण 🖘

माता शारिका देवी

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो छण्ठति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धि दिग्धोऽधिकम्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ।।

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर फाल्गुन २०१५, फरवरी १९५९

{ संख्या २ { पूर्ण संख्या ३८७

माता शारिका देवी

खङ्गः, परशुः, खद्वांगः, गदाः, अंकुशः, त्रिशूल वर । डमरुः, पाशः, पुस्तकः, तोमरः, मूसलः, शुभ मुद्गरः ॥ चक्रः, वाणः, शुचि धतुषः, अभय-वर मुद्रा धारण । नरकपाल अष्टादशभुज शशि-शिर शुभ कारण ॥ शोभित आभूषण-वसन अंग अंग अति द्युति विमल । सकल सुमंगल मूल मृदु मातु शारिका-पद-कमल ॥

क्ल्याण

याद रक्खो—मानव-जीवनका परम और चरम उद्देश्य भगवान्की या भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति करना ही है। यहाँ तुम्हें जो कुछ भी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति प्राप्त हुई है; उसका एकमात्र उपयोग भगवत्प्राप्ति अथवा भगवत्प्रेम-प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये।

याद रक्खो—जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति तुम्हें भगतप्राप्ति या भगतप्रेमकी प्राप्तिके साधनमें बाधा देने-वाले हैं, उनका असंग्रह, उनका परित्याग, उनमें आसक्ति-ममताका त्याग और उनमें उपेक्षा ही उनका सदुपयोग है। वे मिले हैं, इसीलिये तुम सावधान होकर उनका निराकरण करो—विष्नोंको पहचानकर उन्हें दूर करो।

याद रक्खो—भगवत्प्राप्ति या भगवत्प्रेम-प्राप्ति ही तुम्हारे जीवनका परम पुरुषार्थ और एकमात्र सिद्ध करनेयोग्य खार्थ है । जो प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति इस पुरुषार्थ या खार्थके साधनमें विष्नरूप हैं, उनका सेवन करना विष्नोंको बुछाना और बढ़ाना है । इन विष्नोंके द्वारा तो तुम्हारे जीवनमें विष्नोंकी वृद्धि ही होगी—फिर चाहे ये विष्नरूप प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति देखनेमें कितने ही सुन्दर, शोभन, मनोहर और छाभप्रद दीखते हों एवं परम स्नेहयुक्त आत्मीयताका सम्बन्ध रखते हों ।

याद रक्खो—जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति भगत्रप्राप्ति या भगवत्प्रेम-प्राप्तिरूप परम पुरुषार्थ या एक-मात्र खार्थके साधनमें सहायक हैं, उनका संग्रह, संरक्षण और संवर्धन करना, उन्हें जीवनका अत्यन्त आवश्यक और उपादेय वस्तु मानकर उनमें ममता, आसिक्त करना एवं उनका प्रतिक्षण सेवन करना ही उनका सदुपयोग है—ऐसे प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति देखनेमें चाहे भयानक, अवाञ्छनीय, अपमान या दु:खके हेतु अथवा हानिकारक ही क्यों न दिखायी दें।

याद रक्खो—बह सम्पत्ति, वह सौभाग्य, वह पद, वह अधिकार, वह शरीर, वह कर्म, वह खजन, वह देवता और वह धर्म कभी संग्रहणीय तथा आदरणीय नहीं है, जिससे भगवत्प्राप्तिके मार्गमें जरा भी वाधा पहुँचती है; क्योंकि यह बाधा ही सच्चे खार्थका हनन करनेवाली है।

याद रक्खो—वह विपत्ति, वह दुर्भाग्य, वह पद-हानि, वह अन्धिकार, वह शरीरकी क्षति, वह अकर्म, वह दुर्जन, वह कुदेवता और वह अध्म भी सदा संग्रहणीय तथा परम आदरणीय है, जिससे भगवत्प्राप्तिके मार्गमें सहायता और सहयोग प्राप्त होता है; क्योंकि इसमें सच्चे खार्थका साधन है।

याद रक्खो—यदि तुम अपने इस सच्चे खार्थको भुळाकर आपातरमणीय, ऊपरसे सुन्दर दीखनेवाले भोग-पदार्थोंमें—प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियोंमें आसक्त हो जाओगे तो अपने परम पुरुपार्थकी प्राप्तिसे विश्वत रहकर मानव-जीवनको नष्ट कर दोगे।

याद रक्खो — भगवान्को भुलाकर आरम्भमें सुन्दर दीखनेवाले भोगोंमें मोह करके उनके सेवनमें जीवनको लगा देना तो वैसा ही हैं, जैसा भीषण विषसे युक्त मिठाईको मीठा समझकर खाना या घरमें आग लगाकर उससे प्रकाश प्राप्त करनेका प्रयास करना।

याद रक्खो—मानव-जीवन कब समाप्त हो जाय, इसका कुछ भी पता नहीं है । अतएव बड़ी सावधानीसे जीवनको परम पुरुषार्थके साधनमें छगाकर शीव-से-शीव उसे प्राप्त कर छो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है, यही तुम्हारा सौभाग्य है, यही परम पुण्य है और यही परम कर्तव्य है ।

भानव-जीवनका लक्ष्य

(हेखक-स्वामीनी श्रीचिदानन्दनी सरस्वती)

यः प्राप्य मानुषं देहं मुक्तिद्वारमपावृतम्।
गृहेषु स्वगवत् सक्तस्तमारूडच्युतं विदुः॥
(श्रीमद्वा०११।७।७४)

भोक्षके खुळे द्वाररूप मनुष्यशरीरको पाकर भी जो पक्षी-की तरह घरमें आसक्त रहता है, उसे 'आरूढच्युत' समझना चाहिये।'

यहाँ 'आरूढच्युत' शब्द समझनेयोग्य है। 'आरूढ'का अर्थ है ऊपर चढ़ा हुआ, एकदम चोटी या शिखरपर पहुँचा हुआ और 'च्युत' अर्थात् विलकुल नीचे पड़ा हुआ। इस शब्दके बदले बहुधा 'आरूढपतित' शब्द भी न्यबहृत होता है। तात्पर्य यह है कि चौरासी लाख योनियोंमें मानवशरीर सर्वोत्तम है। देवतालोग भी मानवशरीरकी अभिलाषा करते हैं। स्वर्गमें तो केवल भोग-विलास ही है और उसकी अविध पूरी होनेपर 'क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशक्ति'—इस गीतावाक्यके अनुसार पुन: मृत्युलोकमें आना पड़ता है।

अतः मनुष्यश्चरीर प्राप्त होनेपर कहा जाता है कि
प्राणी प्रगतिके शिखरपर पहुँच गया है । और शिखरपर
पहुँचनेके बाद भी जो मनुष्य अपने कर्तव्यको नहीं करता—
नहीं बजा छाता, अर्थात् जिस कामको करनेके लिये उसको ।
मानवश्चरीर मिला है, उस कामको नहीं करता—मोक्षकी
प्राप्ति नहीं करता और विषय भोगमें ही जीवन खपा देता है, तो उसको पुनः चौरासी लाख योनियोंके चक्रमें धूमना
पहता है। यही भाव है 'आरूढच्युत' शब्दका।

रलोकका भावार्थ तो इतना ही है कि मानवशरीर मिला कि मोक्ष-मन्दिरका द्वार खुल गया। रास्तेमें—संधार-जीवनके मोगोंमें आसक्त न होकर सीधे वहाँ जा पहुँचनेका ही काम है। द्वार खुलवानेके लिये भी श्रम करनेकी वात नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य विपय-भोगमें ही जीवन विताता है, उसको 'आरूढपतित' न कहें तो और किसको कहेंगे ?

किसीको भी अपना स्थान छोड़ना पसंद नहीं है; फिर प्रभुकी मायाही ऐसी है कि कीटसे लेकर ब्रह्मातक सभी अपने मनके अनुसार अपने सुखको श्रेष्ठ मानते हैं। विष्ठाके कृमिको विष्ठामें जो सुख मिलता है, उसको वह कमलवनके भ्रमरके सुखकी अपेक्षा उचकोटिका मानता है। वस्तुतः उसे यह समझ-बूझ या विवेक ही नहीं होता कि सुख क्या वस्तु है तथा वह कैसे प्राप्त होता है, इसकी उसे खबर नहीं होती। मानवमें भी पामर और विषयी जीव इसी प्रकारके होते हैं।

आहारनिदाभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

पशुमें तथा मनुष्यमें तात्विक दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। जिस विषय-सुखको गधा भोगता है तथा जिस सुखको इन्द्र भोगता है, वे दोनों समान ही हैं। इन्द्रकी दृष्टिमें मनुष्यका भोग तुच्छ दीखता है और मनुष्यको श्वानका तथा गधेका भोग तुच्छ लगता है। परंतु अपनी दृष्टिसे तो प्रत्येक प्राणीको एक समान भोग-सुखका अनुभव होता है; इसलिये विषय-सुखकी प्राप्तिको मनुष्य-शरीरका ध्येय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह तो प्रत्येक योनिमें समान रूपसे प्राप्त है।

कञ्चा सुदुर्कभिमदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमिनत्यमपीह श्रीरः। तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव-न्निःश्रेयसाय विषयः सन्तु सर्वतः स्वात्॥ (श्रीमद्गा० ११। ९। २९)

श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें मगवान् श्रीकृष्ण उद्भव-जीसे अपने उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते हैं। कैसा आनन्द-दायक श्लोक है! इसमें ऐसी रचना है कि प्रत्येक चरणका पहला शब्द लीजिये और सारे स्लोकका, यहाँतक कि सारे एकादश स्कन्धका रहस्य समझ लीजिये। जैसे, 'लब्ध्वा मानुपं तूर्णं यतेत निःश्रेयसाय'-अर्थात् यह मनुष्य-शरीर पाकर अविलम्ब आत्मकल्याणकी साधना कर लेनी चाहिये । यदि कोई पूछे कि 'अविलम्ब क्यों ? बुढापेमें गोविन्द-गुण गाये, तो क्या काम नहीं चलेगा ?' तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह शरीर क्षणमङ्कर है; इसका कब नाश हो जायगाः कुछ पता नहीं । मृत्यु दस-पाँच दिन पहले सचना मी नहीं देती कि मैं आ रही हूँ; तथा अमुक मनुष्यके सारे मनोरथ पूर्ण हुए या नहीं, यह पूछनेके लिये भी नहीं रकती। वह तो समय होते ही टपाकरे मनुष्यको क्षणमाञ्चके लिये भी पूर्वसे सूचना दिये बिना उठा लेती है। इसलिये कहते हैं कि कुछ भी प्रमाद किये बिना यरन करनेमें लग

जाओ । यत कौन करेगा ! कहते हैं कि 'धीरः'—जो धीर पुरुप अर्थात् चतुर पुरुष हैं, अपना हिताहित समझते हैं । मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेपर भी जो पुरुष अपना हित नहीं समझता, उसको शास्त्र आत्महत्यारा कहता है। 'स मनेदात्मघातकः' (श्रुति) । तुल्सीदासजी कहते हैं—

जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाइ ।

सो इतनिंदक मंदमित आत्माहन गित जाइ ॥

अव पुरुषका हित किसमें हैं। यह विचारना है । यही
प्रसङ्ग उद्धवजीको समझाते हुए भगवान् श्रीकृष्ण
कहते हैं—

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मंनीषा च मनीषिणास्। यत् सत्यमनृतेनेह मत्येंनाप्तोति मामृतम्॥ ' (श्रीमद्गा०११।२९।२२)

(श्रीमद्भा० ११।२९।२२)
'चतुर मनुप्यकी चतुराई और बुद्धिमान्की बुद्धि
इसीमें है कि इस संसारमें आकर इस क्षणमङ्कर और विनाशशील शरीरके द्वारा मुझ अविनाशीको प्राप्त कर ले।'

अब मनुप्य-शरीरकी महत्ता बतलाते हुए कहते हैं---'इदं वहुसम्भवान्ते (रूक्षं) अतः सुदुर्र्कभम्'—यह मनुष्य-शरीर चौरासी लाख योनियोंमें घूमनेके बाद प्रभुकुपा-से प्राप्त होता है। इसीलिये इसको सुदुर्लभ अर्थात् अतिशय दुर्लम या देवदुर्लम कहा है; क्योंकि देवता मी मनुष्य-शरीरकी प्राप्तिके लिये लालायित रहते हैं। यदि कोई 'पूछे-क्यों ? तो कहते हैं—'अनित्यमपि इह अर्थदम्—अर्थात मनुष्य-शरीर अनित्य होनेपर भी इस मर्खलोकर्मे अर्थको देनेवाला है। यहाँ अर्थरी क्या मतलब है ! अर्थ चार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों अंथोंको सनुष्य-जन्ममें पुरुप प्राप्त करता है। इसील्रिये इनको पुरुषार्थ-चतुष्टय कहते हैं। इन चार पुरुपार्थोंमें बीचके दो अर्थात् अर्थ और काम तो प्रारब्धानुसार प्राप्त होते ही रहते हैं और कुछ अंशर्मे प्रत्येक योनिमें विना असके ही प्राप्त होते हैं। इस-लिये अव विशेष यत्न करना है धर्म और मोक्षकी प्राप्तिके लिये। इनमें भी धर्माचरणके द्वारा ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। अर्थात धर्म मोक्षकी प्राप्तिका साधन है। इसल्यि मनुष्य-शरीरमें, जन्ममें परम पुरुषार्थ तो मोक्षकी प्राप्ति ही है। इस लिये प्रस्तुत स्लोकमें भी निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये ही यत्न करना लक्ष्य वतलाया है।

अव दूसरे शरीरोंसे मानव-शरीरकी विलक्षणता बतलाते दूप कहते हें---'विषयः खल्ल सर्वतः स्वात् ।' अर्थात् विपय- भोग अथवा विषय-संयोगसे उत्पन्न सुख तो सभी योनियोंमें समान रूपसे प्राप्त हैं।

यदि मोक्षकी प्राप्ति न हुई तो यह जीवन व्यर्थ ही गया समझो । इस सम्बन्धमें एक कविकी उक्ति है—

अब तो बाजी चौपड़की, पौ में अटकी जाय । जो अबके पौ ना पड़े, फिर चौरासी जाय ॥

कि कहते हैं कि मनुष्य-शरीर मिला तो चौपड़की याजीका खेल करीब-करीब जीता गया समझना चाहिये। तीन गोटियाँ पक गयीं और चौथी गोटी पौतक पहुँच गयी है। अब बाजी जीतनेके लिये केवल एक पग बाकी है। और यदि वह पग पड़ जाय तो वाजी जीत ली गयी। और दावपर पग न पड़ा तो सामनेवाला उस गोटीको जरूर मार डालेगा और उस गोटीको मूढ़ बनकर फिर चौरासी घर घुमना पड़ेगा। ऐसा अमृल्य समय पाकर जिसने इसे जाने दिया, वह तो मूढ़ ही कहलायगा। संसारका चौपड़ है सांसारिक जीवन, और उसमें एक वाकी पग है मनुष्य-जन्मकी प्राप्ति, तथा इस मनुष्य-शरीरमें सांसारिक आसक्ति दूर करके मोक्षके लिये साधना करना ही पग पड़ना है; और मोक्षकी साधना न करके विषय-मुखमें ही रच-पच जाना पग न पड़ना है तथा फिरसे चौरासीके चक्करमें पड़ना है—यों समझना चाहिये। ऐसा ही एक वचन ब्रह्मानन्दके भजनमें है—

मानुस जन्म मिला जग माहीं। दाव जीतकर फिर किमि हारो॥

अर्थात् मनुष्य-जन्म मिला तो दाव जीत चुकें; तब फिर विषयोंमें पड़कर क्यों हारते हो !

जीव आसक्तिमें किस प्रकार फँसता है, यह नीचेके सिद्धान्त-से ठीक समझमें आ जायगा।

एक राजा था, उसने अपने शहरमें यह दिदोरा पिटवा दिया कि 'निश्चित दिनको ठीक समयपर जो कोई मेरे पास आयेगा, उसको में अपना राज्य दे दूँगा।' इसके लिये उस राजाने यह प्रवन्ध किया कि एक मील लंबे रास्तेके उस किनारे अपना आसन एक बैठकखानेमें लगाया और उसका द्वार खुला रखा। रास्तेके दूसरे छोरपर एक दरवाजा बनवाया और वहाँ एक कचहरी रखी। उस कचहरीमें एक आदमीको टिकटें देकर बैठा दिया। उन टिकटोंमें प्रत्येक टिकटपर कम-से-कम एक घंटा और अधिक-से-अधिक तीन घंटेका अलग-अलग समय अङ्कित किया। यानी किसीमें एक घंटा, किसीमें स्वा घंटा, किसीमें डेढ़, किसीमें दो,

Š

सवा दो, ढ़ाई, पौने तीन—आदि विविध प्रकारके अङ्क लिखे थे। जो मनुष्य दरवाजेमें घुसेगा, उसे एक टिकट लेनी पड़ेगी और उसमें जितना समय लिखा है, उतने ही समय-तक वह अंदर रह सकेगा। समय पूरा हो जानेपर वह बाहर निकाल दिया जायगा और दरवाजेके वाहर एक किलेमें बंद कर दिया जायगा। जो मनुष्य अंदर प्रवेश करेगा, उसके साथ एक मनुष्य लगा दिया जायगा, जिसके हाथमें घड़ी रहेगी, जिससे वह टिकटका समय पूरा होते ही उस मनुष्यको बलात् बाहर निकाल देगा और उसको किलेमें बंद कर देगा।

उस एक मील लंदे रास्तेक दोनों और एक प्रकारका मेला लगा दिया। दूकानें सजायी गयी थीं। कहीं खाने-पीने-की दूकान थी, तो कहीं खेल-तमाशे हो रहे थे। कहीं कुश्ती लड़ी जा रही थी, तो कहीं वेश्याओंका नाच-गान होता था। कहीं आश्चर्यमें डालनेवाली हुनियाकी नयी-नयी अद्भुत वस्तुओंका संग्रह था, तो कहीं संसारमें उत्पन्न सब प्रकारके भोजनके सामान थे। कहीं खुआ खेला जा रहा था और लाखोंकी हार-जीत हो रही थी। इस प्रकार सारे ही रास्तेपर दोनों और चिक्तको स्तब्ध करनेवाले सैकड़ों-हजारों हश्य खुटा दिये गये थे।

अंदर आनेवाले प्रत्येक मनुष्यको जहाँ जानेकी इच्छा हो।
वहीं जानेकी पूर्ण स्वतन्त्रता यी और जो कुछ खाना-पीना
या पहनना-ओढ़ना चाहे। वह भी उसको मुफ्त ही दिये
जानेका प्रवन्ध या । शर्त केवल यही थी कि कोई वस्तु
लेकर दरवाजेसे बाहर नहीं जाया जा सकता या । जबतक अंदर
धूमता रहे। तबतक वह कोई भी वस्तु ले सकता है और
उसका उपभोग भी कर सकता है।

इस प्रकार पूरी तैयारी की गयी । और फिर राजाने गाँव भरमें ढिढोरा पिटवा दिया कि 'अगले दिन प्रातः सूर्योदयसे लेकर सायंकाल सूर्यास्ततक अपने नियत समयके मीतर जो कोई मेरे पास आयेगा, उसको मैं अपना राज्य दे हुँगा।'

सबेरा होते ही लोग आने लगे। प्रत्येक आदमी कच-हरीमें जाकर टिकट ले लेता और फिर अंदर प्रवेश करता, तथा उसके साथ एक आदमी लग जाता। इस प्रकार बहुत-से आदमी एकके बाद एक आने लगे और रास्तेके मोहक हश्योंको देख-देखकर मुग्ध होने लगे। कोई खाने-पीनेमें लग गया तो कोई नाच-गानमें मस्त हो गया। कोई जूएकी वाजी जीतनेमें ही रत हो गया, तो कोई घुड़दौड़की शर्तमें ही फूँस गया। इस प्रकार जो आया, वह व्यर्थके मोग-विलासमें पड़ गया; और उसका समय बीत जानेपर साथके मनुष्यने उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया और किलेमें बंद कर दिया।

इस प्रकार दिनमर चलता रहा और शाम होनेतक कोई मी मनुष्य राजाके पास नहीं पहुँचा । जो मीतर गये, वे समी किसी-न-किसी हश्य-जाल्में फूँस गये और जो काम करने आये ये, उसे भूलकर मोग-विलासमें ही अटक गये।

स्यांसा होनेको अब थोड़ी ही देर थी। इतनेमें एक वीतराग पुरुष दरवाजेके पाससे गुजरे। इतनी वड़ी मीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि थह सब क्या है? जवाव सुनते ही उन्होंने इधर-उधर देखे विना केवल राजाके बैठक-खानेकी ओर हिंड डाली और उतावले होकर चल पड़े। उनकी टिकटमें समय तो पूरे दो भंटेका था, परंतु वे केवल बीस ही मिनटके मीतर राजाके पास जाकर खड़े हो गये। राजा सिंहासनसे उतरे, संतके पैरों गिरे और राज्य सँमालनेके लिये उन संतसे विनती करने लगे।

यह तो एक रूपक कथा है, परंतु इसका रहस्य समझने योग्य है। राजाने दिढोरा पिटवाया था कि 'जो कोई मेरे पास आयेगा, उसको में अपना राज्य दे दूँगा'। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जन्मकी सार्थकता सांसारिक विषयोंके मोगनेमें नहीं है, विष्क उनका त्याग करके ईश्वर-प्राप्ति कर लेनेमें हैं। क्योंकि विषय-मोग तो सभी योनियोंमें समान रीतिसे प्राप्त हैं। परंतु जगत्के विषयोंमें मनुष्य मुग्ध हो जाता है। विषय-भोगमें ही उसकी सारी आयु वीत जाती है और ईश्वरके पास कोई नहीं पहुँचता।

इसी वातको गीता इस प्रकार समझाती है— त्रिभिर्गुणमपैर्भावै रेभिः सर्विमिदं जगत् । मोहितं नामिजानाति मासेस्यः परमन्ययम् ॥

(७११३)

भीरी मायाके तीनों गुणोंसे उत्पन्न इस जगत्के प्राणी-पदार्थोमें जीवको मोह हो जाता है। अतएव वह मुझ त्रिगुणातीत अविनाशीको नहीं जान सकता। तात्पर्य यह कि जबतक मनुष्य विषयोंमें ही आसक्त रहता है। तबतक ईश्वरका मजन करके उनको प्राप्त करनेकी बात उसको याद ही नहीं आती । इस प्रकार अपने लक्ष्यते भ्रष्ट होकर अत्यन्त पुण्यके प्रतानने निन्त्र हुए अमृत्य अवसरको वह व्यर्थ खो देता है ।

द्रवाजेके मीतर आनेका नतल्य है— मनुष्य-शरीरका

प्राप्त होना । समय वतानेवाले टिकटको लेनेका अर्थ यह है

कि शरीर उत्पन्न होनेके साथ ही उसकी आयुका निर्माण हो

जाता है और उस समयके भीतर ही उसकी अपना लक्ष्य सिद्ध

कर लेना है । जो लक्ष्यके ऊपर ही दृष्टि रखता है और

दृमरा कुछ करनेमें नहीं फँसता, वही लक्ष्यतक पहुँच

सकता है ।

् हाथमें घड़ी लेकर एक आदमी जो उसके साथ हो जाता है, वह है उनकी मृत्यु | श्ररीरके जन्मके साथ ही मृत्यु भी जन्मती है और उसके साथ चलती-चलती समय होते ही उसे उटा ले जाती है ।

> मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। अद्य वाच्द्रशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः॥ (श्रीमद्गा०१०।१।३८)

अपनी मृत्युकी आकाशवाणी सुनकर जब कंसने देवकी-को मारनेके लिये तल्वार उठायी, तब वसुदेवजीने उससे यह क्षोक कहा था। 'तुम तो वीर हो, वीर पुरुष मृत्युसे नहीं डरता। विल्क देहधारीकी मृत्यु तो शरीरके साथ ही पैदा होती है, और अवधि पूरी होने गर उसका नाश कर देती है। आज हो चाहे मो वर्ष वाद—प्रत्येक देहधारीकी मृत्यु निश्चित है।'

दरवाजेके अंदर प्रवेश करनेपर जहाँ जाना होता है।
वहाँ जानेकी छूट तथा जो कुछ खाना-पीना या पहननाओढ़ना होता है, वह विना मूल्य मिलता है—इसका अर्थ
यह है कि जीव ज<u>ब शरीर धारण करता है, तब उसके साथ</u>
ही उसके जीवनमें प्राप्त होनेवाले सुख-दु:खके मोग मी
निश्चित हो जाते हैं।

इस विपयकी विवेचना पातञ्जलयोगदर्शनका यह सूत्र करता है—'सित मूले तिष्ट्रपाको जाल्यायुर्भोगाः'—जनतक संचित कर्मरूपी मूल है, तनतक उसके फलोन्मुख कर्मका फल मोगनेके लिये जीवको शरीर धारण करना ही पड़ता है और उन कर्मोंके अनुसार जीवका शरीर कैसा होना चाहिये, यह पहलेने ही निश्चित हो जाता है। फिर सुख-दु:खके मोग निश्चित होते हैं और उनको भोगनेके लिये जितना समय चाहिये, उतनी आयुका निर्माण होता है। ताल्पर्य यह कि

1

अर्थ और कामके लिये मनुष्यको विशेष परिश्रम नहीं करना है। वे तो शरीरके जन्मके साथ ही निर्मित हुए रहते हैं। पुरुषार्थ तो करना है धर्माचरण करके चरम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति कर लेनेके लिये।

यही वात प्रह्लादजीने अपने सहाच्यायियोंको इस प्रकार कही थी-

> सुखमेंन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्। सर्वत्र लम्यते देवाद्यथा दुःखमयत्नतः॥ (श्रीमद्रा०७।६।३)

'हे दैत्यपुत्रो ! शरीरको प्राप्त होनेवाले सुख-मोग तो देहके उत्पन्न होनेके साथ ही निर्धारित हुए रहते हैं। अतएव वे तो दु:खके समान ही विना परिश्रम किये तथा विना इच्छा किये ही आकर प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सुखके भोग मी यथासमय अपने-आप आते हैं। भक्त कवि नरसी मेहताने भी गाया है—

> ऋतु कता पत्र फक्त फूक आपे जया, मानवी मूर्ख मन व्ययं सोचे। जेहना भाग्य मां जे समे जे कर्ह्युँ तेहने तेसमे तेज पहोंचे॥

अर्थात् मूर्ख मनुष्य व्यर्थ ही मनमें चिन्ता करता है। जिस प्रकार ऋतुएँ लताओंमें पत्र, फल, फूल समयानुसार प्रदान करती हैं, उसी प्रकार जिसके भाग्यमें जिस समय जो लिखा है, उस समय उसको वह प्राप्त होता ही है।

परंतु मनुष्य तो उलटा चलता है। जो काम प्रारम्धके अधीन है, उसके लिये जीवन भर परिश्रम किया करता है। पर प्रारम्धि अधिक तो किसीको कमी कुछ नहीं मिलता। और जहाँ धर्म और मोक्षके लिये परम पुरुषार्थकी आवश्यकता है, वहाँ उसकी ओर उसका लक्ष्य ही नहीं जाता।

टिकटमें लिखा हुआ समय पूरा हो जानेपर प्रत्येक मनुष्यके साथ चलनेवाला पुरुप उसकी गर्दन पकड़कर दरवाजेके वाहर निकाल देता है और एक किलेमें बंद कर देता है ।—इसका भाव यह है कि निर्धारित आयुकी मर्यादा जब पूरी हो जाती है, तब उसको वह शरीर छोड़ देना पड़ता है।

जीवको शरीर छोड़ना पसंद नहीं है, परंतु जवरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। मृत्युकालमें जो व्याकुलता दीख पड़ती है, वह इसी कारण है। जिस देहमें रहकर जीवने अनेकों मोग मोगे हैं, उस देहको छोड़नेका उसका मन नहीं होता। इसीलिये देह छोड़ते समय वड़ी मारी व्याकुलता होती है, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।

किलेमें बंद होना—अर्थात् पुनः माताके उदरमें आना। मनुष्यका जन्म मिला था—ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनेके लिये ही। परंतु जीव मायाके मोहमें पड़कर अपने लक्ष्यको भूल जाता है और ईश्वरको दिया हुआ वचन भी भूल जाता है। फलतः विपय-सेवनमें ही सारा जीवन गँवा देता है। इसीलिये उसे फिरसे जन्म-मरणके चक्रमें पड़ना पड़ता है। मुक्ति-लाभके लिये मनुष्य-शरीरके सिवा दूसरे किसी भी शरीरमें योग्यता नहीं, इसलिये एक मनुष्य-शरीर छूटनेपर जीवको फिर चौरासी लाख योनियों के फेरमें पड़ना पड़ता है।

वीतराग पुरुष भोग-पदार्थों की ओर देखता ही नहीं और केवल वीस ही मिनटमें राजाके पास पहुँच जाता है।—इसका तात्पर्य यह है कि मानवश्चरीर अति दुर्लम है। पर क्षणभङ्गर है, अर्थात् यह कव शक्तिहीन हो जायगा या नाशको प्राप्त होगा, इसकी किसीको खबर नहीं होती। इसिलेये समझदार आदमी जहाँतक बनता है, शीध-से-शीष्ट प्रिक्त प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। 'बुढ़ापेमें गुण गायेंगे'— यह विचारकर बैठ रहनेसे भी पीछे पछताना ही पड़ता है। भर्तृहरिजीन ठीक ही कहा है—

यावत् स्वस्थमिदं कछेवरगृहं यावच दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुपः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्पः प्रयत्नो महान् प्रोहीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥

यह कायाल्पी घर जवतक सही-सलामत है और दृद्धा-वस्या दूर है, इन्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि अपना-अपना कार्य करनेमं समर्थ हैं तथा आयु होष है, तमीतक बुद्धिमान् मनुप्यको आत्मकल्याणका साधन कर लेना चाहिये। बुढ़ापा आनेपर कुछ भी नहीं वन पड़ेगा। अतएव आग लगनेपर कुआँ खोदनेके समान मूर्यता करना ठीक नहीं।

अव श्रुति भगवतीने मानव-जीवनका जो छक्ष्य वतलाया है; उसे देखकर यह प्रसङ्ग समाप्त किया जायगा—

> लब्ध्वा कथंचित्ररजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदर्शनम्। यस्त्वात्ममुक्तौ न यतेत मुढधीः स ह्यात्महा स्त्रं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्॥

महान् पुण्यके प्रतापसे परम दुर्लभ मानव-दारीर मिला हो और उसमें फिर श्रुतियोंका रहस्य समझनेके अधिकारवाला पुरुप-दारीर प्राप्त हुआ हो, इतनेपर भी जो मूर्ख अपनी मुक्तिके लिये यत्न नहीं करता; उसे देवतालोग आत्महत्यारा कहते हैं। जिस दारीरसे परमपदकी प्राप्ति करनी थी, उसका उपयोग विपयमोगमें करके मनुष्य अपनी मूर्खतासे मानो घुषची लेकर बदलेमें पारसमणि दे रहा है—अपने लिये ही अपनी कब खोद रहा है।

ताहि कबहुँ भक्त कहड़ न कोई। गुंजा गहड़ परसमिन खोई।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

मेरे भगवान् !

型の人のからなんなんなん

दुःख दूर मत करो नाथ ! दो शक्ति घोर दुख सहनेकी । दुखमें किंतु कृपा-सुन्न असुभव कर, कृतक्ष हो रहनेकी ॥ सुख मत दो, पर हरण करो हरि! भोगसुकोंकी सारी आंति । देख सदा सर्वथा कृपा तब, असुभव करे चित्त नित शांति ॥ दुखमें कभी न रोऊँ में, सुखमें भी कभी नहीं फूलूँ । दुख-सुख उभय वेषमें लूँ पहचान तुम्हें, न कभी भूलूँ ॥ सुखमें कभी न जागे मेरे मनमें किंचित् भी अभिमान । दुखमें तुमपर कभी न हो संदेह तिक, मेरे भगवान ॥

४श्रीमद्भगवद्गीताके एक श्लोकका भाव

(लेखक-महामहोपाच्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर श्रीगिरधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

संयोगज होनेके कारण शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि अनित्य हैं; उनकी वास्तविक सत्ता भी नहीं । अतः उनका अनुशोचन व्यर्थ है। यह पूर्व पद्योंके प्रवचनमें कहा गया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि संयोगज होनेके कारण अनित्यता मान लेना तो ठीक हो सकता है; किंत्र वास्तविक सत्ता इनकी क्यों नहीं, यह समझमें नहीं आता । संसारमें बहत-से पदार्थ संयोगजन्य हैं और वे अपनी वास्तविक सत्ता रखते हैं। यहतसे कार्य उनसे चलते हैं और उनका अनुशोचन भी बुद्धिमान् और मन्दमति सभी करते हैं। पहले शरीरको ही लीजिये। यह रज और वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता है। इस वातको सभी जानते हैं और उसकी वास्तविक सत्ताका अनुमव भी सभी करते हैं । अनुशोचन भी जगत्में उसीके सम्बन्धको लेकर होता है। कोयला और शोरा मिलाकर बारूद सैयार होती है, वह संयोगज है और वहे-वहे पहाड भी उससे उड़ा दिये जाते हैं। तव उसकी वास्तविक सत्ता न मानना तो एक उपहासास्पद बात होगी। दूधकी मलाई वायु और दुग्धके संयोगसे उत्पन्न है। ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त हैं। जिनकी वास्तविक सत्ताका न होना कोई भी बुद्धिमान् पुरुष स्वीकार न करेगा। और वास्तविक सत्ता उनकी यदि है तो सर्वथा अशोच्यता कैसे सिद्ध होगी ! इसी संदेहके निराकरणके लिये भगवान् दर्शनोंके सारको एक पद्यमें कहते हैं-

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदर्शिभिः॥

(स० २ रहो० १६)

यह पद्य दर्शनोंका सर्वस है। अपनी-अपनी प्रक्रियाके मेदि सांख्य और वेदान्त दोनों ही इसे अपना आधार बनाते हैं। इसका अर्थ है कि 'जो असत् वस्तु है, उसकी सत्ता कभी नहीं हो सकती और जो सत् वस्तु है, उसका अभाव नहीं हो सकता। तत्त्वद्रष्टा लोग इन दोनों वातोंका अन्तातक विचार करके सिद्धान्तपर पहुँच चुके हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिसकी सत्ता है, उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालोंमें ही सत्ता रहेगी और किसी एक कालमें भी जिसकी सत्ता न रही, उसकी सत्ता किसी कालमें भी न समझो—इससे त्रैकालिक सत्य ही वास्तविक सत्य पदार्य सिद्ध हुआ। कभी-कभी भासित होनेवाले पदार्य वास्तविक सत्त्वा नहीं रखते।

सांख्यदर्शनमें इसीके आधारपर सत्कार्यवाद माना जाता है। उनका कहना है कि नया कार्य कोई भी उत्पन्न नहीं होता; जो पहलेसे है, उसकी अभिन्यक्ति मात्र होती रहती है। तिलोंमें तेल पहलेसे है, उसे ही यन्त्रमें पेरकर अभिव्यक्त कर दिया जाता है । दहींमें मक्खन व्यास है। उसे ही विलोकर प्रकट कर दिया जाता है। जब आप किसी शिल्पीसे एक राम या कृष्णकी या शेर, हिरन आदिकी प्रतिमा वनानेको कहते हैं तो वह एक बड़ा पत्थर छेता है और अपने औजारोंसे पत्थरके अंशोंको टाँचकर आपकी मनो-वाञ्छित प्रतिमाको उसी पत्थरमेंसे प्रकट कर देता है, वाहरसे कुछ नहीं लाता। इससे यही सिद्ध होता है कि तैल, घृत, प्रतिमा आदि पहलेसे ही उन पदार्थीमें विद्यमान थे । उनपर अन्य अवयवींका एक आवरण पड़ा हुआ था। उस आवरणको हटाकर उन्हें प्रकट कर दिया गया । नयी वस्त कोई नहीं बनायी गयी। इन्हीं दृष्टान्तोंसे सर्वत्र सत्कार्यवाद समझ लेना चाहिये। मृत्तिकासे घड़ा या सुराही बनानेमें भी नयी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अपितु मृत्तिकाकी ही चूर्ण, पिण्ड, घट, शराव आदि अनेक अवस्थाएँ हैं। एक अवस्था जनतक रहे, वह दूसरी अवस्थाओंको दवाये रहती है अर्थात् उनको ढके रहती है। बनानेवाले एक अवस्थाको हटाकर दूसरी अवस्थाको प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार तन्तुसे पट बनानाः स्वर्णपिण्डसे कटक-क्रण्डल-हार आदिका निर्माण करना भी एक अवस्थाको दवाकर दूसरी अवस्था प्रकट कर देना मात्र ही है। असत् वस्तुका उत्पादन कहीं नहीं है। संयोगज पदार्थींके जो दृष्टान्त दिये गये हैं, उनमें भी अंशतः जो तत्त्व या शक्ति कई जगह विखरी हुई थी, उसको एक जगह एकत्रित कर प्रकट कर दिया जाता है। नयी वस्त नहीं बनायी जाती। रज और शुक्रमें अंशतः रहनेवाले शरीरके अवयवोंको एकत्रित कर दिया जाता है, बारूदमें भी कोयले और शोरेमें अंशतः रहनेवाली ध्वंसक शक्तिको एकत्रित कर अभिन्यक्त कर दिया जाता है। मलाईमें भी प्रखरता वायुका अंश है और द्रवता दुग्धका अंश अव भी बना हुआ है। दोनोंका सम्मिश्रण मात्र हुआ है, नयी वस्तु कोई उत्पन्न नहीं हुई। इसी प्रकार जिसे विनाश कहते हैं, वहाँ भी षखका अभाव नहीं होता । अवस्था-परिवर्तन मात्र हो जाता

है। उदाहरणके लिये शीतकांलमें संरोवरमें जो जल भरा हुआं यां, वह मीष्ममें सूख गंया—इससे उसका अर्माव नहीं समझा जा सकेता; किंतु वह द्रवावस्थासे बांप्पकी अवस्थामें चंला गया, फिर वर्षामें घनीमूत होकर द्रवावस्थामें आ जायगा। यही अवस्थाओंका चक्र चलता रहता है। सत्का अभाव और असतकी उत्पत्तिं नहीं होती।

न्यायदर्शनमें जो घट-पटादि नये अवयवी अवयवीसे उत्पन्न माने जाते हैं। वह प्रारम्भिक दशामें सिखानेकी प्रक्रिया-मात्र है। उनकी युक्ति है कि ''नाम, रूप और क्रिया—तीनों नये वन जाते हैं, इसलिये नये पदार्थकी उत्पत्ति मान लेना चाहिये । घटका जैसा रूप अर्थात् आंकार घटावस्थामें बनाः वैसा पहले नहीं था, आगे घड़ा पूट जानेपर भी न रहेगा। 'घट' यहं नाम भी न पहंछे था, न उसके नष्ट होनेपर ही रहेगा । 'जल भरकर लाना' यह कार्य भी घटसे ही होता है, पूर्वसिद्ध मृत्तिंकासे नहीं । शंरीरकों ढककर शीत निवारण करना बस्नका ही काम है। सूतका नहीं । इसलिये घर्ट-पट आदि नयी वस्त बनी, यही मानना उंचित है। 'नासतो विद्यते भावो ना-भावो विद्यते सतः' वाला सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । इसका अर्थ यदि किया जाय तो इतना ही हो सकता है कि माव और अमाव दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं। वे एक दूसरेके रूपमें परिणत नहीं हो सकतीं। अर्थात् भाव कभी अभावके रूपमें नहीं जा संकता और अभाव भावके रूपमें नहीं आ सकता। किंतु नये-नये भाव तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और उनका अभाव अर्थात् विनाश भी होता ही रहता है।" इसका उत्तर सांख्य-सिद्धान्तमें यह दिया जाता है कि एक-एक मनुष्यके लिये 'सेना' शब्दका व्यवहार नहीं होता, किंतु उनका समुदाय होनेपर वह 'सेना' शब्दसे पुकारा जाता है। एक मनुष्य उतना स्थान नहीं घेर सकता, किंतु सेना बहुत बड़ा स्थान घेर छेती है। इससे रूप अर्थात् संनिवेशका भेद भी सिद्ध है। और एक मनुष्य किसी बड़े पत्थर या छप्परको नहीं उठा सकता, परंत समुदाय मिलकर यह कार्य कर लेता है। इस प्रकार नाम, रूप, कर्म-तीनों नये होनेपर भी सेना या समुदाय मनुप्यांसे भिन्न कोई अलग वस्तु है-यह कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति शायद स्वीकार नहीं करेगा । इसी प्रकार वृक्ष और वनको भी समझा जा सकता है। नैयायिक भी सेना और वनको मनुष्यो या वृक्षोंसे पृथक् नहीं मानते। वस, यही वात घट, पट आदि पदार्थोंके सम्यन्धमें भी है। वहाँ भी संनिवेशरूप अवस्थासे नये नाम-रूपोंका व्यवहार हो जाता है। एक मृत्तिकाका कण भी

जलंकां कुंछ अंश धारण कर ही लेता था, समुंदाय हो जाने-पर अधिक जलका आहरण उसके द्वारा हो जांतां है। एक तन्तु भी शरीरके कुछ हिस्सेको ढॉक सकता था, समुंदाय हो जानेपर सम्पूर्ण शंरीरका ढकना उनके द्वारा सम्मंब हो जाता है। इससे मृत्तिका या तन्तुकी अपेक्षा घट और बस्नका उसी प्रकार भेद सिद्ध नहीं होता, जिस प्रकार मनुष्य और सेनाका या बक्ष और बनका।

इसपर नैयायिक फिर एक प्रवल युक्ति देते हैं कि ''छोटेसे बड़ा बनना प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार कार्य-कारण-धारांका अन्त्रेपण करनेपर अन्तमें एक ऐसा पदार्थ मानना पड़ता है कि जिससे छोटा कोई हो ही न सके। अर्थात् जिसके अवयव न हों, उसकी 'परमाणु' संज्ञा है। वह अतिस्क्ष्म होनेके कारण चक्ष आदि इन्द्रियोसे गृहीत नहीं होता, इस-लिये उसे 'अतीन्द्रिय' कहा जाता है। आगे उनके मिलनेसे क्रमशः जो बड़े-बड़े पदार्थ वनते हैं, वे 'अवयवी' कहलाते हैं। अव यदि नवीन पदार्थकी उत्पत्ति न मानी जायगी तो घट-पट, वृक्ष-पर्वत आदि समीको परमाणुर्ओका एक-एक पुज कहना होगा और परमाणुके अतीन्द्रिय होनेके कारण उनके समूह भी अतीन्द्रिय होंगे । तब किसी वस्तुका प्रत्यक्ष न हो सकेगा। किंतु प्रत्यक्ष तो सभी पदार्थांका होता है, इसलिये परमाणओंसे दृश्य पदार्थ अतिरिक्त बने, यह मानना ही पड़ेंगा।'' दूसरी प्रवल युक्ति वे यह देते हैं कि 'यह एक घट है। एक पट है—इत्यादि रूपसे जो एकत्वकी प्रतीति होती है, उसका फिर आधार क्या होगा ! क्योंकि अवयव तो एक हैं नहीं, वे तो बहुत हैं। तब यही मानना होगा कि बहुतोंसे मिलकर कोई एक वस्त बनी है, जिसमें एकत्वकी हमें प्रतीति हो रही है।' किंतु इन सारी युक्तियोंको भी सांख्य और वेदान्तके विद्वान् नहीं मानते । वे कहते हैं कि आरम्भवाद अर्थात् छोटेसे बड़ा वनना-यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। परिणामके द्वारा भी एक वस्तुसे दुसरी वस्तुकी उत्पत्ति देखी जाती है-जैसे दुधसे दहीका निर्माण । यहाँ भी यह कल्पना करना कि दूध-के परमाणु अलग-अलग होकर दूधका विनाश हो गया और फिर उनमे उप्णताके संयोगसे नये रूप-रसादि उत्पन्न होकर दहींके परमाणु वने, तव दही उत्पन्न हुआ-इस प्रकारकी कल्पनाएँ विल्कुल निस्सार और प्रत्यन-विरुद्ध हैं। एक व्यक्ति निरन्तर अपनी दृष्टि जमाकर उस दूधको देखता रहे तो ऐसा कोई अवसर उसकी दृष्टिमें नहीं आयेगा, जब दूध-परमाणुरूप होकर अतीन्द्रिय हो गया हो; वह देखेगा कि

दूध ही धीरे-धीरे दिधत्तपमें परिणत हो रहा है । इसल्प्रि यह मूरूमित्तिरूप परमाणुवाद ही युक्ति-सिद्ध नहीं ठहरता और परमाणुओंको अतीन्द्रिय मान छेना मी एक अपनी परिमापा-मात्र है। सूक्ष्मताके कारण एक परमाणुका प्रत्यक्ष न भी हो सके तो भी समह होनेपर उनका प्रत्यक्ष हो सकेगा। जैसे हमें दूरते एक केश या एक चींटी दिखायी नहीं देती, किंतु समृह होनेपर वे दिखायी दे जाती हैं, उसी प्रकार परमाणु-पुक्तरूप घटनट, वृक्षः, पर्वत आदिका प्रत्यक्ष होनेमें कोई वाधा नहीं है। यदि कहा जाय कि प्रत्यक्रमें नहत्त्व (वड़ा-पन) कारण है, तो उस महत्त्वका आधार क्या मानेंगे ? क्योंकि परमाणुओंके अतिरिक्त कोई द्रव्य आप स्वीकार नहीं करते और परमाणुओंमें महत्त्व है नहीं। तव यह शङ्का भी निराधार हैं। क्योंकि अणुत्व या महत्त्व कोई खास गुण नहीं, वे तो प्रदेशावगाहके एक नामविशेष हैं । जो अधिक प्रदेशमें फैला रहे, उसे 'महान्' कह दिया जाता है और जो अल्प प्रदेशमें रहे उसे 'अणु' कह दिया करते हैं। समूह जब अधिक प्रदेशमें फैलेगा, तब वहीं महान् कहा जायगा और प्रत्यक्ष-की योग्यता भी उसमें हो जायगी। उसी प्रकार समूहके एक होनेके कारण एकत्व बुद्धि भी वन जाती है। एक सेना है। एक वन है, यह भी तो प्रतीति होती ही है, वहाँ तो कोई एक नयी वस्तु नहीं बनी । समृहको एक बुद्धिमें लेनेसे ही एकत्वकी प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार एक बुद्धिमें गृहीत वट-पट आदि ममूहोंने भी एकत्व-दुद्धि वन जायगी। इसपर नैयायिक कहते हैं कि 'तय तुम्हारे मतमे यह एकत्व-प्रतीति

काल्यनिक हुई और कल्पना उसी वत्तुकी हो सकती है। लो कहीं अपने असली रूपमें विद्यमान भी हो। उदाहरणतः सिंह एक प्राणी संसारमें है, उसके आधारपर हम एक वीर पुरुषको मी सिंह कह देते हैं। किंतु वास्तविक सिंह यदि संसारमें होता ही नहीं तो किसी मनुष्यको सिंह कहनेका भी अवसर हमें नहीं मिलता । आपके मतानुसार एकत्वकी प्रतीति कहीं मी वास्तविक नहीं है; क्योंकि परमाणुका तो प्रत्यक्ष नहीं, इसिल्ये उसमें एकत्व-प्रतीति नहीं हो सकती। उसके अति-रिक्त नवीन वस्तुकी उत्पत्ति आप मानते नहीं, तव मुख्य एकत्वका ज्ञान कहीं भी नहीं होगा और मुख्यके विना काल्प-निक ज्ञान भी युक्तियुक्त न हो सकेगा। इस राङ्काका भी सांख्य और वेदान्त-दर्शन यह समाधान कर देते हैं कि मुख्य प्रतीति होनेपर ही काल्पनिक प्रतीति हो, ऐसा कोई नियम नहीं । कत्यनाओंकी परम्परासे भी काम चल जाता है । उत्त-रोत्तर कल्पनाओंमें पूर्वकी काल्पनिक प्रतीति कारण बनती जाती है। उदाहरणतः वीजगणित आदिमें कोई अङ्क वास्तवमें 'अ'-'व' रूप नहीं होता, किंतु उनमें 'अ'-'व' आदिकी कल्पनासे ही वहुत बड़ा शास्त्र वना लिया गया। इसलिये न्याय-दर्शनकी युक्तियाँ केवल प्रारम्भिक शिक्षाके लिये उपयुक्त हैं, आगे गम्भीर विचारमें वे सव युक्तियाँ नहीं ठहरतीं; और 'असत्' की उत्पत्ति एवं सत्का विनाश नहीं होता— यह चिद्धान्त चुस्थिर वन जाता है और उत्पत्ति तथा विनाशके अभावमें उनके आधारपर होनेवाला अनुशोचन व्यर्थ सिद्ध हो जाना है। (शेष आगे)

であるなるなるなるない。

तुम्हारी चाह पूरी हो

पूरी हो सर्वत्र सर्वथा खामी ! सदा तुम्हारी चाह ।
मेरे मनमं उठे न कोई, इसके सिवा दूसरी चाह ॥
उठ कदाचित् तो मालिक ! तुम मत पूरी करना वह चाह ।
अपने मनकी ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह ॥
तुम हो सुद्रद अकारण प्रेमी, तुम सर्वत्र सदा अशान्त ।
तुम सव लोक-महेश्वर हो भगवान् तुम्हारा आदि न अन्त ॥
करने और करोगे जो कुछ तुम प्रभु ! मेरे लिये विधान ।
पूर्णस्पसे निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्यान ॥

१. रंपीयन पटार्थ भी अभिरिक्त नहीं ठहरते ।

मक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शास्त्रविहित कर्मीकी परम आवश्यकता

(लेखक-अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

जिन मनुष्योंको शास्त्रोंका ज्ञान नहीं है और जिनकी शास्त्रोंपर श्रद्धा नहीं है, वे अज्ञ मनुष्य भक्ति अथवा ज्ञानका वहाना वनाकर शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग कर देते हैं; किंतु श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणोंमें शास्त्रोक्त कर्मोंका त्याग किसीके लिये भी नहीं वताया गया है । भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—

यशदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्॥ (१८।५)

'युज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं है, विल्क वह तो अवश्यकर्तन्य है; क्योंकि युज्ञ, दान और तप—ये तीनों ही कर्म ज्ञानी पुरुपोंको भी पवित्र करनेवाले हैं।'

इतना ही नहीं, भगवान्ने इसके लिये यहाँनक कह दिया है—

पतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यश्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति से पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ (गीता १८ । ६)

'इसलिये हे पार्थ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मोंको आसित और फलोंका त्याग करके अवस्य करना चाहिये। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।

शास्त्रविहित नि-काम कर्मके विना तो ज्ञानयोगकी सिद्धि भी सरलतासे नहीं होती---

संन्यासस्त महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। (गीता ५।६ का पूर्वार्ष)

'हे अर्जुन ! कर्मयोगके विना तो संन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग होना भी कठिन है ।' तथा मित्तयोगमें भी भगत्रदर्पण किया हुआ कर्म परमात्माकी प्राप्ति करानेवाळा वताया गया है—

यत्करोपि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्॥ ग्रुभाग्रुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तातमा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ (गीता ९। २७-२८)

'हे अर्जुन! त् जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मझ भगवान्के अर्पण होते हैं— ऐसे समर्पणयोगसे युक्त चित्तवाळा त् शुभाशुभ फलहप कर्मवन्यनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुक्को ही प्राप्त होगा ।'

अतः <u>ज्ञानयोगी</u> और <u>मित्तयोगी</u> दोनोंके छिये ही <u>ज्ञाखितित कर्मोकी अत्यन्त आवश्यकता है</u>। फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि कर्मयोगीके छिये कर्म अत्यावश्यक है; क्योंकि उसका तो कर्मयोग कर्म किये विना सिद्ध ही नहीं हो सकता—

न कर्मणामनारम्भाग्नैष्कर्म्य पुरुपोऽञ्जुते। (गीता ३।४ का पूर्वार्ध)

'क्रमींका आरम्भ किये विना मनुष्य निष्कर्मताको यानी योगनिष्ठाको नहीं प्राप्त होता ।'

इसीलिये योगको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मनुष्य निष्काम कर्मका आचरण करते हैं—

आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुख्यते। (गीता ६।३ का पूर्वार्घ)

'योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छात्राले मननशील पुरुष-के लिये योगकी प्राप्तिमें निष्काम भावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है।' ज्ञानयोगकी सिद्धि भी कमेंकि त्यागसे नहीं हो सकती। भगत्रान् कहते हैं—

न च संन्यसनादेव सिर्डिड समधिगच्छिति। (गीता ३।४ का उत्तरार्घ)

'केवल क्रमींके त्यागमात्रसे मनुष्य सिद्धि यानी ज्ञाननिप्राको नहीं प्राप्त होता ।'

इसिलये किसी भी दृष्टिसे कर्मोंका त्याग करना उचित नहीं । कितने ही लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं और परमात्माके ध्यानके बहाने भोली-भाली जनताको ठगते हैं । उनके केवल ऊपरी आसन लगानेके ढंगको देखकर ही ध्रममें पड़कर उनके चंगुलमें नहीं फँसना चाहिये । जो बाहरी इन्द्रियोंको समेटकर भीतरसे विपयोंका चिन्तन करते हैं, उनकों तो भगवान्ने दम्भाचारी वंतलाया है—

कर्मेन्द्रियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा सारन्। इन्द्रियार्थान् त्रिमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (गीता ३।६)

'जो म्ढ्वुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विपयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिध्याचारी अर्थात् दुम्भी कहा जाता है।'

कितने ही छोग भिक्तका बहाना छेकर कहते हैं कि 'भक्तको कोई भी कर्म करनेकी कोई आवश्यकता नहीं, भिक्तके प्रभावसे उसके सब कार्य खत: ही सिद्ध हो जाते हैं' तथा संध्या-गायत्री, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग कर देते हैं । वे यह नहीं समझते कि भिक्तके बहाने शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है। श्रीनारदपुराणमें वतलाया गया है—

नोपास्ते यो द्विजः संध्यां धूर्त्तवुद्धिरनापित्। पाखण्डः स हि विश्वेयः सर्वधर्मवहिण्यतः॥ यस्तु संध्यादिकमीणि कृटयुक्तिविद्यारदः। परित्यजति तं विद्यात्महापातिकनां वरम्॥ (ना० १० २७ । ६७-६८)

भी सूर्व बुद्धिवाला द्विज आपत्तिकाल न होनेपर भी संघ्योपासन नहीं करता, उसे सन धर्मीसे श्रष्ट एवं पाखण्डी समझना चाहिये। जो कपटपूर्ण झ्ठी युक्ति देनेमें चतुर होनेके कारण संघ्या आदि कमेंको अनावश्यक वताते हुए उनका त्याग कर देता है, उसे महापातिकयोंका सिरमीर समझना चाहिये।

यः खधर्मे परित्यन्य भक्तिमात्रेण जीवति। न तस्य तुष्यते विष्णुराचारेणैव तुष्यति ॥ परिकल्पते । प्रथमं ` सर्वागमानामाचारः धर्मस्य प्रभुरच्युतः॥ धर्मा आचारप्रभवो तसात कार्या हरेर्निकः खधर्मसाविरोधिनी। सदाचारविहीनानां धर्मा अध्यसुखपदाः ॥ खधर्महीना भक्तिश्चाप्यस्तिव प्रकीतिंता। (ना० पू० १५ । १५३---१५६)

'जो ख़धर्मका पित्याग करके भिक्तमात्रसे जीवन धारण करता है, उसपर भगतान विष्णु संतुष्ट नहीं होते । वे तो धर्माचरणसे ही संतुष्ट होते हैं । सम्पूर्ण आगमोंमें आचारको प्रथम स्थान दिया गया है । आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके खामी साक्षात भगतान विष्णु हैं । इसिलये ख़बर्मका विरोध न करते हुए श्रीहरिकी भिक्त करनी चाहिये । सदाचारश्र्न्य मनुष्योंको धर्म भी सुख देनेवाले नहीं होते । ख़बर्मपालनके विना की हुई भिक्त भी नहीं की हुईके समान ही कही गयी है ।

हरिभक्तिपरो वापि हरिध्यानपरोऽपि वा। भ्रष्टो यः खाश्रमाचारात् पतितः सोऽभिधीयते ॥ (ना० पू० ४। २४)

'भगवान् श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर तथा श्रीहरिके ध्यानमें लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे श्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है।'

विदो वा हरिभक्तिर्या भक्तिर्वापि महेश्वरे। आचारात् पतितं मूढं न पुनाति द्विजोत्तम॥ (ना॰ पू॰ ४। २५) 'द्विजश्रेष्ठ ! वेद, भगत्रान् विष्णुकी मक्ति अथवा शिव-मक्ति भी आचारश्रष्ट मूढ़ पुरुषको पवित्र नहीं करती।'

इसिल्ये भक्तिमार्गपर चलनेवाले मनुष्यको कभी भूलकर भी शास्त्रविहित उत्तम आचरणोंका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो ईश्वर-भक्ति शास्त्रविहित सदाचार-पालनपूर्वक की जाती है, वही प्रशंसनीय और कल्याण-कारिणी है । श्रीनारदपुराणमें <u>वतलाया गया है</u>—

श्चानलभ्यं परं मोक्षमाहुस्तत्त्वार्थिचिःतकाः। यज्ञ्चानं भक्तिमूलं च भक्तिः कर्मवतां तथा॥ (ना० पू० ३३। २७)

'तत्त्वार्थका विचार करनेवाले पुरुप कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञानसे ही प्राप्त हो सकता है । उस ज्ञानका मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है अपने कर्तन्यकर्मीका आचरण करनेवालोंको !'

तथा---

सदाचारपरो विद्रो वर्द्धते ब्रह्मतेजसा। तस्य विष्णुश्च तुष्टः स्याद् भक्तियुक्तस्य नारद्॥ । (ना॰ पू॰ ३। ७८)

'नारद जी ! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मते जके साथ वृद्धिको प्राप्त होता है । उस सदाचारी भक्तिसम्पन पुरुषपर भगवान् विष्णु वहुत प्रसन्न होते हैं ।'

व्रह्माजीने यज्ञादि कर्मोंकी और प्रजाकी रचना करके मनुष्योंको कर्म करनेके लिये विशेषरूपसे आज्ञा दी है एवं उन शास्त्रविहित कर्मोंको न करनेवालेको चोर वतलाया है—

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः।
अनेन प्रसिविष्यध्यमेप वोऽस्त्विष्रकामधुक्॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्यथ॥
इप्रान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यक्षभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः॥
(गीता ३।१०-१२)

'प्रजापित ब्रह्माने कलपके आदिमें यज्ञसिहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित मोग प्रदान करनेवाला हो । तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार नि:स्वार्थ भावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याण (मुक्ति) को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञके द्वारा वज्ञाये हुए देवता तुमलोगोंको इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको दिये बिना स्वयं भोगता है, वह चोर ही है।'

इतना ही नहीं, भगत्रान्ने उसे पापायु, इन्द्रियाराम और व्यर्थजीवन वतलाया है—

पवं प्रवर्तितं चक्रं नातुवर्तयतीह यः। अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥ (गीता ३।१६)

'हे पार्थ ! जो पुरुप इस छोकमें इस प्रकार परम्परा-से प्रचित सृष्टिचक्रके अनुकूछ नहीं वरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पाछन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुप व्यर्थ ही जीता है।'

यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग करके जो अपने इच्छानुसार चळता है, उसकी भगवान्ने निन्दा की है—

यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ (गीता १६। २३)

'जो पुरुष शास्त्रविविका त्याग कर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गतिको और न सुखको ही।'

अतएव जो मनुष्य अपनेको ज्ञानी-महात्मा बताकर शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग कर देते हैं, वे वेसमझीके कारण गळती करते हैं; क्योंकि— कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। (गीता ३।२० का पूर्वार्ध)

'जनकादि ज्ञानियोंने आसक्तिरहित कर्मके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है।'

भगत्रान् श्रीकृष्णने यहाँ अर्जुनको यह आदेश दिया है कि त मेरा भक्त है, इसलिये लोकसंग्रहकी ओर दृष्टिपात करके अर्थात् संसारके हितके लिये भी तुझे कर्म करना ही चाहिये—

लोकसंग्रहमेवापि सम्पञ्यन कर्तुमहिसि। (गीता ३। २० का उत्तरार्ध)

यही नहीं, भगवान् अपना उदाहरण देकर वर्णा-श्रमानुसार शास्त्रविहित कर्मोंकी अवस्यकर्तन्यताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेषु किंचन। नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिःद्वतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ उत्सीदेग्रुरिमे लोका न कुर्यो कर्म चेद्हम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ (गीता ३। २२--२४)

क्तं अर्जुन! मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। क्योंकि पार्थ! यदि कढ़ाचित मैं सावधान हुआ कर्मोमें न वरन् तो वड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इसिछये यदि मै शास्त्रविहित कर्म न कर्ह तो ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जाय और मैं संकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला वन् ।'

अतः ज्ञानी पुरुषोंको भी संसारके हितकी दृष्टिसे कर्म अवस्य ही करने चाहिये | अज्ञानी और ज्ञानीके कर्मोंमें अन्तर केवल इतना ही है कि अज्ञानी सकाम मनुष्य कर्मोंमें आसक्त होकर कर्म करते हैं और ज्ञानियों-

को अनासक्त भावसे कर्म करने चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद् विद्वांस्तथासकश्चिकीर्पुर्लोकसंत्रहम् ॥ (गीता ३ । २५)

'हे भारत ! कर्ममें आसक्त हुए (सकाम) अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी छोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।'

इससे यह सिद्ध हो गया कि जो मनुष्य ज्ञानी वनकर यह कहता है कि मेरे लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है और यों कहकर जो कर्मोंकी अबहेलना करता है, वह वास्तवमें ज्ञानी ही नहीं है। श्रीनारदपुराणमें वताया गया है—

यः खाचारपरिभ्रष्टः साङ्गवेदान्तगोऽपि वा। स एव पतितो न्नेयो यतः कर्मवहिप्कृतः॥ (ना०पू०४।२३)

'जो छहों अङ्गोंसहित वेदों और उपनि ग्होंका ज्ञाता होकर भी अपने वर्गाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, उसीको पतित समझना चाहिये; क्योंकि वह धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो चुका है।'

अतः जो भगवानके भक्त हैं, उनको तो शास्त्रविहित कर्मोंको अवश्य ही करना चाहिये । यदि भक्त ही शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग कर देगा तो फिर शास्त्रविहित कर्मोंको करेगा ही कौन । भक्तके छिये तो नि॰काम भावसे शास्त्रविहित कर्मोंको करना श्रेयस्कर है। मुनिवर श्रीसनकजीने नारदजीसे कहा है—

खाचारमनतिकम्य हरिभक्तिपरो हि यः। स याति विष्णुभवनं यद् वै पञ्यन्ति सूरयः॥ (ना०पू०४।२०)

'<u>जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारका उल्लङ्घन न</u> करता हुआ ही भगवान्की भक्तिमें तत्पर है, वह उस वैकुण्ठधाममें जाता है, जिसका दर्शन ज्ञानी भक्तोंको ही सुलम होता है।'

स्वाश्रमाचारयुक्तस्य हरिभक्तिर्यदा भवेत्। न तस्य त्रिपु लोकेषु सहशोऽस्त्यजनन्दन॥ (ना०पू०४।३१)

'नारदजी! अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पाळन करनेमें छगे हुए पुरुपको यदि भगवान् विष्णुकी भक्ति प्राप्त हो जाय तो तीनों छोकोंमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है।

अत:----

वेदोदितानि कर्माणि कुर्यादीश्वरतुष्ट्ये। यथाश्रमं त्यकुकामः प्राप्नोति पदमव्ययम्॥ (ना०पू०३।७६)

'कर्मफल-त्यागके इच्छुक पुरुपको तो भगवान्की प्रसन्नताके लिये वेद-शालोंद्वारा वताये हुए आश्रमानुकूछ कर्मोंका अनुष्टान करना ही चाहिये, इससे वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है ।'

श्रीमद्भागवतमें श्रीनारद्जीने महाराज युधिष्ठिरके प्रति वर्णाश्रमधर्मका वर्णन करनेके पश्चात् यही कहा है—

एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः।
गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद् राजंस्तद्गक्तिभाङ् नरः॥
(७।१५।६७)

'महाराज ! भगवद्गक्त मनुष्य वेदमें कहे हुए इन कर्मोंके तथा अन्यान्य शास्त्रविहित खकर्मोंके अनुष्ठानसे घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है।'

तथा खयं भगवान् श्रीकृष्णने भी भक्त उद्भवके प्रति कहा है—

वर्णाश्रमवतां धर्म एप आचारलक्षणः। स एव मङ्गक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः॥ (११।१८।४७)

भैंने तुम्हें जो यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म वतलाया है, यदि इस धर्मानुष्टानमें मेरी भक्तिका समावेश हो जाय तो इससे (शीव्र ही) परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है।

श्रीविष्णुपुराणमें महाराज सगरके प्रति महात्मा और्वके वचन हैं—

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः॥ (३।८।९)

'जो वर्गाश्रम-धर्मका पालन करनेवाला है, वहीं मनुष्य परम पुरुप श्रीविष्णुकी आराधना कर सकता है, उनको संतुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है।

क्योंकि शास्त्रविहित कर्म करनेवाले मनुष्योंपर भगवान् प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मोंका त्याग कर देते हैं और भगवान्की प्राप्ति चाहते हैं, उनको भगवान्की प्राप्ति नहीं होती; बल्कि उनसे तो भगवान् बहुत दूर रहते है। किंतु जो शास्त्रविहित उत्तम आचरण करते हुए भगवान्की भक्ति करते हैं, वे ही उनको प्राप्त करते हैं। श्रीनारदपुराणमें बताया गया है—

वेदप्रणिहितो धर्मो वेदो नारायणः परः। तत्राश्रद्धापरा ये तु तेषां दूरतरो हरिः॥ (ना॰ पू॰ ४।१७)

'धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है और वेद साक्षात् परम पुरुष नारायणका खरूप है; अतः वेदोंमें जो अश्रद्धा रखनेवाले हैं, उन मनुष्योंसे भगवान् बहुत ही दूर हैं।'

वर्णाश्रमाचाररताः सर्वपापविवर्जिताः। नारायणपरा यान्ति यद् विष्णोः परमं पदम्॥ (ना० पू० २७ । १०६)

'वर्ण और आश्रमसम्बन्धी धर्मके पालनमें तत्पर एवं सारे पापोंसे रहित नारायणपरायण भक्त ही भगवान् विष्णुके परम धामको प्राप्त होते हैं ।' वर्णाश्रमाचाररता भगवद्भिकालसाः। कामादिदोपनिर्मुकास्ते सन्तो लोकशिक्षकाः॥ (ना॰ पू॰ ४। ३४)

'जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें तत्पर, भगवद्-भक्तिके सच्चे अभिलापी तथा काम, क्रोध आदि दोगोंसे मुक्त हैं, वे ही सम्पूर्ण लोकोंको शिक्षा देनेवाले संत हैं।'

क्तिने ही छोग गीतामें कहे हुए 'सर्वधर्मान् परित्यन्य मामेकं शरणं वज' इस भगत्रद्वाक्यका आश्रय लेकर यज्ञ, दान, तप, सदाचार आदि शास्त्रविहित कर्मीका खरूपसे त्याग कर देते हैं, किंत उपर्यक्त भगवदवाक्यका अर्थ 'शास्त्रविहित कर्मोका खरूपसे त्याग करके भगवान्की शरण टेनां नहीं है । यदि इसका यही अर्थ होता तो अर्जुन भी अपने क्षत्रियधर्म युद्ध आदिको त्यागकर और वनमें जाकर अकर्मण्य हो भगवान्की भक्ति करता; किंतु अर्जुनने ऐसा नहीं किया । प्रत्युत सम्पूर्ण गीताका उपदेश करनेके पश्चात् भगवान्ने जव अर्जुनसे पूछा-- पार्थ ! क्या इस गीताशासको त्ने एकाप्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे धनं जय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? (गीता १८ । ७२)' तत्र इसके उत्तरमें अर्जुनने यही कहा—'अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर छी है। अव मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अत: आपकी

आज्ञाका पालन करूँगां — 'करिष्ये वचनं तव (गीता १८ । ७३) ।' इसपर भगवान् ने अर्जुन से युद्ध कराया और अर्जुन युद्ध ही किया । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वर्गाश्रमानुसार शास्त्रविहित कर्मों का खरूपसे त्याग नहीं करना चाहिये, विलक सारे कर्म करते हुए ही उनको भगवान् के अर्पण कर देना चाहिये। यही वात भगवान् ने गीता १८। ५७ में कही है—

चेतसा सर्वकर्माणि मिथ संन्यस्य मत्परः ।
यहाँ वर्णित 'सब कर्मोको मनसे मुझमें त्यागकर मेरे परायण होना' और १८। ६६ में वर्णित
'सम्पूर्ण धर्मोंको (मुझमें) त्यागकर केवछ एक मेरी ही
शरणमें आ जाना' दोनों एक ही बात है।

इसिलिये 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' का यह अर्थ करना कि 'सव धर्मोंको स्वरूपसे छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा'—यह सर्वथा अनुचित है ।*

मनुष्य सर्वथा कर्मका त्याग कर भी नहीं सकता; क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्ष्मामात्र भी कर्म किये त्रिना नहीं रह सकता (गीता ३ । ५), अपने खभावके अनुसार मनुष्यको वाध्य होकर कर्म करना ही पड़ता है (गीता १८ । ६०)। इसलिये कर्मोंको खरूपसे न छोड़कर कर्मोंके फलका एवं आसिक, ममता और अभिमानका त्याग करना चाहिये; इसीसे मनुष्यको परम शान्ति मिलती है (गीता २ । ७१)।

तुम कहाँ नहीं हो ?

である。

(रचिवता—डा० श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्रः एम्० ए०, एल्एल्० वी०, डी० लिट्०) सरस वसंतमें तिहारी मुस्रकानि पाई, दंत-द्युति दामिनीमें दमकत देखी में। कोिकलकी क्कमें विलोक्यो वाँसुरीको सुर, जलद सघनमें वदन-छिव पेखी में। हिटके सुमन-पुंज माहि पाई वनमाल, सरित सहासमें विलास गित लेखी में। कहाँ न विराजे सुख साजे वजराज तुम, देखी जहाँ रावरी लुनाई अवरेखी में।

[ः] इस विषयमं विस्तारसे जाननेके लिये 'सर्वधर्मपरित्यागका रहस्य' शीर्षक मेरा एक लेख' कल्याण' के ३२वें वर्षके १० वें अङ्कमें प्रकाशित हो चुका है। उसे देखना चाहिये।

रुद्र-सृष्टि

(लेखक—डा॰ श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰)

पुराणोंमें ब्रह्मासे अप्ट रुद्रोंकी उत्पत्ति कही गयी है । रुद्रसर्गकी कल्पना प्राचीन वैदिक थी । ब्रह्माने अपने स्मान पुत्र उत्पन्न करना चाहा तो उनकी गोदमें एक नील्लोहित कुमार प्रकट हुआ । उत्पन्न होते ही वह गित करने लगा और रोया । ब्रह्माने पूळा—'तुम क्यों रोते हो ?' उसने कहा—'मेरा नाम रक्खो ।' ब्रह्माने उत्तर दिया—'तुम्हारा नाम रुद्र होगा ।' तब उसने सात बार रुद्दन किया और उसके सात नाम हुए—भव, रार्व, ईशान, पशुपति, भीम, उम्र, महादेव । उसके इन सात रूपोंके लिये ये सात स्थान या शरीर हुए—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य-चन्द्रमा (स्मिलितरूप) एवं दीक्षित ब्राह्मण या यजमान (मार्कण्डेयपुराण ५२ । १—९)।

वस्तुतः यह विगय वैदिक था। उसकी यहाँ तीन कोटियाँ हैं—एक रुद्रतत्व या रुद्रका खरूप, दूसरे उसके सात नाम और तीसरे उसके सात किंवा आठ स्थान गा शरीर । इन तीनोंको इस प्रकार स्पष्टतासे समझना चाहिये। प्राणतत्त्वका नाम रुद्रतत्त्व है। शतपथ-ब्राह्मणमें कहा है—'सृष्टिके आरम्भमें असत् ही था। वह असत् क्या था? उस असत् तत्त्वकी संज्ञा ऋषि थी। वन्हें ऋषि क्यों कहा गया? उन्होंने गति की या गति ही उनका खरूप था, इसिलये वे ऋषि कहलाये। वह असत् त्वा स्थां कहा गया शा उन्होंने गति की या गति ही उनका खरूप था, इसिलये वे ऋषि कहलाये। वह असके खरूप या, इसिलये वे ऋषि कहलाये। वह असके खरूप चलते हैं। इकारान्त 'ऋषिः' शब्दकी व्युत्पत्ति

उसीसे हुई है । अतएव प्राणोंको ऋषि कहते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टिके आरम्भमें एक खयंम् मूल तत्व था । उसे ही ऋगितत्व, गतितत्व या प्राणतत्त्व कहा गया । प्रत्येक प्राणीके भीतर जो कोई मुख्य प्राण अग्निके समान दहक रहा है और बाहरके मृतोंको खींचकर अपनी शक्ति या तेजसे अपने खरूपमें परिवर्तित कर रहा है, वह मुख्य प्राण ही इन्द्र या रुद्र कहलाता है । वह सबके भीतर बैठा हुआ धक्-धक् कर रहा है । जबतक वह जलता है तभीतक जीवन है । इन्धनात्मक होनेके कारण ही उसे 'इन्ध' कहते हैं । इन्धकी ही संज्ञा इन्द्र है । यह कहनेकी प्रतीकात्मक शैली थी । शरीरमें जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे उस मुख्य प्राण या इन्द्रकी शक्तिसे ही सम्बन्धित या संचालित होनेके कारण इन्द्रियाँ कही जाती हैं ।

मूलभूत प्राण या अग्नि रुद्र भी कहलाता है । वहीं नीळ्छोहित-कुमार है। ज्ञानका वर्ण नीळ और कर्म-का ळोहित है। उस अग्निकी अभिव्यक्ति रिश्मयोंके नीळ और छोहित ये ही दो छोर हैं। सूर्यरिश्मयोंकी वर्णपिट्टिका (स्पेक्ट्रम) में भी नीळ रिश्मयाँ और छोहित रिश्मयाँ दोनों सिरोंपर हैं। अथर्ववेदमें रुद्रके नीळ-छोहित धनुषका उल्लेख आता है। यह रुद्र क्या है और क्यों यह संज्ञा है ! इस प्रश्नका उत्तर यों समझना चाहिये। मूळमूत अग्नि या शिक्त जब जागरणकी अवस्थामें आती है, तब उसकी संज्ञा रुद्र होती है। शिक्त या अग्निके जागरणका तात्पर्य है उसका सोमके लिये आकुळ होना। अग्नि गतितत्त्व है, प्रत्येक गतिका सापेक्षरूप आगित है। वहीं गतिरूप अग्नि आगित है। क्यान लिय अग्नि शागता है,

१- असद्वा इदमग्र आसीत्। तदाहुः किं तद् असद् आसीदिति ऋपयो वाव ते अग्ने असदासीत् तद् आहुः के त ऽऋषय इति प्राणा वाऽऋषयस्ते यत् पुरास्मात् सर्वस्मादिद-मिच्छन्तः श्रमेण तपसारिपंस्तस्माद् ऋषयः ॥ (शतपथ ६ । १ । १ । १)

२. यो वै रुद्रः सोऽग्निः॥ (शतपथ ५। २।४॥१३)

तत्र उसमें अशनायाधर्म या वुनुक्षा उत्पन्न हो जाती है, अर्यात् वह चाहता है कि वाहरसे कोई पोरण-तत्त्व उसे प्राप्त हो । अग्निके इस पोप या अन्नको सोम कहते हैं। भुखे होना या केन्द्रका जागरण यही रुदन है। वाल्क जब भृखा होता है, रुदन करता है। अग्नि जब न्डक्यमें प्रकट हुआ, तब देवोंने कहा--'इसमें अन्नका सम्भाग करना चाहिये, तत्र वह शान्त होगा। तत्र उन्होंने वुभुक्षित अग्निमें अन्नरूप सोमका सम्भरण किया और सोम पाकर अग्नि शिव वन गया । सोमके विना अग्नि रुद्र हैं, सोमके साथ वही शिव है। गरीरकी ही अग्निको हैं, यदि उसे सोम या अन्न न मिन्ने नो वह अग्नि शरीरको ही जन्मकर नष्ट कर र्दमा । सोमके विना अग्नि या प्राण-शक्तिका वल ध्वंसात्मक है। अग्नि और सोमकी यही प्रक्रिया वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी दिखायी पड़ती है । वीजमें जो मूळ ग्यन्द्रन या गनि-तत्त्व है, वह पृथ्वीके गर्भमें आईता या जलके संयोगसे सिकय हो जाता है। वह अपने छिये निरन्तर अन या सोमका पोगण चाहता है । उसीसे र्वाजका अंकुर निरन्तर वढ़ता हुआ पहले पौधा और फिर वड़ा विरुप वन जाना है । उसके शरीरका वाह्य वितान केवछमात्र अग्नि और सोमके स्पन्दनपर ही निर्भर है । अञ्चनाया या सोमपानकी इच्छा यही मध्यप्राण मंज्ञक इन्द्रका सत्तन धर्म है, यही इन्द्रका रुद रप है।

ृत्तरे प्रभमें कहा गया है कि उस अग्निने सात बार रुद्रन किया, जिमसे उसके सात नाम हुए । यह भी सृटिविज्ञानका एक संकेत हैं । मूळभूत प्राण एक ही था । यह सृटिप्रिक्तियाके छिये सात क्योंमें अभिन्यक्त हुआ । इन्हें ही समर्ति या सात प्राण कहते हैं । नाम और ग्ल्पमें प्रकट होना यही सृष्टि हैं । भन, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उप्र, महादेव । अग्निक ये सात

रूप हैं (५२ । ७) । वस्तुत: ये सात नाम मूलभूत अग्नितत्त्वके उन सात रूपोंसे सम्वन्धित हैं, जिनके विना कोई भी अन्यक्त तत्त्र प्रत्यक्षरूपमें आ ही नहीं सकता। एक क्रमसे इनको सात और दूसरे क्रमसे इन्हें ही आठ कहा जाता है। ये ही शिवकी आठ प्रत्यक्ष मूर्तिय े हैं । इन्हें ही कालिदासने अभिज्ञान-शाकुन्तलके पहले खोकमें शिवके आठ प्रत्यक्ष शरीर कहा है । हममेंसे प्रत्येकका शरीर इन्हीं आठोंके संघात या समष्टिका परिणाम है । ब्राह्मग-प्रन्थोंमें और वेदोंमें इन्हींको सप्तपुरुप कहते हैं। पहले एक पुरुप या एक अग्निके सात रूप वनते हैं और फिर सातों मिलकर एक होते हैं, तभी प्राणीकी रचना होती है। यह तथ्य इस प्रकार है । एक मूळभूत अग्नि या राक्ति मन, प्राण, वाक्—इन तीन रूपोंमें प्रकट होती हैं। मनको अन्ययपुरुष, प्राणको अक्षरपुरुप और पश्चभूतोंको क्षरपुरुष कहते हैं । वैदिक साहित्यमें पञ्चभूतोंकी संज्ञा वाक् है । आकाश सूक्ष्मतम होनेसे सव भूतोंका प्रतीक है और आकाशका गुण शब्द है, अतएव पाँचों भूतोंको वाक् कह दिया जाता है। तालिकाके रूपमें इसे यों समझना चाहिये-

१--अन्ययपुरुप मन =१ यजमान (=होत्री= दीक्षित तत्त्व)

१. तान्येतान्यष्टौ (चद्रः, शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, महान् देवः, ईशानः)अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः॥ ६ । १ । ३ । १८ ॥

२. या सृष्टिः स्रप्टुराद्या वहित विधिहुतं या हिवर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविपयगुणा या स्थिता न्याप्य विश्वम् । यामाहुः सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु व-स्ताभिरष्टाभिरीदाः ॥

२—अक्षरपुरुष प्राण (प्राण+अपान) =सूर्य और चन्द्र ३—क्षरपुरुप पञ्चभूत =४पृथ्वी ५जल ६तेज ७वायु ८ आकाश

काछिदासने जिसे होत्री या हवन करनेवाळा कहा है, वही इस शरीररूपी यज्ञका यजमान अर्थात् मन है। ब्राह्मण-प्रन्थोंमें स्पष्ट कहा है कि शरीरमें मन ही यजमान हैं— मनो यजमानस्य रूपम् (शतपथ १।८।२।४)। प्रत्येकके व्यक्तित्वका जो आरम्भक तत्त्व है, उसे हृदय कहते हैं। हृदय बिन्दु है, जो वृत्तके केन्द्रकी तरह सर्वथा अव्यक्त रहता है। उमी हृदयका जो व्यक्त रूप है, वह मन है। इसीलिये मनको हृदयपर प्रतिष्ठित (हृद्रप्रतिष्ठ) कहा जाता है। अग्नीपोमात्मक स्पन्दनका नाम यज्ञ है। मानसके सिक्रय होनेसे ही उस यज्ञका सूत्रपात या आरम्भ होता है। मनको ही संज्ञा या चेतना कहते है। असंज्ञ, अन्तःसंज्ञ और ससंज्ञ तीन प्रकारकी सृष्टि होती है। जो संज्ञ है, वह भी विराट् मनसे रहित नहीं है, जैसे मिट्टी आदि पञ्च महामृत् । असंज्ञ जड सृष्टिमें किसी एक विन्दुपर

प्राणके स्पन्दन या चेतनाकी अभिन्यक्ति नहीं देखी जाती । किंतु विराट् शक्ति-तत्त्वसे ये भी विरहित नहीं हैं । मन पहली प्रत्यक्ष मूर्ति है, उसके विना कुछ भी प्रत्यक्ष मावमें नहीं आता । दूसरी प्रत्यक्ष मूर्ति प्राण या उसीके दो रूप प्राग-अपान हैं, जिन्हें कालिदास और मार्कण्डेयपुराणके लेखकने सूर्य और चन्द्र कहा है । सूर्य और चन्द्र प्राग-अपान या उण्ग-शितके प्रतीक हैं । प्राण और अपान एक ही प्राणके दो रूप है । अतएव रुद्राग्निके कहीं सात नाम और कहीं आठ कहे गये है । पुराणमें रुद्रके सात नाम गिनाकर फिर उसके आठ रूप या शरीरोंके कथनकी यही संगित हैं ।

वेदके समयसे ही रुद्रके विषयमें एक एवं अनेक खपोंकी कल्पना पायी जाती है । 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थों', यह भी मूछ सिद्धान्त है । दूसरी ओर कहा गया है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युटोकमें सहस्रों रुद्र हैं । दोनों युक्तियाँ ठीक हैं । एक और अनेक यही शक्तिका रूप है । 'एकं सिद्धा यहुधा वदन्ति' के अनुसार एक और वहुधा दोनों सत्य हैं । वहुधा या नानाभावका नाम ही सृष्टि है ।

मनमोहन

मनमोहन सों मोह कर, तू घनस्याम निहार। कुंजविहारी सों विहर, गिरिधारी उर धार॥ कीन्हेंह्र कोटिक जतन, अय गहि काढ़े कौन। मो मन मोहन रूप मिलि, पानी में को लौन॥

१. चद्रसर्गे प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ।
प्रादुरासीदथाङ्केऽस्य कुमारो नीललेहितः । चरोद सुस्वरं सोऽथ द्रवंश्च द्विजसत्तम ॥
किं रोदिपीति तं ब्रह्मा च्दन्तं प्रत्युवाच ह । नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच जगत्पतिम् ॥
चद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा रोदीधर्यमावह । एवमुक्तस्ततः सोऽथ सप्तकृत्वो चरोद ह ॥
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रमुः । स्थानानि चैपामष्टानां पत्नीः पुत्रांश्च वै द्विज ॥
मवं शर्वे तथेशानं तथा पशुपतिं प्रमुः । भीममुगं महादेवमुवाच स पितामहः ॥
चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषा चकार ह । न्यूर्गे जलं मही विह्नर्वायुराकाशमेव च ॥
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात् । (मार्कण्डेयपुराण ४९ । १, ३–९)

√सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी—मानव

(लेखक--प्रिंसिपल डा॰ रामचरणजी महेन्द्र, एम्०ए०, पी-एच्० डी०)

गुद्धं ब्रह्म तिद्दं ब्रवीमि निह मानुपाच्छ्रेष्टतरं हि किञ्चित्। (म० भा० शा० प० १८०। १२)

'यह ग्हस्य-ज्ञान मैं तुमको वताता हूँ, मनुप्यसे श्रेष्ट और कुछ नहीं है ।'

मनुप्य सृष्टिका सबसे समुन्नत, ईश्वरीय शक्तियोंसे भरा हुआ, असीम सिद्धियोंको धारण किये हुए स्वसे शक्तिशाली प्रागी हैं । बुद्धि और ज्ञान इसके मुख्य गुण हैं, जिनके वलपर यह संसारके सब प्राणियोंका सम्राट् हैं । मनुष्य सर्वशक्तियोंका साकार समूह है । भगवान्ने अपने रूपमें मनुष्यकी सृष्टि की है । सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके मन, शरीर और आत्मामें भर दिया है । इसी शरीरमें देवत्वका दर्शन होता है । उसीसे देवी चेतना विकसित होकर ईश्वरत्वकी ज्योति जगमगाती है ।

मनुष्यका निर्माग ईश्वरीय नियम, संदेश, सद्भावनाओं और विवेक आदिके व्यापक प्रसार तथा सृष्टिमें सत्य, न्याय और प्रेमके स्थापनके छिये किया गया है। ईश्वरको मनुष्य ही ऐसा प्राणी मिला, जिसके द्वारा अन्य प्रागियोंद्वारा किया हुआ शक्तिका दुरुपयोग रोका जा सकता था। छल, झूठ, कपट, पाखण्ड, खार्थ कपट, शोपण, निष्ट्रता, अपहरण और वेईमानीका अन्त हो सकता था। उन्होंने मनुष्यको एसी दिव्य शक्तियाँ दीं, जिनके द्वारा सास्त्रिक वृत्तियों-की प्रतिष्ठापना हुई, असत्यका अन्त हुआ और धर्मकी ध्वजा फहरी । सत्य, समानता और सदाचारका व्यापक प्रसार कर मनुप्यने सृष्टिको रहने योग्य बनाया है। मानत्रीय अन्तरात्माकी सात्त्विक वृत्तियोंके प्रयोगसे ही यह संसार रहने योग्य वना हुआ है।

🎢 वाइविलमें महाप्रभु ईसाने कहा है—'हम परमेश्वरके

प्रिय पुत्र हैं। परमेश्वरने अपने पुत्रको जगत्में इसिलियें भेजा है कि जगत् उसके द्वारा उद्घार पाये।'(यूहना ३ । १७)

मनुष्यके अंदर ईश्वरत्वका जो केन्द्र हैं, उसे हम 'आत्मा' कहते हैं । यह मनुष्यका शक्ति-केन्द्र हैं, जिसके द्वारा हमें ईश्वरके गुप्त संदेश निरन्तर मिला करते हैं । आत्माके आदेशसे मनुष्य योग्यतम और श्रेष्ठतम कर्तव्यकी ओर चलता है, पुण्य-संचय करता है, अन्य प्रागियोंसे उच्च स्तरपर चढ़ता है । सहुगोंको वढ़ाता है, आत्मवलको विकसित करता है । सहुगोंको तीव्र करता है तथा विवेकको जाप्रत् करता है । वास्तवमें मनुष्यमें अन्य जीवोंसे अधिक विकसित होनेकी जो किया चल रही है, उसका प्रभान कारण आत्माक गुप्त हैं वी आदेश ही हैं ।

प्रकृति-विज्ञानके महापण्डित डाक्टर ई० बी० जेम्सने बताया कि 'योग्यतमका चुनाव' ही प्रकृति-का नियम है। दूसरे शब्दोंमें प्रकृति खयं अच्छे-बुरे, बळ्वान् और निर्वळ, अयोग्य और योग्यतमका चुनाव प्रतिपळ प्रतिक्षण करती रहती है। जो निर्वळ और अयोग्य हैं, वे खतः नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति उन्हें नहीं रखना चाहती। उसके दरबारमें अयोग्यकी सजा मौत है। वह बळ्वान् और योग्यतम जीवोंको ही जीवित रहने देती है। एक वळ्वान्के ळिये वह असंख्य शिक्तिं नेंको नष्ट कर देती है। आँधी, ओळे, त्र्प्तानोंमें कमजोर वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं, किन्तु मजबूत ज्यों-के-त्यों दढ़तापूर्वक खड़े रहते हैं। कमजोर प्राणी वीमारी, युद्ध, गरीवीमें पिसकर समाप्त हो जाते हैं। वड़ी मळिळयोंको रक्षाके छिये अनेक छोटी मळिळयोंको उनका ग्रास बनना पड़ता है। वृक्षोंको पूरी खूराक.

देनेके लिये छोटे-छोटे पौघोंको नष्ट हो जाना पडता है। एक पशुको पालनेके लिये अनेक छोटे-छोटे कीट-पतंग घासके तृणोंका अन्त हो जाता है। यह भीर भोग्या वसुन्धरां निर्वलके लिये नहीं, सबल और सामर्ध्य-वान्के लिये ही है और मनुष्य ही वह पूर्ण विकासित प्राणी है, जो संसारके असंख्य पशु-पक्षियोंपर राज्य कर रहा है। उसके शरीरसे कई गुने वड़े शरीरवाले प्राणी हैं, जो बात-की-बातमें उसे मसल सकते हैं। परंत नहीं, ऐसा नहीं होता । मनुप्य अपने बुद्धिवैभव और वौद्धिक, मानसिक शक्तिसे सबको परास्त कर देता है। ईश्वरका वरद हस्त सदा उसके साथ है। हमारा वह राक्तिशाली पिता गुप्तरूपसे शक्तिका तीव प्रवाह हमें देता ही रहता है । जब शक्तिका स्रोत हमारे पीछे है, तव हम भला कैसे अशक्त, असहाय और अयोग्य वने रह सकते हैं ? हम सब जीवोंके सिरमौर हैं। सब निम्नतर जीवोंके खामी हैं। हम स्रष्टा हैं। हम ग्रुचि हैं । हम निर्विकार हैं । हमारे कण-कणमें ईश्वरीय शक्तिका नित्रास है। हमें आत्मशक्तिसे सर्वत्र राज्य करना है।

मनुष्यो ! तुम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । तुम्हारी शक्तियों-का पारावार नहीं । जिन अचूक ब्रह्मास्नोंको लेकर इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हो, उनके मुकावलेमें अन्य कोई कदापि नहीं ठहर सकता ।

नुम परमात्माके अमर पुत्र हो । सम्राटोंके सम्राट् परमात्माके युवराज हो । तुम्हें ऐसे-ऐसे दिव्य गुणोंसे विभूपित किया गया है कि दूसरा कोई जीव तुम्हारे मुकाबलेमें न आ सके । तुम्हें अपनी मौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सम्पदाओंसे युक्त होना चाहिये । अनन्त, अखण्ड, सुख-शान्तिका भागी वनना चाहिये ।

ことのこうこう

वेद भगत्रान्का संदेश स्मरण रक्खो-

प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्राः वः सन्तु वाहवोऽनाघृष्या यथासथ॥

(ऋग्०१०।१०३।१३)

'उठो, बढ़ो और विजय प्राप्त करो । तुम्हारी भुजाएँ उप्र हों, जिससे तुम कभी हार न सको ।'

> उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समिनिमिन्धं वहवः सनीळाः दिधकामिनमुपसं च देवी-मिन्द्रावतोऽवसे नि ह्रये वः॥ (भूग०१०।१०१।१)

'मित्रो, जागो और अपने मनको बलसे भर ले। अपने अंदर उत्साहकी ज्योति जला ले। तुम्हारी रक्षाके लिये वह अग्नि जलायी जाती है कि जिससे जीवन कियाशील वन जाता है। उसीको वुलाया जा रहा है, जो तुम्हारे जीवनको ज्योतिर्मय कर देगी। अपने जीवनको ज्योतिर्मय प्रकाशवान् वनाओ।'

इच्छन्ति देवाः सुन्दन्तं, न स्त्रप्तय स्पृह्यन्ति । यन्ति प्रमाद्मतन्द्राः

(ऋग्०८।२।१८)

याद रक्खो, जो जागकर (मनुष्योचित) शुभ कर्म करता है, देवता उसीको चाहते है। अर्थात् उसीके भीतर देवशक्तियाँ जाप्रत् होती है। जो सोये पड़े रहते हैं, देवशक्तियाँ उनमें नहीं जागतीं या उनसे प्रेम नहीं करतों। समझ जाओ, जो प्रमादी हैं, उन्हें कोई सहायता नहीं देता।

मनुप्यो ! अपनी मानवता प्राप्त करो । मोह और आलस्य-निद्रासे जागो । ऋचाएँ जागे हुएकी ही इच्छा करती हैं । सोमका वही छाभ ले सकता है । सोम उसीको मिन्नता है । इसिछिये आपको जागृतिसे मैत्री करनी चाहिये । आपको मानव-जीवन व्यर्थके कामोमें बितानेके छिये नहीं दिया गया है । वह तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान् वननेके छिये ही दिया गया है ।

मानवता

(हेखक-सर्वदर्शननिप्णात तर्केनेदान्तिशरोमणि खामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज)

तत्त्वचिन्तकोंका यह सिद्धान्त है कि मानवका महान्-से-महान् एवं पवित्र-से-पवित्र कर्तव्य है अपनी मानवताका संरक्षण। मानवताके संरक्षणमें विश्वका संरक्षण अन्तर्गत है, जिसमें वह स्वयं रहता है। मानवता-हीन मानव न केवल मानवोंके लिये ही अपितु पदार्थमात्र (जड्-चेतन) के लिये अभिशाप है । मागवनधर्मकी सहजिया वैष्णव शाखाके अनुयायी वैष्णव चण्डीदासके मतमें मानवताभूपित मानव इस विश्वकी महत्तम विमृति ही नहीं, अपितु जीवन है, प्राण है, धन है, माता है, पिता है तथा वन्ध्र है । वहीं शरणागत है, प्रपन्न है, युमुक्षु है। भक्त है एवं जोवन्युक्त है। वह किसी एक मतका अनुयायी होता हुआ भी सब मतोंका अनुयायी है । वस्तुतः वही ईश्वरका सञ्चा उपासक है । वह अपनी अखण्ड दिन्य प्रेमकी धारासे सबको तृप करता रहता है। मानवताहीन मानव किसी भी मनका अनुयायी नहीं हो सकता है और न आस्तिक । मले ही वह किसी भी मतके माननेका अथवा आस्तिकताका अभिमान रखना हो। कारण कि उपासना (किमी एक मतका मानना) मानवका विशेष धर्म है । जहाँ मामान्य धर्म नहीं रहता, वहाँ विशेष धर्म कथमपि नहीं रह सकता है, अतः विश्वके मानवींका प्रथम कर्तन्य यह होना चाहिये कि वे अपने धर्म—मानवताको जानें तथा उसको आचरणमें लानेका प्रयत करें।

प्राचीन प्रनथ निरुक्त तथा ऐतरेय ब्राह्मणमें मानवताकी व्याख्याएँ मिन्न-भिन्न मर्त्य, मनुष्य तथा मानुष इन शब्दोंकी निरुक्तिके आधारेले की गयी हैं। निरुक्तने मर्यादा (सामान्य शिष्टाचार तथा बीस प्रकारकी मर्यादा), विचार अर्थात् विचारके फल धृति, क्षमा आदि माहात्म्य, गुणवत्ता एवं मानुषता (दोषराहित्य) को मानवता माना है। मानवताकी उपर्युक्त चारों ही व्याख्याएँ परस्पर पूरक होनेसे ग्राह्म हैं।

इनमें भी 'निर्दोषं गुणवकान्यम्' इस न्यायसे दोपा-भावकं लिये जितना प्रयत्त आवस्यक है, उतना गुणवत्ताके लिये न हो तो कोई क्षिन नहीं है । इसका अभिप्राय यह नहीं होना चाहिये कि गुणवत्ता (माहात्म्य) की आवस्यकता है ही नहीं, अपित दोपोंका रहना अक्षम्य है । सत्या-पाढके मतमें दोप भृतदाही है, अतएव अधर्मकी शक्तियाँ होनेने दु:खद हैं, अतः इनका निरसन करना अत्यावस्यक है।

दोपाभावात्मक सानवता

अव उन दोषोंका दिग्दर्शन कराया जाता है। जो भूतदाही होनेके कारण निरसनीय हैं। उनमें प्रथम स्थान अज्ञानका है।

- १ अज्ञान—वेदानतदर्शन तथा पुराणोंके मतमें जह तथा चेतनगत स्क्ष्मिविशेषोंकी प्रतीति न होना अज्ञान है। यह विशुद्ध तमीगुण है। इसमें रज तथा सत्त्वका सर्वथा अभाव है। इनका कार्य किसो भी प्रकारकी प्रतीति न होना (सुपृति) है।
- २ अविद्या—अज्ञानमें हो जब रजःशक्तिका किंचित् प्रवेश होता है, तब वह अविद्याल्य धारण करता है। यह किंचित् प्रकाशल्य है। इसका कार्य सांख्ययोग तथा पुराण-मतमें असुखमें सुरा, अनात्मामें आत्मा, अनित्योंमें नित्यता तथा अशुचि पद्योंमें शुचिताकी प्रतीति कराना है। विपर्यथ भी इसीका नाम है। बहुतोंके मतमें यह अविद्याल्य दोप-मावात्मक होनेसे कर्मल्य है। आच्छादक होनेसे परमात्माका पीताम्बर यही अविद्या है। (विष्णुधर्मोत्तरपुराण) विद्या इसकी प्रतिद्वन्द्वनी है। अनन्त अध्यात्मशास्त्रोंका सर्जन इसके अभिभवके लिये ही हुआ है।
- ३ मोह—मोइकी भिन्न-भिन्न परिभापाएँ शास्त्रींमें उपलब्ध होतां हैं। इसका मूल 'मुह वैचित्ये' धातु है। वैचित्यका अर्थ है किसी एक विषयमें प्रकाशका अभाव। वेदान्तदर्शनमें वेदान्तदेशिक मोहको प्रकाशी आवरणकर्जी (ढकनेवालां) शक्ति मानते हैं। प्रमाद, निद्रा तथा आलस्यादि इसोके रूप हैं। यह घोर है। (संकल्पस्योंदय) भगवान् व्यासके मतमें धर्ममें मूद्ता मोह है। (महाभारत) सत्यापादके मतमें कार्य एवं अकार्यका अविवेक मोह है (श्रीतस्त्र)। न्यायाचार्य उद्योतकरके मतमें मिथ्या प्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान) मोह है। (न्यायदर्शन) यतिश्रीकृष्ण मिश्रके मतमें अनित्य एवं अञ्चित्त पदार्थोंमें नित्यत्व आदिका अभिमान मोह है (प्रवोधचन्द्रोदय)। संख्य तथा योग अस्मता (अस्फुटता) को मोह कहते हैं। इसमें अविधाक्षी अपेक्षा रजःशक्ति एक अंश अधिक है। इसका प्रतिपक्षी विवेक है। समान न्यायसे यह भी विवेकका प्रतिपक्षी है।

अतः इसका फल (कार्य) कर्तव्याकर्तव्य-प्रकाशके नष्ट हो जानेपर किंकर्तव्यविमृद्धता है।

- ४ महामोह—वेदान्तदर्शन महामोहको मोहका ही पर्याय मानता है, किंतु सांख्ययोग तथा पुराण रागको महामोह मानते हैं। इसके बुद्धिमें उदय होनेपर बुद्धि बुद्धि न रहकर कुमति हो जाती है।
- ५ कुमिति—वेदान्तदेशिकने कुमितको मोहकी पत्नी माना है। कुमित अयथार्थदर्शिनी है। यह अपवर्ग, मोक्ष एवं स्वर्ग आदिमें दोपोंको देखती है। इसका फल सत्य व्यवहार एवं दान आदि सद्गुणोंमें दोपोंको दिखाना है।
- ६ काम-कामके स्वरूपका निर्धारण भिन्न-भिन्न प्रकारसे हुआ है। हरिमद्रसूरिके मतमें पर-स्त्री तथा कन्याओं में दुरिभितिथ 'काम' है। भीतरी अरिपड्वर्गमें प्रथम है (धर्मिविन्दु)। न्यायाचार्य उद्योतकराचार्यके मतमें स्त्री-गत अभिलाप काम है, किंतु नैयायिक विश्वनाथने विजातीय संयोगेच्छाको ही काम माना है (न्यायवार्त्तिक)। भगवान् कृष्णद्वेपायनके मतमें संसारका हेतु काम है।
- ७ रित—वेदान्तदर्शनमें रितको कामकी पत्नी माना है (संकल्पम्योंदय)। इसका पर्याय रिरंसा भी है। काम तथा रित दोनों सहचारी हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणका कहना है कि इसके बिना जगत् कीड़ा-कौन्नक्ते रिहत एवं नि:मुख हो जाता है। अतः रितका कार्य कीडा-कौनुक आदि है। रित एवं कामकी प्रतिद्वन्द्विनी जुगुप्ना है। यित श्रीकृष्णके मतमें विचार भी कामका प्रतिद्वन्द्वी है।
- द क्रोध—हरिके मतमं विना विचारे अपना तथा दूसरेके अपायका हेतु 'क्रोध' है। यह भीतरी शत्रुओंमें दूसरा है (धर्मविन्दु)। सत्यापादके मतमें जिस मानसिक भावसे शरीरेन्द्रिय आदि विकृत हो जाते हैं। यह क्रोध है। क्रोधका कार्य हिंसा-ताइन आदि हैं। यास्कके मतमें ज्वलन (शरीर, इन्द्रिय एवं मन आदिका जलना) क्रोध है। क्रोधका फल विश्वपर होता है।
- ९ जिथांसा—वेदान्तके मतमें यह क्रोधकी पत्नी है। इसके द्वारा ही मनुष्य किमीके हनन एवं ताडन आदिमें प्रवृत्त होता है। यह क्रोधकी अन्तिम परिणति है। इसकी प्रतिद्वन्द्विनी तितिथा है।
- १० लोभ—लोभकी भी गणना महादोपींमं है। इसके खरूपका विवेचन भी अनेक प्रकारसे हुआ है। हरिके

मतमें दानयोग्योंमें धनका अप्रदान तथा अकारण परधनका ग्रहण छोम है (धर्मविन्दु)। उद्योतकराचार्यके मतमें प्रमाण-विरुद्ध परद्रव्य-अपहरणकी इच्छा छोम है। विश्वनाथके मतमें धर्मविरुद्ध परद्रव्य-अपहरण एवं उचित व्यय न करना भी छोम है।

- ११ तृष्णा—न्यायके मतमं किसी एक विषयमें पुनरिप मवतु' यह प्रार्थना तृष्णा है। वेदान्तमें सार्वित्रकी निरंकुश इच्छाको तृष्णा मानते हैं। विश्वनाथ नैयायिकके मतमें ध्यह मेरा व्यय न हो जाय' इस इच्छाको 'तृष्णा' कहा है। वेदान्तदेशिकने तृष्णाको छोमकी पत्नी माना है। जिसका अखण्ड सौमाग्य कमी खण्डित नहीं होता और जिसकी तृति अखण्ड ब्रह्माण्डोंसे भी नहीं होती है। इसका फल दुःख है। इसको प्रतिद्वन्दिनी संतुष्टि है।
- १२ दम्म—दम्म मी प्रसिद्ध दोप है—व्यासके मतमें धर्मध्यक्रा उच्छाय (कॅचे उठना) अर्थात् धर्मकां धंधाका रूप दे देना दम्म है (महामारत)। उद्योतकराचार्यके मतमें कपटसे धार्मिकता आदिका अपनेमें उत्कर्प खापनकी इच्छा दम्म है (न्यायवार्तिक)। यित्र श्रीकृष्णके मतमें अविद्यमानको विद्यमानवत् प्रकट करना दम्म है (प्रवोध-चन्द्रोदय)। यह छोमका पुत्र है। अन्ततका सहचारी है। विना अन्त (असत्य) के दम्मका रहना कठिन ही नहीं। अपितु असम्मव है। वस्तुतः दम्म अन्तत अनुकृष्णपृरक दन्द्र हैं अर्थात् एकका एक सहायक है।
- १३ साथा—माया नाम कुहनाका है। कुहनाका अर्थ है
 छिपाना। वेदान्तदेशिकने इसे दम्मकी पत्नी माना है। दम्म
 साया भी अनुकृष्टप्रक द्वन्द्व है। एक (दम्म) का कार्य
 अविद्यमानको प्रकट करना है, तो दूमरे (माया) का काम
 विद्यमानको छिपाना है। वेदान्तदर्शनमें वेदान्तदेशिकनं
 परधन-हरण—प्राविण्यको 'कुहना' कहा है। उद्योतकराचार्य
 परवञ्चनकी इच्छाको कुहना कहते हैं। सत्यापादके मतमे
 दिखावा कुहना है। वस्तुनः दिखावा दम्म है—छिपाना
 कुहना है। कुहनाका पर्याय ही माया है। निक्तकार ज्ञानको भी माया मानते हैं। ज्ञान भी खबको छिपाता (विपयकर्ता)
 ही है। पूर्वमीमांसा अपरिच्छिनको परिच्छिन्न कर देनेवाली
 ज्ञाक्तिको माया मानती है। मायाका अर्थ मिथ्या नहीं है।
 तामितक शक्तियोंमें माया अन्यतम है, अतः मिथ्या नहीं है।
 - १४ दर्य-चेदान्तदेशिकके मतमं गुणोत्तरों (गुण

आदिसे श्रेष्ठों) का अपवाद (तिरस्कार) करना दर्प है। (संकल्प-सूर्योदय) यतिश्रीकृष्णके मतमें सज्जनोंकी अवधीरणा करना (उनको तुच्छ समझना) 'दर्प' है। ब्रह्माण्डपुराणने दर्पको छक्ष्मी-हाक्तिका पुत्र माना है। ऐतरेय ब्राह्मण इसको उच्चपदका पुत्र मी मानता है। अतः छक्ष्मीमानोंको तथा पदाधिकारियोंको इसपर ध्यान रखना आवश्यक है। इसका कार्य दूसरोंका तिरस्कार है। अहंकार तथा गर्व इसीके पर्याय हैं।

१५ इंप्यां—उद्योतकराचार्यके मतमें सर्वसाधारण वस्तु-मं सबका सत्त्व होनेपर भी उस वस्तुका उपयोग करनेवाले अन्य लोकोंके विषयमें जो अपने चित्तमें विकार होता है, वह इंप्यां है। (न्यायवार्तिक) कैयटके मतमें परगुणोंका सहन न होना ईप्यां है। (महाभाष्य) राजस्थानी भाषामें जिसको ईपका कहते हैं। स्पर्धा भी इसीका पर्याय है।

१६ अस्या—उद्योतकराचार्यके मतमें परगुण आदिमें हेप (अप्रीति) अस्या है। (न्यायवार्तिक) कैयट परगुणों- के विघ्वंसनको अस्या कहते हैं। (महाभाष्य) वेदान्त- देशिक गुणोंमें दोप देखना अथवा गुणोंको दोपरूपमें परिणत करके दिखा देना अस्या मानते हैं। (संकल्प-स्योदय) ईप्या तथा अस्या यह दोनों दर्पकी पत्नी हैं। दर्पके साथ ही रहती हैं। अहंकारके कारण दूसरोंके गुणोंको न सहना ईर्घ्या है। अहंकारके कारण दूसरोंके गुणोंको न सहना ईर्घ्या है। तथा दूसरोंके गुणोंका खण्डन करना मां अस्या है। इन दोनोंका द्वन्द्व परस्पर अनुक्लपूरक दन्द्व है। अहंकार ईर्प्या अहंकार अम्या तथा ईर्प्या अस्या अहंकारका परिणाम ईप्या एवं अम्या है। इनका प्रतिद्वन्द्वनी शक्ति मुदिता है। अर्थात् दूसरेके गुणोंको देखकर प्रमन्न होना। अहंकारका प्रतिद्वन्द्वी आर्क्चन्य है।

३७ स्तम्म—पितथीकृष्णके मतमें गुरु, माता एवं पिता आदिकी गणना न करके दण्डवत् खड़े रहना स्तम्भ है (प्रवोध-चन्द्रोदय)। इसीका पर्याय अविनय है। इसी दोपको स्तन्धता माना है। श्रीवेदान्तदेशिकके मतमें यह सदागम (सजनोंका आगमन तथा सत्-हास्त्र) का परिपन्थी है। मोहका द्वारपाल भी है। यितश्रीकृष्ण मिश्रने असत् संगको भी मोहका द्वारपाल माना है। विदुषी रत्नप्रभाके मतमें दोनों ही मोहके द्वारपाल हैं।

५८ अभिनिवेश--श्रेदान्तदर्शन किसी भी कार्यमें पुनः-पुनः विष्नोंके होनेपर भी उमीमें स्थित-स्थापक संस्कारवत्

लगे रहनेको अभिनिवेश कहता है। (संकल्प-स्यांदय) यंति-श्रीकृष्णके मतमें मिथ्या वस्तुओंमें अत्यन्त आदर अभिनिवेश है। रत्नप्रमाके मतमें किसी भी वस्तुमें अत्यन्त आदरका होना अभिनिवेश है। सांख्य तथा योग मरणभयको अभिनिवेश मानते हैं। यह अभिनिवेश दो प्रकारका है—विपयाभिनिवेश तथा समाध्यभिनिवेश।

१९ दुर्वासना—श्रीवेदान्त देशिकके मतमं व्यसनीं के संस्कारोंका नाम वासना है । पूर्वमीमांसा क्रियाजन्य संस्कारोंको वासना कहती है । न्यायदर्शन अनुभवजन्य संस्कारोंको वासना मानता है । वेदान्त इसको अभिनिवेशकी पत्नी मानता है । यह भी दो प्रकारकी है—दुर्वासना तथा सुवासना । दुर्वासनाकी गणना तमःशक्तियोंमें है, एवं सुवासना की गणना सान्त्व-शक्तियोंमें ।

२० अहंकार—अपनेमं विद्यमान अयवा अविद्यमान गुणोंके आरोपसे 'अहोअस्मि' यह बुद्धि-अहंकार है। (न्याय-वार्तिक) व्यासके मतमें महा-अज्ञान अहंकार है। गर्व तथा दर्प इसके पर्याय हैं। 'विद्यमान गुणोंसे अहोअस्मि' यह अहंकार है 'अविद्यमान गुणोंके आरोपसे अहोअस्मि,' यह दर्प है। दर्प और अहंकारमें यह भेद हो सकता है—इसकी उत्पत्ति विद्या, धन, कुल, आचाररूप वल एवं जनवल आदिसे होती है। इसका कार्य दूसरोंका तिरस्कार है। अहंकारका प्रति-पश्ची गुण अकिंचनता है।

२१ तिरस्कार—प्राणिमात्रको तुच्छ मानना अथवा अर्किचित्कर पदार्थ समझना तिरस्कार है। अपनेसे विद्या आदि गुणोंसे हीनोंके प्रति इसकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है।

२२ मेत्सर—मत्सरकी गणना भृतदाही महादोषों में है। ज्यासके मतमें द्ध्यंताप मत्सर है। उद्योतकराचार्य अक्षीयमान वस्तुकों भी न देनेकी इच्छाको मत्सर मानता है। यथा कृपादि जलका दान। अमरसिंहके मतमें अन्यके ग्रुभमें अप्रीति होना मत्सर है, नैयायिक विश्वनाथके मतमें अपने प्रयोजनके विना ही पराभिमतके निवारणकी इच्छा मत्सर है (न्यायदर्शन)। मानवमुलभ दुर्यलताका यह भी अच्छा लाभ लेता है, इससे बचना परमावश्यक है। उदारता गुण इसका प्रतिभट है।

२३ मान—चित्तमें अपने पौरुप अथवा अपने गुणोंके आश्रयसे उत्पन्न उद्देकका नाम मान है—अभिमान भी इसीको कहते हैं । हरिके मतमें हितोपदेशका ग्रहण न करना मान है—यह आम्यन्तर शर्त्रुओंमें पाँचवाँ है ।

२४ स्पृहा—उद्योतकराचार्यके मतमें दूसरोंकी वस्तुको लेनेकी इच्छा स्पृहा है। गौतम न्यायागत धनमें असंतोप एवं अन्यायसे अन्यके धनको लेनेकी इच्छाको स्पृहा मानता है। रत्नप्रमा विपयामिलापको स्पृहा कहती है।

२५ कार्पण्य—विश्वनाथ उचित व्ययको न करनेको कार्पण्य मानता है। अथवा द्रव्यत्यागर्मे अक्षमता कार्पण्य है। यह तृष्णाका ही एक भेद है अथवा उसका पुत्र है। सर्वथा कार्पण्य महादोप है।

२६ द्रोह—उद्योतकराचार्यके मतमें अपकारकी इच्छा द्रोह है। विश्वनाथ नाशाश्रय द्वेपको द्रोह मानता है।

२७ हिंसा—विश्वनाथके मतमें परपीडन हिंसा है। यितश्रीकृष्णके मतमें प्राणहित हिंसा है। वहुत-से इसको द्रोहकी पुत्री मानते हैं। कई दार्शनिक इसको द्रोहका ही रूपान्तर मानते हैं। वस्तुतः द्रोहबुद्धिसे पीड़न अथवा हनन ही हिंसा है। द्रोहबुद्धिरहित प्राणिपीडन हिंसा नहीं है। जिस हिंसाका उद्देश्य प्राणीका उपकार हो, वह हिंसा हिंसा नहीं है।

२८ अमर्ष-विश्वनाथके मतमें अपराध करनेपर असमर्थका द्वेप 'अमर्ष' है। उद्योतकराचार्यके मतमें अपराध-असिह्म्णु अमर्प है। श्रीमधुसूदन ,सरस्वती परोत्कर्ष-असहन-रूप चिच्चृत्ति-विशेषको अमर्प मानते हैं।

२९ अतिमान—याज्ञवल्क्यके मतमें अन्योंको कुछ भी न देकर अपनेमें ही सव वस्तुका उपयोग कर लेना अतिमान है। यतिश्रीकृष्ण मिश्रके मतमें अपनेको सर्वश्रेष्ठ मानना तथा पूज्यजनोंको भी हीन समझना अतिमान है। यह दोप महापापोंका जनक है।

३० विपर्यय—कणादके मतमें अन्य वस्तुको अन्य प्रकारसे समझना विपर्यय है—अर्थात् विपरीत ज्ञान है, जैसे सीपको चाँदी समझना।

३१ संशय - न्यायके मतमें विचिकित्सा (संदेह) संग्रय है। यह 'स्थाणु है अथवा पुरुप' इस ज्ञानको संग्रय कहते हैं। यह मानस दोप न होकर वौद्धिक दोप है। (न्यायदर्शन)

३२ तर्क वैदेषिक मतमें तर्ककी भी गणना अबुद्धिमें की है। व्याप्यके आरोपसे व्यापकका आरोप करना तर्क है। वस्तुतः तर्क निश्चय है। अतः दोप न होकर गुण ही है।

३३ समय—विश्वनाथके मतमें गुणवान्में निर्गुणत्व बुद्धि समय है । पुराणोंके मतमें समय पुष्टिका पुत्र है । यह भी महादोप है । विस्मय भी एक मानसिक भाव है । यति-श्रीकृष्णके मतमें पूर्वकल्पनाके विरुद्ध वस्तुके मिलनेपर 'अहो' यह भाव विस्मय है ।

३४ प्रमाद उद्योतकराचार्यके मतमें शक्त मनुप्यका अवश्यकर्तव्य कार्यको न करना प्रमाद है। विश्वनाथ पूर्व- निश्चित कर्तव्यमें अकर्तव्यवुद्धि तथा अकर्तव्यतया निश्चितमें कर्तव्यवुद्धिको प्रमाद मानता है। रत्नप्रभाके मतमें अन्तः- करण तथा इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्टाका नाम प्रमाद है। इसके साथ-ही-साथ कर्तव्यपालनमें अवहेलना भी सम्मिलित है। केशव काश्मीरीके मतमें कर्तव्यक्रमें अनवधानता (असावधानता) प्रमाद है।

३५ भय—विश्वनाथ अनिष्ट-हेतुके उपनिपात (उपस्थिति) में उसके त्यागनेके उचित ज्ञानका न होना भय मानता है। केशव काश्मीरीके मतमें आगन्तुक दुःखोंके हेतुओंको देखनेसे जो चित्त-विकार है, वह भय है।

३६ शोक—विश्वनाथके मतमें इप्रवियोग तथा अनिप्ट-के संयोगसे उत्पन्न मनःपीडा शोक है। रत्नप्रमा इप्रवियोग तथा उसके लामका उचित ज्ञानका न होना शोक मानती है। केशव काश्मीरीके मतमें इप्रवियोगके हेतु दर्शनसे उत्पन्न चित्तविकार शोक है। भगवान् व्यास अज्ञानको शोक मानते हैं। (महामारत) यह भी महान् भूतदाही है।

३७ राग—िकसी एक विषयमें तन्मय हो जाना राग है। रत्नप्रमा अनुकूल विषयमें रस-बुद्धिको राग मानती है। आसक्ति रागका ही पर्याय है। रागका ही परिवार काम आदि दोष्र हैं।

३८ द्वेप—दुःख एवं दुःखहेतुओंकी असहिष्णुता द्वेष है। रत्नप्रमा प्रतिकृल विपयोंमें दोप-बुद्धिको ही द्वेप मानती है। इसीका परिवार ईप्यों, अस्या आदि दुर्गुण हैं। राग तथा द्वेप दोनों ही महान् भूतदाही हैं। अतः इनका निरसन (निकालना) सुखेच्छुओंका अवस्य कर्तव्य है।

३९ शठता—सत्यापाढ़के मतमें वक्रचित्तता शठता है। तत्त्वविवेचनीके मतमें दूसरेको ठगनेकी वृत्तिका नाम शठता है। केशव काश्मीरी गूढ़रूपसे दूसरोंको हानि पहुँचाने-को शठता मानता है। रक्षप्रभा अपनी शक्तिको छिपाना भी शठता मानती है। दोयोंने रहित होना ऐतरेयके मतमें मानवता है, उनने मातुपता (मानुपता) को मानवता माना है, किंतु निकक्तकार यास्क इतना ही पर्यात नहीं मानते, व मानवताकी पूर्तिके छिये माहात्म्य (गुणवत्ता) को भी आवश्यक मानते हैं। उनके मतमें गुणवत्ता मी मानवता है, गुणवत्ताका पर्याय माहात्म्य है। अव उन गुणोंका वर्णन किया जाता है, जो माहात्म्यप्रद हैं। उनमें प्रथम खान जानका है।

१ ज्ञान— सांख्यके मतमें ज्ञान सत्त्रगृण है । यह प्रकाशक्य है । वेदान्त ज्ञानको आत्माका त्वरूप तथा धर्म भी मानता है । न्यायदर्शन ज्ञानको केवल आत्माका गुण ही मानता है । वत्तुकी प्रतीति कराना ज्ञानका कार्य है । यह विश्रद सत्त्व है और अज्ञानका प्रतिमक्षी भी ।

२ विद्या—विद्या यह रजःसम्हक्त सत्त्वगुण (ज्ञान) का प्रयमोल्ज्ञस है। इसका कार्य है—जो पदार्थ जैना हो, उनको यथार्थ वैना ही प्रतीत करवाना। न्यायदर्शन इसीको ही प्रमा (यथार्थ ज्ञान) कहता है। वेदान्तदर्शन गुरुपरम्पर्णपूर्वक—गुरुने शिष्यद्वारा गृहीत भगवत्-प्राप्तिके साधनको भी विद्या मानता है। उसके मतने भगवत्यातिकी साधनकृत विद्याएँ वत्तीन हैं। वेदान्तदेशिक प्रपत्तिको भी उन्होंके अन्तर्गत मानते हैं, अतः ब्रह्मविद्याओंकी संख्या बनोस न रहकर तेतीस हो जाती है। यह भावात्मक कमेल्प अविद्याकी प्रतिद्वन्द्विनी है।

३ विवेक—वेदान्तदर्शनके मनमें सत्-असन्का विचार विवेक हैं । वेदान्तदेशिकने प्रशके उल्लास्को विवेक माना है । नाप्रदवस्था आदि विवेकका हो रूपान्तर है । यह मोहका महाप्रतिनट है। इसका कार्य वैचित्य (सम्मुग्धाकारता) का नाश है । इसके उदयसे पदार्थोंने अविवेक तथा बुद्धि-में किंकतंत्र्यविन्द्ता नष्ट हो जाती है ।

अ सुमिति—वेदान्तदेशिकने विषयों में दोपोंको दिखाने-वाली बुद्धिको सुमिति माना है। यतिश्रीकृष्णके मतमें सुक्म अर्थ-विवचनक्षम बुद्धि सुमिति है। (प्रवाधचन्द्रोदय) रत्नप्रना यथार्थदर्शिनी बुद्धिको सुमिति मानती है, यह विवेक-को पत्नी है तथा कुमितिकी विरोधिनी भी है।

विचारणा—वेदान्त-दर्शन ऊह (परिच्छेद) को
 विचारणा कहता है ।

६ श्रदा—वेदान्तदर्शनमें यतिश्रीकृष्ण मिश्र श्रदाको सत्त्वगुणको शक्ति मानते हैं। जो वस्तुके सस्वरूपका श्रहण करतो है। बल्कनाचार्यके मतमें आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा है। मगवान् संकराचार्य साम्यवचनोंमें इदिनित्यं बुद्धिको श्रद्धा मानते हैं। देवन मीमांनाने चान्द्री श्रिक्तिको श्रद्धा माना है, जो विश्वमें व्याप्त है। जिसका मनमें अधिकनाने प्राकट्य इंगा है, इसका कार्य स्ट्रम श्रयोंके नाथ आत्माका सम्यन्ध कराना और उनको पकड़ना है। जिज्ञासु श्रांको इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसका प्रतिनट अश्रद्धा है। जिसका काम मानतिक शक्तियोंको संकुचित कर देना है।

- ७ संस्कार—वैवाकरण एकीकरण-राक्तिको संस्कार मानते हैं। न्यायदर्शन अनुमवजन्य प्रतिफलनको नंस्कार कहता है।श्रीमधुस्द्रन सरम्वतीकेमतमें प्राम् अनुभृतका उद्दोधन मंस्कार है। पूर्वमीमांना दो गायनयः गुणाधान एवं अति-श्रयोत्याद (विल्ळणना उत्तव करना) को संस्कार कहती है। देवत मीमांनाके मतमें समकार (वरावर करना अर्थान् वैयन्य मिटाना) संस्कार है। इनका प्रतिभट म्लेच्छता है।
- . ८ न्यवसाय—वेदान्तके मतमें उत्नाह न्यवमाय है, पुरुषकार इसीका नाम है। कथाश्रवण, व्यान एवं ईश्वरो-पामना आदिमें उत्नाह व्यवसाय है। आलस्य इसका प्रतिभट है।

९ मिक्क-श्रीरानानुजानार्य अष्टाङ्गयोगते ईश्वरकी उपाननाको मिक्क मानते हैं। श्रीनव्यानार्यके मतमें दस प्रकारको मर्यादाएँ मिक्क हैं। श्रीनव्यानार्यके मतमें प्रेमपूर्वक भगवत्तेवा मिक्क (मज नेवायाम्)। तान्त्रिक पारानन्दके मतमें ईश्वरमें अनुरक्ति ही मिक्क है। यही नत नारद तथा शाण्डिल्यने भी अपनी-अपनी मिक्क मीमांशामें उल्लिखित किया है। व्यासने भगवन् पृज्ञामें अनुरागको मिक्क कहा है। मगवन्-कथामें अनुराग गर्गके मतमें निक्क है। पुराणके मतमें प्राणिनाजमें भगवद्दर्शन भिक्क है। पूर्वमोमांना ईश्वरका अंग (अवयव) हो जाना मिक्क मानती है। वेदमें मिक्क शब्दका अर्थ अवयव होना है।

श्रीरामानुजाचार्यने भक्ति, परमक्ति तथा परममक्तिरुप भक्तिके तीन पर्व माने हैं। श्रवण, कीर्तन तथा स्नरण आदि भक्ति। इनमें उत्पन्न भगवत्येन परमित्ति है, परमित्तिके द्वारा प्राप्त नगवद्दर्शन तथा अनुभवके होनेने अनुभवसे उत्पन्न अतिशय प्रेम परमभक्ति है। यम, तम, म्वाध्याय, ध्यान तथा अनुराग इनके मिळनेले मिक्तियांग होता दे।

(पारानन्दस्त्र)

४० मिथ्यादृष्टि—यतिश्रीकृष्ण मिश्र नास्तिकताको मिथ्यादृष्टि मानते हैं। 'नास्ति कर्म नास्ति कर्मफर्छ नास्ति पर- छोकः, तथा नास्ति ईश्वरः' आदि-आदि धारणाएँ नास्तिकता है। यह छोक-व्यवहारमें अनुपयुक्त होनेसे दोष है। अतः त्याज्य है। यह मोह, राग तथा द्वेप आदिकी जननी भी है। शंकरानन्दके मतमें शास्त्रविपरीत वाधितार्थदृष्टि मिथ्या-दृष्टि है। रत्नप्रमा अर्थग्रन्य दृष्टिको मिथ्यादृष्टि मानती है।

81 उत्कण्ठा—जिस रागका विषय प्राप्त न हो उसके निमित्तसे शरीरके अत्यन्त संशोपणसे उत्पन्न वेदना उत्कण्ठा है। रत्नप्रमा प्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें तीत्र इच्छाको उत्कण्ठा मानती है। भूतदाही होनेसे यह भी त्याज्य है। भगवत्-प्राप्तिमें उत्कण्ठा सहायक है।

४२ आशा—यतिश्रीकृष्णके मतमें विरोधके स्फुट होनेपर भी उपेक्षामें असामर्थ्य आशा है। केशव काश्मीरी फल-कामनाको आशा मानता है। परमार्थप्रपा 'अयुकं मे भू-यात' (यह हमको प्राप्त हो) को आशा मानती है।

४३ आलस्य—न्यास धर्मनिष्कियताको आलस्य मानते ११ केशव काश्मीरीके मतमें कार्यके उपस्थित होनेपर मी उद्यमराहित्य आलस्य है। शंकरानन्दने श्रद्धाकी विधुरता-से उत्साहके अभावको आलस्य माना है। यह भी महान् तामस दोप है। अतः त्याज्य है।

४४ मद —यितश्रीकृष्ण मिश्र 'यिन्किचित् कार्यता' (जो चाहे सो करना) को मद मानते हैं । अविद्याजनित मनका उद्रेक भी मद है । अथवा हर्षका उत्कर्ण हो जाना रवाप्रभाके मतमें मद है । हरिके मतमें कुछ, वछ, ऐश्वर्य, विद्या, रूप आदिसे आत्मामें अहंभाव करना मद है । इसका फछ दूसरेको अनुचित रूपसे दवाना तथा तिरस्कार करना है । इसकी गणना भीतरी अरिषड्वर्गमें चौथी है ।

अप हर्षे—हरिके मतमं विना कारण दूसरोंको दुःख देने अथवा अपनी द्यूत आदि प्रवृत्तिसे जो मनमं प्रीति उत्पन्न हो, वह हर्ष है। इसका मीतरी अरिषड्वर्गमे छठवाँ स्थान है।

४६ पैद्यन्य—व्यास दूसरेके दोषोंको सूचन करना पैशन्य मानते हैं । मनुने इसकी गणना उपपातकोंमें की है। वाणीके चार पापोंमें इसे अन्यतम पाप माना है।

४७ मन्यु—सत्याषाढ़ गृढ़ रोषको मन्यु मानता है। ४८ परीचाद—सत्याषाढ़ निन्दाको परीवाद कहता है। ४९ रोप—सत्यापादके मतमें रोप कोधका भेदमात्र है । प्रतिकृलोंमें कार्यरूपमें परिणत न होनेवाला केवल मनका विलोममात्र हो जाना रोप है ।

५० अयोग—सत्यापाढ़ चित्त-विक्षेपको अयोग मानता है । भगवान् पतञ्जिलि चित्त-दृत्तियोंकी उच्छृञ्जलताको अयोग मानते हैं । भगवान् श्रीकृष्णके मतमें कार्य-मूढ़ता अयोग है ।

५१ अनात्म्य——सत्यापाढ्के मतमें शजितेन्द्रियता अनात्म्य है ।

५२ मृपोध—जीवोंके सुख-विचातक वाग्न्यापारको मृपोध कहते हैं । इसीक़ा पर्याय असत्यभाषण है ।

५३ अत्याश—दिन तथा रात्रिमें दो वार भोजन प्रकृति-(सनातन धर्म) विहित है। अहोरात्रमें अनेक बार मोजन (निरन्तर चरते रहना) करना ही अत्याश है। श्रुतिने इसको पाप माना है। दो बार भी मित भोजन ही प्रशस्त है।

५४ निकृति—वेदान्तंदिशकके मतमें क्रूरता निकृति है। रत्नप्रभाने शठताको निकृतिका पर्याय माना है। इसका प्रतिमट आर्जव (सरलता) गुण है।

५५ निर्श्वति—पूर्वमीमांसाके मतमें मिलनदृत्तिका अभाव निर्श्वति है। किसी कामको रोक देना भी निर्श्वति है। इस स्वभावके कारण ही राक्षसोंको नैर्श्वत कहते हैं।

५६ किल-पुराणके मतमें किल नाम कलह दोषका है। भगवान् मनु ज्ञानके अभावको किल मानते हैं। जिस समयमें कलह एवं अज्ञान वद जाता है, उस कालका नाम किल है। ऐसा मानव भी साक्षात् किल है।

५७ अधर्म-अनिष्ट-(दुःख) फलक किया अधर्म है।

५८ ममता—जगत्के पदार्थोंमें 'यह मेरा है' यह बुद्धि ममता है।

५९ असंत्संग—असत्संगको यतिश्रीकृष्ण मिश्र मोह-का द्वारपाल मानते हैं। श्रीवेदान्तदेशिकने स्तम्भको भी मोहका द्वारपाल माना है। स्तब्धताके कारण ही हृदयमें सद्ग्रन्थों तथा संतोंका प्रवेश नहीं होने पाता। विषय तथा विषयीजनोंका चिन्तन तथा सहवास असत्संग है। मगवान् श्रीकृष्णने शिश्नो-दर-परायणोंको असत् कहा है।

गुणात्मक मानवता

उपर्युक्त सब दोष तामस होनेसे अधर्मात्मक हैं, जिनका फळ दु:ख है। दु:ख ही नरक है। अतः ये त्याज्य हैं। इन

- १० संकल्प—मानसिक्रयाको संकल्प कहते हैं। रत्नप्रभाके मतमें भूतिहतकारी गुण संकल्प है।
- ११ मैत्री—(योगदर्शन) परहित-चिन्तन करना मैत्री है। मनुने इसीको ब्राह्मण्य (ब्राह्मणका धर्म) माना है (मैत्रो ब्राह्मण उच्यते)। पुराणके मतमें मैत्रीका पुत्र प्रसाद है। जगत्की रक्षिका शक्ति होनेसे पुराण मैत्रीको धर्मकी पत्नी भी मानता है।
- १२ करुणा--- करुणा पर्याय है। इसके दयाका स्वरूपका विवेचन भिन्न-भिन्न रूपमें मिलता है। भगवान् व्यासके मतमें प्राणिमात्रके लिये सुखकी इच्छा दया है। परदुःखके देखनेपर मनकी द्रवताको है । हरिभद्रसूरिके मानती दया मतमें परदुःख-विनाशिनी चित्तरृत्ति दया है। श्रीलोकाचार्यजी परदु:खसे दुखी हो जानेको दया मानते हैं । वेदान्तदर्शनमें वेदान्त-देशिकने परदु:खजिहीर्षाको दया कहा है। ब्रह्माण्डपुराणके मतमें हित तथा अहितकी दृष्टिसे आत्मवत् समदृष्टि दया है। दया भी जगत्की महान् संरक्षिका शक्ति है। अतः यह धर्मकी पत्नी है। कृरता इसकी प्रतिद्वनिद्वनी है।
- १३ मुद्तिता—योगदर्शनके मतमें अन्योंके अभ्युद्य-में प्रसन्नता मुदिता है। इसका विषय पुण्यात्मा हैं। यह ईर्ष्या-की प्रतिस्पर्धिनी है। इसका फल चित्तकी खच्छता है।
- १४ उपेक्षा—अपराध करनेवालोंके प्रति अथवा पापियोंके प्रति दण्ड देने एवं घृणा करनेकी भावना न रखना उपेक्षा है। यह तिरस्कारकी प्रतिस्पर्धिनी है। (योगदर्शन व्यासभाष्य)
- १५ ज्रगुप्सा—वेदान्तदर्शनके मतमें हेय पदार्थीके प्रति घृणा करना या रखना ज्रगुप्सा है । श्रीवेदान्तदेशिकने इसको कामकी प्रतिपक्षिनी माना है । यतिश्रीकृष्ण मिश्र विचारको भी कामका प्रतिपक्षी मानता है ।
- १६ तितिक्षा—श्रीव्यासके मतमें द्वन्द्वसहिष्णुता (द्वन्द्वोंको सहना) तितिक्षा है (महाभारत) । वेदान्तदर्शनमें परापराध-सहिष्णुता तितिक्षा है । किंतु यह तो क्षमाका स्वरूप है । परोत्कर्य-सहिष्णुता भी तितिक्षा है एवं परमत-सहिष्णुता भी ।
- १७ तुष्टि—सत्यापाढ़के मतमें अनिर्वेद (वस्तुके अमावमें खिन्न न होना) तुष्टि है । ब्रह्माण्डपुराणने संतोषको द्रष्टिका पुत्र माना है । यह अनन्तकी पत्नी है । असंतोषकी

- विरोधिनी है। इसके विना विश्व असंतुष्ट होकर नष्ट हो सकता है। इसलिये यह धर्मकी पत्नी मानी गयी है। श्रीमद्भागवतमें मुद (आनन्द) को तुष्टिका पुत्र माना है।
- १८ शम—व्यासके मतमें चित्तकी प्रशान्ति शम है। बौधायन अकर्तव्योंसे उपरामको शम मानता है। (शमु उपरमें) इन्द्रियोंका दमन शम है। सत्यापाढ़के मतमें काम तथा मन्युका त्याग शम है। ब्रह्माण्डपुराणके मतमें अपने तथा दूसरोंके लिये इन्द्रियोंका मिथ्या प्रवृत्त न होना शम है।
- १९ दम व्यास मनके दमनको दम मानते हैं। कई विद्वान् वाह्य-इन्द्रियजयको दम कहते हैं। बौधायनके मतमें कर्तव्यमें लगना दम है। ब्रह्माण्डपुराण जितेन्द्रियताको दम कहता है। उसके मतमें शम तथा दम किया (सत्-क्रिया) के पुत्र हैं।
- २० ही—ही नाम लजाका है। व्यासके मतमें अकार्यसे निवृत्ति ही लजा है। पुराण हीको धर्मकी पत्नी मानते हैं, इसका पुत्र प्रश्रय (विनय) है। श्रीरामानुजस्वामीने विनय (नीचानुसंधान) को प्रथम स्थान दिया है। भगवान् मनुने धर्मके दस लक्षणोंमें लजाको अन्यतम लक्षण माना है। हीका प्रतिमट निर्लजता, अविनय, उच्लुङ्खलता है।
- २१ तपः व्यास स्वधर्मवर्तित्वको तप मानते हैं। पारानन्दके मतमें अनशन तप है। रत्नप्रभा स्वल्पाशन (अल्पाहार) को तप कहती है। विहित अनुष्ठान भी तप है। ब्रह्माण्डपुराणके मतमें ब्रह्मचर्य, जप, मौन एवं निराहारत्व सब मिलकर तप है। बौधायनके मतमें अक्रोध आदि ब्रतोंका पालन तप है।
- २२ आर्जव—व्यास चित्तकी समताको आर्जव मानते हैं (महामारत) । पुराणके मतमें अकुटिल व्यवहार आर्जव है ।
- २३ वैराग्य—वेदान्तदर्शन विपयमें वितृष्णाः अलंबुद्धि अथवा हेयबुद्धिको वैराग्य मानता है । व्रह्मविद्याका यह अन्तरङ्ग अङ्ग है । सांख्यदर्शनने बुद्धिके आठ धर्मोमें इसको अन्यतम धर्म माना है। योगदर्शन वैराग्य विषयस्रोत (प्रवाह) वंद होते हैं, यह मानता है। वैराग्य—अपरवैराग्य तथा परवैराग्य मेदसे दो प्रकारका है। ऐहलौकिक पदार्थोमें वितृष्णता अपरवैराग्य है। अणिमादि ऐश्वर्यमें भी वितृष्णता (तृष्णारहित होना) परवैराग्य है। इसका प्रतिभट अविराग है, जो बुद्धिके तामस धर्मोमें अन्यतम है।

२४ स्थैर्प-व्यासके मतमें स्वधर्ममें स्थित रहना स्थैर्य है।

२५ धैर्य — व्यास इन्द्रिय-निग्रहको धैर्य कहते हैं । कालिदासके मतमें विकारजनक हेतुओं के उपनिपात (संनिधि) में भी विकारका अभाव धैर्य है । यतिश्रीकृष्ण मिश्रने अविषादको धैर्य माना है । गिरिधरके मतमें अव्याकुलता धैर्य है ।

२६ सार्देव--यतिश्रीकृष्ण मिश्र सुगमताको मार्देव मानते हैं। हरिभद्रसूरिके मतमें मानका प्रतिपक्षी मार्देव है।

२७ सत्य—पृथ्वीके मतमें यथार्थ मापण सत्य है। नारद भूतहित (प्राणिहित) को सत्य मानते हैं।

२८ शोच—बृहस्पतिके मतमं अमध्य-परिहार, अनिन्दित-संसर्ग तथा स्वधर्ममें व्यवस्था शोच है। व्यास किसी भी प्रकारके साङ्कर्यवर्जनको शोच मानते हैं। मनुके मतमें अर्थ (धन) की पवित्रता शोच है। इसका फल सत्त्वगुणकी दीप्ति है। इसका प्रतिभट अपवित्रता है।

२९ क्षमा—व्यास क्रोधकी उत्पत्ति होनेपर भी चित्तके संयमको क्षमा मानते हैं। रत्नप्रभाके मतमें सामर्थ्यके होनेपर भी अपकारका सहना क्षमाहै। क्षमा क्रोधकी प्रतिस्पर्धिनी है।

३० त्याग--श्रीवल्लभाचार्यके मतमं सञ्चय करनेकी वृत्तिका अभाव त्याग है। ब्रह्माण्डपुराण इष्ट तथा न्यायागत वस्तुको गुणवान्को देना त्याग मानता है। अर्थियों (याचकों) पर मुक्तहस्तता भी रत्नप्रभाके मतमें त्याग है।

३१ संतोप—येनकेनापि तृति संतोप है। रत्नप्रभा अलंबुद्धिको संतोप मानती है। किंतु यह तो वैराग्य है। अतः यथालाम तृति मानना ही संतोप है।

३२ उपरित—विपर्योके लाममें मी उदासीनता उपरित है।

३३ श्रुत—व्यास शास्त्रार्थके विचारको श्रुत मानते हैं। (मागवत) इसकी ज्ञानवृद्धिके लिये परमावश्यकता है।

३४ विरक्ति—योगके मतमें विपय-निःस्पृहता विरक्ति है। ब्रह्माण्डपुरःण इप्रका अभिनन्दन, अनिप्टमें द्वेप, प्रीति, ताप तथा विपादसे विनिवृत्ति (रहित होना) विरक्ति मानता है।

इप ऐश्वर्ष च्यासके मतमें प्रकृति (स्वमाव) के परतन्त्र न होना ऐश्वर्य है। न्यायदर्शनमें उदयनाचार्य अप्रति- हतेच्छत्व (इच्छाके अविघात) को ऐश्वर्य मानते हैं। सांख्य ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिके सामर्घ्यको ऐश्वर्य मानता है। तन्त्र तथा वेदान्तने सर्वज्ञता तथा सर्वकर्तृत्वको ऐश्वर्य माना है।

३६ शौर्य — कर्तव्यमं उत्साह शौर्य है। कई विद्वान् संग्राममें उत्साहको शौर्य कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके मतमें स्वभावका विजय शौर्य है।

३७ तेज—पूर्वमीमांसाके मतमें दुर्गुणोंको जलाना तेज है। दूसरोंका अभिभव (दवाना) करनेके सामर्थ्यको भी तेज कहते हैं (पाञ्चरात्र)।

३८ वल-च्यास शारीरिक सामर्घ्यको वल मानते हैं। रत्नप्रभाके मतमें कर्मेन्द्रिय-सामर्घ्य मी वल है। (पाड्यरात्र) सतत कार्यके करनेपर भी श्रमाभावको वल माना गया है।

३९ स्मृति—व्यास कर्तव्यके अनुसंधानको स्मृति कहते हैं। न्यायदर्शन अनुभवजन्य संस्कारको स्मृति मानते हैं। रल-प्रभा पिनत्र स्मरणको स्मृति मानती है। पूर्वमीमांसामें प्रत्यक्ष तथा अनुमानमें श्रृति तथा स्मृति परिमापित है।

४० स्वातन्त्र्य—व्यास व्यसनादि दुर्गुणोंके वशमें न होना स्वातन्त्र्य मानते हैं। रत्नप्रमाके मतमें प्राकृत विकारोंके वशमें न होना स्वातन्त्र्य है।

४१ कीशल—िक्रयानैपुण्यको कीशल कहते हैं। यहुत-से जन दोनों लोकों (इस लोक एवं परलोक) को सुधारना कौशल मानते हैं।

४२ कान्ति ज्यासके मतमें सौन्दर्य कान्ति है सौन्दर्य भी एक प्रकारका प्रकाश है। कान्ति प्रभा तथा शोभा भेदसे दो प्रकारकी है। पुरुपगत कान्ति प्रभा है। स्त्रीगत कान्ति शोभा है।

४३ प्रागलम्य-च्यासके मतमें समामें अकम्पका नाम प्रागल्म्य है। चातुर्यको भी प्रागल्म्य कहते हैं।

४४ शील—बुद्ध सदाचरणको शील मानते हैं। वर्लमा-चार्यने मुखमावको शील माना है। हरिमद्रस्रि सम-शत्रु-मित्रताको शील कहते हैं। मगवान् व्यासके मतमें मनसा वाचा कर्मणा प्राणिमात्रके प्रति अद्रोह-दान तथा अनुग्रह शील है। श्रीवेदान्तदेशिक उन्नतके अनुन्नतों (हीनों) के साथ सर्वथा हिलमिल जानेको शील मानते हैं।

४५ सह—्यास मनोवलको सह मानते हैं। वेदमें शक्ति-को सह मानते हैं। ४६ ओज—च्यासके मतमें ज्ञानेन्द्रियोंका सामर्थ्य ओज है।

४७ सग—वल्लभाचार्य सौभाग्यके आश्रयको भग मानते हैं। पाञ्चरात्र धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, तेज एवं श्री—इन छः गुणोंको भग मानता है। सांख्य तथा योगने धर्म, ज्ञान, विराग तथा ऐश्वर्य-इन चार बौद्ध गुणोंको भग माना है। नडपादके मतमें प्रज्ञा भग है। त्रिपुरोपनिषद्के मतमें शक्ति भग है। रत्नप्रभाके मतमें आनन्द भग है। कई विद्वान् आनन्दके कारणको भग मानते हैं।

४८ गाम्भीर्य—व्यासके मतमें दुःखग्राह्म अभिप्रायता (कठिनतासे अभिप्रायता) गाम्भीर्य है । रत्नप्रभाके मतमें चिड्चिड्रेपनका अभाव भी गाम्भीर्य है ।

४९ आस्तिक्य—गिरिधरके मतमें शास्त्रप्रतिपादित अथोंमें 'इदिमत्यं बुद्धि' आग्तिक्य है। वल्लमाचार्य श्रद्धाको आस्तिक्य मानते हैं। दर्शनोंके मतमें विधि आस्तिक्य है। वेदान्तदर्शन ईश्वरपरताको आस्तिक्य कहता है—उसके मतमें ईश्वर विधि एवं अस्ति है।

५० कीर्ति—व्यासके मतमें यश कीर्ति है। पाझरात्र परमात्माकी प्रधान चार शक्तियोंमें कीर्तिको अन्यतम शक्ति मानता है। जिसका कार्य विस्तार (फैलाव) है। ब्रह्माण्ड-पुराणमें यशको कीर्तिका पुत्र माना गया है। ब्रह्मवैवर्तपुराण सुकर्मको भी कीर्तिका पुत्र मानता है। वेद महिमाको भी कीर्ति-का पुत्र मानता है।

५१ अनहंकार-कार्य करनेपर भी गर्वका अभाव अनहंकार है।

५२ हर्षे—सत्याषादके मतमें इष्टलामसे चित्तका उद्देग बढ़ जाना हर्ष है।

५३ अनत्याश—सत्यापाढ़ शास्त्रनियत मोजनको अन-त्याश मानता है।

५४ संविभाग—आत्माको कष्ट देकर भी प्राणियोंके लिये कुछ भी देना संविभाग है।

े ५५ योग सत्याषाढ़ मनकी एकाग्रताको ध्योग' मानता है। भगवान् पतञ्जलि चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको ध्योग' मानते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके मतमे कर्मकुशलता ध्योग' है।

५६ भानृशंस्य—सत्याषाढ़ निष्ठुरतावर्जनको आनृशंस्य मानता है।

५७ समय—मर्यादाका पालन समय है। समयका ठीक पालन भी समय है। सर्वभृत-अविरोध—प्राणिमात्रसे वैर न करना सर्वभृत-अविरोध है।

५८ अमोह—सत्यापाढ्के मतमें सावधानता 'अमोह' है।

५९ चातुर्य—वेदान्तदेशिकने विरुद्धोंको अनुकूल कर लेना चातुर्य माना है। केशव काश्मीरीने शान तथा क्रियाके सामर्थ्यको चातुर्य कहा है। किसी कविने दोनों लोकोंको साधनेवाली बुद्धिको चातुर्य कहा है।

६० कृतज्ञता—श्रीयामुनाचार्यने कृत-उपकारको स्मरण करना कृतज्ञता माना है (स्तोत्ररत्न)।

६१ पराक्रम-किसींसे परास्त न होना पराक्रम है।

६२ साम्य-वेदान्तदर्शनके मतमें सुख एवं दुःखादिमें आत्मवत् प्रतीति साम्य है।

६३ वात्सल्य—वेदान्तदेशिकने दोषोंको न देखना वात्सल्य माना है, यह क्षमा गुणकी अतिकाष्ठा है। कई विद्वान् दोषोंको गुणरूपसे देखना वात्सल्य मानते हैं। किंतु यह अति-वाद मात्र है।

६४ सौशोल्य-वेदान्तदेशिकने सुस्वभावताको सौशील्य कहा है। कँच-नीचके विवेक विना सबके साथ हिलना-मिलना भी सौशील्य है।

६५ अस्प्रहा—गौतमने न्यायागत धनसे संतोप तथा परधनकी अनिच्छको अस्प्रहा कहा है।

६६ अकार्पण्य—गौतमके मतमें प्रसन्न मनसे अल्प भी प्रतिदिन देना अकार्पण्य है।

६७ मंगल-गौतमने प्रशस्तके आचरण तथा अप्रशस्त (निन्दय) के वर्जनको मंगल माना है।

६८ अनायास—गौतम शुभकायोंको यथाशक्ति करना अनायास मानते हैं। रत्नप्रभाके मतुमें किसीको भी दुःख न पहुँचाना अनायास है।

६९ विश्वास—पारानन्दके मतमें वस्तुओंमें यथार्थमाव विश्वास है । उसका कहना है कि ईश्वरको नेत्रमार्गमें लाने तथा पापदहनमें विश्वासके सहदा अन्य वस्तु नहीं है । यह बौद्ध गुण हैं । श्रद्धा मानस गुण है । यह श्रद्धा और विश्वासमें मेद है । वस्तुके यथार्थ मावको दिखलाना विश्वासका कार्य है । इसको ग्रहण कर लेना श्रद्धाका कार्य है ।

4

७० ध्यान—न्यासके मतमें मनकी निर्विषयता ध्यान है। वेदान्तदर्शन अविन्छिन्न-स्मृतिको ध्यान मानता है। पारानन्दके मतमें तुम्हारे विना हमारा रक्षक नहीं है, इस प्रकारका ईश्वरचिन्तन भी ध्यान है। मैं उसको कब देखूँगा, इस प्रकारका चिन्तन भी ध्यान है। वह स्वामी है मैं सेवक हूँ—वह आराध्य है मैं आराधक हूँ, उसके विना मेरा कोई मनो-रयदाता नहीं है—इस प्रकारका चिन्तन भी ध्यान है। मोक्ष-शास्त्र सांख्य और योगने आभ्यन्तर अथवा वाह्य देशमें ध्येय-विपयक ज्ञानका सहश प्रवाह—जो दूसरे ज्ञानोंसे न मिला हो उसको ध्यान माना है (तन्न प्रत्ययैकतानता ध्यानम्)।

७१ श्री—पुराणोंके मतमें सर्वमञ्जलोंकी माता श्री है। अतः जो मानव सब मङ्गल कार्य करता है, वही श्रीमान् है। पूर्वमीमांसामें शारीरिक शोमाको श्री माना गया है। श्रीमद्भागवतमें शुमको श्रीका पुत्र कहा गया है। श्री कुरूपताकी प्रतिस्पर्धिनी है, अमङ्गलताकी भी।

७२ मूर्तिः —पुराणके मतमें मूर्ति सब गुणोंकी जननी है। जिसमें मूर्ति नामक शक्ति रहती है, वही सब गुणोंका आश्रय बन सकता है। सब गुण जिसमें मूर्तित (आश्रित) हों, यह मूर्ति शब्दका अर्थ है। श्रीमद्भागवतने सब गुणोंको मूर्तिका पुत्र माना है।

७३ उन्नति—व्यासके मतमें अम्युदय उन्नति है। पुराण दर्पको उन्नतिका पुत्र मानता है। इससे सावधान होना आवस्यक है।

७४ क्रिया—ब्रह्माण्डपुराणके मतमें क्रिया सिक्तया है । ब्रह्मवैवर्तपुराणके मतमें क्रिया उद्योगकी जननी है । व्यासके मतमें क्रिया योगकी जननी है । दाम तथा दम भी कियाके पुत्र माने गये हैं । निष्क्रिय मनुष्य दाम तथा दमरहित होता है ।

७५ झान्ति पुराणके मतमें शान्ति धर्मकी पत्नी है। इसका पुत्र सुख है। पाणिनीयके मतमें उपरित शान्ति है। 'शमु उपरमें'। न्यासने ब्रह्माण्डपुराणमें शान्तिका पुत्र क्षेम माना है। यदि यह अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदेवतमें न रहे तो वस्तु, मनुष्य तथा ब्रह्माण्ड अशान्त एवं उन्मत्त होकर नष्ट हो जाय।

७६ पुष्टि—न्यासके मतमें पोपण करनेवाली शक्ति पुष्टि है। ब्रह्मवैवर्तके मतमें इसके अभावमें पदार्थ मात्र क्षीण हो जाते हैं। पदार्थमात्रकी रक्षिका होनेसे यह धर्मकी पत्नी है। इसका पुत्र स्मय है। ब्रह्माण्डपुराणमें लामको मी पुष्टिका पुत्र माना है। जो मानव सबका पोष्रण करता है। वही पुष्ट है। दूसरा नहीं।

७७ अलोभ—सत्याषाढ़के मतमें उचित व्यय करना अलोभ है। ब्रह्माण्डपुराणने दूसरेके धनको न छेना अलोभ माना है।

७८ अद्रोह—सत्याषाढ़ पुनः-पुनः प्रसक्त क्रोधादि दुर्गुणोंको अत्र मैं नहीं करूँगा' इस संकल्पको अद्रोह मानते हैं।

७९ अद्म्म-धर्मका कर्तव्यवुद्धिरे आचरण करना अदम्म है । रक्तप्रमाके मतमें धर्मको धनोपार्जनका धंधा न बनाना अदम्म है ।

८० अभिगमन—पाञ्चरात्रके मतमें परमात्माके सम्मुख जाना अभिगमन है ।

८९ अपादान—पाञ्चरात्र परमात्माकी पूजाके लिये गंध, पुष्प तथा नैवेच आदिके संग्रहको उपादान मानता है।

८२ इन्या—गंध्र, पुष्प आदि उपचारोंसे भगवत्-पूजा करना पाञ्चरात्रमें इच्या है।

८३ स्वाध्याय—ग्रन्थोंका अध्ययनः प्रवचन तथा मन्त्रका जप आदि स्वाध्याय है।

८४ अनन्यता—भगवान् श्रीकृष्णके मतमें परमात्मा-के लिये ही परमात्माकी भक्ति (उपासना) करना अनन्यता है। अपने ही उपास्य (इष्टदेव) के सब रूप हैं—यह भावना भी अनन्यता है।

८५ धर्म-ब्रह्माण्डपुराणके मतमें इष्ट (सुल) प्रापक किया धर्म है।

८६ यज्ञ--शान तथा कियाका संयोग 'यश' है।

८७ मेधा--च्यासके मतमें मेधा स्मृतिकी जननी है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण मेधाको श्रुतिकी जननी मानता है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण मेधाको श्रानकी जननी मानता है।

८८ सम्पत्ति—ब्रह्मवैवर्तके मतमें सम्पत्तिशक्तिसे जगत् सम्पन्न है। अर्थशास्त्रने सम्पत्तिको अर्थशक्ति माना है। इसके विना जगत्—असम्पन्न (दिर्द्ध) हो जाता है।

८९ छति—ब्रह्माण्डपुराणके मतमें धृतिका पुत्र नियम है। व्यास इन्द्रियनिग्रहः गिरिधर अव्याकुलताः भीकृष्ण अविषादः कालिदास विकाराभावको धृति मानते हैं। ९० सिद्धि—कार्यमें सफलता सिद्धि है । ब्रह्माण्ड-पुराणके मतमें सिद्धिका पुत्र सुख है ।

९१ अनस्या—सत्याषाढ्के मतमें दूसरोंके गुणोंका अनुमोदन करना अनस्या है। यह अस्याकी प्रतिभट है।

९२ दान—व्यासके मतमें भूतरक्षाफलक किया दान है।

९३ अस्तेय-योगके मतमें अदत्त वस्तु न लेना अस्तेय है। ९४ अपरिग्रह—योगदर्शन संग्रह-त्यागको अपरिग्रह मानता है।

९५ ब्रह्मचर्य—मनुके मतमें मिथुन न होना ब्रह्मचर्य है। सनत्सुनातके मतमें ब्रह्मतेज ब्रह्मचर्य है।

९६ मौन—भगवान् श्रीकृष्ण मितभाषणको मौन कहते हैं। पुराणके मतमें मननशील होना मौन है। यह द्वन्द्वताका प्रतिस्पर्धी है एवं बहुवादिताका भी।

निषादराज गुह और केवट एक नहीं, दो व्यक्ति हैं*

(लेखक-शीविश्वम्भरसहायजी प्रेमी)

'कल्याण' के अक्टूबर १९५८ के अङ्कमें सम्मान्य पं० श्रीशिवरत्नजी गुक्छ 'सिरस' द्वारा लिखित 'निषादराज गुह और केवट एक व्यक्ति हैं अथवा दो' शीर्पक लेख पढ़नेका अवसर प्राप्त हुआ । पण्डितजीके तर्कको पढ़नेपर साधारण-तया मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होने लगा था कि निपादराज गुह और केवट शायद एक हो व्यक्ति हैं । परंतु तुलसीदासजी-के मानसके इस प्रसंगका महाकवि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणसे मिलान करनेपर मेरे विचारोंमें परिवर्तन आ गया।

पिंडतजीने प्रारम्भमें निषादराज गुहद्वारा राम, सीता और लक्ष्मणके सत्कारका प्रसंग प्रस्तुत किया है। रामके साथ सुमन्त भी था। रात्रिके समय गुहने इन सबके लिये निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की, जैसा कि निम्न चौपाइयोंमें उहलेख मिलता है—

यह सुधि गुहूँ निषाद जब पाई । मुदित किए प्रिय बंधु बोलाई ॥ किए फल मृल मेंट भरि भारा । मिलन चेलेउ हियँ हर्षु अपारा ॥

निपादने अपने आपको नीच भी बताया। परंतु उसने एक राजाके रूपमें अपने राजमें आये अतिथियोंका राजोचित सम्मान किया। यह ठींक है कि गुहने भगवान् श्रीराम, सीता और लक्ष्मणके लिये सुन्दर निवासशाला वनायी और उसीने पत्तोंके दोनोंमें फल-फूल आदि रखकर राम, लक्ष्मण और सीताजीको भेंट किये। गुह भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके ऐश्वयंसे परिचित था। निश्चय ही गुहकी दृष्टिमें श्रीरामचन्द्रजी

एक महान् व्यक्तिः बड़े राजाके राजकुमार तथा प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे। यहाँतक हम पण्डितजीके विचारसे पूर्ण-तया सहमत हैं।

अव दूसरे दिनकी वटनापर ध्यान देनेकी आवश्यकता है। राम, छहमण, सीता तथा गुह चारों प्रातःकाल गङ्गाके तटपर पहुँचे। रामने गङ्गापार जानेसे पूर्व सुमन्तको वापस अयोध्या भेज दिया। श्रीरामने केवटसे नाव माँगी; परंतु केवटने नाव लानेसे मना कर दिया। यथा—

मागी नाव न केवटु आना । कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना ॥ चरन कमल रज कहुँ सबु कहई । मानुष करिन मृरि कछु अहई ॥ छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ किठनाई ॥ तरिन मुनि घरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि न्यव ठड़ाई ॥ पिह प्रतिपालठ सबु परिवारू । निहं जानं उ कछु अठर कवारू ॥ जों प्रमु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पलारन कहहू ॥

केवटने श्रीरामचन्द्रजीको नाव न लानेका कारण वताते हुए कहा कि भी तुम्हारे मर्मको जानता हूँ । तुम्हारे चरण-कमलोंकी धूलिके लिये सब कहते हैं कि वह मनुष्य बना देनेवाली जड़ी है, जिसके छूनेसे पत्थरकी शिला सुन्दर स्त्री हो गयी । मेरी नाव तो काठकी है, काठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री हो जायगी । मैं तो इसीके सहारे अपने परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । मैं कोई दूसरा धंधा भी नहीं जानता ।'

[#] इस विषयपर इसी प्रकारके बहुत-से लेख आये हैं। पर खण्डन-मण्डनके लेख प्रकाशित करके इस परम्पराको चलाना कत्याण'को इप्ट नहीं है। इसिल्ये यह एक लेख प्रकाशित कर दिया जाता है। इस विषयके खण्डन-मण्डनपरक और लेख नहीं छापे जायेंगे। सब महानुमाब कृपापूर्वक क्षमा करें। —सम्पादक

केवटने आगे कहा—'प्रभो ! यदि तुम पार ही जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण-कमल्धोनेके लिये आज्ञा दे दो।'

केवटने यहाँतक भी कह दिया कि 'यदि टक्सणजी मुझे तीर भी मार दें तो भी में विना पाँच धोवे नावपर न चढ़ाऊँगा।'

राम केवटके वचन सुनकर हँसे और उन्होंने केवटको आज्ञा दी कि जो तुम्हारे मनको प्रिय लगे वैसा ही करो-

रूपासिंघु बोरें मुसुकाई । साइ करु जेहिं तव नाव न जाई ॥ बेगि आनु जरु पाय पसारः । होत विरुंबु उतारिह पारू ॥

इसके पश्चात् केवटने भगवान् श्रीरामके चरण धोये और फिर उनको नावपर चढ़ाकर गङ्गा पार उतारा । देवताओंने सुमन वरसाये !

नावसे उतरकर रामः सीताः लक्ष्मण और गुह गङ्गाके रेतपर खड़े हो गये।

ञ्तरि ठाड़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ केवट उतरि दंडवत कोन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥

गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित मानसमें इनका अर्थ इस प्रकार किया गया है—

भीपादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी (नावसे) उतरकर गङ्गाजीकी रेती (वाल्) में खड़े हो गये, तव केवटने उतरकर दण्डवत् की। (उसको दण्डवत् करते देखकर) प्रमुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं।

श्रीशुक्लजी यहाँ गुह और केवटको एक मान रहे हैं। में इनको दो मानता हूँ। यहाँ दो व्यक्ति अलग-अलग हैं। इस प्रसंगकी विवेचना करते हुए श्रीशिवरत्नजी शुक्लने लिखा है—'जो गुह उसके पूर्व स्वयं सेवामें तल्लीन रहा हो) वह विशेष पाँव पखारनेके लिये अन्यको लगा दे, ऐसी वात कदापि नहीं हो सकती!

हम इस सम्बन्धमें वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणके कुछ अंश उद्धृत कर देना आवश्यक समझते हैं। इनसे यह वात प्रकट होती है कि नाव निपादराज गुहने मेंगायी और उस नावको खेनेवाला केवट दूसरा व्यक्ति था। गुहने अपने मन्त्रीको आज्ञा दी कि कोई उत्तम नाव पार जानेके लिये मेंगाओ—

भस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं ग्रुभाम्। सुप्रतारां दढां तीर्थे शीघ्रं नावसुपाहर॥

(अ० ५२। ६

यहाँ गुह स्पष्ट कह रहा है—'मन्त्री! रामके चढ़ने योग्य अच्छे केवटके साथ अति सुन्दर दृढ नाव घाटपर शीघ्र पहुँचाओ।'

मन्त्री तुरंत नाव लेने गया । घाटपर नाव लाकर उसने अपने राजा गुहसे कहा—'नाव तैयार है।' इसके पश्चात् निपादराज गुहने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'महाराज! नाव तैयार है। गङ्गा पार जानेके लिये उसपर चढ़िये।' इसके उत्तरमें राम कहते हैं—

भयोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः। कृतकामोऽस्मि भवता शीव्रमारोप्यतामिति॥

(अ० ५२।१०)

'हे निपादराज ! आपने बहुत अच्छा किया । अब नाव खेनेवालेंसे कहो कि वह तैयार हो जाय ।'

इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी रुक्मणजी तथा सीताजी गङ्गा पार गये । वाल्मीकिके इस प्रसंगसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नावको खेनेवाला दूसरा व्यक्ति था ।

मेरे विचारमें दूसरे व्यक्तिके होनेमें कोई हानि नहीं । दो व्यक्ति माननेमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आता । यदि महाकवि वुल्सीदासके इस भावकी गहराईमें जायें कि भगवान् श्रीरामने नाव मॉगी और केवट नाव नहीं लाया तो हमें मानना पड़ेगा कि केयटने अपनी भक्तिका प्रदर्शन किया। केवटके एक-एक शब्दमें प्रेम और भक्तिकी पुट है, न कि दीठता।

यहाँ दो व्यक्तियों के एक मान लेनेका तर्क सही नहीं उत्तर रहा है। निपादराज गुहको केवटसे किसी प्रकारकी वात कहनेका तर्क भी युक्तिसंगत नहीं; क्योंकि निपादराज गुहकी विना आज्ञा पाये, केवट अपने मनकी वात रख सकता था, स्वतन्त्र इस विचारसे कि भगवानके सम्मुख प्रत्येक छोटा और वड़ा व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकता था। श्रीरामचन्द्रजीके पैर धोनेमें जहाँ केवटको नाव उड़ जानेका भय था, वहाँ उसके मनमें रामकी प्रेम-भावना भी थी ! यहाँ महाकवि तुल्सोदासजीने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केवटकी भक्तिका प्रदर्शन किया है। इसको केवटकी धृष्टता समझना उचित नहीं।

यहाँ यह वात भी उल्लेखनीय है कि निषादराज गुहने

तो रामके आते ही चरण धोनेके लिये जल प्रस्तुत किया था। उस समय उसका परिवार भी श्रीरामचन्द्रजीके स्वागतमें सम्मिलित था। इसका विस्तृत वर्णन वास्मीकि रामायणमें मिलता है।

उतारे ठाढ़ भए सुरसारे रेता । सीय रामु गुह रूखन समेता ॥ केवट उतारे दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एहि नहिं कछुदीन्हा॥

इन चौपाइयोंकी विवेचना करते हुए श्रीशुक्लजीने लिखा है (उतिरं) शब्द दो बार आया है। एकसे श्रीरामजीके उत्तरनेका संकेत है और दूसरेसे गुहके प्रणाम करनेकी क्रिया प्रकट होती है, अर्थात् श्रीरामके साथ उत्तरकर उसने केवट-रूपमें प्रणाम किया था, क्योंकि नावका खेनेवाला वही था।

इसके उत्तरमें हम इतना निवेदन करना आवश्यक समझते हैं कि यहाँ 'उतिर' शब्द जो दो बार आया है उससे निश्चय ही दो बार उतरनेकों किया प्रकट होती है। एक बार उतिर शब्दसे राम, लक्ष्मण, सीता और गुहका नावसे उतरना प्रकट किया गया है और दूसरी बार 'उतिर' शब्दसे केवटका उतरना दिखाया गया है। प्रणाम करनेकी क्रियाके लिये तो 'कीन्हा' शब्द आया है।

यहाँ एक बात यह भी ध्यान देनेकी है कि यदि केवट दूसरा व्यक्ति नहीं था तो नावसे उतरकर गुहने रामको दंडवत् क्यों की ? हम यह क्यों न मानें कि प्रभातमें जिस समय गुह भगवान् रामके पास गया था, उसने उस समय दंडवत् की होगी, जैसा कि हमारी संस्कृतिमें यह बात प्रविष्ट यी।

श्रीग्रुक्लजीने अपने तर्ककी पुष्टिमें गुह और भरतके मिलन-प्रसंगकी निम्न चौपाइयाँ देते हुए केवट और गुह शब्दको एक सिद्ध किया है—

तव केवट ऊँचे चढ़ि धाई । कहेठ भरत सन भुजा उठाई ॥ तेहि अवसर केवट धीरज धारे । जोरि पानि निनवत प्रनामु करि ॥

यहाँ 'केवट' शब्द गुहके लिये प्रयोग किया गया है,
यदि गुहके लिये यहाँ केवट शब्द आ गया तो गङ्गा-पार
उतरनेके प्रसंगमें भी एक व्यक्ति मानना युक्तिसंगत नहीं,
वहाँ दो व्यक्ति माने जायँ और यहाँ गुहको तुलसीदास
केवट शब्दसे प्रकट कर दें तो हानि क्या है !

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीग्रुक्लजी केवट शब्दको व्यक्तिवाचक समझते हैं।मैं ऐसा नहीं मानता।नाव खेनेवाला

प्रत्येक व्यक्ति केवट कहलाता था। निपादराज गुहको यदि भरतके चित्रकूट जानेवाले प्रसंगर्भे केवट राज्दसे राम्बोधन किया गया तो इसमें आपत्ति क्या ?

जहाँतक भगवान् श्रीरामके वनसे छोटनेके समय गुहका उनसे मिलनेका प्रसंग है, वहाँ निपादराज गुहने उनसे भेंट की। वह एक राजाके नाते उनके साथ अयोध्या भी गया और वहाँसे श्रीरामचन्द्रजीने राजतिलक होनेके उपरान्त उसे सादर विदा किया था। उस प्रसंगमें दो व्यक्तियोंका प्रवन ही नहीं उठता। श्रीशुक्लजीने इस प्रसंगकी दो चौपाइयाँ भी उद्धृत की हैं, जो इस प्रकार हैं—

पुनि ऋपालु िकयो बोिक निवादा । दीन्हें मूवन बसन प्रसादा ॥
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥

इस प्रसंगमें केवटकी आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ तो जो निषादराज गुह भगवान् रामके वनसे लौटते समय अयोध्या आया था, वही अब विदा होकर वापस जाता दिखाया गया है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि नाव चलाते समय जिस केवटकी आवश्यकता पड़ी थी, वही फिर रामके राजतिलकमें भी उपिश्यित होता। यदि हम ऐसा मानें कि जिस केवटने रामको गङ्गा-पार उतारा था, वही रामके साथ अयोध्या आया था तो युक्तिसंगत नहीं ठहरता। नावके पार उतारनेवाले केवटने तो अपनी भिक्तका उसी समय परिचय दे दिया था। उसके उपरान्त तो उसके राजाका काम था कि वह भगवान् रामके साथ अपना सम्पर्क स्थापित करता।

भरत-मिलनके प्रसंगमें श्रीशुक्लजीने केवटसे अयोध्या-वासियोंके मिलनेका भी उद्धरण दिया है, जैसा कि निम्न चौपाईसे प्रकट होता है—

मिलि केनटिह उमँगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहिहं भागा ॥

इस प्रसंगमें तो केवट और निषाद दोनों एक ही व्यक्ति दिखाये गये हैं। आगे चलकर भरत और समस्त अयोध्या-वासियोंके प्रस्थान करनेपर भगवान् रामने निषादको विदा किया।

बिदा कीन्ह सनमानि निवादू । चकेउ हृदयँ बड़ विरह बिवादू ॥

जैसा मैंने पहले कहा है कि यहाँ तो एक न्यक्ति ही प्रारम्भसे अन्ततक रहा है, जिसके लिये केवट और निषाद दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गया है; परंतु नावसे पार उतारते समय भी ऐसा ही मान लेना ठीक नहीं। मेरे विचारसे उस प्रसंगमें केवट और गुह अलग-अलग दो व्यक्ति आये हैं।

जहाँतक श्रीरामचन्द्रजीके लंका-विजयके पश्चात् अयोध्या लौटते समय गुह-मिलनका प्रसंग है, वहाँ निपाद और गुह दो शब्दोंका प्रयोग मिलता है। भगवान् रामने गङ्गा-पार करके विमानको गङ्गाकी रेतीमें उत्तरवाया। इस यातकी सूचना गुहको मिली, वह तत्काल दौड़कर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आया—

सुनत गुहा धायउ प्रमाकुर । आयउ निकट परम सुख संकुर ॥ श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार सुनकर निषादने सव लोगोंको नाव-नाव कहकर एकत्रित कर लिया था जैसा कि निम्न चौपाईसे प्रकट होता है—

इहाँ निपाद सुना प्रमु आए। नाव नाव कहँ लोग बोलाए॥

निपादराज गुहने यहाँ सव लोगोंको इकहा कर लिया था। इकहा होनेवालोंमें नाव खेनेवाले केवट भी थे। अतः यदि इस प्रसंगमें केवटका उल्लेख नहीं है और केवल निपाद या गुह शब्द आया है तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि रामको गङ्गा-पार उतारते समय भी केवल निपादराज गुह ही था। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार अब अनेक नाव चलानेवाले आ गये, तब भी रामको पार उतारनेके लिये कोई दूसरा केवट आया।

दैवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका मूल है

जितने भी सास्विक भाव हैं, उन सबके मूल भगवान हैं। क्षमा, द्या, प्रेम, मुद्ता, सत्-आशा, संतोष, सहानुभूति—सब भगवानकी ओरसे हमें नित्य प्राप्त हो रहे हैं। परंतु हम भगवानकी इस देनको अनुभव नहीं करते। इसीलिये दुखी रहते हैं। किंतु आज भगवानकी विशेष कृपासे मेरा विवेक जाग्रत् हो रहा है और में क्षमाको अपने जीवनमें स्थान दे रहा हूँ। आजतक जो भी कृरता, घृणा, द्रेष, ईर्ष्या, निराशा, कहुता, असंतोष, प्रतिशोधकी भावना और परिनन्दाके विचार मेरे हदयमें रहे हैं, उन सबको धो-वहाकर हदयको प्रेम और सहानुभूतिसे भर रहा हूँ। मेरे हदयमें नित्य विराजित प्रभु नित्य-निरन्तर सब जीवोंको—खयं मुझे भी—अपार क्षमा-प्रदान कर रहे हैं, फिर उनका होनेके नाते तथा उनका स्नेह प्राप्त करनेके लिये मुझे भी अपने हदयको क्षमा आदि सद्गुणोंसे ही भरना चाहिये।

आज में क्षमाको सव ओरसे अपनानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी वाणी क्षमासे भरी है, मेरे विचार क्षमासे ओत-प्रोत हैं और मेरी किया क्षमासे पूर्ण है। में घृणा तथा द्वेषका प्रतीकार सच्चे प्रेमसे करता हूँ, कक्षता तथा कठोरताको सहानुभूतिसे सिचित करता हूँ। मैंने असंतोषको संतोपसे, ईर्ष्या-डाहको मुदितासे पराजित कर दिया है तथा निराशाके स्थानपर मैंने आशाके दीप सँजो दिये हैं। अब मेरा पथ आलोकमय, सुखमय, सरल तथा सरस होता जा रहा है। अब मुझे घृणा, द्वेष, कक्षता, क्र्रता, असंतोष एवं निराशाके दर्शन कभी नहीं होते। सब ओरसे मुझे प्रेम, सहानुभूति और आशा ही प्राप्त होती जा रही है तथा मेरा जीवन सुखमय, सफल होता जा रहा है।

सत्य है, दैवी गुणोंका अर्जन, पालन, संरक्षण तथा संवर्धन ही अपने तथा दूसरोंके सुसका मूलहै।

=000000000

निकुञ्जलीलाकी एक मधुर झाँकी

श्रीराधा-माधव दोनों परस्पर प्रेम-बन्धनमें बँध चुके हैं, दोनोंने ही नित्य-निरन्तर एक दूसरेके सुखसाधनको ही जीवनका खभाव या खरूप बना िया है। दोनों ही परस्पर मिछनके छिये परमोत्सुक तथा नित्य उत्किण्ठित रहते हैं। परंतु जितना ही मिछनमें विछम्ब होता है, उतनी ही पवित्र प्रेम-रसकी वृद्धि तथा परम तन्मयताकी स्थितिका उदय होता है। यह संयोग-वियोगकी—मिछन-विरहकी प्रेमछीछा सदा चछती ही रहती है। इधर कुछ काछ ऐसे ही वियोगकी स्थितिमें बीत गया। परस्पर मिछन नहीं हुआ। श्रीमाधव भी मिछनोत्सुक हैं और प्रयत्न-तत्पर हैं तथा श्रीमती राधा भी वियोगकी परम पीड़ाका अनुभव करती हुई अत्यन्त उत्किण्ठित हैं।

एक समय विरहसे अत्यन्त आर्त, अत्यन्त कातर हुई श्रीराधा समस्त जगत्के सारे प्राणी-पदार्थों तथा सम्बन्धोंको भूलकर अकेली श्रीयमुनातटपर चली जाती हैं। वहाँ एक कदम्ब-बृक्षकी डाली पकड़कर खड़ी रह जाती हैं, उन्माद छा जाता है, आँखोंसे अमित सलिलधारा बहने लगती है। चित्त जरा भी धैर्य धारण नहीं कर रहा है, मृदुल शरीर पल-पलमें प्रकम्पित हो रहा है, हृदयमें जरा भी चैन नहीं है, हृदय जल रहा है, अत्यन्त दारुण दाह है, वे आहें भर रही हैं और करण विलाप कर रही हैं।

विरहातुर, अति कातर, सब जग भूछि, गई कालिंदी तीर । पकरि कदंब ढारि ठाढ़ी, है यावरि, बहुत अमित हरा नीर ॥ चित नहिं धरत धीर नैकह, पल-पल प्रति काँपि रह्यो मृद् गात। कल न परत, हिय जरत, दाह अति दारुन, भरत आहु, विकलात ॥ इतनेमें ही श्रीराधाकी एक प्रिय साखी अत्यन्त आतुर हुई वहाँ आ पहुँचती है, श्रीमतीकी दशा देखकर

उसका धेर्य छूट जाता है, पर वह अपनेको सँमालकर अत्यन्त मृदु वचन बोलती है—वह समझ गयी है कि राधाका हृदय मोहनके तीक्ष्ण प्रेमबाणसे बिंध गया है। वह कहती है—सखी ! धेर्य धारण करो, ग्लानि त्याग दो। मैं तुरंत स्यामसुन्दरके पास जाकर सारा हाल उन्हें सुनाती हूँ और तुम्हारे उन प्रियतम मनमोहनको अभी-अभी अपने साथ ही लिवा लाती हूँ—

अति आतुर 'प्रिय सखी' अशइ पहुँची,
तहँ, देखि दसा, तजि धीर ।
बोली — अति मृदु बैन मैन-मोहनको,
लखि हिय बिंध्यो सु-तीर ॥
'सिखि! धीरज धरु, तज्ज गलानि,
मैं जाइ तुरत सब हाल सुनाय ।
प्रियतम मन-मोहन की अब हीं,
हों अपने सँग लाउँ लेवाय' ॥

प्रिय सखीके मृद्ध वचन सुनते ही श्रीराधा अपने तनका भान—अपना राधारूप—भूळ जाती हैं और मन-ही-मन अपनेको प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर मानकर उसी क्षण अपने गुण-गान करती हुई श्यामसुन्दर भावसे आतुर मिळनेच्छा प्रकट करने ळगती हैं। वे कहती हैं—'हा राघे! हा प्राणेश्वरी! अरी मनहारिणी! हे मधुर सुन्दरताकी खानि! तुम सहुणोंकी समुद्र हो, नित्य नया-नया सुख देनेवाळी हो, तुम्हारा स्मरण आते ही सारे दु:ख नष्ट हो जाते हैं। मेरी खामिनि! मैं सदा तुम्हारे हाथों बिका हुआ हूँ, मुझे बिना मोळका चाकर मानो। प्रिये! मेरे ये पिपासित प्राण तुम्हारे मधुर दर्शन-रसके ळिये तड़प रहे हैं। तुम्हारे दारुण वियोगका अपार विषम विष सारे शरीरपर छा रहा है।

^{*} नायिका-भाववती समस्नेहा श्रीलिलता-विशाखा आदि कुखसेवाकी प्रिय सखी नहीं हैं । नायिकाभाव-शून्या केवल श्रीराधा-माधवकी निम्दत निकुख-सेवामें ही जीवनकी सार्थकता समझनेवाली श्रीरूपमखरी आदि ही नित्य प्रिय सखी हैं।

तुर्रत अपने श्रीमुखचन्द्र-सुवासे सींचकर इस विनका हरण करके इस अपने प्रियकी प्राण-रक्षा करो—

> प्रिय सिक्के सृद् बचन सुनत, भूली प्यारी निज तनको भान। प्रियतम रूप भई मन, तेहि हिन, करन लगी निज गुन-गन-गान॥ 'हा राधे! प्रानेस्वरि! हा मनहरनि! मध्र सुद्रता-सानि । सद्गुण-निधि, नित-नव-सुलदायिनि, सुमिरत होत सक्छ दुलहानि॥ हों नित विक्यो हाय तुव स्वामिनि ! विना सोलको चेरो प्यारी ! मधुर दरस-रस की तुव तङ्फि रहे ये प्यासे प्रान॥ स्रायौ स्रति दारुन वियोग-विष तुव, सब तन सति विषम अपार। मुल-ससि-सुधा सींचि सत्वर, विष हरु, अब पियकों लेड उवार'॥

प्यारी सखी आयी थी, उत्ती समय प्रियतम प्राण-नाथ भी हूँ दते हुए वहाँ आ पहुँचे थे। वे छिपे हुए प्रिय-तमा श्रीराधाकी इस मधुर प्रेम-वैचित्य दशाको निरख रहे हैं—

प्रिव सत्ती आई हुती, तबहिं प्यारे हू ये पहुँचे तहेँ आइ। दसा प्रेमवैचित्य सधुर प्यारीकी निरस्तत रहे छकाइ॥

श्रीराधाजी उसी भावमें किर बोर्ली—'हा प्रियतमे! राधिके! प्राणाधिके! मेरे प्राणोंकी पुनली! हाय!'—यों कहती-कहती वे मूर्छिन होकर पृथ्वी-पर गिर पड़ी। अब स्थामहुन्दर छिपे नहीं रह सके, प्रकट होकर दौड़े और अपनी भुजाओं में मरकर उन्हें उठा लिया। तदनन्तर अपने परम शोभनीय पीनपटको पृथ्वीपर विद्याकर उन्हें धीरेसे उसतर हुला दिया और बड़े मोदसे उनके मस्तकको अपनी गेदमें रखकर उनकी मनोहर मुखशोभाको देखने लगे—

'हा प्रियतमे ! राधिके ! प्रानाधिके ! प्रानपुत्तिलके ! हाय !'
किह याँ, मृष्टिन परीं सदिन, हैं
प्रकट स्तामने लई टहाय—
सुज मिर, निज पट पीत डासि मिह
दी तापर सुवाइ सिनराम।
मक्क राखि समीद गोद निज
सुल हिंदी निरत्नन हो हलाम॥

तदनन्तर श्रीनन्दनन्दनने प्रियनमाने करोल और भाल-पर छायी हुई पसीनेकी बूँदोंको तथा अष्टुजलको अपने बखसे पींछा—यों करते-करते उनका मन द्रवित हो गया, शरीर रोमाश्चित हो उठा और उनके नेत्रोंमें प्रेमके ऑस् छा गये। वे अपनी कोनल मधुर कराङ्गुलियोंसे श्रीजीकी केशराशि सँवारने लगे। इस प्रकार प्रियतनको प्यारी श्रीराधिकाजीकी सेवामें संलग्न देखकर सखीको विशेष प्रसन्नता हुई।

गाल-मालके वर्मविंदु रगसिलल पौछि निज पट नैंदलाल ।
भये द्रवित मन, तन पुलकित, हग
प्रेम सिलल छाये तत्काल !!
भृदु मधु निज कर-भूँगुरिन तें प्रिय
लगे सैँवारन कुंचित केस ।
प्रियतम लिल प्यारी-सेवा-रत
प्रिय सिल मई मुद्दित सिवसिस !!

फिर एक बार श्रीप्रियाजीने क्षणमस्ते लिये नेत्र खोले, स्थान-श्रनको देखा, तदनन्तर उसी माबसे 'हा हदयेश्वरि' कहकर पुनः नेत्र बंद कर लिये। स्थामसुन्दर-के नेत्रश्नमर श्रीजीके मुखादक्ता मधु पानकर निहाल हो गये। तदनन्तर श्रीराधाजीको आधी चेनना ला गयी और वे बार-बार नेत्र खोलने-मूँदने लगी। तब अस्यन्त अगरिमित मधुर अमृत-स्समें घोलकर प्रियनन अन्यन्त विनन्नभावसे पत्रित्र वाणी बोले। उन्होंने कहा—हे मेरी सञ्जीवनी-बृद्धी! तनिक नेत्र खोलकर तुन मेरी और देखी। में नुन्हारे चरणोंका नित्यका चालर हूँ। सुरे तनिक भी, पलभरको लिये भी दूर न करी—

कथा आती है। इसिलये जिसे संसारमें कहींसे किसी ओरसे भी आशाकी किरण न दीख रही हो, उस निराश पुरुपको इन अशरण-शरण, अकारण-करुण 'कर्तुम-कर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' प्रमुकी ओर दृष्टि लगानी चाहिये। भावुकोंके, सौभाग्यशाली भगवद्भक्तोंके सच्चे सान्त्वनापूर्ण उद्गार हैं कि प्रमु देर या सबेर अपनी ओर आशा लगानेवाले असमर्थ प्राणीकी आशा कभी-न-कभी अवस्य पूर्ण करेंगे, उनके यहाँसे निराश होनेका कोई प्रश्न ही नहीं।

इसपर कुछ लोग शङ्का करते हैं कि यदि भगत्रान् इतने समर्थ हैं और सर्वाधिक दयाल तया उदार हैं तो तिश्वके समस्त प्राणियोंको उन्हें दु:खमुक्त कर सुखी बना देना चाहिये था। यदि ऐसा नहीं होता तो या तो वे निष्ठुर हैं या सर्वया पक्षपाती हैं, जो केवल अपनी प्रशंसा करनेवालोंका ही कल्याण करते हैं। कृपाल तथा सर्वशक्तिमान् भगवान्का संसार 'दु:खाल्यमशाश्वतम्' क्यों ? इसका उत्तर गीताके इस क्लोकमें है—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेण्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥ (९।२९)

श्रीराङ्गराचार्य, श्रीधरखामी तथा नीलकण्ठ आदिने इस क्लोककी टीकामें लिखा है कि भगवान् अग्नि तथा कल्पवृक्षके समान हैं। अग्नि अपने पास पहुँचनेवालोंके ही शीत, तम आदिका अपहरण करता है। कल्पवृक्ष अपने पास पहुँचनेवालोंके ही मनोरथ पूर्ण करता है, स्वके नहीं। वैसे ही प्रमु अपने शरणमें पहुँचनेवालोंको ही अपनाते तथा कुपापूर्वक कृतार्य करते हैं—

यथाग्नेः खसेवकेष्वेव तमः शीतादिदुःखमपा-कुर्वतोऽपि न वैपम्यं यथा वा कल्पवृक्षस्य, तथैव भक्तपक्षपातिनोऽपि मम वैपम्यं नास्त्येव किन्तु मद्भक्तेरेवेयं महिमा। (गीता ९। २९ की सुवोधिनी व्याख्या) आनन्दगिरि तथा मधुसूदन सरखतीने वतलाया है कि सूर्यका प्रकाश यद्यपि सर्वत्र एक समान है, तथापि खच्छ जल, दर्पण आदिमें ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, पर उसका जल, दर्पणमें अनुराग या घटादिमें द्वेष नहीं सिद्ध होता, इसी तरह परमात्माका भी ध्यान करनेवाले खच्छ हृदयमें ही अभिव्यक्त होना राग-द्वेप नहीं सिद्ध करता।

यथा हि सर्वत्र विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाशः स्वच्छे दर्पणादौ प्वाभिव्यच्यते न त्वस्वच्छे घटादौ । तावता न द्पेणे रज्यति न वासौ द्वेष्टि घटं एवं सर्वत्र समोऽपि स्वच्छे भक्तचित्ते अभिव्यज्यमानः अस्वच्छे चाभक्तचित्ते नाभिव्यज्यमानोऽहं न रज्यामि कुत्रचित् न वा द्वेष्टि कांचित् । (गूढार्थदीपिका व्याख्या ९ । २९)

भागवतमें भी यह वात कई वार कही गयी है। राजसूययज्ञका प्रस्ताव रखते हुए युधिष्ठिर भगवान् श्रीकृष्णसे कहते हैं—

न ब्रह्मणः खपरभेद्मतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समहशः खसुखातुभूतेः। संसेवतां <u>सुरतरोरिव</u> ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र॥ (१०।७२।६)

भक्तश्रेष्ठ प्रह्लाद भी बार-बार यही कहते हैं—
'संसेवया <u>खुरतरोरिव</u> ते प्रसादः सेवानुरूपमुद्यो न परावरत्वम्।' (७।९।२७)

'सर्वात्मनः समदशो विपमः स्वभावो भक्तप्रियो <u>यदसि कल्पतरुस्वभावः॥'</u> (८।२३।८)

अक्रूरजी भी कहते हैं—
न तस्य कश्चिद् द्यितः खुद्धत्तमो
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा।
तथापि भक्तान् भजते यथा तथा
सुरद्रुमो यद्वदुपाश्चितोऽर्थदः॥
(१०।३८।२२)

गोखामी तुल्सीदासजी भी बार-बार कहते हैं—
देव देवतर सरिस सुभाऊ।
सममुख विसुख न काहुहिं काऊ॥
जाइ निकट पहिचानि तर छाँह समनि सब सीच।
साँगत अभिमत पाव फल राव रंक भल पोच॥

एक जगह तो वे 'कल्पवृक्ष'को न्यून समझकर मुसको 'भक्तकल्पपादप आरामः'—कल्पवृक्षोंका बाग बतलाते हैं । एक दूसरी जगह वे एक अद्भुत कल्पतरकी कल्पना कर भगवान्के करकमलको उससे भी श्रेष्ठ वतलाते हैं । वे कहते हैं कि सोनेका पर्वत सिम शिक जिसका थाल्हा हो, श्रेष्ठ चिन्तामणि जिसका वीज हो, कामघेनुके अमृतमय ग्रुद्ध दुग्धसे जिसे सींचा गया हो, कुबेरजी जिसके माली हों, मरकतमणिकी जिसकी शाखाएँ और पत्ते हों, साक्षात् लक्ष्मीजी ही जिसकी मंजरी तथा साक्षात् मुक्ति-चतुष्ट्य ही जिसके फल हों और सभी प्रकारके मङ्गल एवं सुखोंकी वर्षा करना ही जिसका स्वभाव हो, यदि कदाचित् ऐसा कल्पतरु भी कभी उत्पन्न हो तो क्या वह प्रभुके परम उदार हस्तकमलकी वरावरी कर सकता है ?—कभी नहीं (क्योंकि ब्रह्माण्ड-निकाय उनकी रोमावलीमें ही हैं)।

कनक कुधर केदार, बीज सुंदर सुरमनिवर। सींचि कामधुक् धेनु सुधामय पय विसुद्धतर॥ तीरथपति अंकुर सरूप जच्छेस रच्छ तेहि। सरकतमय साखा, सुपत्र मंजिर सुलच्छ जेहि॥ केवल्य सकल फल फलपतरु, सुभ सुभाव सब सुख बरिस। कह तुलसिदास रघुवंसमि तौ कि होहिं तुब कर सरिस॥

तथापि कल्याण-कामनासे परमात्माकी शरणागित उनके चरणोंकी परिचर्यातकका परिश्रम तो करना ही होगा । किंतु भाग्यहीन पामर प्राणी इतना भी नहीं कर पाता—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराघमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ (गीता ७। १४-१५)

पर जो इतना भी पुरुपार्थ करनेको तैयार नहीं; उसका उद्धार कैसे हो सकता है ? योगवासिष्ठ (उपशम ४३ | १५-१६) में इसे बड़े ही रम्य शब्दोंमें कहा गया है—

विना पुरुषयत्नेन दृश्यते वेजानाईनः। मृगपक्षिगणं कस्मात्तदासौ नोद्धरत्यजः॥ गुरुश्वेदुद्धरत्यक्षमात्मीयात् पौरुपादते। जुण्ट्रं दान्तं वलीवर्दं तत्कस्मान्नोद्धरत्यसौ॥

यदि चित्त भगवान्की ओर अधिक आकृष्ट हो जाय, उनके स्मरणका खभाव पड़ जाय, उनके याद किये बिना रहा न जाय, उनके विना संसार निस्सार-सा प्रतिभास होने लग जाय, तब तो प्रभुकी कृपा अत्यन्त शीघ्र हो जाती है, प्राणीके सारे दोष अपने-आप नष्ट हो जाते हैं—

तीव्रसंवेगानामासन्नः । मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः । (योगदर्शन १ । २१-२२)

'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति।' (गीता ९।३१)

फिर उसका कोई भी श्रेय अवशेष नहीं रह जाता।
यदि इतनेपर भी संसारकी दृष्टिमें या उसकी अपनी
ही दृष्टिमें कुछ अभाव रहता है, या श्रेयसम्पादन होता
नहीं दीखता, तो भी कोई हानि नहीं, भगवान्की
चुप्पीमें, अखीकृतिमें भी इतना मिठास है, जो विश्वके
किसी भी पदार्थकी प्राप्तिमें नहीं है, अतः याचकको तो
भगवान्से ही याचना करनी चाहिये। अन्योंसे याच्ञाकी
पूर्तिका भी वह महत्त्व नहीं, वह आनन्द नहीं, जो
प्रभुके सामने उनके मौन रह जाने या उनके अखीकार
कर देनेमें है। कि कालिदासने (मेघसंदेश १। ६में)
कुछ ऐसा ही सोचकर कहा है—

'याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाघमे लब्धकामा।'

गोखामी तुल्सीदासजी तो इससे अधिकके लिये भी तत्पर हैं। वे कहते हैं कि याच्या पूरी करनेकी बात तो अलग रहे, मीन रहने या अखीकार करनेकी भी बात छोड़िये, यदि वह प्रियतम याच्या करनेपर पत्थरकी वर्ग करे तो भी बड़ा आनन्द हैं—

गरित तरित पापान यरित पित्र प्रीति परमित्रय जाने । अधिक अधिक अनुराग उमित टर पर परमिति पहचाने ॥ जल्दु जनम भरि मुरित विसारित ।

जाचन जलु पवि पाहन डास्ट॥

चातकु रटिन घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेमु सब भाँति भछाई॥ कनकिं यान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें॥

दोहावछीमें तो उन्होंने इसपर 'चातक-छतीसी' ही छिख ढार्छा । वस्तुतः जीवनकी सच्ची सफल्या, परमार्थ-तत्त्वकी प्राप्ति, परमानन्दके साम्राज्यमें प्रवेश तथा सच्ची दिव्य सुखानुभृति और परिपूर्ण वास्तविक अन्युद्य इसी मार्गपर आरुद होनेमें हैं ।

भगवान्का स्नेह मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है

भगवान्का स्नेह नित्य-निरन्तर मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है और मैं अपने नित्यके कार्य-कलापोंको इस झान्त तथा दृढ़ विश्वासके साथ कि भगवान् मेरे साथ हैं, मेरी देख-रेख तथा सहायता करते रहते हैं, अत्यन्त नुचारुरूपसे सम्पन्न कर रहा हूँ।

जय हृद्य कुछ भारी होता दीखता है, मनमें कुछ क्षोभ उत्पन्न होनेकी सम्भावना प्रतीत होती है, तव में स्थिर होकर विचार करता हूँ—'यह भारीपन क्यों ? यह क्षोभ क्यों ? क्या इन सव परिस्थितियोंके रूपमें भगवान्का स्नेह सिक्रय नहीं है ?' वस, मेरा मन तुरंत शान्त हो जाता है, हृद्य उत्साह, उल्लास एवं शक्तिसे भर जाता है तथा भगवान्के विलक्षण स्नेहपर मेरा विश्वास और भी हृढ़ हो उठता है।

जय दारीर तथा मनमें कुछ दिाथिलताका अनुभव होता है तथा नवीन राकि, नवीन चेतनाकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तब में भय और चिन्ताको स्थान न देकर विचार करता हूँ—'भगवान्का स्नेह भयंकर-से-भयंकर आधि-त्याधिको भी रामन करनेवाला है। मेरा यह हृदय भगवान्का नित्य निवास-स्थान है, अतः उनके स्वस्थ पवित्र प्रेमकी धारा मेरे माध्यमसे जगत्में प्रसारित हो रही है। मेरे रारीरका एक-एक अक्ष, रारीरकी एक-एक चेष्टा ईंग्बरीय विधानके अनुस्त है।' वस, में अपनेको पूर्ण स्वस्थ पाता हूँ।

जय किसी अभावकी खिति मेरे सामने आती हैं, तय भयभीत एवं विचिष्ठित होनेके खानपर में इस विश्वासको पुष्ट करता हूँ—'भगवान् मेरे नित्य संरक्षक एवं सहायक हैं, वे निरन्तर मेरे कोपको भर रहे हैं।' यस, तत्काल भय एवं निराशाके वादल हट जाते हैं और हृदयमें सत्-आशाका सूर्य चमक उठता है। आशाके प्रजर प्रकाशमें मुझे अनुभव होता है कि मेरी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक परिखितिके पीछे भगवान्का स्नेह काम कर रहा है और में सर्वथा सफल-ही-सफल होता जा रहा हूँ।

भगवान्का स्नेह मेरे हृदय और जीवनको सव ओरसे भर रहा है।

ऋग्वेदीय मन्त्र-द्रष्टा

[गताङ्क पृष्ठ ३२४ से आगे]

यद्यपि जगत्प्रसिद्ध सातों ऋषि मण्डलों या सूक्त-समृहोंके द्रष्टा नहीं हैं, तो भी इनका ऋग्वेदमें यथेष्ट उल्लेख है। भ्राग्वेदीय भाष्यकार सायणने सप्तर्पियोंमें इनकी गणना की है-भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदिन और वसिष्ठ । ऐसी मान्यता है कि भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र और वसिष्ठके निर्मल और वीतराग अन्तःकरणमें, समाधिदशामें चार मण्डलोंके अधिकांश मन्त्र अवतीर्ण हुए । अवशिष्ट तीन ऋषि विशिष्ट मण्डलेंके द्रष्टा या स्मर्ता नहीं हैं, तो भी इन सातों ऋपियोंका अनेक स्थलोंमें एक साथ ही उल्लेख है। १। २४। १० में कहा गया है--- ये जो सप्तर्पि नामक नक्षत्र हैं। वे आकाशमें स्थापित हैं और रात्रिमें दिखायी देते हैं। ४ । ४२ । ८ में लिखा है—धाजा दुर्गहके पुत्र पुरुकुत्सके वंदी होनेपर पृथिवीके पालयिता सप्तर्पि हुए थे। उन्होंने इन्द्र और वरुणके अनुग्रहसे पुरुकुत्सकी स्त्रीके लिये यज्ञ करके त्रसदस्य (पुत्र) को प्राप्त किया था। १९। ९२। २ में कहा गया है--- 'सात मेधावी ऋषि (सप्तिषे) यज्ञमें सोमके पास जाते हैं । १०। २७। १५ का कथन है---(इन्ट्ररूप प्रजापतिके शरीरसे विश्वामित्र आदि सात ऋषि उत्पन्न हुए । उनके उत्तरी शरीरसे वालखिल्य आदि आठ उत्पन्न हुए। पीछेसे भृगु आदि नौ उत्पन्न हुए। अङ्गिरा आदि दस आगेसे उत्पन्न हुए । ये यज्ञांश भक्षण करनेवाले युलोकके उन्नत प्रदेशकी संवर्द्धना करने छते।' १०। ६४। ५ से ज्ञात होता है कि 'सूर्यका जन्म नाना प्रतीकोंमें होता है। जिनके आह्वानकर्ता सप्तर्पि हैं। १०। ८२। २ में विश्वकर्माको सप्तर्पियोंके परवर्त्ती स्थानोंका दर्शक बताया गया है। १०। १०९। ४ में सप्तर्पियोंको तपस्यामें प्रवृत्त वताया गया है। १०। १३०। ७ का कथन है-'सात दिव्य ऋपियोंने स्तोत्रों और छन्दोंका संग्रह करके पुनः-पुनः अनुष्ठान किया और यज्ञका परिमाण स्थिर किया। विद्वान् ऋषियोंने पूर्व पुरुपोंकी प्रथाके प्रति दृष्टि रखकर यज्ञानुष्ठान किया ।' नवम मण्डलके १०७ और दशम मण्डलके १३७ स्कॉंके सप्तर्पि समवेतरूपसे द्रष्टा हैं। संस्कृतके कई ग्रन्योंमं गरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, पुलस्य, कृतु और

वसिष्ठ सप्तर्पि माने गये हैं; परंतु ऋग्वेदमें तो पुलह, पुलस्त्य आदिके नाम भी नहीं मिलते ।

ऋग्वेदोक्त सप्तर्पियोंमें कश्यपः गौतम और जमदिन किसी मण्डलके द्रष्टा नहीं हैं; तो भी ये कुछ स्क्तोंके द्रष्टा हैं और अनेक मन्त्रोंमें इनका उल्लेख है। इनके सम्बन्धमें कुछ विवरण भी पाया जाता है।

पुराणोंके अनुसार कश्यप देव, दैत्य आदिके जनक हैं। व्रह्माके पुत्र मरीचि इनके पिता थे और कला माता थी। दक्ष प्रजापितकी १२ वीं या १३ वीं कन्यासे इनका विवाह हुआ था। इन्होंने वरुणकी गायका हरण किया था; इसलिये व्रह्माने इन्हें शाप दे दिया था, जिसके फलसे ये मर्त्यमें वसुदेव हुए; परंतु ऋग्वेदमें ये विषय नहीं हैं।

· अष्टम मण्डलके २९ वें सूक्तके द्रष्टा मरीचि-पुत्र कश्यप हैं। ९। ६७ के कुछ मन्त्रोंके सारणकर्ता भी ये ही हैं। नवम मण्डलके ६४ तथा ९१-९२ और ११३-११४ स्क्रोंके सारक भी ये ही माने गये हैं। ९१ में नहुपवंशियों, ९२ के द्वितीय मन्त्रोंमें सप्तर्षियों, चतुर्थमें ३३ देवों और पञ्चममें राजर्षि मनुका उल्लेख है। ११३ वेंके ८ वें मन्त्रमें राजा वैवस्वत और मन्दाकिनी नदी तथा ११४ वेंके द्वितीय मन्त्रमें खयं करयपका संज्ञा-कथन है । ३ । ४८ । २ में ऋषि विश्वामित्र कहते हैं-- 'इन्द्र ! तुम्हारे महान् पिता कश्यपके स्तिका-ग्रहमें तुम्हारी माता अदितिने स्तन्य-पानके पहले तुम्हारे मुँहमें सोमरसका ही सेचन किया था। इससे ज्ञात होता है कि कस्यपके पुत्र इन्द्र थे। ९। ९९-१०० के द्रष्टा कास्यप रेभ और सूनु ऋषि हैं। कश्यपके पुत्र भूतांश ऋषि १०। १०६ के स्मर्ता हैं। इसीका छठा मन्त्र प्रसिद्ध 'जर्भरि, तुर्फरि' मन्त्र है, जिसके अर्थ-ज्ञानमें आजतक संदेह है । ११ वें मन्त्रमें भृतांशने स्वयं कहा है-- 'यह स्तोत्र करके मैंने अश्वनीकुमारोंका मनोरथ पूर्ण किया । दशम मण्डलके प्रसिद्ध 'यश्म-नाशन' स्कके दर्शक कश्यपगोत्रज विवहा ऋषि हैं। नवम मण्डलके ६३ वें सक्तके द्रष्टा करयपगोत्रीय निधुव हैं। इसमें सोमकी विवृति है। अवत्सार ऋषि कश्यपके अपत्य थे। ५। ४४। १० में इन्हें 'शानी' माना गया है

और इसी स्किके १३ वें मन्त्रसे विदित होता है कि ये परम गोभक्त थे और दुग्ध-वितरण अमूल्य करते थे। इस ४४ वें स्किके ये ही ऋणि हैं। नवम मण्डलके ५३ से ६० स्कोंके ऋणि भी ये हीं हैं।

गोतम ऋपिके पुत्र गौतम थे । ब्रह्माने अहत्याको इनके पास रक्षार्थ छोड़ रखा था । बहुत दिनोंके अनन्तर गौतमने ब्रह्माकी थाती छौटा दी। इसपर इनके जितेन्द्रियत्व और तपस्यापर ब्रह्माने प्रसन्न होकर अहत्यासे इनका विवाह करा दिया। शतानन्द ऋपि इनके पुत्र थे। श्रीरामचन्द्रने इन्हीं अहत्याका उद्धार किया था। ऋग्वेदमें इतना विस्तार नहीं है। ऋग्वेदके १।६०।५,१।६१।१६ और १।६३।९ के गोतमवंशीय या गौतम-पुत्र नोधा ऋपि द्रष्टा हैं। १।१८३।५ में गौतम अश्विद्यके आह्वान-कर्ता कहे गये हैं। ४।४।११ में गौतम अश्विद्यके आह्वान-कर्ता कहे गये हैं। ४।४।११ में वामदेव ऋपिने गोतमको पिता वताया है। नहीं कहा जा सकता कि न्यायदर्शनके प्रणेता ये ही गौतम या गोतम थे।

१। ७४ से ९३ स्क्तोंके ऋषि रहूगणके पुत्र गोतम हैं। ७८ वें स्क्तके पूर्व मन्त्रमें ये रहूगणवंशीय कहे गये हैं। मक्तोंने पिपासित गोतमको जल प्रदान किया था। इससे मिलती-जुलती वात १। ८८। ४ में भी है। नवम मण्डलके ३१। ३७ और ३८ स्कोंके ऋषि भी ये ही हैं। ये सप्तर्षियोंमें नहीं हैं।

जमदिग्न भृगुवंशीय ऋचीक मुनिके पुत्र थे । इनकी माता गाधिपुत्री सत्यवती थी । इन्हींके भाई प्रसिद्ध शुनःशेप भी कहे जाते हैं। वैदिक वाङ्मय और अस्त्रविद्यामें जमदिन पारंगत थे। इनकी स्त्री रेणुका थी और कनिष्ट पुत्र परशुराम थे । इनकी नन्दा नामकी कामधेनुके पीछे इनसे और कार्त्तवीर्य अर्जुनसे जो विकट संग्राम हुआ या, वह भी प्रसिद्ध है। ऋग्वेदमें यह सब तो नहीं है; परंतु कई मन्त्रोंमें ये 'भार्गव' यताये गये हैं । ३ । ५३ । १६ में जमदग्निको विश्वामित्रने दीर्घजीवी कहा है । ३। ६२ के अन्तिम तीन मन्त्रोंके ये ही ऋषि कहे गये हैं। ७। ९६। ३ से विदित होता है कि ये सरस्वतीके उपासक थे। ९। ९७। ५१ में इनका सादर उल्लेख है । ८ । ९० के ऋषि ये हैं । इसमें इन्हें भूगुगोत्रीय कहा गया है। ८ वेंमें ये अश्विदयके स्तोता कहे गये हैं। ९। ६२ के ऋषि ये ही भार्गव जमदिग्न २४ वें मन्त्रमें सोमदेवसे अपनेको गो-सम्पन्न वनानेको कह रहे हैं। ९। ६५ के स्पर्ता भी ये ही हैं। १०। ११० के तो ऋषि ये

हें ही और ८ वें मन्त्रमें अपने यज्ञमें इला, भारती (सूर्यरिक्म) और सरस्वतीको बुला रहे हैं। १०।१६७ के व्रष्टा जमदिनको इन्द्रदेव स्तुति करनेको कह रहे हैं।

इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदके अतीव सूक्ष्म उल्लेखोंके आधारपर संस्कृत-साहित्यके अन्यान्य ग्रन्थोंमें विस्तार किया गया है या पूरा विवरण लिखा गया है। ऋपि याज्ञिक थे, वे यज्ञ करते थे अर्थात् चराचरमें अपना अर्पण कर चिदानन्द-लहरीमें गोते लगाते रहते थे। उनके पास मानवीय कथाओंका विस्तार करनेका अवकाश ही कहाँ था।

ऋग्वेदके १० मण्डलों (विभागों) मेंसे द्वितीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि गत्समद थे । ये अङ्गिरोवंशीय श्चनहोत्र ऋषिके पुत्र थे । एक बार इन्हें असुर पकड़ ले गये । इन्द्रने इनका उद्धार करके इनका नाम शौनक रख दिया । शौनककी 'अनुक्रमणी' से भी ऐसा ही विदित होता है । महाभारत (अनुशासनपर्व) से ज्ञात होता है कि ग्रत्समद हैह्य क्षत्रियोंके राजा और वीतहन्यके पुत्र थे । एक बार काशिराज प्रतर्दनके भयसे वीतहन्य भृगुके आश्रममें जा छिपे । इन्हें खोजते हुए प्रतर्दन भी वहीं जा पहुँचे । पूछनेपर भृगुने कहा कि 'मेरे आश्रममें क्षत्रिय नहीं रहता ।' तपोधन ऋषियोंके वचन ऋछे नहीं होते; इसलिये इसी समयसे वीतहन्य ब्राह्मण हो गये और इनके पुत्र ग्रत्समद ब्रह्मणिं । त्वसे इनको भृगुवंशीयता प्राप्त हो गयी । किसीके मतसे नैमिपारण्यमें जो द्वादशवर्पन्यापी यज्ञ हुआ था, उसमें ये ही प्रधान थे । ऋग्वेदमें ऐसी वार्ते नहीं हैं।

दितीय मण्डलके १ से ३ और ८ से ४३ स्क्रोंके द्रष्टा गृत्समद हैं। २ । ४ । ९ में इनके वंशीय अग्निदेवका स्तवन करते दिखायी देते हैं। २ । १९ । ८ में इन्द्रसे कहा गया है—'इन्द्र! गृत्समदगण तुम्हारे लिये मनोरम स्तुतिकी रचना (अभिव्यक्षन) करते हैं।' २ । ३९ । ८ का कयन है—'अश्विद्रय! गृत्समद ऋषिने तुम्हारे संवर्द्धनके लिये ये सब स्तोत्र और मन्त्र प्रकट किये हैं।' २ । १९ । ९ में तो ये पुत्र-पौत्रके साथ इन्द्रकी स्तुतिके अभिलापी दिखायी दे रहे हैं। ९ । ८६ के ४६ से ४८ मन्त्रोंके द्रष्टा भी गृत्समद हैं।

चतुर्य मण्डलके द्रष्टा वामदेव हैं । प्रसिद्धि है कि ये महाराज दशरथके प्रधान ऋत्विक् और कुलपुरोहित थे। परंतु ऋग्वेदमें तो दशरथका नाम भी नहीं है। ऋग्वेदीय वामदेव चतुर्य मण्डलके १ से १७ और १८ के कुछ मन्त्रोंके तथा १९ से ४१ मन्त्रोंके द्रष्टा हैं। इस मण्डलके ४५ से ५८ स्का भी इन्होंके देखे हुए हैं। इनके रक्षक अश्विद्रय थे।(१।'११९।७) ४। २।१५ में स्वयं वामदेवने कहा है कि एहम ७ (अर्थात् ६ अङ्गिरा और वामदेव) मेधावी हैं। हमने ही अग्निकी रिक्सियोंको उत्पन्न किया है।' इनके यज्ञ-स्क्षक इन्द्र थे।(४।१६।१८)।४।२७।१ में वामदेव कहते हैं—पार्भमें रहकर ही मैंने जाना था कि परमात्माके समीपसे सब देव उत्पन्न हुए हैं।' इससे ज्ञात होता है कि वामदेव जातिस्मर और ब्रह्मज्ञानी थे। इसमें शङ्का नहीं कि इन्हीं ब्रह्मियोंके ज्ञानके प्रतापसे प्रायः सारे विश्वके आस्तिक आर्यजातिको अग्रगण्य आत्मज्ञानी मानते हैं।

१०। ५४ से ५६ के ऋषि वामदेव-पुत्र वृहदुक्थ हैं। ५६ वें स्क्रमें वताया गया है कि मृत्युके अनन्तर जीव कहाँ जाता है और उसकी क्या गित होती है। कुल सात मन्त्र हैं और सभी मननीय और चिन्तनीय हैं। ७ वें मन्त्रमें ऋषि कहते हैं—'जैसे लोग नौकासे जल पार करते हैं, जैसे लोग पृथिवीकी भिन्न दिशाका अतिक्रम करते हैं और जैसे कल्याणके द्वारा सारी विपदाओंसे उद्धार पाते हैं, वैसे ही मैंने अपनी शक्तिसे अपने मृत पुत्र (वाजी) को अन्नि आदि पार्थिव पदार्थों और सूर्य आदि आकाशीय पदार्थोंमें मिला दिया।'

पष्ठ मण्डलके द्रष्टा भरद्वाज हैं । पुराणानुसार ये वृहस्पतिके पुत्र थे। इनके पालक भरत थे। इन्होंने प्रयागमें आश्रम वनाया, तपस्या की और यज्ञ किया। जब ये हिमालयपर तप करने गये। तव 'घृताची' नामकी अप्सरासे इनका सम्यन्ध हो गया। जिससे द्रोणाचार्यका जन्म हुआ। वन जाते और आते समय श्रीरामचन्द्र इनके आश्रमपर गये थे। श्रृग्वेदका कथन इससे भिन्न है।

१।११७।११ से विदित होता है कि अश्विद्वयने भरद्वाजको अन्न दिया था। भरद्वाज-गोन्नज निर्दोष स्तोन्न करनेमें प्रसिद्ध थे (६।१०।६)।६।१५।३ में अङ्गिराके पुत्र वीतहव्य भरद्वाजके गृहके लिये अग्निदेवसे विनय कर रहे हैं।६।१६।५ में भरद्वाज 'रमणीय धनके लिये प्रार्थना कर रहे हैं। यहीं छठे मन्त्रमें भरद्वाज मेधावी वताये गये हैं।३३ वेंमें भरद्वाज अग्निदेवसे 'विपुल सुख' माँग रहे हैं।६।२६।२ में भरद्वाजकी माताका नाम वाजिनी कहा गया है।६।२६।२ में भरद्वाजकी माताका नाम वाजिनी कहा गया है।६।२७।८ में भरद्वाजने कहा है— राजा पृथुके वंशधर और चयमानके पुत्र राजा अभ्यवर्तीन मुझे रथ और वीस गायें दी थी। १६।३५।४में भरद्वाजके पुत्रोंका उल्लेख

है। ६। ३७। १ में ये गुण-सम्पन्न श्वताये गये हैं। ६। ५०। १५ में पुनः इनके- गोत्रका उल्लेख है। ऋषि अपना नाम लेलेकर स्तुति करते थे (६। ६५। ६)। १०। १५०। ५ में कहा गया है कि ग्युद्धभूमिमें अग्निने भरद्वाजकी रक्षा की थी। १ पष्ठ मण्डलके १ से ३० स्कों, ३७ से ४३ स्कों और ५३ से ७४ स्कोंके द्रष्टा भरद्वाज हैं। इनमें ये वृहस्पतिपुत्र कहे गये हैं। नवम मण्डलके ६७ स्वतंके कुछ मन्त्रोंके वक्ता भी वाईस्पत्य भरद्वाज हैं। छठे मण्डलके ७५ वें स्वतंके ऋषि भरद्वाज-पुत्र पायु हैं। १०। ८७ के स्मर्ता भी ये ही हैं। ६। ४७ के ऋषि भरद्वाजके पुत्र गर्ग हैं। इसी छठे मण्डलके ४९ से ५२ स्वतोंके ऋषि भरद्वाज-पुत्र ऋजिक्वा हैं। १०। १८१ के दितीय मन्त्रके ऋषि भरद्वाज सप्रथ ऋषि हैं। १०। १५२ के ऋषि भरद्वाज नम्रव ऋषि भरद्वाज सप्रथ ऋषि भरद्वाज सप्रथ ऋषि हैं। १०। १५२ के ऋषि भरद्वाज शास हैं। नवम मण्डलके ८० से ८२ स्वतोंके स्मारक भारद्वाज वसुनामा हैं।

कण्व ऋषि आदि अनेक ऋषि आठवें मण्डलके द्रष्टा हैं। ग्रुक्ल-यजुर्वेदीय 'काण्व-संहिता' के वक्ता भी कण्व ही हैं। संस्कृत-साहित्यमें ये शकुन्तलाके 'पालक-पिता' कहे गये हैं। कहीं-कहीं ये पुरुवंशीय अप्रतिरथके पुत्र और कण्डु मुनिके जनक कहे गये हैं। परंतु ऋग्वेदमें इन सारी बातोंका अभाव है। दसवें मण्डलके १०३वें स्कूके ऋषि अप्रतिरथ हैं; परंतु ये इन्द्रपुत्र बताये गये हैं। कण्व ऋषिसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं शात होता।

प्रथम मण्डलके ३६ वें स्कले ४३ वें स्कातक के द्रष्टा घोर-पुत्र कण्व हैं। ३६ वें स्कले ८ वें मन्त्रमें 'कण्व श्रृषिके लिये यथेच्छ द्रव्य-वर्षा की वात आयी है।'१०और ११में कण्वको 'अतिथि-प्रिय' कहा गया है। १।३७।७ में कण्व-गोत्रोत्पन्न ऋषियों को मक्तों के उद्देश्यसे गाने को कहा गया है। १।४८।४ की उक्ति है—'अतिशय मेधावी कण्वऋषि दानशील मनुष्यों के प्रख्यात नाम उषा-कालमें ही लेते हैं।' १।११२।५ से विदित होता है कि असुरोंने कण्वको घनान्धकारमें फेंक दिया था, जहाँसे अश्विद्यने उन्हें बचाया था।यही वात १।११८।७ में भी है।१।१३९।९ में दिवोदासके पुत्र परुच्छेद कहते हैं कि 'कण्व पूर्वकालके ऋषि हैं और दीर्घायु हैं।' यहाँ इन्हें 'प्रियमेध कण्व' कहा गया है। ८।५।२३ की उक्ति है, कण्व असुरोंके द्वारा एक प्रासादके नीचे वाँधे गये थे। वहीं अश्विद्यने इन्हें बचाया था। कण्व नित्य स्तोता थे (८।६।११)। ८।३४।१ में कण्वगोत्रीय

'मुन्दर स्तोता' कहे गये हैं। १०। ३१। ११ में कण्वको नृसदका पुत्र और श्यामवर्ण कहा गया है। यहाँ यह भी है कि 'अग्निके लिये कण्वके समान किसीने यज्ञ नहीं किया था।' यह तो ठीक है; परंतु इसका पता नहीं चलता कि नृसद और अप्रतिरथ एक ये या दो। ९। ९४ के ऋषि आङ्किरस कण्व हैं। कहीं-कहीं 'प्रियमेध कण्व' भी लिखा है। ये प्रियमेध अङ्किराके पुत्र भी कहे गये हैं, तो क्या कण्व नामके कई ऋषि थे ?

आखलायनने अष्टम मण्डलका ऋषि प्रगाथ-परिवारको माना है; परंतु घड्कुरुशिप्यने प्रगाथको कण्व ही माना है। अष्टम मण्डलका विहगावलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि अनेकानेक ऋषियोंके साथ आङ्किरस कण्व ही इस मण्डलके ऋषि हैं।

कण्वपुत्र और कण्ववंशधर प्रसिद्ध याज्ञिक ये (८।१।८)। वे इन्द्रके भक्त थे (८।३।१६)। इन्द्रके वे स्तोता थे (८।६।३४)। कण्वपुत्र यज्ञोंमें अश्विद्वयके लिये सोमाभिषव करते थे (८।८।३।४)। अश्विद्वयका स्तोत्र वार-वार करनेमें कण्वपुत्रोंको वड़ा आनन्द मिलता था (८।९।९)। प्रथम गण्डलके १२ से २३ स्क्तोंके द्रष्टा कण्वपुत्र मेधातिथि हैं । सुदास राजाका यज्ञ करानेवालोंमें मेधातिथि थे (३।५३।७)। नवम मण्डलके द्वितीय सूक्तके ऋषि भी ये ही हैं। ८ वें मण्डलके १-२ और ३२ स्कोंके द्रष्टा भी मेधातियि हैं। मेधातियिके साथ ही ८ वें मण्डलके प्रथम तृतीय स्क्तोंके ऋषि कण्वपुत्र मेघ्यातिथि हैं। १८।१।३० में राजर्षि असङ्ग कह रहे हैं—'मेध्यातिथि! मेरी प्रशंसा करो । में सबसे धनी हूँ।' नवम मण्डलके ४१ से ४३ सूर्कोंके स्मर्ता मेध्यातिथि हैं। ४३ वें के छठे मन्त्रमें ये 'सुन्दर और वीर्यशाली' पुत्र सोमदेवसे माँग रहे हैं।

कण्वगोत्रज देवातिथि ८ वें मण्डलके चतुर्य स्क्रके ऋषि हैं। इन्होंने 'सौभाग्यशाली' कुरुङ्ग राजाते दानमें ६० हजार गार्थे प्राप्त की थीं। जो राजा ६०-६० हजार गार्थे एक साथ दान करता था, उसके पास कितने लाख गार्थे होंगी। वह आधिभौतिक अम्युद्यमें कितना वढ़ा होगा १ नीपातिथि भी इन्द्रोपासक थे (वालखिल्यस्क ३।१)। ये भी कण्वगोत्रीय और ८। ३४ के ऋषि हैं। कण्वगोत्रज ब्रह्मातिथि ८। ५ के ऋषि हैं। कण्वगोत्रीय नाभाक ऋषि इन्द्र और अग्निके पूजक थे। उनका विश्वास था—'इन्द्र और अग्निकें यह

सारा संसार विद्यमान है। इन्द्र और अग्निकी गोदमें महती मही और द्युलोक स्थित हैं (८।४०।४)।८।३९ से ४२ स्क्तोंके ऋषि नाभाक थे।४२ वेंके कुछ मन्त्रोंके आविष्कर्ता अर्चनाना ऋषि थे। ये अत्रि ऋषिके अपत्य हैं और ५।६३ से ६४ के भी द्रष्टा हैं।

आठवें मण्डलके ६५ से ६७ स्क्तोंके कुरुसुति, ६८ के कृत्तु, ७० से ७२ के ऋृपि कुसीदी हैं। तीनों ही कण्वगोत्रीय हैं । ८। ६३ के ऋषि हैं गोपवन । इनका गोत्र नहीं वताया गया है। ११ वें मन्त्रमें इनकी स्तुतिसे अग्निका अन्नदाता होना लिखा है। ८। १२ के ऋषि कण्वगोत्रीय पर्वत ऋषि हैं। ९ । १०४ से १०५ तकके ऋषि भी पर्वत हैं; परंतु वहाँ ये कश्यप-पुत्र कहे गये हैं। कदाचित् दोनों दो पुरुष थे। ये ही नहीं, एक ही नामके कई अन्यान्य ऋषि भी ऋग्वेदीय मन्त्र-द्रष्टा हैं । ऋषियोंके सम्तन्धमें वैदिक और पौराणिक विवरणोंमें जो भिन्नता पायी जाती है, उसका कारण कई पुरुषोंका एक ही नाम रखा जाना भी हो सकता है। परंतु अधिकांत्रा वैदिक ऋषियोंके वर्णनोंका पुराणोंमें विश्रदीकरण हुआ है। अनेक व्यक्तियोंसे होकर इन वर्णनोंके आनेके कारण पुराणादिमें विस्तारके साथ कहीं-कहीं कुछ रूपान्तर-सा हो गया है । कितने ही ऋषियोंकी कथाएँ नयी आ घुसी हैं। और कितने ही ऋषियोंके नामपर नये ग्रन्थोंकी भी रचनाएँ हुई हैं। ये सव वातें साम्प्रदायिक या कुछ अन्य कारणेंसि हुई जान पड़ती हैं।

८।८ के ऋषि कण्वगोत्रज सध्वंसाख्य और १० तथा ४८ स्क्तोंके कण्व-पुत्र प्रगाथ हैं। ५१ से ५४ स्क्तोंके ये ही ऋषि हैं। इसी आठवें मण्डलके ४९-५० स्क्तोंके भर्ग, ६१ के ह्यंत और ५५ के ऋषि त्रिशोक हैं। ये तीनों ही प्रगाय-पुत्र हैं। ८।६१।१८ में कहा गया है कि 'हयंत ऋषिका जो स्थान हव्य-स्थापनके लिये उपयुक्त है, वहींसे अग्नि अपनी शिखाके द्वारा द्युलेकको व्याप्त करते हैं। किलके सम्बन्धमें १।११२।१५ में कहा गया है कि 'अश्विद्ययने किल ऋषिकी रक्षा की थी।'१०।३९।८ में कथन है— 'अश्विद्ययने अत्यन्त दृद्ध कलिको तारुण्य प्रदान किया था।' ऋग्वेदके वहुत मन्त्रोंमें अश्विनीकुमारोंकी औषध-विषयक चमत्कारिता वतायी गयी है। ये प्रसिद्ध भिपक् थे।

विश्व-विदित भक्त देविष नारदकी लीलाएँ, अलौकिक-ताएँ और अपूर्वताएँ कौन नहीं जानता १ ये ब्रह्माके मानस- पुत्र थे। इन्हें ब्रह्माने सृष्टि करनेकी आज्ञा दी; परंतु इसे अपने भजनमें विष्न समझकर इन्होंने अस्वीकार कर दिया। चिन्मय तत्त्वका प्रेमी और भक्ति-रसका पिपासु इस इमेलेमें क्यों पड़े ! फलतः ब्रह्माके ज्ञापसे इन्हें गन्धर्व और मनुष्यकी योनियाँ भी मिली थीं। ये 'कामचर' थे, अर्थात् इनकी गित सर्वत्र अवाध थी। इन्होंने बड़े-बड़े काम किये—बहुत वार ऋषियों, देवों और मानवोंको संकटसे उवारा। ये संगीतके प्रेमी थे। उल्केश्वरसे संगीत-विद्या सीखकर इन्होंने उसमें पारदर्शिता प्राप्त की थी। इन्ल्णावतारके समय गान-शिक्षा लेकर इन्होंने परमानन्द-पद प्राप्त किया था। इनकी चिर-सहचरी वीणा थी। इनके नामपर संगीत, स्मृति, भिक्त और पुराण आदिपर बहुत ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

परंतु ऋग्वेदमें नारद कण्वगोत्रीय कहे गये हैं। ये ८। १३ और ९।१०४-१०५ के ऋषि माने गये हैं। परंतु इन स्क्तोंमें इनका कुछ विवरण नहीं प्राप्त होता।

८।१४ से १५ स्कॉंके कण्व-गोत्रज गोस्कि और अश्व-स्कि ऋषि हैं। त्रिशोक ऋषि ८।४५ के द्रष्टा हैं।१। ११२।१२ से विदित होता है कि इन्होंने अपनी अपद्धत गौओंका उद्धार अश्विद्धयकी सहायतासे किया था।८।४६के वक्ता हैं अश्व-पुत्र वशा। ऋषि अश्वके महान् स्तोता पुत्र वशको संकटसे अश्विद्धयने बचाया था (१।११२।१० और ८।८।२०)।८।५६ के वरुण-पुत्र मान्य और ८।५९के पुरुहम्मा ऋषि हैं।

१।४४ से ५० स्क्तोंके ऋषि कण्व-पुत्र प्रस्कण्व हैं। १।४४। ६में ये 'देव-भक्त' और यही ८वें मन्त्रमें 'इव्यवाही' कहे गये हैं। ये अग्निभक्त थे (१।४५।५)। इन्द्रने इन्हें संकटसे बचाया था (८।३।९)। 'पार्षद्वाण ऋषिने बृद्ध और सोये हुए प्रस्कण्वको बैठाया था' (वालखिल्यस्क ३।२)। ये प्रथम वालखिल्य स्क्तके भी ऋषि हैं। ९।९५ के ऋषि भी प्रस्कण्व हैं। परंतु वहाँ वे किव-पुत्र बताये गये हैं। कदाचित् लिपिकारोंके प्रमादसे कण्वके स्थानपर किव हो गया हो।

वसिष्ठ या विशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलपुरोहित थे। ये ब्रह्मके मानस-पुत्र थे। महाराज निमिने एक यश्चमें इन्हें वरण किया था; परंतु ये इसके पहले इन्द्रके यश्चमें वृत हो चुके थे, इसिलये निमिको रकनेके लिये कहकर देवलोक चले गये। वहाँ यश सम्पन्न कराकर लीटे तो सुना कि अगस्त्य आदिसे निमिने यश करा डाला। इसपर कुद्ध होकर

इन्होंने निमिको चेतनाशून्य हो जानेका शाप दे दिया। निरपराध निमिने भी इन्हें ऐसा ही शाप दे डाला। अन्तमें ब्रह्माके उपदेशसे मित्रावरुणके पुत्ररूपसे वसिष्ठ उत्पन्न हुए। महाराज इक्ष्वाकुने अपने वंशके हितार्थ इन्हें पुनः कुल-पुरोहित बनाया।

विषष्ठके पास एक कामधेनु थी । उससे जब जो चाहते थे, ये प्राप्त कर लेते थे । एक वार इनके आश्रमपर ससैन्य विश्वामित्र उपिश्यत हुए । कामधेनुके प्रतापसे इन्होंने सारी सेनाको यथेष्ट भोजन कराया । कामधेनुकी ऐसी अद्भुत शक्ति देखकर विषष्ठसे विश्वामित्र कामधेनु माँग बैठे । विषष्ठके अस्वीकार करनेपर बात बढ़ गयी और युद्ध छिड़ गया । ब्रह्मदण्डके द्वारा विषष्ठने ससैन्य विश्वामित्रको परास्त कर दिया । फलतः विश्वामित्र इनके परम शत्रु हो रहे ।

विषष्टने कर्दम-पुत्री अरुन्धतीसे विवाह किया, जिससे शक्ति आदि अनेक पुत्र हुए । एक बार कारण-विशेपसे सूर्य-वंशी राजा कल्माषपादको शक्तिने राक्षस बना दिया । विश्वा-मित्रके कौशलसे यह राक्षस शक्ति आदि सारे भाइयोंको खा गया । परंतु शक्तिकी पत्नी अदृश्यन्तीको गर्भ था, जिससे पराशरकी उत्पक्ति हुई ।

ऋग्वेदमें ऐसा क्रम-बद्ध विवरण तो नहीं है; परंतु ऋग्वेदभरमें वसिष्ठके सम्बन्धमें जितना स्पष्ट विवरण पाया जाता है, उतना किसी भी ऋषिके सम्यन्धमें नहीं पाया जाता। वसिष्ठ अश्विद्वयके कृपा-पात्र थे (१। ११२। ९)। ये सप्तम मण्डलके मन्त्र-द्रष्टा थे । इनके आश्रममें अग्नि अखण्डरूपसे प्रज्वलित रहता था (७।१।२)। ये अग्निदेवके विशिष्ट स्तीता ये (७ । ७ । ७) । ये हजार गायोंके अधिपति और विद्या तथा कर्ममें महान् थे (७।८।६)। वसिष्ठ-वंश-धरोंके स्तोत्रोंसे अग्नि संवर्द्धित होते थे (७।१२।३)। वसिष्ठ और पराशरकी जानके ग्राहक अनेक राक्षस थे; किंतु इन्द्रकी उपासनाके कारण इनकी कोई हानि नहीं हो सकी (७।१८।२१)। अपनी रक्षाके लिये ही नहीं, प्रत्युत प्रजाके अभीष्टके लिये भी सोमाभिषवमें विसष्ठ इन्द्रकी अर्चनीय स्तुति करते थे (७। २६। ५)। (स्वेतवर्ण और कर्म-निष्ठ वसिष्ठके पुत्र अपने सिरके दक्षिण भागमें चूड़ा धारण करते थें (७ । ३३ । १)। दूसरेका यश छोड़कर इन्द्र इनके यज्ञमें आते थें (वहीं द्वितीय मन्त्र)। इन्द्र-कृपासे विसष्ट-पुत्रोंने अनायास ही सिन्धु नदीको पार किया था।

इसी प्रकार भेद (नास्तिक) नामके शत्रुका भी इन्होंने वध किया था। इन्होंके मन्त्र-बल्से 'दाशराश्युद्ध' में इन्द्रने सुदास राजाकी रक्षा की थी।' (तीसरा मन्त्र)। ये 'शकरी श्रूचाओंके द्वारा शक्तिशाली हुए थे' (४)। 'वसिष्ठ-पुत्रोंने दस राजाओंके साथ संग्राममें सूर्यके समान इन्द्रको ऊपर उठाया था' (५)। दाशराश्युद्धमें तृत्सु-भरतगण सुदासकी ओर थे। वनिष्ठ ही इनके भी पुरोहित थे। वसिष्ठकी कृपासे ये अल्पसंख्यकसे बहुसंख्यक हो गये थे (६)। 'वसिष्ठ-पुत्रोंकी महिमा सूर्यकी ज्योतिके समान प्रकाशमान, समुद्रके समान गम्भीर और वायुके समान वेगशाली थी' (८)।

विष्ठिके पुत्रोंने योगवलसे समाधि-दशामें विष्ठिके जन्म-रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया था। उसीका विवरण इस ७। ३३ वें स्क्तके अगले मन्त्रोंमें है। इस स्क्तके ऋणि विषठ-पुत्रगण ही हैं। वे १० वें मन्त्रमें कहते हैं—'विषठि! देह धारण करनेके लिये विद्युत्के समान अपनी ज्योतिका त्याग करते हुए तुम्हें मित्र और वरुणने देखा था। उस समय तुम्हारा एक जन्म हुआ' (१०)। 'विषठि द्विम मित्र और वरुणके पुत्र हो। ब्रह्मन् ! तुम उर्वशिके मनसे उत्पन्न हुए हो' (११)। 'सर्वनियन्ता (यमराज) द्वारा विस्तीणं वस्त्र (संसार-प्रवाह) को बुननेकी इच्छासे तुम उर्वशिके पुत्र हुए थे' (१२)। 'यशमें दीक्षित मित्र और वरुणने स्तुति-द्वारा प्रार्थित होकर कुम्भ (वस्तीवर कल्का) में एक साथ ही शक्ति-प्रदान किया था। उसी कुम्भसे विषष्ठ और अगस्य उत्पन्न हुए थे' (१३)। 'तृत्सुओ ! तुम्हारे पास विषष्ठ आ रहे हैं। प्रसन्नचित्त होकर तुम इनकी पूजा करो। अग्रवर्त्ती होकर विषष्ठ उन्थ (ऋक्) और सोमके धारणकर्ता तो हैं ही, प्रस्तरसे अभिपव करनेवाले अध्वर्युको भी धारण करते और कर्तव्यका भी उपदेश देते हैं' (१४)।

संस्कृतके इतिहास-पुराणोंकी कथाओंसे उक्त वर्णनका पूरा साम्य न होते हुए भी बहुत कुछ समता तो है ही। जैसा कि पहले कहा गया है, ऋग्वेदमें ऋृिपयों, उनके वंशों और गोत्रोंका अतीव संक्षिप्त विवरण है, जिसका विस्तार संस्कृत-साहित्यमें किया गया है। हाँ, जहाँ-तहाँ विपर्यास भी देखा जाता है।

विषयि सम्मन्धकी कुछ और विवृति भी देखिये। भित्र और वरुण, ये याशिक, प्रसिद्ध ब्राह्मण और चिर्श्रोता विषय तुम दोनोंके लिये मननीय स्तृति करते हैं। तुम लोग बहुत दिनोंसे विषयि कर्मकी पूर्ति करते रहे हो।' (७।६१।२)। ध्यश्विद्धय, विषय उपाके पहले जागकर स्कोंद्वारा तुम्हारी स्तृति करते हैं (७।६८।९)।' उषा! ब्राह्मसुहूर्तमें ही उठकर विषय्यण तुम्हारी स्तृति करते हैं (७।७६।६)।' इन मन्त्रोंसे यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मसुहूर्त ही यज्ञ, ध्यान और उपासनाके लिये उपयुक्त है।

कल्याणकारी शिक्षा

सुमेरु-सी कुवेरकी-सी, संपति केती होय तापै उपजिए। लोभ निवेरि ना धरम प्रेम छेम एकै जानिः एकै एकै नेम जपिए ॥ नामै जीहँ रामै राम रामै राम मानि खतंत्र मंत्र 'पन्नगेदा' मधुप कंजनि मैथिर्छो के पद् रजिए। मातु नरेंद्र वारि डारौं जांपै, सुरेंद्र औ कोटिन न तजिए॥ राघवंद्रै ऐसे मीत भूलि ह्र -श्रीलालच्द्रनाथसिंह' 'पन्नगेश'

मानवींके जनन-मरण-सम्बन्धी आशीच

(हेखक-एं० श्रीनेणीरामजी शर्मा गौड नेदाचार्य, कान्यतीर्थ)

[गताङ्क पृष्ठ ६९६ से आगे]

१०१—जो मनुष्य संत्राम (युद्धस्थल) में शस्त्रद्वारा मर जाय तो उसके संपिण्डोंकी शुद्धि स्नानमात्रसे होती है।

१०२-पराशरका मत है कि युद्धमें मृत पुरुषका एकरात्रि आशोच होता है; किंतु यह आशोच उस पुरुपके लिये कहा गया है, जो युद्धमें चोट (घाव) खाकर कालान्तरमें मरा हो। आचार्य माधवकी सम्मति है कि युद्धमें मरनेवाला व्यक्ति यदि निकटमें न हो तो उस हालतमें स्नानमात्रसे शुद्धि होती है।

१०२-जो मनुप्य युद्धमें शस्त्रकें, विना पराङ्मुख होकर मरा हो। उसका तीन दिन आशीच होता है।

१०४—जो मनुष्य विद्युत्पातसे मरे, उसकी स्नानमात्रसे युद्धि होती है। कोई आचार्य तीन दिनका आशौच कहते हैं।

१०५-जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, स्त्री और राजाके रक्षार्थ मरता है, उसका स्नानमात्र आशौच कहा है। कोई आचार्य एक दिनका और कोई आचार्य तीन दिनका आशौच कहते हैं।

१०६-जिस घरमें दास और दासी (नौकर और नौकरानी) नौकरी करते हों, उस घरके मालिकके यहाँ यदि किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसके दास-दासीकी गुद्धि स्नानमात्रसे होती है और उन्हें स्पर्श करनेमें कोई दोप नहीं है।

१०७-मृतिका अर्थात् जिस स्त्रीको संतित उत्पन्न हो। उस स्त्रीकी स्तिका-सम्यन्धी कार्य करनेवाली दासीका भी ३० दिनतक स्पर्श करनेका निषेध है।

१०८—जो दास अथवा दासी अपने मालिक (स्वामी) के घरमें अञ्च-जल खाते-पीते हों, यदि उनके मालिकके घरमें आशोच हो जाय तो उन दास-दासियोंको भी तीन दिनके दाद स्पर्श करनेका अधिकार है।

१०९-निस व्यक्तिको दानरूपमें प्राप्त हुए अथवा द्रव्यादिने खरीदे हुए अथवा असहायावस्थामें स्वतः आपे हुए 'दास-दासियों' की प्राप्ति हुई है, उस व्यक्तिके याँ तथ कभी आशीचकी प्राप्ति हो। तव उक्त सभी प्रकारके दाय-दानियोंको भी (उसी प्रकार) आशीच होता है और जब मालिकको स्पर्श करनेका अधिकार होता है, तभी उसके दास-दासियोंको भी स्पर्श करनेका अधिकार होता है।

११०—गौ-ब्राह्मणका वध करनेवालेकी मृत्यु हो तो उसके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता ।

१११-अपने पितः पुत्रः कन्या अथवा गर्भस्य वालककी हत्या करनेवाली स्त्रीकी मृत्यु हो तो उसके सिपण्डोंको आशौच नहीं होता।

११२-जिस स्त्रीका अपने गुरुजनोंसे अथवा अन्य पुरुपोंसे व्यभिचार-सम्बन्ध है, उसकी मृत्यु होनेपर उसके सिपण्डोंको आशौच नहीं होता। यही नियम व्यभिचारी पुरुपके लिये भी कहा गया।

११३-श्रुति-स्मृतिविरोधी पाखण्डी मनुष्योंके मरने-पर उनके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता ।

११४—जो मनुष्य कोध-शोकादिके कारण विष खाकर अथवा अग्निमें कूदकर अथवा कूपमें कूदकर, अथवा नदीमें कूदकर अथवा फाँसी लगाकर अथवा अन्यान्य प्रकारसे मर जाय, तो उसके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता।

११५-जिस मनुष्यकी राजा, ब्राह्मण, डोम-चमार (अन्त्यज) आदिसे अथवा सर्प, सिंह, मेड़िया, मैंस, गौ आदिसे मृत्यु हो जाय, उसके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता।

११६—ब्राह्मणके सुवर्ण और रजतको चुरानेवाले, आश्रमधर्मका पालन न करनेवाले और मदिरापान करने-वाले ब्राह्मणोंके मरनेमें भी सिपण्डोंको आशीच नहीं होता।

११७-जिसके घरमें निरन्तर दैनिक अन्न आदिका धर्मार्थ 'सदावर्त' चलता है, यदि उसके यहाँ आशीच हो जाय तो 'सदावर्त्त' को बंद करना उचित नहीं।

११८-अग्निष्टोमादि वृहद् यज्ञके प्रारम्म होनेके बाद दीक्षित यजमान और वरण लेनेवाले ऋत्विजोंके यहाँ यदि आशौच हो जाय तो यज्ञके यजमान और ऋत्विजों-को यज्ञकी पूर्णतातक यज्ञका त्याग करना उचित नहीं।

११९—जो मनुष्य चान्द्रायणादि व्रतका प्रारम्भ कर चुके हीं और वीचमें यदि आशीच हो जाय तो वे प्रारम्भ किये हुए वत-कार्यको बीचमें अधूरा न छोड़ें और उसे पूर्ण करके ही छोड़ें, ऐसा शास्त्रीय विधान है।

१२०— गुलादान आदि दानोंका प्रारम्भ होनेके वाद यदि बीचमें आशीच पड़ जाय तो उस दान-कार्यकी समाप्ति आशीचमें भी की जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं।

१२१-यज्ञोपवीत-संस्कारमें यदि नान्दीश्राद्धके वाद आज्ञोच हो जाय तो उस कर्मको समाप्त करनेमें कोई दोप नहीं है।

१२२-विवाह-मंस्कारमें नान्दीश्राद्ध होनेके बाद यदि साशीच उपस्थित हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमें कोई दोष नहीं है।

· १२३-सुण्डन-मंस्कार होते समय यदि आशौच हो नाय तो उस कर्मको पूर्ण करनेमं कोई दोप नहीं है।

१२४-चापी-कृप-तड़ागादिके उत्तर्गका प्रारम्म होनेके पाद यदि आशीच उपिखत हो जाय तो उक्त कार्योंको पूर्ण करनेमं कोई दोष नहीं है ।

१२५-वृपोत्सर्गादि धार्मिक यज्ञांका प्रारम्भ होनेके याद यदि आशीच हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमें कोई दोष नहीं है।

१२६-श्राद्धका यदि पाक अथवा संकल्प हो चुका हो, पश्चात् यदि वीचमें आशौच हो जाय तो उसे पूर्ण करनेने कोई दोष नहीं है।

१२७—गायत्री-पुरश्चरण आदि वहुदिन-साध्य कर्मको प्रारम्म करके यदि वीचमें आशौच उपिखत हो जाय तो प्रारम्म किये हुए कार्यको पूर्ण करनेमें कोई क्षति नहीं है।

१२८-तीर्थयात्रार्थ अथवा द्रव्योपार्जनार्थ जो मनुष्य अपने घरसे बहुत दूर पहुँच चुका हो, ऐसी स्थितिमें यिद उसके आशौच हो जाय तो वह अपने कार्यको पूर्ण किये विना वापस घर न छोटे तो कोई दोप नहीं है।

१२९-देव-खापना (मन्दिरकी प्रतिष्ठा) में जला-धिवासादि हो जानेके अनन्तर यदि आशोच हो जाय तो प्रारम्भ क्रिये हुए कार्यको पूर्ण करनेमें कोई दोप नहीं है।

१३०-अत्यन्त रोगग्रस्त अर्थात् मरणासन्न मनुष्यको आशीचानस्थामं भी 'दशदान' आदि करनेमं कोई दोष नहीं है। १३१-आशीचावस्थामें मी वेदमन्त्रीका उच्चस्वरते उच्चारण न करके यदि द्विज संस्योपासन करे, तो कोई दोष नहीं है।

१३२—आशौचावस्थामें भी यदि द्विज संघ्योपासन करना चाहे तो वह वेदमन्त्रोंका उच्चारण उच्चस्वरहे न करके मनमें करे और सूर्यभगवान्को अर्घ्यदान गायत्रीमन्त्र पड़कर दे सकता है, यह भी किसी आचार्यका मत है।

१३३-आशौचावरुमी यदि अमिहोत्री नित्यहाम करना चाहे तो वह नित्य होमके समय स्नानसे निवृत्त होकर द्रंब्य त्यागका संकल्प कर दे किंतु किसी वस्तुका स्वयं स्पर्श न करें। हो मादि कार्य भी वह दूसरे मनुष्यसे करा सकता है।

१३४—जो नित्य और नियमपूर्वक वेद-वेदाङ्गाटिके स्वाध्यायके अम्यासी हों और उन्हें यदि कुछ दिनतक वेदादिके अनम्यासे विद्याके विस्मृत होनेका भय हो तो वे आशीचा-वस्थामें भी वेदादि शास्त्रोंका अवलोकन और अम्यास कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है।

१३५—राजा, महाराजा, दीवान (मन्त्री), नेता और उच्चाधिकारी, न्यायाधीश, अफतर एवं वकील आदिको आशौचमें भी न्यायालय (कचहरी) आदिमें जाकर सार्वजनिक कार्य करनेमें कोई दोष नहीं है।

ं १३६—डाक्टर और वैध आशीचकालमें भी रोगप्रस्त मनुष्यके रक्षार्थ उसका यदि स्पर्श करें तो कोई दोष नहीं है।

१३७-हैजा, प्लेग एवं शीतला आदि महामारीको दूर करनेके लिये यदि तान्त्रिक और मान्त्रिक व्यक्ति मी आशौचावस्थामें कोई उपाय करें तो कोई दोप नहीं है।

१३८—ब्राह्मणके घरमें अथवा मन्दिरमें यदि कुत्ता मर जाय तो १० रात्रि, शुद्ध मर जाय तो १ मास, पतित मर जाय तो २ मास और चाण्डाल मर जाय तो ४ मासमें उसकी ग्रुद्धि होती है।

१३९—िकसी आचार्यका मत है कि जिस द्विजके घरमें अन्त्यज मर जाय, उस घरका सदैवके लिये त्यागं कर देना उचित है। दूसरे आचार्यका मत है कि अन्त्यज एवं यवनादि नीच जातिवालोंके मरनेपर उस घरकी वैदिक विधिद्वारा शृद्धि करनेमें कोई दोष नहीं है।

१४०—जिस घरमें ब्राह्मण मर जाय, उस घरकी शुद्धि तीन दिनमें होती है। १४१-अपने घरमें सपिण्डके मरनेपर घरकी शुद्धि एक दिनमें होती है और असिप्डके मरनेसे तीन रात्रिमें होती है।

१४२-जो मनुष्य वाल्यात्रस्थामें परदेश गया हो, उसकी १० वर्षतक, वो युवावस्थामें परदेश गया हो, उसकी १५ वर्षतक और वो बृद्धावस्थामें परदेश गया हो, उसकी १२ वर्षतक और वो बृद्धावस्थामें परदेश गया हो, उसकी १२ वर्षतक छोटनेकी प्रतीक्षा करना उचित है। यदि उक्त वमयमें परदेश गया हुआ मनुष्य वाग्य घर न आये अथवां उक्त वमयमें उसके जीवन-मरणका निश्चित समाचार शत न हो तो उसके उच्चग्रधिकारी तीन चान्द्रायण अथवा तीय कुच्छू करके पर्णशर दाह (पुचल-दाह) और आदादि कर्म करें तो कोई दोष नहीं है। आदादि अन्त्यकर्म फरनेके बाद मृत समझा हुआ परदेशी मनुष्य यदि घर वाग्य आ जाय तो उसको धृतके पात्रमें रखकर उसका पुनः जातकर्मादि संस्कार करना उचित है।

१४६—जननाशीच और मरणाशीचमें 'मरणाशीच' ही प्रवल होता है, यह निर्णयां एन्छुकार कमलाकरका मत है और शुद्धि-विवेककारका मत है कि मरणाशीच 'जननाशीच' प्रयल होता है। किंद्र इनमें निर्णयां एन्छुकार कमलाकरका मत ही मान्य और प्रचलित है।

१४४-पित्रमें जनन या मरण हो, तो रात्रिका तीन माग करना चाहिये। पश्चात् उसके प्रथम दो मागमें यदि मनुष्यका जनन या मरण हो तो पूर्वदिनसे और तृनीय मागमें यदि जन्म अथवा मृत्यु हो तो उत्तरिदनसे आशीचकी प्रवृत्ति होती है। दूसरे आचार्यका मत है कि अर्वरात्रिसे पूर्व जन्म या मृत्युमें पूर्वादन और अर्वरात्रिके अनन्तर जन्म या मरणमें पर-दिन समझना उचित है। तीसरे आचार्यका मत है कि प्राचीप्रकाश (स्त्रोंद्य) के पूर्व जन्म या मरण हो तो प्रवृद्धिन और स्वर्गेद्यके अनन्तर जन्म अथवा मरण हो तो प्रवृद्धिन और स्वर्गेद्यके अनन्तर जन्म अथवा मरण हो तो पर-दिन होता है। इनमें प्रथम पश्च दािश्रणात्यवर्गमें प्रचित्त है और तृतीय पश्च पञ्चगीडवर्गमें प्रचित्त है। दिर्ताय पश्च (दूसरे आचार्यका मत) का प्रचार बहुत म्वल्य है। (यही व्यवस्था स्त्रियोंक रजोदर्शनमें मी प्रचित्त है।)

१४५-दाहादिङ किया करनेवालेको दशाह (दश

दिनका) आशीच होता है। चाहे वह सगोत्र हो अथवा मिल गोत्रका हो। यह कमलाकर आदि आचायोंका मत है। प्रख्रगीट सम्प्रदायमें त्रिरात्र आशीच होता है।

अविकान्त आशाचि 🕇

१—जननमं श्रीर अनुपनीतके मरणमें अतिकान्त आशीच नहीं होता ।

२—काल व्यतीत होनेपर त्रिरात्रादि असम्पूर्ण आशीन्य नहीं होता।

३-दशाहके अनन्तर भी पुत्रजन्मके अवण होनेपर पिताको स्नान करना आवस्यक है।

४-मरणमें भी अनुपनीत-मरणादिके निमित्त त्रिरात्रादि आग्रीचमें और भिगनी तथा मातुलादिके मरण-निमित्त त्रिगनादि आग्रीचमें भी अतिकान्त आग्रीच नहीं होता ।

५-अतिकान्त आशीच दशाहादि पूर्ग आशीचमें ही होता है।

६-विवाहिता कन्याको माता-िताके मरणमें त्रिरात्र व्यतीत होनेपर मी दस दिन तक त्र्यह और तदनन्तर एक वर्ष-पर्यन्त पक्षिणी आशोच होता है।

७-दराहके मध्यमं जनन अथवा मरणके ज्ञात होनेपर पुत्रादिकी शुद्धि शेप दिनेंसि होती है और अन्येष्टि-क्रिया मी शेप दिनोंमें ही होती है । अस्थिपर्णशर भी शेप दिनोंमें ही होता है।

८—त्रिरात्रके मध्यमें समानोदक के मरणका ज्ञान होनेपर समानोदकोंकी छुद्धि शेप दिनोंसे ही होती है। त्रिरात्रके व्यतीत हो जानेपर दशाहके मध्यमें समानोदकका आशीच नहीं होता, किंतु स्तानमात्र होता है।

९-मातुलादिका त्रियत्र आशीच व्यतीत हो जाय तो आशीच नहीं होता, सानमात्र होता है।

१०-माता-पिताकी मृत्यु वत्यरके अनन्तर मी जात हो। तो मी दशाहादि पूर्ण आशीच ही पुत्रको होता है।

कराना चाहिय; क्योंकि शहरता स्पर्ध करानेसे मृतक व्यक्तिकी दुर्गति होती है। दाह-संस्करार्थ चिताको अग्नि (स्त्रयं अधवा चान्दाळहारा) टेना सबंधा अनुचित है।

ं नो आशीन बात चुका हो, रसे 'अतिकाना आशीच' कहते हैं।

🕽 अष्टन पुरुषते चीदह पुरुष तक 'समानीदक' कहे जाते है ।

मादान, क्षत्रिय में प्रदेश—इन नीनी वर्गोकेटाइ-संस्कारायं
 श्वादी, ध्व और अप्ति श्वादि वन्नुश्रोका यवासन्मव घट्टारे सार्थ नहीं

११-दशाह व्यतीत होनेपर भी पतिकी मृत्युके अवणमें भीको और स्त्रीकी मृत्यु होनेपर पतिको दशाहाशौच होता है।

१२-तीन रात्रिके आशौचमें तीन रात्रिका आशौच उपस्थित हो जाय, तो प्रथमाशौचरे शुद्धि होती है।

१२-तीन दिनके आशीचमें यदि दशरात्र आशीच उपस्थित हो जाय तो दूसरे आशीचरे शुद्धि होती है।

१४-पत्नीके मरनेपर पुरुषको और पुरुषके मरनेपर छी-हो एक वर्षके अनन्तर मी पूर्णाशीच ही होता है।

१५-सपत्नीके मरणमें सपत्नीको देश-कालादिकी अपेक्षा न करके दशाहानन्तर भी पूर्णाशीच ही होता है।

१६-सपन्न-माताके मरणमें संवत्सरके अनन्तर मी रेशान्तरमें शान होनेपर त्रिरात्र आशीच होता है।

१७-सपत्र-माता और औरस पुत्रके मरनेपर् संवत्सरके अनन्तर देशान्तरमें भी पुत्रको तथा माता-पिताको त्रिरात्र अमशौच होता है।

१८—दशाहके अनन्तर द्यातिके मरणका शान होनेपर नोन मासतक त्रिरात्र, द्यः मासतक पक्षिणी, नो मासतक एक दिन और तदनन्तर सानमात्र विहित है। पक्ष-त्रयपर्यन्त त्रिरात्र, वर्षपर्यन्त एकरात्र, तदनन्तर सानमात्र होता है— यह माधवका मत है।

१९-एकगोत्रविपयक जो जनन अथवा मरणके अतिकान्त आशीच हैं, वे की और पुरुप दोनोंके ल्यि मान्य हैं। और जो मिननी, मातुल आदिके भिन्न गोत्र-विप्यक आशीच हैं, वे जाया और पतिमेंसे जिसका सम्बन्ध हो, उसीको मान्य हैं।

आशौच-सम्पात 🕇

१-दशाहादि सम्पूर्ण मरणाशौचमें दशाह अथवा अल्प

महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः।
 वाची यत्र विभिद्यन्ते तहेशान्तरमुच्यते॥
 (वृहस्पतिः)

जहाँ महानदीका अन्तर हो अथवा पर्वत मध्यमें हो और बोलीका मेद हो, उसे प्देशान्तर' कहते हैं।

मन्यच--देशान्तरं वदन्त्येके पश्चियोजनमायतम् ।
चलारिशद् वदन्त्येके पश्चियोजनमायतम् ।
चलारिशद् वदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥
क्कोई साठ योजन छंबा प्रदेश, कोई चालीस योजन छंबा
प्रदेश और कोई तीस योजन छंये प्रदेशको ब्देशान्तर' कहते हैं।
† मरणाशीचमें मरणाशीच और जननाशीचमें जननाशीच,

जननाशीच प्राप्त हो तो मरणाशीचरे ही शुद्धि होती है।

२-जननाशौचके मध्यमें दशाह अथवा उससे न्यून मरणाशौचकी प्राप्तिमें मरणाशौचसे ही शुद्धि होती है, पूर्व-शेषसे नहीं होती ।

३-यदि प्रथम दिनसे लेकर दशम दिनके सार्वकास्तकः दशाहव्यापी एक जननाशीच या मरणाशीचके रहते हुए द्वितीय दशाहव्यापी जननाशीच अथवा मरणाशीच उपस्थित हो तो प्रथमाशीचकी निवृत्तिमे द्वितीयाशीचकी निवृत्ति होती -है। यह कमलाकरादिका मत है।और शुद्धि-विवेककारः वाचरपति आदिका मत है कि पाँच दिनके मीतर दिवीय सम्पूर्ण आशीच उपस्थित हो जाय नो प्रथमाशीचरे और तदनन्तर षष्ट-दिनसे द्वितीयाशीच उपस्थित हो तो द्वितीया-शौचरे श्रद्धि होती है। यद्यपि प्रथम पश्च दाक्षिणात्यों में और द्वितीय पक्ष पञ्चगौडोंमें प्रचलित है। तथापि प्रथम पक्ष ही उत्तम प्रतीत होता है; क्योंकि दशम दिनकी रात्रिमें यदि द्वितीय सम्पूर्ण-शीच उपस्थित हो तो दो दिन और विशेष वढाकर श्रद्धि होती है। और दशम दिनकी रात्रिके चतुर्थ प्रहरमें आंशीच उपस्थित हो। तो चीन दिन आशौचकी भी विशेष 🖫 🖺 होती है; यह सर्व-सिद्धान्त है। ऐसी अवस्थामं पाँच दिनके बाद दस दिनके आशौच बढानेमें बहुत वैषम्य हो जाता है। अतः कमलाकरादि पञ्चद्राविड-मतको स्वीकार करनेमें कोई दोष नहीं है।

४-दशम दिनके सायंकालते तीन प्रहर रात्रितक यदि सम्पूर्ण आशोच उपस्थित हो जाय तो दो दिन और चतुर्य प्रहर्में द्वितीय सम्पूर्ण आशोच उपस्थित हो जाय तो तीन रात्रि आशोच विशेष बढ़ा देना आवश्यक है।

५-यदि दशम दिनकी रात्रिमें त्रिरात्रादि अल्पाशीनकी प्राप्ति हो तो पूर्वशेषि ही शुद्धि होती है, इसमें दो अथवा तीन दिन नहीं बढ़ाये जाते।

६—दो दिन अथवा तीन दिन वदाये हुए द्वितीयांशीचमें यदि अधिकदिनव्यापी तृतीयाशीच उपस्थित हो जाय तो द्वितीयाशीचसे शुद्धि नहीं होती है। किंतु अधिकदिनव्यापी तृतीयाशीचकी निवृत्तिसे ही शुद्धि होती है। यदि सम या न्यून तृतीयाशीच उपस्थित हो तो द्वितीयाशीचसे शुद्धि होती है।

मरणाशीचमें जननाशीच और जननाशीचनें मरणाशीच वहाँ उपस्थित हो, उसे 'आशीच-सम्पात' कहते हैं। ७—माताके आशीचमें पिताका आशीच उपस्थित हो, तो माताके आशीचसे पिताका आशीच निवृत्त हो जाता है, बृद्ध बहु-निवन्ध-सम्मत है। कोई आचार्य पिताके आशीचसे मी शुद्धि मानते हैं, परंतु यह पक्ष प्रचलित नहीं है।

८-पिताकी मृत्यु होनेपर यदि तीसरे दिनसे लेकर दशम दिनके सायंकालतक माताकी मृत्यु हो तो पिताके आशौच-को समाप्तकर माताके निमित्त एक पक्षिणी आशौच और बंदा देना चाहिये।

ें ९-दशम रात्रिके तीन प्रहरमें माताका मरण हो तो दो दिन और चतुर्थ प्रहरमें मृत्यु हो तो तीन दिन आशीच ्वदा देना चाहिये। यहाँ पक्षिणी आशीचकी वृद्धि नहीं होती।

१०-पिताकी मृत्यु होनेपर सपत्न-माताकी मृत्युभें पिताके आशोंचरे ही गुद्धि होती है, यहाँ पिक्षणीकी चृद्धि नहीं होती; क्योंकि सपत्न-माता 'महागुरु' ॥ नहीं है । कुछ आचार्य स्पत्न-माताके मरणमें भी 'पिक्षणी' अधिक मानते हैं।

११-यदि भर्ताके साथ माताने अन्वारोहण किया हो तो उसके लिये पक्षिणी आशौच नहीं कहा गया है।

१२—सिपण्डाशौचके मध्यमें यदि माता-पिताकी मृत्यु हो तो माता-पिताका स्वतन्त्र सम्पूर्णाशौच पुत्रमात्रको होता है। उनकी सिपण्डाशौचसे निवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार सिपण्डाशौचमें पितकी मृत्यु हो अथवा स्त्रीकी मृत्यु हो। तो स्त्री और पितको सम्पूर्णाशौच ही मानना चाहिये। उनकी सिपण्डाशौचसे शुद्धि नहीं होती ।

१३-स्तिकाकी शुद्धि पूर्वाशीचिं नहीं होती, उसकी जनननिमित्त पूर्णाशीच होता ही है।

१४—जननाशोचमें मरणाशोच उपस्थित होनेपर पिण्ड दानादि होते हैं और मरणाशोचमें जननाशोच उपस्थित होनेपर जातकर्मादि होते हैं। किसी आचार्यका मत है कि उभयविध आशोचके निवृत्त होनेपर ही पिण्डदानादि एवं जातकर्मादि करने चाहिये।

मैं भगवदीय गुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ

लौकिक व्यवहारमें हम देखते हैं कि पिताका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह होता है। पिताका स्नेह अपनी सब संतानोंके प्रति समान होता है। परंतु जो बचा कुछ कमजोर होता है, उसको देख-रेख पिता दिशेषर पसे करते हैं। लौकिक पिताके हदयमें जो विवेक है, जो स्नेह है, वह अगवान के अनन्त विवेक एवं स्नेह-सागरकी एक वृँदकी भी छायामान है। इससे कुछ अनुमान हो सकता है कि भगवानका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह है और वे अपने स्नेहके वितरणमें कितने सावधान हैं। पर हम अपने सकराको मूले हैं और भगवानकी देनके प्रति वेखवर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, भगवानकी जो सहज देन हमें प्राप्त है, उसके लिये हम भगवानकी कृतक नहीं होते, प्रत्युत उस देनको अपने कौशळहाराप्राप्त मानकर अपने 'अहं'को पुष्ट करके पितत हो जाते हैं। आज मैं अपनी इस भूलको भगवानके चरणोपर समर्पितकर निश्चय करता हुँ कि अब भगवानकी देनको प्रहण करनेके लिये में अपने हृदयको सदा मुक्त रख्गा; जो वस्तु प्राप्त होगी, उसे अपनी मानकर संग्रह करके नहीं रखूँगा, प्रत्युत बिना किसी अभिमानके प्रस्कृतापूर्वक उसका सबके प्रति वितरण करूँगा। में सद्गुण एवं सामर्थ्यका खामी नहीं हुँ, उनके प्रसारका माध्यममात्र हुँ। भगवान मेरे द्वारा अपने गुणोंका, अपनी वस्तुका जगत्में प्रसार कर रहे हैं। मैं अपना अहोभाग्य मानता हुँ कि भगवानने अपनी ही वस्तुओंके द्वारा, अपनी ही शुभ भेरणासे, अपने से ही मुझे अपनी इस सेवाके लिये माध्यम बनाया है।

में भगवत्रुपासे भगवदीय गुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ।

मानवके विविध रूप

(रचिता—पं॰ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

(देवता)

नग्न रह आप तन दूंसरोंका ढाँपता जो। विप छे असृत सव जगको पिछाता है। दीनवन्धु सम वन्धु दीनोंका समोद वने। गोद छे पतितको भी पावन वनाता है। हारा-थका जन जहाँ पाता है सहारा-सुन्न, कारणरहित उपकार जिसे भाता है। तन-मन-धन कर निहित पराये हित हित सवका जो। वह देव कहंछाता है।

(संत)

जान घट-घटमें विराजमान भगवान, करता प्रणाम जो गलित-अभिमान है। मान स्वको दे मान विभुक्ता अनूप रूप, कामना जिसे न कहीं कोई ममता न है। साधनका सद्-उपयोग जो सिखाता सदा, जीवनके लक्ष्यका कराता ग्रुभ झान है। पर दुग्व देखके द्रवित नवनीत-सा हो। संत मितमान वह मानव महान है।

(दानव)

श्रम ले अधिक पारिश्रमिक न देता धिकः काम ले बहुत किंतु दाम देता कम है। दीन मजदूरका न दूर करे दुःख कभीः देता व्यर्थ दूरले दिलासा और दम है। चाटा करे लाभः दिखलाया घोर घाटा करेः गोलमाल कर माल करता हजम है। यमसे डरे न इन्द्र-अनुज-विरोधी थरेः मनुज नहीं हैं। वह दनुज अधम है।

(पिशाच)

करते अराम नींद बौरोंकी हराम कर, सीनेपर दीनके मशीने जो चलाते हैं। कम दे मजूरी मजबूरीका उठाते लाभ, रक चूसनेमें दूसरोंके ना लजाते हैं। 'हाय' असहायकी न हाय! सुनते हैं, गला घोंट दुर्वलोंके भला अपना मनाते हैं। स्वार्थके सँघातो, सदा परिहत-घाती जो हैं, साँच कहूँ नर वे पिशाच कहलाते हैं।

(नमकहलाल)

श्रम करता जो तल-मनकी लगाके शक्ति, करके दिखाता सदा काममें कमाल है। हानि सह के भी पहुँचाता लाभ मालिकको, जान और मालकी भी करता सँभाल है। पाई-पाई वेतन कमाईसे चुकाता सदा, स्वामीको सचाईसे ही करता निहाल है। कार्यरत रह कभी न्यर्थ न विताता काल, नेकचाल नर वह नमकहलाल है।

(नमकहराम)

खाता जिसमें हो उसी पचलमें छेद करे, मेद करे पैदा, जिसे कामसे न काम है। चाल चलता है, खढ़ा करता बवाल सदा, व्यर्थ मालिकोंको करवाता पदनाम है। माँगता सुभीता, पर भागता परिश्रमसे, नेता वन नामका बनाता निज काम है। दाम ले अधिक, किंतु कामसे सुराता चित्त, राम-राम । वह बढ़ा नमकहराम है।

पढ़ो, समझो और करो

(१)

:

्रदो आँसुओंने मनका मैल धो दिया!

मेरे पिता चार भाई थे और उनके एक मामा भी उन्हींके साथ रहते थे, जिनका नाम था बिहारीलाल। में उन दिनों बहुत छोटा अवस्य था; किंतु इतना र्सिम्बता या कि प्यार क्या होता है और कटूता क्या होती है। पहले तो मेरे पिता, तीनों चाचाओं और मामार्मे बहुत प्रेम बना रहा; सब एक ही मकानमें रहते थे और सब कारबार भी एक ंही साथमें होता था। फिर न जाने क्या बात हुई कि मेरे पिताकी मृत्युके पश्चात् मामा और भानजोंमें किसी प्रकार न वती. और मामा अर्थात् मेरे बावा मकान और गाँवको छोड़का एक मीछ दूर दूसरे गाँव सरैयामें जाकर अस गये और वहाँ जाक**र उन्होंने एक विधवासे** विवाह थ्यी कर लिया । पहले तो मेरे चाचाओंकी उनसे दरभनी ही थी, किंतु अब विधवासे विवाह कर छेनेके कारण घृणा भी हो गयी । एक दूसरेके यहाँ तीज-स्योहार और होळी-दीवालीतकर्में कोई नहीं जाता था। कुछ छोगोंने आपसमें मेळ करानेका भी प्रयत्न किया, किंत वह सब व्यर्थ गया।

गाँवमें ताउनकी बीमारी आयी और मेरी एक बुआ-को उठा ले गयी । बाबाको किसीने उनके मरनेतककी खदर न दी । उसके पश्चात् मेरे सबसे छोटे चाचा द्वारिका सख्त बीमार पड़े । तीसरे ही दिन उन्होंने चटाचलीकी तैंयारी कर दी । प्रात:कालसे ही वे आँखें फाइ-फाड़कर सबको देखने लगे । मेरी चाची पछाड़ खा-खाकर उनके ऊपर गिरने लगी । धीरे-धीरे उनका बोल भी बंद हो गया । लोगोंने यह जानकर कि द्वारिका अब केवल घड़ी-दो-बड़ीके मेहमान हैं, उन्हें चारपाईसे नीचे जमीनपर लिटा दिया । किंतु

जमीनपर लेटे हुए उन्हें एक घंटा बीत गया और उनके प्राण न निकल सके । वे वरावर आँखें फाड़-फाड़ सबकी ओर ऐसे_. देखते रहे जैसे मानो उनकी आँखें किसीको खोज रही हों । छोगोंने घरके छी-बच्चोंको एक-एक करके उनके सामने किया, किंतु फिर भी उन्हें शान्ति न मिली । अन्तमें किसीने विहारीबाबाका नाम लिया और द्वारिकासे पूछा 'क्या तुम अपने मामाको देखना चाहते हो ?' मुँहसे बोल तो नहीं निकला; किंतु मुखकी मौन आकृति और आँखोंने जैसे उनके मनकी वात कह दी हो। इस समय सारी दुश्मनीको भुलाकर बाबाको लेन सरैया आदमी दौड़ाया गया । आध ही घंटेमें बात्रा आकर मौजूद हो गये । सब पुकार उठे--- 'विहारी आ गये, बिहारी आ गये ।' वाबा आकर चाचाके पास बैट गये और सजल नेत्रों तथा रूँधे कण्ठसे कहने लंगे— 'द्वारिका ! मैं आ गया हूँ । अपने मामासे एक बात तो कर छो।' मैं पास ही खड़ा यह सब कुछ देख रहा था । चाचाकी पुतिल्याँ फिरीं, मुखपर प्रसन्नताकी आभा-सी आयी, फिर उनकी आँखोंने दो ऑसू दलका दिये । चाचाकी ऑखें तो पहलेसे ही खुळी थीं, किंतु अब होंठ भी खुळ गये थे, जैसे वे होंठ कुछ कहना चाहते हों । किंतु वे खुले-के-खुले ही रह गये । अपने मामाके दर्शन करके चाचा चिर-निद्रामें विलीन हो गये। इन दो आँसुओंने चाचा और बाबा दोनोंके ही मनका सारा मैल धो डाला। —एम० आर० गुप्ता

(२)

शङ्ख एवं घंटा-ध्वनिसे रोगोंमें लाभ

(१) शङ्ख-ध्यिन—सन् १९२८ ई० में वर्छिन युनिवर्सिटीने शङ्ख-ध्यिनिका अनुसंधान करके यह सिद्ध किया है कि शङ्ख-ध्यिनिकी शब्द-छहरें बैक्टीरिया नामक (संकामक रोगके) कीटाणुओंके नष्ट करनेमें उत्तम और सस्ती ओपधि है। यह प्रति सेकंड २७ घन फुट त्रायु-शक्तिके जोरसे वजाया हुआ शङ्ख १२०० फीट दूरीके वैक्टीरिया जन्तुओंको नष्ट कर डालता है और २६०० फुरके जन्तु इस ध्वनिसे मूर्न्छित हो जाते हैं । वैक्टीरियाके अतिरिक्त इससे हैजा, गईनतोड़ बुखार, कम्पञ्चरीके कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और प्वनि-विस्तारक स्थानके पासका स्थान निस्संदेह निर्जन्तु हो जाता है। मृगी, मूर्च्छा, कण्डमाला और कोड़के रोगियोंके अंदर शक्व-ध्वनिकी प्रतिक्रिया होती है और वह रोगनाशक होती है। शिकामोके डा० डी० ब्राइनने तेरह वहरोंको राङ्ग-ध्वनिसे ठीक किया या और आजतक न जाने कितने और ठीक हुए होंगे। मेरे एक मित्र केरारीकिशोरजीने अभी गतमास एक नवयुवक-को, जिसका कान वहता या तथा वहरापन था, राह्म बजानेका परामर्श दिया, जिससे दस दिनोंमें उचित ळाभ हुआं। प्रयोग अभी चळ रहा है।

(२) वंटा-ध्वनि — अफरीकाके निवासी घंटेको ही बजाकर जहरीले साँपके काटे हुए मनुष्योंको ठीक करने-की प्रतिक्रियाको पता नहीं, कबसे आजतक करते चले आ रहे हैं। ऐसा पता लगा है कि मास्को सेनीटोरियममें वंटेकी ध्वनिसे ही तपेदिक रोग ठीक करनेका सफल प्रयोग चल रहा है। सन् १९१६में बिकंघममें एक मुकदमा चला था—एक तपेदिक रोगीने गिरजाघरमें वजनेवाले घंटेके सम्बन्धमें यह दावा अदालतमें किया था कि इसकी ध्वनिके कारण में बरावर खास्थ्यहीन होता जा रहा हूँ और मुझेकाफी शारीरिक क्षति पहुँचती है। इसपर अदालतने तीन प्रमुख बैज्ञानिकोंको वंटा-ध्वनिकी जाँचके लिये नियुक्त किया। यह परीक्षण सात महीने किया गया और अन्तमें वैज्ञानिक-बोर्डने यह घोपित किया कि घंटेकी ध्वनिसे तपेदिक रोग दूर होता है। और कहा जाता है कि इससे अन्य कई

शारीरिक कष्ट कटते हैं तथा मानसिक उत्कर्ष होता है।

अभी बजा हुआ घंटा आप पानीमें घो डालिये और उस पानीको उस स्त्रीको पिछा दीजिये, जिस स्त्रीको अत्यन्त प्रसव-वेदना हो रही हो और प्रसव न होता हो; फिर देखिये—एक घंटेके अंदर ही सारी आपत्तियोंको हटाकर सरछतापूर्वक प्रसव हो जाता है।

> —श्रीमनमोहनलाल एच् एम् ही. (३)

सबका भला हो!

मैं जब छोटा या, पड़ोसीके नाते मेरे एक बाबा होते थे। न जाने क्यों, वे शहरभरमें 'बाबा' नामसे ही प्रसिद्ध थे । मेरे पिताजी भी उन्हें वाबा कहते थे । यहाँतक कि उनके सगे भाई भी उन्हें बाबा कहतें थे। एक उनकी स्त्री ही थी, जो उन्हें बावा नहीं कहती थी । बहुत बूढ़े भी नहीं थे । शायद किसी विशेष गुणके कारण वे बाबा बन बैठे होंगे । मैं तो इतना ही जानता हुँ कि प्रात: उठते ही वे यह कहा करते थे कि 'सबका भला हो !' दिनमें कई बार उनके मुँहसे यही सुननेको मिळता---'सवका मळा हो ।' कम-से-कम उनके मुँहसे दु:ख-सुखमें और शब्द निकलते हुए मैंने नहीं सुने । मुझे अपनी माँ और पिताजीसे यही सुनने-को मिला कि 'सवका भला हो' ही उनका 🤲 है, राम है, राधा और श्याम है। न जाने क्यों, उनके मुँहपर वह इतना चढ़ गया था कि तकलीफमें भी उनके मँहसे यही निकलता था--- 'सबका भला हो !' इसका इतना असर अवश्य हुआ या कि शहरमें दो-चार आदमी, वस दो-चार, 'सबका मला हो' कहने लगे थे। पर दस-बीस ऐसे भी थे, जो 'सबका भटा हो' न्यगंक रूपमें इस्तेपाल करते थे । कोई-कोई जो बाबाकी बराबरी-के थे, वे जब उनसे बोळते या मिळते तो इस तरह कहकर बोलते 'कहिये, सबका भला हो । कहाँ चले 👂 उनके वारेमें जहाँतक मुझे याद है, सबसे यही सना कि वे राचमुच मले थे और सबकी मलाई सोचते थे । सबकी मलाईकी बात करते थे और सबकी मलाईके लिये जो बन पड़ता था, वह करते थे । यह और मी अनोखी बात है कि उनके मकानसे पूरवकी ओर एक बनियेका मकान था । पूरव-उत्तरकी ओर एक ब्राह्मणका मकान था । उत्तरमें मुसल्मानका मकान था । पश्चिममें योड़ी-सी गली छोड़कर एक नाईका मकान था । पर किंसीको उनसे किसी तरहकी शिकायत न थी और उनको किसीसे शिकायत न थी । मैं नहीं कह सकता कि नगरमरमें उनका कोई दुश्मन था । इस उक्तिके नाते कि चन्द्रमामें कलङ्क होना चाहिये, शायद कोई दश्मन रहा हो; मगर मुझे पता नहीं ।

उसी गाँवमें दो ब्राह्मण-परिवार थे, जो वावाके ही मुहल्लेमें रहते थे। उन दोनों घरोंके मुखिया पंहिताईका काम छोड़कर पंसारीकी दूकान करते थे। एकका नाम था देवीदास, दूसरेका नाम था ईश्वरदास । वे कबसे पंसारीका काम करते थे, मुझे पता नहीं। ईऋरदास वहुत बूढ़े थे और खूब मोटे शीशेकी ऐनक कगाते थे । शहरभरमें ईमानदारीके लिये प्रसिद्ध थे । उनकी दूकानपर हरदम आपको प्राहक मिल सकते थे, भीड़ लगी रहती थी। किंतु क्या आप वता सकते हैं या सोच सकते हैं कि वे प्राह्क किस उम्रसे किस **उम्रतकके रहे होंगे ! शायद आप कल्पना भी न कर** सकेंगे। अलग-अलग धटकलें लगायेंगे, तब भी आप ठीक-ठीक न वता सकेंगे । द्विनिये, उनकी दूकानपर भीड़ रहती थी चार बरसकी उम्रसे लेकर बारह-तेरह बरसतकके बाल्कोंकी । शायद ही कभी कोई बड़ी **उमका जवान या बूढ़ा उनकी दूकानपर देखनेको** मिल जाय । अगर मिल जाय, तो फिर यही समझिये कि जिसं घरसे वह सीदा लेने आया है, उस घरमें या तो कोई बचा है नहीं या अगर है तो स्क्रूछ गया होगा, नानीके यहाँ गया होगा, बरातमें गया होगा।

क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता था ! आप सोच ही नहीं सकते । सुनिये, उनकी दूकान योड़ी ऊँची थी । छोटे बच्चे चढ़ ही नहीं सकते थे । बूढ़े वाबाको हाथ पकड़कर ही चढ़ाना पड़ता था । इससे आप अंदाजा छगा सकते हैं कि वे वूढ़े होते हुए भी कितने ताकतवर रहे होंगे । पर यह तो ऐसी बात हुई, जिसका मतछब यह हुआ कि न बच्चोंको उनकी दूकानपर जाना 'चाहिये न माँ-बापको अपने बच्चोंको वहाँ भेजना चाहिये । बूढ़े आदमीको तकछीफ भी क्यों दी !

नहीं, यह बात नहीं; सुनिये, उनका यह नियम या कि वे वचोंको चीज कुछ ज्यादा तौलकर देते थे। कुछ इस ख्यालसे कि यह रास्तेमें थोड़ा-बहुत गिरा देगा तो घरतक पूरी नहीं पहुँच पायेगी और फिर उसकी माँ शिकायत करेगी और दूकानकी बदनामी होगी। कुछ इस वजहसे भी कि वड़ोंकी तरह बचा तो यह कहेगा नहीं कि 'थोड़ी और भी, बावा!' वड़ोंको वे पूरी चीज तौलकर देते थे और बचोंकी कुछ 'और भी' के लिये गुंजाइश रखते थे। अगर किसीने 'और भी' कहा, तो उसके कहनेसे थोड़ी और डाल दी और अगर वह चुप रहा, तो अपने-आप ही थोड़ी और डाल दी। यही कारण था कि बड़े लोग उनकी दूकानपर सौदा खरीदने नहीं आते थे। बचोंको ही भेजनेमें वे नफेमें रहते थे।

एक बात और भी थी। इतने छोटे बच्चे उनकी दूकानपर पहुँचते, जो यह भी बोछना नहीं जानते थे कि उन्हें क्या छेना है, कितने पैसे उनके पास हैं, कितनेकी क्या चीज छेनी है। वह तो एक कपड़ा छाते थे, उसीके कोनेमें एक चिट और दाम बँधे रहते थे। उस गाँठको खोछना, पढ़ना, उसके अनुसार सामान बाँधना, बाकी बचे पैसे बाँधना और फिर बाछकको उसी तरह दूकानसे नीचे उतारमा. जिस तरह ऊपर चढ़ाया था।

एक बात और । डेइ-दो सेरकी एक हैंडिया भर रोज उनकी दूकानका चूरनका गर्व था; क्योंकि इसकी एक पुड़िया ग्रॅनेमें लिये बंगर कोई बचा द्कान छोड़कर जाता ही न था। अञ्चल तो सब मांग ही लेने थे और अगर कोई न मांगे तो उसे अपनी यादसे दे देते थे।

नव इनकी मीत हुई, तब उनकी अयंकि पीछे रतनी भीड़ थी कि अगर उस अतरीकी गाँवका कोई गजा होता तो उसे भी यह भीड़ नसीव न होती। यहाँ यह भी याद रहें कि अतरीकीके मुदें अतरीकीसे आठ मीक दूर रामपाट, गहाके कितारे फुँका करते थे। एक चौथाई या इमसे कम भीड़ रामवाटतक गयी और उनकी दाह-किया उसने अपनी आँखों देखी।

'सबकी मन्त्रई' या 'सर्वेदिय' इसीनें है कि हम इन ईश्वरदालकी तरह जो भी काम करें, वह समाजकी सेवाक स्थि करें । यह कम्बच्य पेट तो चौरीसे भी इतना ही भरता है, जितना ईमानदारीसे !

—महात्मा भगवानदीन ('भृदानयज्ञ'मे) (४)

नाँगेवालेकी आद्र्श ईमानदारी और सेवाभाव

वटना पुरानी नहीं, मुस्किछसे १ वर्ष हुए होंगे । मध्यप्रदेशके एक प्रीतिष्ठित ज्यापारी पचास हजार रूप्ये लंकर दक्षिणमें (मैन्स्, महुरा और महास) मान खरीदनेको लिये जा रहे थे । इस प्रान्तमें शतरंजी और साड़ियाँ एवं मैन्स्में चन्द्रनकी लकड़ीकी कलामय वस्तुएँ शन्धी और सुन्द्रर बनती हैं । ज्यापारी-ने एक-एक हजारके ५० नीट बनयानके दोनों जेबोंमें एव लिये और जेबोंको खूब सी लिया था । सबसे पहले यह ज्यापारी मैन्स् उत्स्वर यहाँसे १४ मील हुर् कृष्णराजसागरका बाँच और इंलिक्ट्रिक प्रदर्शन देखने गया।

यह प्रदर्शनीय स्थल शामको ४ वजेसे रातके १० वजेतक मैस्ट्-सरकारकी ओरसे आम जनताके त्रिये खुला रहना है। न्यापारीने कृष्णराज-सागरका नौंध एवं अद्भुत नियुत्-प्रकाश, जो कि फुल्वारों और क्यारियोंमें अपनी अनोर्खा छटा दिखाकर दर्शकोंको मोहित कर लेता है, देखा । देखकर वह पुलकी सीड़ियोंपर चड़ रहा था कि उसे अचानक चक्कर आया और पुलकी सीड़ियोंपर छड़कता हुआ नीचे आया।

व्यापारीका शारीरिक सुदृढ़ गठन और शारीरिक शिंक अञ्ची थी । अतः वह हाथ-पैरों एवं मिस्तिष्क-का एक पोंछकर फिर पुछकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अन्तिम सीढ़ीपर ज्यों ही पैर रखा कि उसे फिर जबर्डस्त चक्कर आया और दूसरी बार पुनः सीढ़ियोंपर खड़कने लगा। पुछके पास ही ताँगा स्टैंड है। कई ताँगेवाले खड़े थे, जिनमेंसे एक ताँगेवालेने इस ज्यापारीको पुछकी सीढ़ियोंसे छड़कते देख लिया। उसने चाबुक तांगेमें रखा और पुछपर खाया। तव-तक आहत व्यापारी छड़कता हुआ सबसे नीचेकी सीढ़ीपर आकर छहुछहान हाळतमें पड़ा था। देहोंर्झा भी आ गयी थी।

ताँनेवालेने उस रक्तरिक्षत व्यापारीको, जिसके वल रक्तमें सने थे, गोर्टीमें उठाया और जैसे-तैसे सीहियाँ चढ़कर ताँगेमें सुला दिया । एक हाथसे व्यापारीकां जो कि अर्थमृतक सी अवस्थामें था, पकड़े और एक हाथसे घोड़ेकी रास थाने घोड़को हाँक रहा या। चार-पाँच मील चलनेके बाद व्यापारीको कुछ होशासा आया और उसने लड़गड़ाती जवानसे पूछा फीन ?' भे हूँ ताँगेवाला। मैंने आपको कृष्णराजसागरको पुले जीनसे गिरते हुए देखा था। आपके साथ कोई था नहीं और आप वेहोशीकी हाल्तमें थे। मेंने मनमें आया कि मैं एक घायल व्यक्तिकी सेवा कर्ते और आपको अपने घर मेज दूँ। हूँ तो ताँगेवाला, पाईमानदार हूँ और ईमानदारीके लिये ही जीता हूँ।

व्यापारीने कोटकी जेबमेंसे एक १००) का नोट निकालकर ताँगेवालेको देते हुए कहा 'लो तुम्हारे लिये हनाम ।'

ताँगेवालेने व्यापारीसे कहा—'सेवाका मूल्य सोनेगाँदीके दुकड़ों या कागजके रंगीन दुकड़ोंसे नहीं आँका
जा सकता। मैं आपको इसिलये नहीं लाया कि आप मुझे
इनाम दें और न मुझे इस प्रकारका लोभ-लालच ही है,
मेरा पेशा ऐसा है कि सम्य-समाज इस पेशेको हल्का पेशा
कहता है और हमारे समाजको वेईमान, धोलेबाज,
चालबाज बतलाता है। पर ऐसी बात नहीं है। मैं तो
भगवान्को चारों ओर देखकर जीता हूँ। मुझे डर लगता
है कि यदि मैं वेईमान हो गया तो भगवान्के न्यायालयमें
त्या उत्तर दूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार मेरा
डरना मेरे लिये ईमानदार बननेके सम्बन्धमें रामबाण
सिद्ध हुआ है।'

ताँगेवालेका लंबा भाषण सुनकर व्यापारीने कोटकी दूसरी जेबमेंसे सौ-सौके पाँच नोट निकाल ताँगेवालेको हाथपर एख दिये। ताँगेवाला अवकी बार झल्ला उठा और उसने कहा, 'माफ कीजिये, मुझे एक भी पाई आपसे लेना हराम है!' और उसने सौ-सौके पाँच नोट ज्यापारीको लौटा दिये, किंतु नोट व्यापारीके हाथमें न जाकर ताँगेमें ही गिर गये। ताँगेवालेने मुझकर देखा तो व्यापारी बेहोश हो गया था और उसके मुँहसे सफेद झांग निकल रहे थे।

इस दश्यको देखकर ताँगेवालेके मुँहपर हवाइयाँ उड़ने लगीं । हे प्रमो ! क्या यह व्यक्ति अपने घर पहुँचनेके पहले ही विदा ले लेगा और मेरी सेवा अधूरी रहेगी ! यह व्यक्ति तो श्रीमान् माळूम पड़ता है, अन्यथा दो-चार रुपयेकी मजदूरीके लिये ५००) रुपये न देता । लगता है यह व्यक्ति मैसूर या मैसूर-प्रान्तका नहीं है; यह हिंदी बोलता है, उत्तरप्रदेश या मध्य-प्रदेशका होना चाहिये । तन क्या यह व्यापारी है !

तव तो इसके पास हजारों रूपये होंगे। मैसूर यहाँसे ८ मील दूर है और वहाँतक पहुँचनेके लिये कम-से-कम एक घंटा लगेगा।

पाँच नोट जो कि ताँगेमें ही गिर गये थे, उन्हें उठाकर व्यापारीके कोटके जेबमें रख दिया। पर कोटके ने नीचे कुछ उठा हुआ-सा भाग दीख रहा था; ताँगे- बालेने टटोलकर देखा तो बनयानके दोनों जेब लबालब भरे थे। उसे संतोष हुआ कि दोनों जेब सिले हुए थे। ठीक १० बजे ताँगेबाला मैसूर पहुँचा और पुलिस-स्टेशनपर जाकर ताँगा रोका और रिपोर्ट की।

समयकी बात कि उस समय डी० एस० पी० वहीं थे । वे अन्य चार पुलिस जवानोंके साथ ताँगेके पास आये । देखा तो एक सुन्दर सुडील गौरवर्ण नवयुवक मुँहसे झाग डाल रहा है । कभी-कभी एक सेकंडके लिये आँखें खुल जाती हैं । डी० एस० पी० ने सबसे पहले सिविल सर्जनको फोन करके बुलाया । इसके बाद पुलिसके जवानोंके साथ नवयुवककी तलाशी ली। कोटके जेवमें सौ-सीके ७ नोट, माल खरीदनेकी सूची डायरी और कर्नाटक रेस्टोराँकी एक स्लिप मिली। कमीचका जेव खाली मिला। बनियानके जेव खोलकर देखे गये तो पचास हजारके नोट मिले।

अव डी० एस० पी० को यह समझते देर न लगी कि यह मध्यप्रदेशका एक प्रतिष्ठित ल्यापारी है, दक्षिण-प्रान्तमें माल खरीदने आया है । ताँगेवालेक बयान लिये । उसने ईमानदारीके साथ सभी घटनाएँ स्पष्ट रख दीं । ताँगेवालेकी ईमानदारीसे डी० एस० पी० को विशेप हर्ष हुआ कि एक ताँगेवाला, जिसे लोग बेईमान समझते हैं, कितना ईमानदार हो सकता है । फिर डी० एस० पी० ने कर्नाटक रेस्टोरॉक मैनेजरको फोन किया कि रोजनामचा (जिसमें वाहर-से आनेवाले मुसाफिरोंका नाम, धाम एवं पता होता है) लेकर शीव्र आओ । इतनेमें सिविल सर्जन मय स्टाफ (नर्सरी एत्रं सर्जरी)के आ गये, उन्होंने वीमारी-की श्रमपूर्वक अच्छी तरह जाँच की ।

जॉनकर सिनिल सर्जनने बताया कि यह मरीज अधिक-से-अधिक एक घंटेका मेहमान है। सतत रक्त-प्रवाहके कारण अन इसका बचना असम्भव है। इाक्उरने अयक प्रयत्न करके आहत नन्नयुवक न्यापारी-को सचेत किया। वह होशमें आ गया। उसने पास-में ही ताँगेनालेको बेठा देखा और धीमे खरमें कहा—में कृष्णराजसागर-पुलको सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि एकाएक चक्कर आया और मैं जमीनदोस्त हो गया। नेसे-तैसे साहस करके दुनारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि मुझे फिर चक्कर आ गया। इसके बाद क्या हुआ, यह मुझे पता नहीं। होश आनेपर मैंने अपने आपको पाया कि मैं एक ताँगेमें जा रहा हूँ। विनार आया कि ताँगेनालेने हमददिके नाते मुझपर दया की और मैंसूर ले जा रहा है।

भी ताँगेवालेकी हमददींसे बहुत प्रमावित हुआ और उसे १००) इनाममें दिये । पर उसने नहीं लिये । भिर ५००) इनाममें दिये । इनाम देनेके बाद ही मुझे वेहो शी आ गयी । होश आनेपर में आपलोगोंको अपने सामने देखता हूँ । मुझे यह पता नहीं कि ताँगेवालेने ५००) लिये या नहीं; यह मुझे ईमानदार, नेक एवं सेवामावी व्यक्ति माल्म होता है । इतनेमें कर्नाटक रेस्टोरॉक मैनेजर आ गये। उन्होंने वह रोजनामचा वतलाया, जिसमें निम्न प्रकार लिखा हुआ था—ता० २२-१२-५४ श्रोमहेशचन्द्र कोल, फर्मका नाम महेशचन्द्र गिरिजाशंकर, निवासी मालपुरा, जिला वस्तर, मध्यप्रदेश । तीन दिनों रेस्टोरॉमें ठहरनेकी खीकृति और मैनेजरके हस्ताक्षर थे।

इसके बाद महेश कौलने पुन: मन्द खरमें कहा— मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ही मिनटोंका मेहमान हूँ। ताँगेवालेने मेरी खूब सेत्रा की है, इसे पाँच हजार रुपये मेरी ओरसे इनाम दे देना। मैं पचास हजार नौ सौ रुपये लेकर घरसे चला था। पचास हजार मैंने वनयानके जेवमें रख लिये थे और नौ सौ ऊपरी खर्चके लिये, जिसमें '७००) अभी भी मौजूद हैं। शेप खर्च (मार्गञ्यय आदि) हो गये। आप मेरी फर्मके नामपर फोन कर दें, मेरा छोटा मार्ड गिरिजाशंकर आ जायगा।

डी० एस० पी० ने कहा—'आप घवराइये नहीं, हम सरकारी नौकर ही नहीं, आपछोगों (जनता) के भी नौकर एवं सेवक हैं । आपके ५००००) सुरक्षित हैं । आपने ताँगेवाछेको पाँच सौ दिये थे, वे उसने छिये नहीं; और आपकी वेहोशी हाछतमें उसने आपके कोटके जेवमें रख दिये थे । सचमुच ताँगेवाछा वहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसकी ईमानदारी जनताको ईमानदार वननेका पाठ पढ़ाती है । मैंने वहुतसे ताँगेवाछ देखे हैं, पर ऐसा ईमानदार ताँगेवाछा नहीं देखा । आपकी वेहोशी हाछतमें वह ५००००) अपने कब्जेमें करके, आपका गछा घींटकर, चाहे जहाँ भाग सकता था। पर जहाँ ईमानदारीका प्रश्न है, वहाँ न तो परका हनन होता और न खयंका, किंतु वहाँ तो ख-परका संरक्षण एवं कल्याण होता है।'

महेश कौंछ डी० एस० पी० के कथनको घ्यानसे सुन रहा था कि दो मिनट वाद ही उसे खूनकी उछटी हुई और उसके प्राण-पलेख उड़ गये । तमाम पुळिस स्टाफ, सिविछ सर्जनका स्टाफ और कर्नाटक रेस्टोरॉके स्टाफने सछाह करके निर्णय किया कि महेश कौंछके शवका अग्नि-संस्कार ताँगेवाछा ही करेगा; इसकी महती सेवा है और सेवाके नाते इसे यह अधिकार प्राप्त है। ताँगेवाछने काँपते हायों क्वीछ के शवका अग्नि-संस्कार किया और चितामेंसे निकली धूम्रराशि अनन्त आकाशमें विलीन होने जगी।

शव-यात्राके यात्री विधिके विधानपर सीच रहे थे कि 'कौल' कहाँ जन्मा, कहाँ खर्गवासी हुआ और किस प्रकार पचास हजारकी रकम सुरक्षित बची रही । दूसरी ओर उपस्थित जनता ताँगेवालेकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रही थी और ताँगेवालेकी ईमानदारीके प्रति समीके मस्तक झुके हुए थे ।

तीसरे दिन महेराचन्द्र 'कौल' के छोटे भाई श्रीगिरिजाशंकर आ गये। उन्होंने महेराके मृत्यु-सम्बन्धी सभी समाचार ज्ञात किये। उन्हों भाईकी मृत्युसे असहा दु:ख हुआ; पर ताँगेवालेकी ईमानदारी, उदारता एवं निस्खार्थ वृक्तिसे अपार आनन्द भी हुआ। गिरिजाशंकरने विचार किया कि भाई साहब पचारा हजार रुपयेका माल खरीदने आये थे। अब वे असमयमें ही चले गये, फिर ये रुपये मैं वापस क्यों ले जाऊँ ? बड़े भाईकी स्मृतिखरूप ताँगेवालेकी सेवाके उपलक्ष्यमें

उसे दान क्यों न कर दूँ ? फळतः गिरिजाशंकरने पचास हजारकी बृहद् धनराशि ताँगेवालेको देते हुए कहा कि 'तुम्हें और तुम्हारे वचोंके ये काम आयेंगे।' पर ताँगेवालेने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा-4माई ! आप मुझे जो धनराशि दे रहे हैं, उसका मृत्य है: पर ईमानका मूल्य नहीं होता । अतः आप मुझ आशीर्वोद दें कि मेरे लिये सतत अमूल्य निधि ईमानकी प्राप्ति हो; फिर मैं संसारमें सबसे बड़ा धनिक हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ । आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपका आज्ञापालन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। रही बात बच्चोंकी, सो वे अपने भाग्यके निर्मातः खयं हैं । गरीबीमें ईमान बना रहे, यही मुझे और मेरे परिवारके लिये सब कुछ है ।' गिरिजाशंकरके मुँहसे अनायास निकल गया 'तुम इन्सान नहीं, इन्सान-के रूपमें फरिश्ते हो । मैं अपने भाईको खोकर और तुमसे ईमानदारीका बोध-पाठ लेकर हर्ष-विपादके वातावरणमें अपने देश त्रापस जा रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारीकी चर्चा सर्वत्र कार्देगा । धन्य ! (म्बतन्य)

ः हम जीवमात्र एक ही भगवान्के हैं

'जीवम'त्र भगवान्की संतान है और इस नाते सव परस्पर भाई-भाई हैं—' भगवान्की कृपांस आज मैं इस सत्यको स्पष्ट समझ रहा हूँ और जीत्रमात्रके प्रति अपने प्रेमका विस्तार कर रहा हूँ। अवतक में अपनी सत्ताको अलग माने हुए था, इससे मेरा 'स्तार्थ' भी पृथक् था। किंतु अब में वह अनुभव करता हूँ कि मानव तथा मानवेतर जीत्रमात्र सभी एक हो भगवान्की संतान, एक ही परिवारके सदस्य, एक ही भगवान्के खरूप हैं। हम सवका खार्थ सर्वथा एक हैं। परिवारके विभिन्न कार्योंको सम्यक्रूपसे सुसम्पन्न करनेके लिये हम सवके कर्तव्यमें तो तारतम्य हैं। परंतु हम सयकी प्रत्येक चेप्राका मूल एक ही है, उद्देश्य भी एक ही हैं—'अगवान्की पित्रत्र सेवा करना।' एक लक्ष्यकी ओर वढ़नेवाले यदि परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सहयोगसे रहते हैं तो एक दूसरेको एक दूसरेसे क्षाकि, सहायता, सहानुभूति और संतोष प्राप्त होता है और यात्रा भी सुखद एवं सरस होती हैं। आज में इस सत्यको यथार्थक्षमें अनुभव कर रहा हूँ और सबके प्रति प्रेम, सहयोग और सहानुभूतिका विस्तार करता हूँ।

हम जीवमात्र एक ही भगवानुके हैं।

श्रीराधा-माधवके कर-चरण-चिह्न

[स्कान्द-मात्ख-गारुडानुसार]

(रचियता— पं० श्रीओद्वारदत्तजी शास्त्री)

श्रीकृष्ण-कर-चिह्न-श्रीदक्षिणकर-सरोज
दो०-दक्षिण कर श्रीकृष्णके ग्रुम रेखा राजन्त ।
छेइ तर्जनीसध्यमामूल, करम पर्यन्त ।
बनी रेख परमायुकी, रचिर करमतक देख ।
बीच अँगूठा तर्जनी, हे सौथाग्य सुरेख ॥
छं०-पुनि छेकर मणिवन्ध वक्रगति ऊपर चाली ।
मिली रेख सौभाग्य, भोगरेखा वह आली ॥
पञ्च अंगुरिन शिखर पञ्च ही शंख विराजे ।
यव अंगूठा तले ताहि तल चक्र सुवाजे ॥
गदा चक्र नीचे लखी, तले तर्जनीके ध्या ।
खसु मध्यमाके तले, परिष्य अनामा तल सजा ॥
दो०-अंकुश कर्रीके तले, तले रेख सीभाग ।
कसत चारु श्रीकृष्ठ पुनि, ता नीचे शरकाग ॥

श्रीवामकर-सरोज

दो॰ - लखहु याम कर स्थामके, आयु आदि त्रयरेख।
पद्माहुिक पोस्त्रन, शंख पद्म ही देख।
छ॰ - कमल अँगूठा तले, भक्तजन चित्त चुरावै।
छत्र अनामा तले दास-त्रयताप नसावै॥
कन्नी-तलसों लेइ बहुरि पहुँचा पर्यन्ता।
कमदाः इल अरु यूप तथा स्वस्तिक विलसन्ता॥
नीचे प्रत्यक्षारहित चाप विराजत स्थामकर।
अर्घचन्द्र ताके तले तेहि नीचे पुनि मत्स्यवर॥

श्रीराधा-श्रीवामकर-कमल

दो०-आयु मान्य साँभाग्यकी रेखा जानो तीन।
श्रीराधाकर वाममें, हरिकरतुल्य प्रवीन॥
अंगुष्टाङ्गुलि पोरुअन, शंख विराजत पाँच।
अंकुश कत्तीके तले, नीचे पंखा जाँच॥
४०-ता नीचे श्रीवृक्ष यूप ता नीचे राजे।
यूप तले है बाण, वाणतल तोमर साजे॥
माला तोमर पास अनामा नीचे कुक्षर।
आयुरेख तल अश्व, ताहि नीचे वृप सुन्दर॥

आयु आदि रेखात्रितयः, दक्षिण कर भी जानिये। तथा पञ्च अङ्कुलि-शिखरः, पञ्च शंख पहिचानिये॥ श्रीदक्षिणकर-कमल

दो०-दक्षिण करके अन्य भी लखहु चिह्न अनुकूछ।
हारी अंगूठा तले, चमर तर्जनी मूल॥
छं०-अंकुश कन्नी तले, ताहि नीचे सुरमन्दिर।
ता नीचे दुन्दुभी, वज्र नीचे है सुन्दर॥
है ऊपर मणियन्ध शकटयुँग चिह्न मुहाया।
तिहि ऊपर इक चाप, चापपर खन्न सजाया॥
श्रीराधाकर-युगलके, कहे चिह्न शुमधाम हैं।
देत नाम अनुरूप फल सव विधि पूरण काम हैं॥

श्रीराधा-चरण-चिह्न-श्रीवामपद-पद्म
दो०-श्रीराधा पद वामके, सुनहु चिह्न अमिराम ।
यव अंगृहा मूलमें, यवतल चक्र कलाम ॥
छं०-छत्र चक्रतल, वलय छत्र नीचे रेखाका ।
कमल मन्यमा तले, कमल-तल ध्वज सपताका ॥
अंकुश कत्री तले, पाणिमें शशि है आधा ।
शशिपर वाडी पुष्प, चरन सोहे श्रीराधा ॥
अंगुष्ठाङ्गुलिसंधि ते चली वक्रगति अधचरन ।
ऊर्ध्वरेख सोहत विमल, देत उच्चगति दासजन ।

श्रीदक्षिणपद-पद्म दो०-श्रीराधा दक्षिण चरन शंख अँगुठा कत्री नीचे वेदिका, नीचे कुण्डल शूछ॥ सध्यमा-तर्जनी, पर्वत रेखा मत्ख पार्ष्णिमें सत्खपर राजत रथकी लीक ॥ रथके बापें दाहिने शक्ति गरा पहिचान। पुकादरा वे आठ ये, मिलकर उन्निस जान 🛭 श्रीहरि-चरण-चिह्न--श्रीदक्षिणपद-पद्म दो०-श्रीहरि दक्षिण पद छसत, मूल भँगृठा चाक। कमल मध्यमा मूलमें नीचे भ्वन सपताक ॥ छं०--वज्र कनिष्ठा मूल, पार्ष्णिमें अंकुश सोहे। अंगूठाके पर्वमध्य मनको मोहे ॥ यव

कम्बेरेख अंगुप्ट-तर्जनी मध्य नियारी। चक्रतले हैं छत्र चतुर्दिक स्वस्तिक चारी॥ नहुँ स्वस्तिककी सन्धिमें जम्बूफल भी चार हैं। म्बस्तिक मधि अठकोण ये ग्यारह चिह्न उदार हैं॥

श्रीवामपद-पद्म

दो०-दामचरणतल चिह्न ये श्रीहरिके पहिचान। कसत कँगूटा मूलमें, शंख मूलमुखं जान॥ छं०-अम्बर अन्तर बाह्य युगल मण्डल युत राजे।

मूल मध्यमा अम्बरतल धनु विजये विराजे!!

गोखुर धनुके तले, ताहिके तले त्रिकोना।

तीन चार वा कलश कोनके चहुँदिशि होना!!

निजयुगकोण त्रिकोणके छुवत कोणयुग अर्धशिश राजत तले त्रिकोणके, शिश नीचे रह मत्स्य लिसे!!

सात्त्विकी श्रद्धा

[कहानी]

(लेखक--श्री 'चक')

'में एक प्रार्थना करने आया हूँ !' जिन्हें लोग 'सरकार' अन्नदाता' कहते थकते नहीं थे, वे नरेश स्वयं आये थे एक कगाल ब्राह्मणकी झौंगड़ीपर । उन्हें भी—जिनकी आज्ञा ही उनके राज्यमें कान्त्न थी और जिनकी इच्छा किसीको भी उजाड़-यसा सकती थी, उन्हें उस मुद्यीभर हड्डीके दुर्बल ब्राह्मणसे अपनी बात कहनेमें भय लगता था।

'क्या कहना है तुम्हें !' न सरकार, न अन्नदाता— वह ब्राह्मण इस प्रकार बोल रहा था जैसे नरेश वह है और नो नरेश उसके सामने खड़े हैं, वे उसके मिक्षुक अथवा नेवक हैं। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, जब नरेश उसकी झोंपड़ीपर पधारे थे। उसने उनके स्वागत-सत्कारकी कोई व्यस्तता नहीं दिखलायी थी।

त्यागी, स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवताओं द्वारा भी वन्दनीय है। कोई उसके यहाँ आता है, उसे प्रणाम करता है तो उसपर कोई कुमा नहीं करता। वह कुमा करता भी है तो अपने आपपर करता है; क्यों कि उस तपस्वीके दर्शन एवं अभिवादन-से वह स्वयं पवित्र होता है। उसके अशुभ—अमङ्गल नष्ट होते हैं।

नरेश आये, उन्होंने चरणोंमें मस्तक रक्खा। यह तो उन्हें करना ही चाहिये था। ब्राह्मणने आशीर्वाद दिया— 'कल्याणमस्तु !'

सचमुच नरेशके लिये ही यह सौभाग्यकी बात थी कि उन्हें दर्शन हुआ था इन विप्रदेवका । प्रातः सूर्योदयके समय

では

संध्या-हवनादि करके जो प्रामसे मीलभर याहर चला जाय और लौटे भी दोपहरमें तो फिर स्नान-संध्यामें लगे । मोजन किया और प्रामसे वाहर । लौटेंगे तो सायंकाल और उस समय भी नित्यकृत्यसे पहर रात गये उन्हें अवकाश मिलेगा । ऐसे किसी दिन नरेश आ गये होते तो दर्शन भी नहीं होना था । यह तो आज पुराण-पाठके अनध्यायका दिन है, इसमें वे घरपर मिल गये ।

भिरी बहुत दिनोंकी लालसा है कि आपके श्रीमुखसे श्रीमद्भागवत सुनता !' नरेशने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे प्रार्थना की । 'राजभवन श्रीचरणोंसे पवित्र हो जायगा । आप जब सुविधा देखें और जिन विधियोंकी आशा करें: "'।'

'अच्छा बहुत हो चुका !' ब्राह्मणके तेजसे उद्दीस मुख्यर रोषकी किंचित् झलक आयी । 'तुम मेरे यहाँ आये हो। इसिल्ये मैं तुम्हें शाप नहीं देता । तुम्हारा इतना साहस ही। गया है कि तुम त्रिभुवनके स्वामी मगवान् शंकरके कथा-वाचकसे कथा सुनानेको कहो ! सुनो। चन्द्रमौलिको छोड़कर न मैंने किसीको कथा सुनायी है। न सुना सकता हूँ ।'

'मुझे क्षमा करें !' नरेशके पैर काँप रहे थे। जिसकी मींहोंपर वल पड़नेपर लोगोंका रक्त सूख जाता था, उसका मुख सूख चुका था। उससे ठीक रीतिसे बोला नहीं जा रहा था—'मुझसे भूल हुई।'

१. ऊपर मुखवाला । २. विना डोरीका । ३. अपने दो कोनोंसे त्रिकोणके दो कोने छूता हुआ ।

'अच्छा जा !' ब्राह्मण तो क्षमाका साकार रूप है। उसका रोष कितने क्षणका।

'में कृतार्थ हो जाता !' नरेशने हाथ जोड़कर प्रार्थना को । 'यदि कोई सेवा प्राप्त हो जाती !'

'अन्नपूर्णांके आराज्यका सेवक हूँ मैं !' व्राह्मण हैंसे । 'न्ने कंगाल समझा है मुझे ! चल—झटपट चला जा यहाँसे !'

नरेशने वहुतोंको अपने दरवारसे निकलवाया था—राज्यसे मो निकलवाया होगा, किंतु एक दरिद्र ब्राह्मणने उन्हें आज अपने द्वारपरसे झिड़ककर मगा दिया था और चले जानेके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था उनके पास।

× × ×

शहरमें पं० श्रीरामप्रकाशजीको पूछना नहीं पड़ता था। वे न सबसे बड़े धनी थे, न कोई अफसर या लोकनेता; किंतु शहरका बचा-बचा उन्हें जानता था। वे सबके परम भदा-भाजन थे।

. वैसे पण्डित रामप्रकाशजीको अपने घरका ही पता नहीं रहता था, वस्तीका तो क्या रहेगा। वे वहुत कम लोगोंको रह्चानते थे। सच वात यह कि उन्होंने जिन्हें पहचान लिया था, उन्हें पहचान लेनेपर और किसीसे जान-पहचान करना आवश्यक नहीं रह जाता।

आजसे तीस वर्ष पूर्वकी बात है। पण्डितजीके पिताका देहाल्खान हो चुका था, उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया समाप्त हुई भीर पण्डितजीको उदरपूर्तिकी दैनिक क्रियाकी चिन्ता करनी पड़ी। ब्राह्मण पूजा-पाठ करायेगा, कथा सुनायेगा, दूसरा भी कुछ कार्य वह कर सकता है, यह बात पण्डितजीकी समझमें धानेसे रही। कलियुगमें वे उत्पन्न भले हुए हों, सत्ययुगके सीचे सरल बाह्मण थे।

पूजा-पाठ तो किसीको कराना हो और वह बुलावे तव किया जाय । पण्डितजीने श्रीमद्भागवतकी पोथी उठायी और यजमान हुँदने निकले।

'आजकल तो अवकाश नहीं है (ये न्यापारके दो महीने मुख्य हैं । आप फिर कमी पधारें ।'

'इस समय तो हाथ खुले नहीं हैं। लड़कीका विवाह करना है। अगले वर्ष आप पंधारें तो सोचा जायगा!'

पण्डितजी जहाँ कहीं गये—वे उन सब सम्पन्न लोगोंके पास गये, जिनकी उदारता उन्होंने सुनी थी और जिनसे उन्होंने कुछ आशा कर रक्खी थी; किंतु कोई न्यापार्में उलझा था, कोई मुकदमेमें । किसीको बेटीका न्याह करना था, किसीको मकान बनवाना था । किसीको मी श्रीमद्भागवत मुनकी मुविधा नहीं मिली उस दिन ।

पूरे वारह कोस भटककर शामको लीट रहे थे पण्डित रामप्रकाशजी। दिनभरके भूखे-प्यासे, चार-पाँच सेरकी पोथी-का बस्ता बगलमें दवाये, हताश! यजमानोंको तो दो-तीन महीने या वर्षभर अवकाश नहीं था; किंतु उनका और उनकी पत्नीका उदर क्या इतना अवकाश देगा! पेटके गड़ेमें तो नित्य अननी आहुति देनी ही पड़ेगी।

'मृत्यु किसी क्षण आ सकती है । परलोककी तैयारी हजार काम छोड़कर करनी चाहिये ।' यजमानोंको अवकाश नहीं था यह समझनेका और भूखे ब्राह्मणके पास इस लोक-में दो रोटीका उपाय नहीं दीखता था। भिक्षा वह माँग नहीं सकता । इसले तो भूखों मर जाना उसे पसंद आयेगा।

प्वाया ! आपको तो अवकाश है !' शहरसे लगभग एक मील वाहर निर्जनमें एक शिव-मन्दिर था । पण्डित राम-प्रकाशजी लगभग संध्याको सर्वत्रसे निराश लौट रहे थे। मन्दिरमें वे दर्शन करने गये और प्रणाम करके पृथ्वीसे मस्तक उठाते ही उनको कुछ स्हा गया—'आप सुनिये मेरी कथा। आप मेरे यजमान और मैं आपका कथावाचक।'

उन्होंने स्वयं मन्दिर स्वच्छ किया। एक ओर आसन लगाया और पोथी सम्मुख रखकर कथा वाँचने बैठ गये। जैसे कोई कथावाचक सैकड़ोंकी भीड़को कथा सुना रहा हो-पूरे उच्च स्वरसे, मली प्रकार दृष्टान्तादि देकर, समझाकर अपनी योग्यतानुसार पूरी व्याख्या करते हुए पण्डितजी कथा सुनाने लगे।

'अल्पारम्भा क्षेमकरा' उस दिन संघ्या हो रही थी। अतः एक क्लोकका मङ्गलाचरण करके ही कथा समाप्त हो गयी; किंतु दूसरे दिन सनेरे ही पण्डितजी वहाँ आ पहुँचे पोथी लेकर। तभीसे अवतक वे उसी क्रमसे कथा सुनाने आ रहे हैं उन उमाकान्त आग्रुतोपको।

'आज घरमें केवल इस समयके लिये भोजन-सामग्री है !' वेचारी ब्राह्मणी क्या करे उसे कमी-कमी पण्डितजीको, जब वे अपनी पोथी लेकर मन्दिर जानेको उद्यत होते हैं। यह सूचना देनी ही पड़ती है।

'अच्छा, आज बाबासे कहूँगा ।' पण्डितजीका एक र्देंधा उत्तर है।

उस दिन कथा समाप्त होनेपर पण्डितजी जब पोथी समेट लेंगे तो भगवान् शङ्करको प्रणाम करके कहेंगे—धाबा! ब्राह्मणको कथा सुनाते इधर कुछ दिन हो गये। अब घरमें कुछ भोजन नहीं रहा।

पण्डितजी इतनी प्रार्थना करके निश्चिन्त हो जाते हैं सदा । उन्होंने घर आकर पत्नीसे कभी नहीं पूछा कि सायं-कालकी क्या व्यवस्था है अथवा कलका प्रवन्ध कैसे होगा ? ब्राह्मणी कैसे घरकी व्यवस्था करती है, क्या पदार्थ कहाँसे आता है, इसका उन्हें कुछ पता नहीं। इन वातोंको जानने-की इच्छा उन्हें कभी नहीं हुई और उनकी साध्वी स्त्रीने पतिको यह सब सुनाकर प्रपञ्चमें ले आना कभी उचित भी नहीं माना।

पण्डितजी अपने त्याग एवं भजन-निष्ठाके कारण पूरी किसी ही नहीं, दूर-दूर तकके लोगोंके अद्धामाजन थे। अत- एव लोग उनके यहाँ अपने उपहार पहुँचाते ही रहते थे। लोग समझते थे कि पण्डितजीके सामने कुछ ले जानेपर उम्भव है, वे स्वीकार न करें, अतः उनकी अनुपस्थितिमें उनकी पत्नीको ही वे अपनी मैंटें चुपचाप दे जाया करते थे।

घरका काम इस प्रकार चल रहा था । एक दिन बाह्मणीने रात्रिको पण्डिनजीसे नवीन ही प्रार्थना की- 'कन्या बड़ी हो रही है! उसके विवाहकी चिन्ता तो आप-को ही करनी पड़ेगी। कहीं छड़का देख आइये और विवाहमें न्यय भी तो होगा!

'कल बाबासे कहूँगा ।' पण्डितजीने अपना निश्चित उत्तर दिया। ऐसे एक नहीं, अनेक श्रद्धालु ये जो पण्डितजी-की कन्याका विवाह अपने व्ययसे करा देनेमें अपना सौभाग्य मानते; किंतु पण्डितजी जब यह होने दें। यह दान तो ऐसा नहीं था कि उनकी ब्राह्मणीके चुपचाप ले लेनेसे काम चल जाय।

'बाबा ! कन्या वड़ी हो रही है। उसका विवाह करना है। मैं वर हूँहूँ या कथा सुनाऊँ ?' दूसरे दिन पण्डितजीने अपने उस औढरदानी यजमानके सामने प्रार्थना की।

'पण्डितजी! में आपसे याचना करने आया हूँ।' मध्याह-में पण्डितजी घर लीटे तो उनके यहाँ एक सम्मानित वृद्ध ब्राह्मण अतिथिके रूपमें मिले। वे आस-पासमें सबसे सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण कह रहे थे—'यह मेरा पुत्र है। इसे साथ लाया हूँ। आप यदि इसमें कोई दोप न देखते हों तो मुझे आपकी पुत्री चाहिये पुत्र-वधू बनानेके लिये।'

विवाह हुआ और खूब धूम-धामसे हुआ। नगरके लोगो-ने तनसे सेवा की और धनसे सेवा करनेमें मी कोई कुपणता नहीं की; किंतु किसीकी समझमें नहीं आया कि वह व्यय कैसे पूरा होता गया जो स्वयं पण्डित रामप्रकाशजी करते गये। वे तो इस प्रकार छटा रहे थे जैसे कुबेरका कोष उनकी झोंपड़ीमें ही रहता हो।

भंक्तिका वरदान

प्रभु, दो भक्तिका वरदान। करूँ में हर क्षण तुम्हारे भक्तिरसका भक्तजनके संगमं करूँ रह शुणगान । तव हृदय-मन्दिरमें रहे तुम्हारा मंजुल ध्यान ॥ जपूँ निशि-दिन नाम तव, मैं भजूँ आठों याम। कर्के तुमको ही समर्पित वन पेड़े जो काम॥ करूँ तुमसे प्रार्थना यह, कामना हो एक। हो अहेतुक भक्ति अविचल, यही रक्खो टेक॥ रूपः धनः जयः यश नहीं दोः मिलो मत भगत्रानः। सदय माधवपर रहो, दो भक्तिका वरदान॥

—सधुद्दन वाजपेयी

•	
-	

भगवान् शिव

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥

लोभो छण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम् । त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ।।

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर चैत्र २०१५, मार्च १९५९

संख्या ३ पूर्ण संख्या ३८८

जय महेश

रीछ-छाल, पट संकर सुखकारी । तीन नयन, भुज चार, स्ळ डमरू वर धारी॥ सुर-धुनी जरा पवित्र धारा राजत। अर्धचंद्र सुचि स्रवन सुमन विराजत ॥ धत्तूर भुजंग-भूषन [परम । त्रिपुंड्रधर भय-हरन भूतपति आसुतोस मंगल-मरम॥ महेस जय

क्ल्याण

याद रक्लो—संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति —सभी अनित्य, अपूर्ण, अतएव दु:खरूप हैं। उनमें सुखकी कल्पना तथा इच्छा भ्रममात्र है और इसीलिये उनसे सदा-सर्वदा निराशा ही मिलती है।

याद रक्खो—पहले तो मनके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति मिलेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार ही उनका संयोग मिलेंगा । मिलेंगे तो सदा ठहरेंगे नहीं, उनका वियोग या विनाश निश्चित है । जो मिलेंगे, वे भी अपूर्ण मिलेंगे । इस अवस्थामें उनमें सदा-सर्वदा अभावका अनुभव, प्रतिकूलताकी आशङ्का और विनाश-का भय लगा ही रहेगा । तुमको उनसे सदा दु:ख ही मिलेंगा ।

याद रक्खो—ये प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति तुम्हें जीवन-यापनके लिये कर्मवश प्राप्त हुए हैं; न तो तुम्हारे यथार्थ जीवनसे इनका सम्वन्ध है, न तुम्हारे जीवनके ये साध्य हैं और न तुम्हें यथार्थमें इनकी आवश्यकता ही है। इनमें मोह-ममता न रखकर जितना, जब जो काम लेना हो, सो ले लो। इनमें न तो मनको फँसाओ, न इन्हें अपना मानो एवं न इनसे सुख-की ही आशा-अभिलाश रक्खो।

याद रक्खो— तुम्हारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य भगवान्की या भगवत्प्रेमकी प्राप्ति है । उसीके लिये तुम्हें यह मानव-जन्म मिला है और इस मानव-शरीर एवं मानव-जीवनकी समस्त सामग्री तथा साधनोंका इसीके लिये उपयोग करना है । यही इनका सदुपयोग है तथा इसीमें इनकी सार्थकता है ।

याद रक्खो—तुम यदि अपने जीवनके इस एक-मात्र उद्देश्यको भूळकर प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिको जीवनका साध्य वना छोगे तो तुम्हारा जीवन केवळ व्यर्थ ही नहीं जायगा, जीवनभर दु:ख भोगने पहुँगे

तया भविष्य जीवनोंकी दुर्दशाके लिये पापोंका प्रचुर संग्रह हो जायगा।

याद रक्खो—यह भी तुम्हारा एक वड़ा भ्रम ही होगा, यदि तुम ऐसा मानोगे कि ऐसे प्राणी (घर-परिवारके छोग), ऐसे पदार्थ (भोग-सुखकी या सुखपूर्वक जीवन-निर्वाहकी सामग्री—भन, मकान, जमीन, विद्या, आजीविका, स्वास्थ्य आदि) और ऐसी परिस्थिति (सुविधापूर्ण अनुकूछ अवस्था) प्राप्त होनेपर हम खच्छन्दताके साथ भगवान्की या उनके प्रेमकी प्राप्तिके छिये प्रयत्न करेंगे । कौन जानता है कि वैसे मन:किल्पत प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिकी प्राप्ति होनेसे पहछे ही तुम मर नहीं जाओगे । या वैसी प्राप्ति हो जानेपर भी उससे आगे, उससे और भी अधिक मनमाने रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा न जाग उठेगी।

याद रक्खो—तुम्हें जो प्राणी, जो पदार्थ, जैसी परिस्थिति प्राप्त है, उनकी प्रगति या उनके परिवर्तनकी इच्छा न करके उन्हींमेंसे होकर भगवान्के अजन या परमार्थ-साधनमें लगकर मानव-जन्मकी सफलताके कार्यमें संलग्न हो जाओ। जो मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्थामें ही भगवान्में सावधानी तथा प्रीतिसे लग जाता है, वह मानव-जीवनको सफल प्राप्त कर धन्य हो जाता है; परंतु जो भविष्यकी अनुकूलताकी प्रतीक्षा करता है, वह तो मानव-जन्मको ल्यर्थ खो देता है और इसी-लिये उसके भाग्यमें आगे चलकर रोने तथा पश्चात्ताप करनेके सिवा कुछ भी नहीं रह जाता।

याद रक्खो—ऐसा ही पुरुप दुर्छभ मानव-जीवन-को खोनेवाला 'आरूढ़-पतित' अत्यन्त ऊँची (मानव-योनिकी) स्थितिपर चढ़कर गहरे गड़हेमें गिरा हुआ समझा जाता है। (लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)

मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा। स्त्रप्रवोधं विना नैव स्वस्त्रप्तो हीयते यथा॥

में ब्रह्मस्वरूप हूँ या में आत्मा हूँ । अतः देहमें होते हुए भी विदेह हूँ। इस प्रकारके अनुभवपूर्वक ज्ञानके निवा मुक्तिका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। (दृशान्त देकर विशेष-रूपने समझाते हुए कहते हैं) जिस प्रकार निद्रासे जागनेके सिवा स्वप्ननाशका दूसरा कोई उपाय या दूसरा कोई स्वरुप नहीं होता।

मुक्तिका स्वरूप क्या है !--यह समझे विना ही मनुष्य मुक्तिकी साधनाके लिये दौड़धृप करने लगता है, परंतु उसके खरूपको समझनेके लिये प्रयास नहीं करता । उसको समझनेके लिये साधकको साधन-सम्पन्न होनेकी आवस्यकता है। क्योंकि इसके दिना मुक्तिका रहस्य कदाचित् बुद्धिमें तो था भी जायः परंत जनतक हृदय विश्वद्ध नहीं होता, तनतक वह ज्ञान उसमें स्थिर हो ही नहीं सकता । अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये यह परम आवस्यक है कि विवेकद्वारा परम वैराग्यका अम्यास करे । इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है । भारणे या मतिः सा गतिः?—यानी मृत्युके समय चित्तमं जैसा संकल्प होता है। उसीके अनुसार मरनेवालींकी कॅंची-नीची गति होती है । यह सिद्धान्त हमारी आर्य-संस्कृतिम प्राचीनकालसे चला आता है और जिस मनुष्यम तनिक भी धर्म-भावना होती है, उसकी इस सिद्धान्तके ऊपर आस्या होती ही है। वह जानता है कि यदि अधोगतिसे वचना है तो खधर्मका आचरण करना आवश्यक है और इसी कारण वह यथाशक्ति धर्मगलन भी करता है।

इसल्ये आज हम इस सिद्धान्तके विषयमें चर्चा करेंगे, इसके रहस्यको समझनेका प्रयत करेंगे और यह भी देखेंगे कि इसके साधक कितनी कोटिके होते हैं। क्योंकि भक्ति या ज्ञानकी साधना करनेवालेंको यह सिदान्त बहुत ही भ्रयमें डाल्ता है और उन्हें यह भय लगा ही रहता दीलता है कि ''हाय ! मृत्युके समय क्या होगा ! मृत्युके समय कैसी खिति होगी ? तया उस समय चित्तमें कैसी वृत्ति उठेगी, यह कैसे कहा जाय ?' ऐसी भीति सभीमें रहती है और सची समझ न होनेके कारण विह्वल्या पैदा करती है, जिससे मनुष्य कोई निश्चय नहीं कर पाता । भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं---

यं यं वापि सारन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवेति कीन्तेय सदा तदावमावितः॥ तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च। मर्यापितमनोबुद्धिर्मामेवेष्यससंशयम्

(८।६-७)

तात्पर्य यह कि जैसी-जैसी भावना करता हुआ। अर्थात् जिस-जिसका स्मरण करता हुआ मनुष्य दारीर छोड़ता है-मृत्युको प्राप्त होता है, उसी-उसी योनिविशेषको प्राप्त होता है अर्थात् तदनुरूप शरीर धारण करता है । अव मृत्युकाल्में साधारणतया केंसी भावना रहती है, यह समझाते हुए श्रीभगवान् कहते हैं कि जिस भावनाका जीवनकालमें अधिक अनुशीलन होता है, वहीं भावना मृत्युकालमें स्फुरित होती है । अर्थात् जीवनभर मनुष्य जैवा काम करता रहता है, वैसे ही कामका सरण मृत्युकाल्में होता है । यदि भजन किया हुआ होता है तो भगवत्सरण और यदि विषय-सेवन किया हुआ होता है तो विषय याद आते हैं। 'सदा तद्भाव-मावितः' का यही भाव है। इसील्प्रिं भगवान् मनुष्यको चेताते हुए कहते हैं कि जब वस्तुस्थिति ऐसी है, तब जीवनके सारे समयमें मेरा स्मरण करते हुए, हे अर्जुन ! तम अपने सारे व्यवहार करो । यों करनेसे तुम्हारे मन और बुद्धि मुझमें ही ल्लो रहेंगे, और इससे मृत्युकालमें मेरा ही सरण होगा; और वैसी दशमें तम निस्मंदेह मुझको ही वात करोगे । यह वात हुई भक्ति और ज्ञानमार्गका अनुसरण करनेवाले साधककी । योगीके लिये श्रीभगवान कहते हैं---

ओमित्येकाक्षरं त्रहा ज्याहरन् सामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

(गीता ८।१३)

बागी तो जब मृत्युकाल समीप आता है। तब प्रणवका उचारण और मेरा सारण करते हुए शरीर-त्याग करता है, इसल्यि वह परम गतिको प्राप्त होता है १ योगी योगवलसे ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह समाधिम अम्यस्त होता है।

विक प्रारब्धकी अपेक्षा योगके अधिक वलवान् होनेके कारण योगी अपनी इच्छाके अनुसार शरीर-त्याग कर सकता है। प्रारब्धके क्षयकी राह उसे नहीं ताकनी पड़ती। परंतु भक्त या ज्ञानीको यह सुविधा नहीं होती, उनको प्रारब्ध-क्षय-पर्यन्त शरीर-धारण करना ही पड़ता है।

अव यह देखना है कि 'अन्तकालमें जैसी मित वैसी गित'—यह सिद्धान्त ज्ञान या भिक्तकी किस कश्चातक लागू होता है। विचार करनेपर यह ज्ञात होता है कि जिस साधंकका ज्यतक देहाध्यास दूर नहीं हुआ, यानी ज्यतक देहमेंसे अहं- बुद्धि निर्मूल नहीं हुई है, तयतक ही उस साधकपर यह सिद्धान्त लागू होता है। इस विषयको अष्टावक्रजी इस प्रकार समझाते हैं—

यदि देहं पृथक् कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि । अधुनैव सुखी शान्तो वन्यसुक्तो भविष्यसि ॥

अष्टावक्रजी राजा जनकसे कहते हैं—'हे राजन्! यदि तुम यह निश्चय करो कि 'तीनों देहोंसे मैं मिन्न हूँ, इस-लिये इन देहोंके धर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकते तथा मैं चेतन-खरूप आत्मा हूँ और इस प्रकार तीनों देहोंका द्रष्टा हूँ ।'—यदि इस प्रकारके भावोंकी प्राप्ति हो जाय तो उसी क्षण तुम जन्म-मरणके वन्धनसे सदाके लिये मुक्त होकर सुखी और शान्त हो जाओगे।' तात्पर्य यह कि जवतक देहाच्यास है, तवतक ही जन्म-मरणका वन्धन है और देहाच्यास छूटते ही साधक उस वन्धनसे मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार जो साधक ज्ञान या भक्तिके द्वारा अपने आत्मस्वरूपको सिद्ध कर जुका है, और इस कारण अपने तीनों देहींसे मुक्त हो गया है, उसके कपर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता; क्योंकि इस प्रकारके साधक तो जीवनकालमें ही यह निश्चय कर लेते हैं कि स्थूलदेह ही जन्म लेता है और स्थूलदेह ही मरता है। सूक्षमशुरीर जब स्थूलहारीर धारण करके माताके पेटसे बाहर निकलता है, तब कहते हैं

कि उसका जन्म हो गया और वही सूक्ष्मशरीर जब स्थूल-देहको छोड़कर अन्यत्र जाता है, तव कहा जाता है कि मृत्यु हो गयी । एक शरीरको छोड्कर सूक्ष्मशरीर दूसरा शरीर धारण करता है तथा आत्मा कहीं आता-जाता नहीं--यह वात ज्ञानीको प्रत्यक्ष होती है अतएव वह यह नहीं मानता कि उसकी कभी मृत्यु होगी। परंतु अज्ञानी, जिसको देहाध्यास है ऐसा मनुष्यः स्थूलदेहकी मृत्यु होनेपर अपनी मृत्यु मान बैठता है, और इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्मशरीर-के अनेक छोटी-वड़ी योनियोंमें होनेवाले आवागमनको अपना ही आवागमन मान लेता है; इसके विपरीत ज्ञानी अपनेको आत्मा माननेके कारण उसका यह अटल निश्चय होता है कि किसी भी कालमें उसकी मृत्यु नहीं होती; क्योंकि आत्मा स्वरूपसे ही अज<u>रः अमर और अविनाशी है</u>। इस प्रकार ज्ञानीके लिये जब मृत्यु है ही नहीं, तब उसके लिये मृत्युकाल कहाँसे आयेगा और वह स्मरण ही किसका करेगा तथा किसकी वह चिन्ता करेगा ?

फिर ज्ञानी जानता है कि प्राणी या पदार्थका स्मरण करने-वाला तो मन ही है, अतः अरीरकी मृत्युके समय मन विपर्योक्ता स्मरण करे, या मन भगवान्का स्मरण-चिन्तन करे— मनके इन दोनों व्यवहारोंको साक्षीरूपचे देखनेवाले आत्माके लिये एक ही समान है। मनके अच्छे-बुरे चिन्तनचे मनकी सद्गति-दुर्गति होती हो तो भले ही हो, पर मनके इस तमाशे-को देखनेवाले आत्माको इससे क्या हानि-लाभ होता है १ कुछ भी नहीं। मृत्युको प्राप्त होनेवाला अरीर है, प्राणी-पदार्थका स्मरण करनेवाला मन है, और आत्मा इन दोनोंको देखनेवाल केवल साक्षी पुरुष है। इसलिये अरीरकी मृत्यु या मनका स्मरण आत्माको क्या हानि-लाभ पहुँचा सकते हैं १

इस प्रसङ्गको अवधूत श्रीदत्तात्रयने इस प्रकार समझाया है—

तीर्थे चान्त्यजगेहे वा नष्टस्मृतिस्तनं त्यजन्। ज्ञानकाले हि निर्मुक्तः कैवल्पं याति निःस्पृहः॥

तात्पर्य यह कि ज्ञानी पुरुप, अर्थात् जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है ऐसा पुरुष, जब अनुभव करता है कि भें तो आत्मा हूँ और इस कारण देहके जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि आदि धर्मोंसे परे हूँ; तथा अन्तः करणके राग-द्रेष, संकल्प-विकल्प, ज्ञुभागुभ स्मरण-चिन्तन तथा सदसद्-अहंकारसे में असङ्ग हूँ,—तभी और उसी क्षण वह पुरुष मुक्त हो जाता है।

^{* &#}x27;जीवन्मुक्तिविवेक'में उसके 'जीवन्मुक्तिप्रमाण' प्रकरणमें लिखा है कि प्रारब्ध कर्म जैसे तत्त्वज्ञानसे प्रवल हैं, वैसे ही योगान्यास प्रारब्ध कर्मसे भी अधिक वलवान् है। उद्दालक, वीतह्व्य आदि योगियोंने प्रारब्धक्षय होनेके पूर्व ही स्वेच्छासे देह-त्याग किया था, इससे इस बातका समर्थन हो जाता है। द्वापरके अन्तमें भीष्मिपतामह योगवलसे उत्तरायण होनेतक अपने शरीरको चाथे रखते हैं, यह बात अति प्रसिद्ध है।

मुक्ति ज्ञानके समकालीन ही होती है, अर्थात् जिस क्षण पुरुप अपने स्वरूपका निश्चय कर लेता है, उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान होनेके पश्चात् मुक्तिके लिये किसी दूसरे प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं रहती। सारांश यह कि ज्ञान और मुक्ति दो शब्द हैं, पर दोनों एक ही स्थितिके वाचक हैं। इस प्रकारके ज्ञानी पुरुप (श्वरीर) की मृत्युके समय कदाचित् स्मृतिका लोप हो जाय, अर्थात् वह अपने स्वरूपका चिन्तन न कर सकता हो, फिर भी उसका श्वरीर तीर्थमें पड़े या चाण्डालके घरमें पड़े—इससे उसकी कुछ भी हानि नहीं होती; क्योंकि ऐसा पुरुप ज्ञान होनेके समय ही शोक-मोहके कारणोंको जीत लेता है। इसल्ये ज्ञानी पुरुप शरीरपात होनेपर कैवल्यको ही प्राप्त करता है।

इसी प्रसङ्गमें श्रीयोगवासिष्ठमें ऐसा कहा गया है--तनुं त्यजतु वा काझ्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा। ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसो विगताशयः॥

'ज्ञानी अपना शरीर काशीमें छोड़े या चाण्डालके घर ये दोनों ही समान हैं; क्योंकि मुक्ति ज्ञानके सम-कालीन होती है, अतः वह ज्ञानोदयके समय ही मुक्त हो जाता है और उस ज्ञानीको यह चिन्ता नहीं रहती कि शरीर-पात कव और कैसे होगा।'

भी आतमा हूँ और इस कारण निर्विकल्प, निर्विकार और असङ्ग हूँ'—इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, तब इस सम्बन्धका चिन्तन शरीरान्त होनेतक करना ही चाहिये—ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि करे भी तो उसको एक विनोद समझकर ही करे; और न करे तब भी उससे उसको कोई हानि नहीं होती। इस विपयको समझानेवाला अष्टावक मुनिका यह एक ख्लोक है—

आत्मा ब्रह्मोत् निश्चित्य भावाभावो च कल्पितौ। निष्कामः किं विजानाति किं ब्र्ते च करोति किम्॥

में आत्मा हूँ, अतएव ब्रह्मस्वरूप ही हूँ, यह जिस ज्ञानी-को अपरोक्ष अनुभव हो गया है, वह देहके जन्म-मरणको कल्पनामात्र मानता है। जल-तरङ्गके समान शरीर तो स्वभावतः ही उत्पन्न और नष्ट हुआ करता है, यह उसका पक्का निश्चय होता है। इस प्रकार मुक्तिकी भी जिसको कामना नहीं होती, ऐसे ज्ञानीको फिर जाननेके लिये क्या शेप रह जायगा? तथा फिर वह क्या वोलेगा? और उसको करनेके लिये क्या कर्तव्य रहेगा? उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, इस. शास्त्रमें अन्यत्र भी कहा गया है---

स्विसान् सम्यक् परिज्ञाते किं ज्ञेयमविशिष्यते । किं हेयं किमुपादेथं किं कार्यं चात्मदर्शिनः ॥

'अपने स्वरूपका सम्यक् ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको जानने-के लिये क्या वाकी रहेगा ? ऐसे ज्ञानीमें हेय या उपादेय बुद्धि कहाँसे होगी ? तथा आत्मज्ञानीके लिये कर्तव्य भी क्या शेष रहेगा ? तात्पर्य यह कि आत्मज्ञान होनेके बाद कोई वर्काव्य रहता ही नहीं।'*

श्चि यह पूर्णतः सत्य है कि 'आत्मज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको कोई कर्तन्य नहीं रह जाताः क्योंकि इस छेखमें छिखे अनुसार कर्तन्य-बुद्धिका त्याग किये बिना मुक्ति होती ही नहीं; क्योंकि जीवनके अन्तिम क्षणतक कर्तन्य पाछन हो नहीं सकता।

फिर भी इसका यह अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिये कि ज्ञान-निश्चय होनेके बाद ज्ञानी मनमाना आचरण करे, जो मनमें आये सो खाय और किसी प्रकारका भी सङ्ग करे। यों करनेपर तो 'आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः'— योगारूढ़ होकर भी नीचे गिरना पड़ता है। इसी कारण कहा है—'निस्तङ्गता मुक्तिपदं यतीनाम्।'

ज्ञानीका जीवन स्त्रभावतः ही त्यागप्रधान होता है; क्योंकि उसको भोगके प्रति सहज ही अरुचि होती है। ऐसा हुए जिना ज्ञानका उदय ही नहीं होता। श्रीअष्टावकजी कहते हैं—'न जातु विषयाः केचित् स्त्रारामं हर्षयन्त्यमी।' एक संतने भी कहा है—

तिन खान-पान निंह भावे है। निहं कोमल वसन सुहावे है॥ तिन विषय भोग सब खारा है। हरि-आशिकका मग न्यारा है॥

इसिलये ज्ञानीको ऐसी सुन्दर दिनचर्या बनानी चाहिये कि जिससे अन्तःकरणमें सस्वगुणकी सुरक्षा होती रहे और ज्ञाननिष्ठा भी शिथिल न हो। उसमें गीता (अ० १७। १४–१५) के अनुसार कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप सहज ही हुआ करे और अ० १८। २३ तथा ४२ के अनुसार ऐसा कर्म भी होता रहे, जिससे सस्वगुणकी रक्षा हो।

'आहारशुद्धौ सस्वशुद्धिः'—इसके लिये गीता अ० १७। ८ के अनुसार सास्विक आहारकी व्यवस्था रखनी चाहिये तथा अ० १७। ९, १० के अनुसार राजसिक और तामसिक आहारका सर्वथा त्यांग कर देना चाहिये। उत्तरगीतामें भी कहा है-

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तस्विवित् ॥

भाव यह कि जो मुमुक्षु ज्ञानामृतसे तृप्त हो गया है और सारे कर्तव्योंको सिद्ध कर चुका है, वह यदि यह माने कि अब भी कुछ करनेके छिये वाकी है तो जानना चाहिये कि उसको ज्ञानका साक्षात्कार हुआ ही नहीं।

पुनः, श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें शानकाण्डका उपसंहार करते हुए २९ वें अध्यायके अन्तमें भगवान् उद्भवजीसे कहते हैं—

नैतद् विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातन्यसवशिष्यते । पीत्वा पीयूषममृतं पातन्यं नावशिष्यते ॥

'हे उद्धव ! जैसे अमृतका पान करनेके वाद दूसरा कुछ पीनेके लिये अविशिष्ट नहीं रह जाता, उसी प्रकार सुमुक्षुको इतना ज्ञान होनेके वाद कुछ जानना वाकी नहीं रहता, अर्थात् उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता।'

शरीरकी रचना ही ऐसी है कि मृत्युकालमें मनुष्य कुछ भी चिन्तन करनेमें समर्थ नहीं होता। मृत्युका इतना भारी धक्का लगता है और व्यथा भी इतनी असहा होती है कि उस समय प्राण व्याकुल हो जाते हैं। प्राणोंके व्याकुल होने-पर मन-बुद्धि स्थिर नहीं रह सकते, अतएव चिन्तन करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती। ऐसी स्थिति लगभग सभी मनुष्योंकी होती है। उसमें शानी-अञ्चानीका मेद नहीं होता; क्योंकि यह तो देहका धर्म है।

यहाँ यदि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक चिन्तन आवश्यक मानें तो किसीकी भी मुक्ति न हों। इसिल्ये आवश्यक है कि मनुष्य जीते-जी मुक्त हो जाय; क्योंकि मृत्युकालमें कुछ भी वन नहीं सकता। एक संतने तो जीवन्मुक्तकी व्याख्या ही यह की है कि जो जीते-जी ही मर जाता है, वह जीवन्मुक्त है। अर्थात् जवतक शरीर जीवित है और कार्य करनेकी सामर्थ्य है, तभीतक शरीरसे मुक्त होकर अपने स्वरूपका निश्चय कर लेना चाहिये। शरीरको छोड़ना मनुष्यके हाथमें नहीं है; क्योंकि यह वस्तु प्रारम्थके अर्थान है। चक्केके अपत्ते उसको ग्रुमानेवाली लकड़ी उठा लेनेके वाद भी जैसे पूर्वके वेगको लेकर चका भूमता रहता है, उसी प्रकार जानी-के शरीरसे अंहकार निकल जानेके वाद भी प्रारम्थ-भोगके

वेगको लेकर उसका शरीर जीवित रहता है; परंतु इससे शानीको कोई अङ्चन नहीं आती।

जिस ज्ञानीका देहाभिमान गल गया है, अर्थात् जिस ज्ञानीका देहाध्यास निवृत्त हो गया है और इस कारण वह अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टिमें दृश्य-प्रपञ्चकी कोई सत्ता नहीं रहती, और इस कारण वह जगत्-की ब्रह्मरूप या आत्मरूप ही देखता है। अब ऐसे ज्ञानीको ज्ञारीरके उत्पत्ति-विनाशसे या मन-बुद्धिके चिन्तन और निश्चयसे क्या लाभ-हानि हो सकती है १ कुछ भी नहीं।

इस समस्त निवन्धका सार अवधूत श्रीदत्तात्रेयजी एक ही स्ठोकमें इस प्रकार देते हैं—

उक्तेयं कर्मयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः। न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः॥

भाव यह कि 'मरणे या मितः सा गितः'—यह जो कहावत चली आ रही है, वह केवल सकाम-कर्मपरायण मनुष्योंके ऊपर ही लागू होती है; परंतु जिन्होंने भिक्तयोग या ज्ञानयोगके द्वारा अपने स्वरूपका निश्चय कर लिया है, उनके ऊपर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता।

इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँतक देहाध्यास है, अर्थात् आत्मामें जीवभाव है, वहाँतक जीव अपनेको जन्मता और मरता मानता है। इससे मृत्युके समय जिस भावका उसको स्मरण होता है, उसीके अनुसार उसकी ऊँची-नीची गित अवश्य होती है। अतएव अधःपतनसे वचना हो तो जीवनमें भगवद्भजन करते रहना चाहिये।

'मामनुस्पर युध्य च'—इसका यही भाव है कि यदि जीवन विषय-भोगमें ही समाप्त होता है तो मरनेके समय विषयोंका ही चिन्तन होगा और उससे जीवकी अधोगति हुए विना न रहेगी।

फिर हमने यह भी देख लिया कि ज्ञानी पुरुषकी तो मृत्यु ही नहीं होती, अतएव उसका मृत्युकाल भी नहीं आता और इसलिये उसके स्मरण-चिन्तन करनेके लिये भी कुछ नहीं रहता।

मनुष्यको अपनी-अपनी खितिके अनुकूल जीवन-व्यवहार निश्चित करना चाहिये । और 'येनेप्टं तेन गम्यताम्'—जो इष्ट हो उस मार्गसे गमन करे ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

श्रीमद्भगवद्गीताके एक श्लोकका भाव

(लेखक-महामहोपाध्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर श्रीगिरधरको द्यर्भा चतुर्वेदी)

[गताङ्कसे आगे]

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार उक्त पद्मके आश्यका वर्णन गत वार हो चुका। वेदान्त-दर्शनके आचार्य इतनेपर भी संतुष्ट नहीं होते । वे आगे विचार करते हैं कि उक्त सिद्धान्तमें अवस्थाओंका परिवर्तन माना गया । तव यह विचार भी उपिसत होगा कि वे अवस्थावान् द्रव्यसे पृथक् हैं या तद्रूप । यदि पृथक् हैं तो नयी-नयी अवस्थाओंकी उत्पत्ति माननेसे असत्का प्रादुर्भाव और पूर्वावस्थाकी निवृत्ति माननेसे सत्का विनाश सिद्ध हो गया । ऐसी स्थितिमें उक्त सिद्धान्तकी दृद्ता कहाँ रही । और अवस्थावान् द्रव्यके साथ उनकी एकता मान ली जाय, तब फिर नयेन्त्रये घट-पटादि द्रव्योंकी उत्पादनाके लिये कारण-व्यापार व्यर्थ हो जाता है। तैलावस्था भी यदि तिल्से अभिन्न है तो तिलोंके निपीडनका प्रयोजन क्या ? सांख्यवाले इसका समाधान भेदाभेद मानकर करते हैं कि अवस्थाएँ भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। किंतु वेदान्त-सिद्धान्त यही कहता है कि मेद और अमेद एक साथ रह नहीं सकते; इसलिये वे मानते हैं कि अवस्थाओंको अनिर्वचनीय कहना चाहिये। भेद या अभेद निश्चितरूपरे नहीं कहा जा सकता। जैसे मिन्न या अभिन्न रूपसे वे अनिर्वचनीय हैं। उसी तरह सत् या असत् रूपसे भी अनिर्वचनीय ही हैं। अवस्थाओंको न सत् ही कहा जा सकता है न सर्वथा असत् ही । सत् इसलिये नहीं कहा जा सकता कि अवस्थावान् द्रव्यको छोड़कर स्वतन्त्र उपलब्ध उनकी कभी होती नहीं । और द्रव्यके एक होनेपर भी अवस्थाओं के द्वारा भेदावभास होता है, इसल्यि असत् भी नहीं कहा जा सकता । ऐसी परतन्त्र अनिर्वचनीय वस्तुकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जा सकती । इसल्ये वास्तविक सत् तो एक ही मूलतत्त्व है, वह कभी असत् नहीं हो सकता; और अनिर्वचनीयरूप, वास्तविक सत्ता न रखने-वाली अवस्थाऍ जो सत्से पृथक् होनेके कारण असत् ही कही जा सकती हैं, वे वास्तविक सत् नहीं हो सकतीं। यही गीताके उक्त पद्मका मुख्य तात्पर्य है। व्यवहारमें भी अवस्थाओंकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती । इसका एक बहुत अच्छा दृष्टान्त लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यमें दिया है कि किसी धनिकने स्वर्णका एक बहुत सुन्दर आभृपण बनवाया । सौन्दर्य-

के लिये उसकी गढ़ाई और जड़ाईमें खर्णके मृत्यसे भी अधिक धन लगा दिया। दैवात् वह धनिक निर्वन हुआ और उस आभूपणको विक्रयके लिये सर्राफके पास ले गया। उसे आभूपणका न्यय वताया तो सर्राफने कहा-- 'महाद्यय ! गढ़ाई-जड़ाईके व्ययकी बात तो जाने टीजिये, सोनेका असली मूल्य ले लीजिये।' इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहारमें भी असली वस्तु स्वर्ण आदि द्रव्योंको ही माना जाता है। कटक-कुण्डल आदि उसकी वनावटी अवस्थाएँ वास्तविक सत्य नहीं मानी जातीं, वे काल्पनिक मात्र हैं। यहाँ खर्णकी वास्तविक सत्ता मानी गयी; किंतु जैसे कटक-कुण्डल आदि स्वर्णकी कल्पनाएँ हैं, वैसे ही स्वर्णपर भी यदि विचार किया जाय तो वह तेज और पृथ्वीके अंशोंसे मिलकर बना है। वह भी वास्तविक नहीं, तेज और पृथ्वीके अंश ही वास्तविक सिद्ध होंगे। इस प्रकार क्रमसे देखते चिल्ये; जब कार्य अपने कारण-से पृथक सत्ता नहीं रखता, तव पृथ्वी जलमे, जल तेजमे, तेज वायुसे, और वायु आकाशसे पृथक् सिद्ध न होंगे । मूल-तत्त्वान्वेषणमें आगे बढ़ते-बढ़ते आकाश अहंकार-तत्त्वसे, अहंकार १ महत्तत्त्वसे, वह प्रकृतिसे और प्रकृति भी अपने मूल तत्त्वसे पृथक् सिद्ध नहीं होगी। अतः अन्तमें एक ही मूल-तत्त्व सत् सिद्ध हो जाता है।

वर्तमान विज्ञान भी पहले पृथक्त्वकी परीक्षा करता हुआ तत्त्वोंका विस्तार करता गया। भारतीय पद्मभूतवादको उसने अवास्तविक ठहरायाः क्योंकि ये पाँच तत्त्वः, जिनमें अग्नि, जल, पृथ्वी आदिकी गणना है, परीक्षण करनेपर मौलिक तत्त्व सिद्ध नहीं होते। जल ऑक्मीजन और हाइड्रोजनके मिश्रणसे बना है। पृथ्वी तो बहुत-ने तत्त्वोंके गम्मश्रण-से बनती है। अग्नि, वायु भी संयोगज हैं; इमलिये उसने मूल तत्त्व ऑक्सीजन-हाइड्रोजन आदिको माना। इनकी संख्या बहती-बहती पचाम, नन्त्रे तथा धीरे-धीरे सौने भी ऊपर पहुँच गयी। किंतु विचार करते-करते आज सिद्ध हो गया कि ये सब भी मृल नन्त्र नहीं, नंबोगज या अवस्था-विद्येग ही हैं। इनमें भी परस्पर परिवर्गन होना है। मूल तत्त्व तो केवल दो हैं—इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन। ये भी दोनों एक ही मूल तत्त्वते निकले हैं, यह भी अब मान लिया

गया । भारतीय श्रतिशास्त्र तो 'सदैव सौम्येदमय आसीदेक-मिवादितीयम्' (प्रपञ्च-विस्तारसे पूर्व एक ही सत् था, जो सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीनों प्रकारके मेदोंसे रहिन था)-ऐसी घोपणा अनादि कालसे कर रहे हैं। आज घूमता-घूमता पाश्चात्त्य विज्ञान भी वहीं पहुँचा-यह भारतीय सिद्धान्तका ही गाम्भीर्य है। किंतु आर्पविज्ञान जिसे एक मूल-तत्त्व कहता है। वह अभी पाश्चात्त्य सायन्सकी दृष्टिसे बहुत दूर है। इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोनके जो लक्षण बताये जाते हैं: उनके अनुसार तो ये शतपथ-ब्राह्मणमें कहे हुए 'यत्' और 'जूः' नामक तत्त्व सिद्ध होते हैं—जिन्हें उक्त ब्राझण-श्रुतिने यजुः नामका वेद (एक प्रकारका प्राण) बताया है और इन्हें वायु और आकाशकी पूर्वावस्थारूप कहा है। वैदिक विज्ञानमें ये सब क्षर पुरुपके रूप हैं। ये अक्षरसे वनते हैं; अक्षर अन्ययसे वनता है और अन्यय उस एक मूछ तत्त्वका मायाविशिष्ट रूप है। इसिछये भारतीय विज्ञानकी वहुत श्रेणियाँ अभी वाकी हैं, जिनका आभास अभीतक आधुनिक विज्ञानको नहीं मिला और आध्यात्मिक तया आधिदैविक विज्ञानोंको साथ लिये विना केवल भौतिक विज्ञानसे मिल भी नहीं सकता । अस्तु, प्रकृतमें वक्तव्य यही है कि वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार वही एक मूल तत्त्व, जो वाक् ओर मनसे परे हैं। वास्तविक सत्ता रखता है। जगत् या प्रपञ्चकी सत्ता उसीके आधारपर काल्पनिक है । हमारी वाणी उस तत्त्वको नहीं कह सकती और मन भी उसे नहीं पहचान सकता; क्योंकि ये किसी गुण-धर्मवाले पदार्थको ही पहन्तानते और कहते हैं, उस मूल तत्त्वमें कोई गुण-धर्म नहीं हैं। गुण-धर्म तो सव अवस्था-विशेषरूप हैं, जो आगे पैदा होते हैं। इसमें गुद्धाद्वैत-सम्प्रदायके आचार्य श्रीवल्लभाचार्य-जीने कार्पास-सूत्रका दृष्टान्त दिया है। जैसे कपासमें सूत्र नहीं। किंतु स्त उसीसे निकलते हैं, इसी प्रकार मूल-तत्त्वमें कोई गुण-धर्म नहीं; किंतु वे गुण-धर्म कहीं वाहरसे आते भी नहीं, उसीमेंने प्रकट होते हैं । इसीलिये उनकी वास्तविक सत्ता नहीं कही जा सकती।

अव यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि संसारमें हमें जिन-जिन पदार्थोंकी प्रतीति होती है, उनका तो विनाश होने-पर अभाव भी प्रतीत हो जाता है। इसल्प्ये उक्त न्यायसे उन्हें तो 'असत्' कह दिया जायगा और जो एक मूल-तस्व 'सत्' कहकर माना गया, उनकी प्रतीति होती नहीं; तव किसीकी भी सत्ता सिद्ध न होनेसे 'शून्यवाद' का प्रसङ्ग आ

जायगा । किंतु सूक्ष्म विचार करनेपर इस प्रश्नका समाधान हो जाता है और शून्यवादका प्रसङ्ग नहीं आता । यद्यपि सत् पदार्थकी प्रतीति हमें पृथकरूपसे नहीं होती; क्योंकि गुण-धर्म न होनेके कारण इन्द्रिय-मन आदिकी गति वहाँ नहीं है, किंतु जो पदार्थ प्रतीत होते हैं, उन सबमें अनुगत रूपसे सत्की प्रतीति अवस्य हो रही है। 'अस्ति घटः' 'अस्ति पटः'(घटकी सत्ता है, पटकी सत्ता है)—इस प्रकार 'अस्ति' अर्थात् सत्ता सवमें अनुगत प्रतीत होती है। इनमें घट-पट आदि बुद्धियोंका परिवर्तन होता है, किंतु सत्ता-बुद्धिका कभी परिवर्तन नहीं होता । यदि घड़ा फूट गया तो उसके खण्ड-खण्ड हैं, इस प्रकार अस्ति-बुद्धि खण्डोंके साथ लग जाती है। और उन्हें भी चूर-चूर कर दिया जाय तो 'मृत्तिका है'---इस प्रकार मृत्तिकाके साथ अस्तिबुद्धि लग जाती है। मृत्तिकाको भी पानीमें गला दिया जाय तो कीच है, यह अस्ति-बुद्धि कीचके साथ लग जाती है। अन्ततः कुछ भी प्रतीत न हो तो भी 'नहीं है'—यहाँ अभावके साथ भी अस्ति-बुद्धि लग जाती है। इसल्यि अस्ति-बुद्धि अर्थात् सत्ताका कभी अभाव नहीं होता और वह सत्ता ज्ञानसे सिद्ध होती है; जब हम जानते हैं, तय 'है' यह कह सकते हैं। इसल्ये ज्ञानका भी अभाव सिद्ध नहीं होता एवं सत्ता और ज्ञान दोनों हमें प्रिय हैं; क्योंकि प्रत्येक प्राणी पदार्थोंके संग्रहकी भी सदा इच्छा रखता है और प्रत्येक वस्तुको जाननेकी भी उत्कण्ठा रखता है । इसिंख्ये 'सत्ता,' 'ज्ञान' और 'आनन्द'—ये तीनों मूल-तित्त्व अर्थात् ब्रह्मके रूप सर्वत्र व्यात हैं और सदा अपरिवर्तनीय हैं। उन्हें ही 'सत्' कहा जा सकता है। उनके साथ जो घट-पटादिकी दूसरी बुद्धियाँ क्लाती हैं, ने परिवर्तनशील होनेके कारण मुख्य सत्ता नहीं रखतीं । उनकी सत्ता काल्पनिक है । सर्वाधार सत्पर ही वे सब कल्पित हैं। ये तीनों एकके ही रूप हैं, पृथक्-पृथक् नहीं; क्योंकि इनमें परस्पर भिन्नता प्रतीत नहीं होती । 'जो है, वही जाना जाता हि; और जो जाना जाता है, वहीं 'है' कहलाता है । जो जाना जाता है या है, वहीं प्रिय भी है, इसलिये तीनोंकी एकता ही सिद्ध होती है। इस प्रकार एक मूळ-तत्त्व सिद्ध हो जानेपर श्र्न्यवादका कोई प्रसङ्ग नहीं आता ।

सबका विचार करनेपर तात्पर्य यह निकला कि जो किसी देशमें है, किसीमें नहीं, या किसी कालमें है, किसी कालमें नहीं, उस पदार्थकी मुख्य सत्ता नहीं माननी चाहिये। उसकी मुख्य सत्ता माननेपर सत्का अभाव मान लना पड़ेगा और जो किसी कालमें नहीं था, उसकी उत्पत्ति मान लेनेपर अमत् भी मन् होता है-ऐसा मानना पड़ेगा । ये दोनों वातें सिद्धान्त-विरुद्ध हैं, इसल्प्रिये मुख्य सत्ता उसीकी है, जिसका किमी देश या किसी काल्में अभाव न हो, अर्थान् जो व्यापक और नित्य हो। जो देशकाल-परिच्छेद रखते हैं। अर्थात् कहीं हैं। कहीं नहीं या कभी हैं, कभी नहीं, उनकी काल्यनिक सत्ता है, मुख्य सत्ता नहीं । फिर प्रदन होगा कि जिमे आप आत्मा, ब्रह्म या सत् कहते हैं। उसकी भी नो नुरूति दशामें प्रनीति नहीं होती । तद त्रिकाल सत्ता तो उनकी भी निद्ध नहीं हुई और अन्ततः शून्यवाद ही आ गया । इनका उत्तर शाखोंमें दिया जाता है कि सुप्रिन-कालमें भी प्रतीतिका सर्वया अभाव नहीं है। क्योंकि जाग जानेपर ऐसा सरण होता है कि 'में खूव आनन्द्रंस सोया, उस समय मुझे कुछ भी नहीं प्रतीत हुआ ।' यह आनन्द और अज्ञानका स्मरण है। यदि प्रनीति न होती तो सारण कैंमे होता । इसलिये यही मानना पड़ेगा कि इन्द्रिय-मन आदिके प्रलीन हो जानेके कारण सुप्रतिमें बूच्यात्मक शन अर्थात् प्रतिभाग नहीं रहता, किंतु आत्मखरूप मुख्य ज्ञान तो सदा ही रहता है । इसिट्ये असत्की उत्पत्ति या सत्का अभाव सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार दार्शनिक सिद्धान्तोंमें इस पद्यकी व्याख्या बहुत विस्तृत हो जाती है । किंतु अधिक मृहम विपय सब पाठकोंको रुचिकर न होगा, इसिट्ये अधिक विस्तार करनेसे विराम छेते हैं।

यह तो सिद्ध हो ही गया कि उक्त पद्यसे मुख्यतया अद्देतवाद ही सिद्ध होता है। अर्थात् एक ही तत्त्व है, सारा जगत् उसीपर कल्पित है। अर्थ जो ऐसा अद्देत नहीं मानते, वे इस क्लोकमें सत्' और 'असत्' शब्दोंका अर्थ केवल नित्य और अनित्य कर देते हैं। अर्थात् जो नित्य है, वह अनित्य नहीं हो सकता। और जो अनित्य है, वह नित्य नहीं हो सकता। किंतु इतने मात्रमे शीत-उणा, मुख-दुःख आदिकी सिह्ण्णुताका पूरा कारण प्राप्त नहीं होता और आरम्भमं जो अशोच्यता यताकर उसका उपपादन करने छो थे, वह भी पूरा नहीं उतरता; इसिल्ये अधिकतर व्याख्यानकारोंकी सम्मतिमें अद्देतवाद ही इस पद्यका मुख्य प्रतिपाद्य माना जाता है।

मेरे जीवनके माध्यमसे भगवाच् अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं

मेरे हृद्यके अन्तस्तलमें अन्तर्यामी भगवान्का मङ्गल आसन है। भगवान् वहाँ सदा विराजित रहते हैं। अनन्त ऐश्वर्यवान् भगवान्की अविक्षिति मेरे अंदर साहसः खखताः शान्तिः प्रकाशः प्राणः तथा शिक्तका संचार करती है। जब में सहायता एवं रक्षिके लिये उनकी ओर ताकता हूँ—प्रार्थना करता हूँ, तब उसी क्षण उनसे मुझे विलक्षण सहायता और संरक्षण प्राप्त होता है। भगवान्की सहायताका मङ्गल-मय स्रोत अत्यन्त वेगसे तथा सरलतासे मेरी नस-नसमें प्रवाहित हो रहा है और सहज ही मुझे नित्यनयी स्कृतिं, शिक्तः खख्यता और चेतना प्राप्त हो रही है।

जव मुझे अपने दारीर और मनमें अद्यान्ति और विकारका अनुभव होता है, अथवा में कुछ और राक्तिकी आवश्यकताका अनुभव करता हूँ, तव में भयभीत नहीं होता न निरादा होता हूँ। प्रत्युत स्थिर चित्तसे परम विश्वासके साथ अपने हृदेदामें विराजित भगवान्की अमोघ तथा सदा प्रस्तुत दाक्तिकी ओर देखता हूँ एवं तुरंत अपनेको नर्वान द्यान्ति, नीरोगता और पूर्णदाक्तिसे सम्पन्न पाता हूँ।

'मेरे जीवनके माध्यमसे मेरे अन्तर्हद्यमं स्थित भगवान् अपनी मङ्गलमयी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं।' इस विश्वासके उद्यमात्रसे मेरे सम्पूर्ण अभाव, मेरी सारी दुर्वलताएँ और अपूर्णताएँ सर्वथा विलीन हो गयी हैं और में जीवनमें नवीन चेतना पत्नं प्रकाशका अनुभव करता हूँ।

मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान् अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं।

भगवत्प्रेमकी प्राप्ति और वृद्धिके विविध साधन

(लेखक--- अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

र्श्रारामचरितमानसमें वतलाया गया है— सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकन नेहा॥ (उत्तर० १२१। ७)

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । एकान्तभक्तिगोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥

(७10144)

'इस संसारमें मनुष्यका सबसे वड़ा असली स्वार्थ इतना ही माना गया है कि वह भगवान् गोविन्दमें अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम—प्राप्त करे। उस प्रेमका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।'

उस अनन्य विशुद्ध प्रेमकी उत्पत्ति और वृद्धिके अनेक उपाय हैं, उनमेंसे कुछ उपाय यहाँ वतलाये जाते हैं—

१—भगवान्मं प्रेम कैते हो, भगवान्में प्रेम कैते हो, भगवान्में प्रेम कैते हो इस प्रकारकी निरन्तर लगन, उत्कट इच्छाकी जाग्रति ही भगवान्में प्रेम होनेका मुख्य उपाय है। उपर्युक्त प्रकारते भगवान्सें मिलनेकी उत्कट इच्छा होनेपर भगवान्में प्रेम वढ़कर अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिसमें मनुष्यको भगवान् शीघ ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान्-ने गीतामें कहा है—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्। (४।११ का पूर्वार्थ)

'जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।' तथा—

ये भजन्ति नु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ (गीता ९। २९ का उत्तरार्थ)

'जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।' इतना ही नहीं, अनन्यप्रेमी ज्ञानी निष्काम भक्तको तो भगवान्ने अपना अत्यन्त प्रिय यनलाया है। वे कहते हैं—

तेयां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ (गीता ७। १७) 'उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेम-भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तृत्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।'

अतः हमलोगोंको भगवान्का अनन्य प्रेम प्राप्त करनेके लिये भगवान्से मिलनेकी उत्कट इच्छा करनी चाहिये। उत्कट इच्छासे अनन्य विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान् प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत दश्म स्कन्धके ३२वें अध्यायमें वतलाया गया है कि भगवान् श्रीकृष्णके वियोगमें जब गोपियाँ अत्यन्त आतुर हो गयीं, तब भगवान् वहाँ प्रकट हो गये। श्रीरामचरितमानसमें देखिये—जब भगवान् श्रीरामके दर्शनके विना भरतजी व्याकुल हो गये, तब भगवान् भी भरतसे मिलनेके लिये आतुर हो गये। भक्त विभीषणने घर चलनेके लिये विनय की, किंतु भगवान् लङ्कामें नहीं गये और अशुपूरित नेत्रोंसे युक्त हुए कहने लगे—

तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन मुनु भ्रात ।
भरत दसा सुमिरत मोहि निर्मिष कल्प सम जात ॥
बीतें अवधि जाउँ जौं जिअत न पावउँ बीर ।
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरुष सरीर ॥
(छङ्का० ११६ क, ग)

तदनन्तर भगवान्ने तुरंत अपने आगमनकी सूचना हनुमान्के द्वारा भरतके पास पहुँचायी। उस समयकी भरतजीकी विरहावस्थाका वर्णन करते हुए श्रीगोस्वामीजीने कहा है----

राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । विप्र रूप धरि पवनसुत थाइ गयउ जनु पोत ॥ वैठे देखि कुसासन जटा मुकुट क्रस गात । राम राम रयुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ (उत्तर० १ क, ख)

फिर भगवान् श्रीराम स्वयं उनके पास आ गये।

जब मनुष्य भगवान्के विरहमें व्याकुल हो जाता है, भगवान्से मिलनेकी तीव उत्कट इच्छा उसके हृदयमें जायत् हो जाती है, तब भगवान् उस भक्तके पास आये बिना नहीं रह सकते। अतः भगवान्के मिलनेमें तीव इच्छा ही प्रधान हेतु है। मंसारके पदार्थ तो उनके मिलनेकी तीव इच्छा होने- पर भी, यदि प्रारब्ध न हो तो नहीं मिल सकते—जैसे कोई निर्धन है और धनी होनेकी इच्छा करता है तो इच्छामात्रसे धनी नहीं वन सकता । कोई रोगी शीध्र नीरोग होना चाहता है, पर इच्छामात्रसे उसके रोगका नाश नहीं होता । मरणासन्न मनुप्य अधिक कालतक जीना चाहता है, पर वह इच्छामात्रसे जी नहीं सकता । इसी प्रकार मनुष्य संसारके किसी भी पदार्थकी इच्छा करे तो इच्छा करनेमात्रसे वह पदार्थ नहीं मिल सकता; क्योंकि संसारके सभी पदार्थ क्षणभङ्कर, नाशवान् और जड हैं एवं प्रारब्धके अधीन हैं । इस कारण वे इच्छा करनेमात्रसे नहीं मिल सकते । मनुप्य स्वयं अर्थ और अर्थ-आश्रित जड पदार्थोंको चाहता है, पर पदार्थ जड होनेके कारण मनुप्यको नहीं चाहते ।

जव महाराज युधिष्ठिर पितामह भीप्मके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये उनके पास गये, तब भीप्मजीने उनसे यही कहा—

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः॥ (महा० भीष्म० ४३। ४१)

'महाराज युधिष्ठिर ! पुरुष अर्थका दास है, पर अर्थ किसीका दास नहीं; यह सच्ची बात है। मैं कौरवोंके द्वारा अर्थसे बँधा हुआ हूँ।'

किंतु भगवान् तो चेतन, हेतुरहित दयाछ और परम प्रेमी हैं; वे अपने प्रेमीके पुकारनेपर उससे मिले विना कैसे रह सकते हैं।

२—दिव्य-गुणसम्पन्न सगुण भगवान्का मनसे आह्वान करके उनके साथ वार्तालाप करने एवं उनके दर्शन, स्पर्श, भापण, चिन्तन आदिको रसमय, प्रेममय, आनन्दमय समझकर उनमें रमण करनेसे भगवान्में प्रेम हो जाता है । भगवान्का स्पर्श हाथोंके ल्यि, भगवान्की वाणी कानोंके लिये, उनकी दिव्य गन्ध नासिकाके लिये और उनका दर्शन नेत्रोंके लिये अमृतके समान परम मधुर और आनन्ददायक है—ऐसा समझकर भगवान्के अङ्गोंका अपने हाथोंसे स्पर्श करना हाथोंके द्वारा रमण है, उनकी अमृतमयी वाणी सुन-सुनकर मुग्ध हो जाना कानोंके द्वारा रमण है, उनकी दिव्य गन्धसे तृप्त होना नासिकाके द्वारा रमण है और नेत्रोंसे उनका दर्शन करके रूप-माधुरीका पान करना नेत्रोंके द्वारा रमण है। इसी प्रकार मन-बुद्ध-इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्के साथ सम्बन्ध करके तन्मय होनेसे भगवान्में प्रेम बढ़ता है । भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें वतलाया है—

मिच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां निर्त्यं तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ (१०।९)

'निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे तत्त्व, रहस्य और प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं।'

भक्तिमती गोपियाँ इसी प्रकार भगवान्में ही रमण करती हुई उनके प्रेममें मुग्ध हो जाया करती यीं—

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः॥ (श्रीमद्गा०१०।३०।४४)

गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया था । उनकी वाणीसे श्रीकृष्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकळती थी । उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णविपयक चेष्टाएँ हो रही थीं । कहाँतक कहें, उनका आत्मा श्रीकृष्णमय हो रहा था । वे केवल श्रीकृष्णके गुणों और लीलाओंका ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर और धरकी भी सुध-बुध नहीं रही ।

३—केवल श्रद्धा-भाव-भक्तिपूर्वक भगवान्के ध्यानमें मस्त होनेसे भी भगवान्में प्रेम बढ़कर अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है । भक्त सुतीक्ष्णजी भगवान्के मिलनका मनोरथ करते हुए भगवान्के ध्यानमें मस्त हो गये थे, जिससे उनको अविरल प्रेमाभक्ति प्राप्त हो गयी। उनकी इस स्थितिका वर्णन गोस्तामी श्रीतुलसीदासजीने यों किया है—

प्रमु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ है विधि दीनवंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहिंदें दाया ॥ सिहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहिहें निज सेवक की नाई ॥ मोरे जियँ भरोस दढ़ नाहीं । भगित विरित न ग्यान मन माहीं ॥ नहिं सतसंग जोग जप जागा । निहंदढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ एक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाकें गित न आन की ॥ होईहें सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भव मोचन ॥ निर्मर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । किह न जाइ सो दसा भनानी ॥

दिसि अरु बिदिसि पंथ निहं सूझा । को मैं चलेउँ कहाँ निहं बूझा ॥ कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ अविरक्ष प्रेम भगति मुनि पाई । प्रमु देखें तरु ओट कुकाई ॥ अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हदयँ हरन भन्न भीरा ॥ मुनि मग माझ अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ तव रघुनाथ निकट चित आप । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ (अरण्य० ९ । २ से ८ ई)

४—यदि भगवान्का ध्यान न हो सके तो केवल श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवन्नामका जप करनेसे भी भगवान्में प्रेम हो जाता है। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आत्रत हृदयँ सनेह बिसेषें ॥ (बाल ० २० । ३)

नामकी महिमा बतलाते हुए वे और भी कहते हैं-

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ कहीं कहाँ किंग नाम बड़ाई। रामु न सक्तिं नाम गुन गाई॥ (बाल०२५।३-४)

५—इसी प्रकार केवल कीर्तनसे भी भगवान्में अनन्यं और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, जिससे भगवान् प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। सुना जाता है जब श्रीचैतन्य महाप्रमु कीर्तन किया करते थे, तब वे प्रेममें इतने मग्न हो जाते थे कि पशु भी उनके कीर्तनको देख-सुनकर नाचने लग जाते तथा जब भक्त नरसी महता झाँझ-करताल आदि लेकर केदार रागमें भगवान्के गुण गाते थे, तब भगवान्के प्रेममें इतने मुग्ध हो जाते थे कि भगवान् उनके सम्मुख प्रकट हो जाते थे। एवं मीराँवाई जब अपने महलमें धूँ घुरू बाँधकर भगवद्गुणगान करती हुई नाचने लगतीं, तब उनके प्रेमसे भगवान् उनके सम्मुख प्रकट हो जाते और वे उनसे वार्तालाप किया करती धीं।

अतः कीर्तनसे भी भगवान्में प्रेमकी उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है। श्रीमद्भागवतमें वतलाया गया है—

एवंव्रतः स्विष्यनामकीर्त्या जातानुरागो द्वृतचित्त उच्चैः। इसत्ययो रोदिति रोति गायत्युन्माद्वननृत्यति छोकबाह्यः॥

ी शहाल मनस्य हम १००१

'जो अद्धाछ मनुष्य इस प्रकार नियमपूर्वक आचरण करता है, उसके दृदयमें अपने प्रियतम प्रभुकें नाम- फीर्तनसे भगवद्-अनुराग उत्पन्न हो जाता है उसका चित्त द्रवित हो उठता है। वह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है और स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर हँसता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वरसे भगवान्को पुकारता है तो कभी मधुरस्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है और कभी-कभी भगवान्को अपने सम्मुख अनुभव करके उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लगता है।

६—भगवान्की लीलाओं और भक्तोंके चरित्रोंका एवं गीता, भागवत, रामात्रण आदि भक्तिभावपूर्ण शास्त्रोंका अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करनेसे भी भगवान्में अनन्य प्रेम हो सकता है; क्योंकि भगवान्के और उनके भक्तोंके दिन्य गुण और अलौकिक प्रभावका अध्ययन करने-पर उनका तत्त्व-रहस्य समझमें आता है, जिससे श्रद्धा-विश्वास-की वृद्धि होकर भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है— अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ (गीता १८।७०)

'जो मनुष्य इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीता-शास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं शानयशसे पूजित होकँगा—ऐसा मेरा मत है।'

इस प्रकार भगवान्ने गीताशास्त्रका अध्ययन करनेवाले-को भी अपना प्रेमी भक्त बतलाया है।

७-सत्पुरुषोंके सङ्गसे भी भगवान्में प्रेम होता है, सत्पुरुपोंसे भगवान्के गुण-प्रभाव-तत्त्व-रहस्यकी वातोंको सुननेपर मनुष्यका भगवान्में अतिशय अनुराग हो जाता है।

श्रीमद्भागवतमें श्रीशुकदेवजीने कहा है---

यस्तूत्तमञ्जोकगुणानुवादः संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलन्नः। तमेव नित्यं ऋणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः॥ (१२।१।१५)

'सर्वोत्तम यशस्वी भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है, श्रद्धालु प्रेमी भक्तजन उसी-का गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णमें अनन्य प्रेम-मयी विशुद्ध भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्के दिव्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये। श्रीतुल्मीदासजीने तो यहाँतक कह दिया है कि सत्सङ्गके विना भगवत्त्रेमकी प्राप्ति ही नहीं होती—

िनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दढ़ अनुराग ॥ (उत्तर० ६१)

' इसीलिये कहा है---

तात स्तर्ग अपत्रर्ग सुग्न धरिअ तुटा एक अंग । तृल न ताहि सफार मिनि जो सुग्त स्त्र सतसंग ॥ (सुन्दर०४)

८—भगवान्के नाम, रूप, लीला, धामके गुण-प्रभावको पढ़ने और मुनने-समझनेसे स्वाभाविक ही भगवान्में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाता है। जब किसी साधारण मनुष्य, देवता, तीर्थ आदिके गुण-प्रभावकी वात मुननेसे भी मनुष्यका उसमें स्वाभाविक ही श्रद्धा-प्रेम हो जाता है, तब सकल-गुण-निधान अपरिमित प्रभावशाली भगवान्के अनन्त दिल्य अलैकिक गुण-प्रभावको पढ़, सुन और समझकर उनमें प्रेम हो जाय—इसमें तो कहना ही क्या है।

भगवान्के नाम, रूप, लीला, धामके गुण-प्रभावको इस प्रकार समझना चाहिये—

जैसे वीजमें वृक्ष स्थमरूपसे रहता है। इसी प्रकार नाममें भगवान्के सब गुण भरे रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे भगवान्के नागका जप करता है। तब उसमें देवी सम्पदाके लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं—चाहे वह कैसा भी पापी क्यों न हो (गीता ९। ३०-३१)।

नामजपके प्रभावसे दुर्गुण-दुराचारोंका नाश होकर हृदयमें ज्ञान और प्रेमका प्रादुर्माव हो जाता है, जिससे उसे भगवरप्राप्ति हो जाती है।

श्रीतुलसीदासजीने यतलाया है---

अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रमाऊ ॥ (रामचरित० वाळ० २५ । ४)

राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार । तुलसी मीतर वांहरहुँ जौं चाहिस उजिआर॥ (बाल० २१)

किन्हीं अन्य किवने कहा है— जिबहिं नाम हिरदें घरबौ, मयौ पाप कौ नास। मानो चिनगी आग की परी पुराने घास॥ यदि कहें कि 'त्रहुत-से मनुष्य नाम-जप तो करते हैं, किंतु उनमें उपर्युक्त महिमा देखनेमें नहीं आती' सो ठीक है। इसका कारण यह है कि उन्होंने नामके तत्त्व-रहस्यको नहीं समझा, इसीसे उन्होंने श्रद्धा-विश्वासपूर्वक निष्कामभावसे नाम-जप नहीं किया। अतः वे नामके तत्त्व-रहस्यको न समझनेके कारण ही उपर्युक्त महिमासे विश्वत रहे।

भगवानका खरूप अत्यन्त दिन्य, परम सुन्दर और महान् आकर्षक है। भगवान्के दिन्य गुणोंकी तो बात ही क्या है, सारे संसारके गुणोंको एकत्र किया जाय तो वे सव मिलकर भी उन गुणसागर भगवान्के गुणोंकी एक बूँदके समान भी शायद ही हों।

भगवान्का प्रभाव भी अपरिमित है। जिस प्रकार विजली-के पंखेके द्वारा हवा प्राप्त होना, वल्वके द्वारा रोशनी होना, रेडियोके द्वारा खबरें सुनायी देना, ट्रामगाड़ीका चलना आदि सब कियाएँ एक विजलीके ही प्रभावका अंश हैं, उसी प्रकार संसारमें जो भी प्रभावयुक्त वस्तु देखनेमें आती है, वह सब भगवान्के ही प्रभावका अंश है।

गीतामें भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—
यद्यद् विभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजींऽशसम्भवम्॥
(१०।४१)

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्तः कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त् मेरे तेजके अंशका ही प्राकटण जान ।'

इस तत्त्वको स्पष्ट सुगमतापूर्वक समझनेके लिये केनोपनिपद्के यक्षोपाख्यानपर ध्यान देना चाहिये। एक समय भगवान्की शक्तिके प्रभावसे देवताओंने असुरोंपर विजय प्राप्त की; उसमें उन्होंने अपनी महिमा समझी, जिससे उन्हें अभिमान हो गया। भगवान् उनके अभिमानका नाश करनेके लिये उनके सामने यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिचय जाननेके लिये क्रमशः अग्नि और वायु गये। भगवान्ने उनके सामने एक तिनका रखा, किंतु वे दोनों ही उसे जला या उड़ा न सके। तब इन्द्र उनके पास गये। यक्ष अन्तर्धान हो गये। उस समय भगवती उमादेवीने प्रकट होकर बताया कि प्यक्षरूपमें भगवान् प्रकट हुए थे। उनके प्रभावसे ही तुमलोगोंने असुरोंपर विजय प्राप्त की थी। किंतु उनकी विजयमें तुम अपनी महिमा मानने लगे। अतः तुमपर कुमा करके इस मिथ्याभिमानका नाश करनेके लिये ही वे प्रकट हुए थे।' (केनोपनिपद् खण्ड ३-४) अतएव समझना चाहिये कि संसारके समस्त प्राणि-पदार्थोमें जो प्रभाव देखनेमें आता है, वह भगवान्का ही प्रभाव है।

भगवान्की प्रत्येक लीलामें गुण-प्रभाव भरे रहते हैं। श्रीमन्त्रागवतः दशम स्कन्धके १३ वें अध्यायमें वर्णन आता है कि एक वार जिस समय यसुनातटपर वनमें ग्वाल-वालेंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण भोजन कर रहे थे, उस समय ब्रह्माजी वछड़ों और ग्वाल-त्रालोंको लेकर चले गये और उनको गुफामें रख दिया । तत्र भगवान् स्वयं अनेकरूप होकर वैसे-के-वैसे वछड़े और न्वाल-वालके रूपमें वन गये । इस प्रकार भगवान्ने वछड़ों और ग्वाछ-बालोंके रूपमें गौओं और माताओंको वात्सस्य-सुख दिया और फिर ब्रह्माजीके अनुरोध करनेपर अपनी मायाका उपसंहार कर लिया। इस लीलामें भगवान्ने गोपवालकोंको सख्य-प्रेमका एवं गौओं और माताओंको वात्तस्य-भावका सुख दिया तथा ब्रह्माजीके अन्राधको क्षमा किया-ये सव भगवान्की लीलके गुण हैं। वहाँ एक ही भगवान् अनेकरूप हो गये और इस रहस्यका किसीको पता नहीं छगा-यह उनका अपरिमित प्रभाव है।

इसी प्रकार भगवान्की प्रत्येक लीलामें गुण-प्रभावका तत्त्व-रहस्य समझना चाहिये।

भगवान्का परमधाम नित्य, चेतन और दिन्य, अनन्त, अर्माम गुर्णींसे सम्पन्न है। जो साधक उस परमधाममें जाता है, वह उन गुर्णोंसे सम्पन्न हो जाता है। संसारमें जितने भी दैवीसम्पदाके गुण हैं, वे उस भगवद्धामके गुणोंका आभास-मात्र हैं।

भगवान्के धामका प्रभाव तो अपरिमित है। जो वहाँ जाता है, वह परमानन्दमें निमम रहता है और पुनः कभी छोटकर संसारमें नहीं आता। यदि कभी भगवान्की आज्ञासे भगवान्के अधिकारको पाकर जीवोंके कहवाणके लिये आता है तो उसका आना आनेकी गणनामें नहीं है।

जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारते भगवान्के नाम, रूप, लीटा, धामके गुण-प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझ जाता है, उत्तका भगवान्में अतिकाय विशुद्ध प्रेम हो जाता है।

९—शरीर, संसार और संसारिक पदार्थोंको मूल्यवान् न समझकर केवल एकमात्र दिन्यगुणसम्पन्न अपरिमित प्रभावशाली भगवान्को ही सर्वोत्तम अमूल्य पदार्थ समझनेसे भगवान्में प्रेम हो जाता है; क्योंकि संसारके सभी पदार्थ नाशवान् और क्षणमङ्गुर हैं एवं इन्द्रियजन्य सभी सांसारिक भोग-सुख परिणाममें दुःखदायी होनेके कारण दुःखरूप ही हैं। भगवान् कहते हैं—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते ब्रधः॥ / (गीता ५। २२)

'जो ये इन्द्रिय तथा विपयों के संयोगमे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विपयी पुरुपोंको सुखरूप भासते हैं, तो भी दुःखके ही हेतु हैं, और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं। इसल्पि हे अर्जुन! बुद्धिमान् विवेकी पुरुप उनमें नहीं रमता।'

मनुष्य भ्रमते ही संसारके मोगोंको मुखदायी मान लेता है। जिससे वह उनको मूल्यवान् समझकर उनमें फँस जाता है और उनका आदर करने लगता है। फलतः वह भगवान्के प्रेमसे विश्वत रह जाता है। इसलिये उनको मूल्यवान् समझ-कर आदर देना ही मूर्खता है। यों समझ लेनेपर मनुष्यका संसारसे अत्यन्त वैराग्य होकर भगवान्में तीव अनुराग—अलीकिक प्रेम हो जाता है।

१०—मनुष्य संसारको ही सदा अपने सम्मुख देखता रहता है, अतः वह सांसारिक मोग-पदार्थोंकी चमक-दमकको देखकर उनमें फँस जाता है। इसिल्य साधकको उचित है कि वह संसारकी ओर न देखकर—संसारसे विमुख होकर मगवानके चित्र (लीला) को देख-देखकर मुग्ध होता रहे। उसे श्रीरामचरितमानसमें विणत भगवान श्रीरामके आदर्श जीवन—चरित्रको मनसे देखना और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये। भगवान श्रीरामने माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र, सेवक, पत्नी आदिके साथ जैसा उत्तम व्यवहार किया, उसका अनुकरण करनेसे भगवान्में प्रेम हो जाता है। एवं जैसे भगवान् श्रीकृष्णके वियोगमें गोपियोंने भगवान्की लीलाओंका अनुकरण किया था (भागवत, स्कन्ध १०, अध्याय ३०, क्षोक २-३), उसी प्रकार भगवान्की लीलाओंका अनुकरण करनेसे भी भगवान्में प्रेम वढ़ जाता है।

११—भगवान्के संकेत और उनकी आज्ञाके अनुसार चलनेसे भी भगवान्में प्रेम हो जाता है । यह तो प्रसिद्ध नीति ही है कि जो कोई भी मनुष्य किसीके संकेत और आदेशके अनुसार चलता है तो वह उसे प्रिय लगता है। पतिपरायणा पत्नी पतिके संकेत और आज्ञाके अनुसार चलनेसे पतिकी परम प्रिय वन जाती है!

भगवान् श्रीराम प्रजाको उपदेश करते संमय स्वयं कहते हें----

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ (उत्तर० ४२ । ३)

१२—भगवान्का जो सिद्धान्त है, उसका स्वयं पालन करनेसे तथा लोगोंमें उसका प्रचार करनेसे एवं उनके मनके अनुकूल चलनेसे साधक भगवान्का अत्यन्त प्रिय हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपने मतके अनुसार चलनेवालेकी प्रशंसा की है—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ (गीता ३।३१)

'जो कोई मनुप्य मुझमें दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं। वे भी सम्पूर्ण कमोंसे छूट जाते हैं।'

तथा भगवद्गीताके भावोंका प्रचार करनेवालेकी महिमामें तो भगवानने यहाँतक कह दिया—

य इमं परमं गुह्यं मद्गकेष्वभिधास्यति। भक्ति मयि परां कृत्वा सामेवैष्यत्यसंशयः॥ न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुवि॥ (गीता १८ । ६८-६९)

'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा— इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे वढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं।'

१३—अद्धा और भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करनेसे भी भगवान्में प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इस विपयमें पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें एक वड़ा सुन्दर आख्यान मिलता है। एक समयकी वात है, काञ्चीपुरीके महाराज चोल्ने अनन्तरायन नामक तीर्थमें जाकर भगवान् श्रीविष्णुके दिव्य विग्रहकी मणि, मुक्ता और खर्णके वने हुए फूलोंसे विधिपूर्वक पूजा की। उसी समय काञ्चीनगरीके ब्राह्मण

विष्णुदास भी वहाँ आये और उन्होंने तुलसीमञ्जरी और पत्तोंसे भगवान्की विधिवत् पूजा की । इससे राजाकी की हुई पूजा तुलसीपूजासे ढक गयी, यह देख राजा कुपित हो गये । दोनोंमें परस्पर वाद-विवाद हुआ । अन्तमें यह होड़ वदकर कि 'देखें, किसकी मक्ति अधिक है; कौन मगवानके दर्शन पहले पाता है' दोनों भगवानकी आराधनामें लग गये। वहाँ राजाने यड़े भारी वैणाव-यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें वहुत-सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणाएँ दाँटी गर्यो । श्रीविष्णुदास भी वहीं व्रतः उपवासः जप और गुण-गानपूर्वक विधिवत् भगवान् विष्णुकी पूजा करने छगे । किंत वे जब भोजन बनाकर भगवानके नैवेद्यका समर्पण करते। तब कोई सारा भोजन पीछेसे अपहरण कर ले जाता। सायंकालकी पूजा न छूट जाय, इस विचारसे श्रीविष्णुदास दुवारा भोजन नहीं बनाते । सात दिनोंतक ऐसा होता रहा । अन्तमें श्रीविष्णुदास भोजन बनानेके वाद छिपकर देखने छगे तो वहाँ एक क्रशकाय चाण्डालको भोजन ल जाते देखा । उसे देखते ही वे दयाई हो गये और बोले— 'भैया! जरा ठहरी, क्यों रूखा-सूखा खाते हो । यह घी छे छो ।' यह सुनकर चाण्डाल यहे वेगसे भागा, जिससे वह भयसे मूर्छित हो गिर पड़ा । उस समय सर्वत्र श्रीविष्णुका दर्शन करनेवाले श्रीविष्णुदास करुणावश अपने वस्त्रसे उसको हवा करने लगे। तदनन्तर जब वह चाण्डाल उठकर खड़ा हुआ, तब श्रीविष्णु-दासने देखा कि साक्षात् शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी भगवान् नारायण ही सामने खड़े हैं। वे भगवान्के प्रेममें मुखहो गये। भगवान्ने उनको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने-जैसा रूप देकर परमधाम बैकुण्ठ ले चले । उस समय यज्ञमें दीक्षित राजा चोलने उनको विमानमें बैठकर जाते देखा तो उन्होंने अपने आचार्य महर्पि मुद्गलसे कहा, 'ये विष्णुदास तो मुझसे पहले ही परमधाम बैकुण्ठ जा रहे हैं । अतः जान पड़ता है, भगवान् विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उनका दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है। ' फिर वे भगवान् विष्णुको सम्बोधित करते हुए उच्चस्वरसे बोले-भगवन् ! आप मुझे मन, वाणी, शरीर और कियाद्वारा स्थिर भक्ति दीजिये।' यों कहकर वे अग्निकुण्डमें कृद पड़े। तव भगवान् विष्णु वहाँ प्रकट हो गये और उन्हें छातीसे लगाया। फिर उनको अपने समान रूप देकर एक श्रेष्ठ विमानपर विठाया और परमधाम वैकुण्ठमं ले गये।

इस प्रकार उन दोनों भक्तोंकी की हुई पूजासे भगवान् उनपर संतुष्ट हो गये। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं कहा है— पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ (९।२६)

'जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुप्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस गुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ।'

भगवान् श्रीरामके आगमनकी बात सुनकर शवरी भीलनीने भगवान्के सत्कारके लिये कन्द-मूल-फल एकत्र किये और उनके पधारनेपर उनको प्रेमपूर्वक खिलाया था। श्रीराम-चरितमानसमें वर्णन आता है—

सादर जरु हैं चरन पखारे । पुनि सुंदर आसन वैठारे ॥
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि ।
प्रेम सहित प्रमु खाए वारंवार वखानि ॥
(ऋरण्य० ३४)

इसीसे उसे अतिराय भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो गयी। इसे भगवानने स्वयं स्वीकार किया है—

सकत प्रकार भगित दृढ़ तोरें। (अरण्य० ३५।४) एवं ग्राहसे प्रस्त गजेन्द्रने जब भगवान्को पुष्प भेंट किया, तब भगवान् उसके प्रेमसे वहाँ आ गये और उसका संकटसे उद्घार किया।

श्रीमद्भागवतमें आया है---

उत्क्षिप्य साम्ब्रुजकरं गिरमाह कृच्छा-न्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ।

(८।३।३२-३३)

''गजेन्द्रने अपनी सूँड्में कमलका एक सुन्दर्पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कप्टले कहा—'नारायण! जगद्गुरो! भगवन्! आपको नमस्कार है।' जब भगवान्ने गजेन्द्रको प्राह्से अत्यन्त पीड़ित देखा, तब वे सहसा गरुड्को छोड़कर कृद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी तुरंत सरोवरसे बाहर निकाल लाये एवं गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ा लिया।''

१४-भगवान्के पादसेवनरूप चरणामृतपान और चरण-रज-सेवनके प्रभावसेभी भगवान्में प्रेम बढ़कर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। वन जाते हुए भगवान् श्रीरामने जब केवटसे गङ्गापार उतारनेके लिये कहा, तब केवटने उत्तर दिया— 'जबतक में आपके पैरोंको नहीं घो लूँगा, तबतक पार नहीं उतालँगा।' केवटके प्रेमभरे वचनको सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको पैर धोनेकी आज्ञा दे दी। तब केवट—

पद एखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । पितरु पार करि प्रमुहि पुनि मुदित गयउलेइ पार ॥ (अयोध्या० १०१)

श्रीमरतजी महाराज भगवान्के चरणोंके सेवक थे । वे जब चित्रकूटमें भगवान्से मिलने गये, उस समय वहाँ जमीनमें भगवान्के चरणचिह्नोंको देखकर उस चरणरजको धारण करके प्रेममें इतने मग्न हो गये कि उनकी इस दशाको देख-कर पशु, पक्षी और जड वृक्षादि जीव भी प्रेममें मग्न हो गये—

हरषिं निरिष्त राम पद अंका । जानहुँ पारसु पायउ रंका ॥ रज सिर घरि हियँ नयनिह लाबहिं। रघु वर मिलन सिरिस सुख पाविहं॥ देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा॥ (अयोध्या० २३७। २-३)

श्रीअत्रूरजी भी भगवान् श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंको देख-कर प्रेममें विभोर हो गये थे। जब वे भगवान् श्रीकृष्णको लानेके लिये गोकुल गये, तब वहाँ—

पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः । दद्शं गोष्टे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाङ्क्षशाष्टेः ॥ तद्शंनाह्मादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः । रथादवस्कन्यस तेष्वचेष्टत प्रभोरमून्यङ्घिरजांस्यहो इति ॥ (श्रीमद्रा० १० । ३८ । २५-२६)

'जिनके चरणोंकी परम पावन रजको सम्पूर्ण लोकपाल अपने मुकुटोंके द्वारा सेवन करते हैं। श्रीअक्रूरजीने गोष्ठमें उनके कमल, यव, अङ्कुश आदि अलोकिक रेखाओंसे युक्त चरण-चिह्नोंके दर्शन किये । उनसे पृथ्वीकी शोमा वढ़ रही थी । उन चरण-चिह्नोंके दर्शन करते ही अक्रूरजीके दृदयमें इतना आहाद हुआ कि वे अपनेको सँमाल न सके, विहल हो गये, प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी । वे रथसे उतरकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने लगे-'अहो, यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है।'

१५—भगवान्के शरण होनेसे भगवान्में प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निरन्तर भगवान्का चिन्तन करता है, सर्वत्र भगवान्को देखता है, भगवान्को भक्ति करता है, भगवान्को आज्ञाका पालन करता है तथा भगवान्पर निर्मर हो जाता है, वह भगवान्का शरणागत भक्त भगवान्में परम प्रेम करके भगवान्को प्राप्त कर लेता है। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है—

> मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ (९।३४)

'मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करने-वाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझ-में नियुक्त करके मेरे दारण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ।'

जय भक्त विभीपणने भगवान् श्रीरामकी शरणमें जाकर कहा—

श्रवन सुजतु सुनि आयउँ प्रमु मंजन मत्र मीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ (सुन्दर० ४५)

—तवभगवान्को विभीषणके येदीन वचन बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको हृद्यसे लगा लिया—

दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा । मुज विसाल गहि हृदयँ लगावा ॥ (सुन्दर० ४५ । १)

इस प्रकार विभीषण शरणके प्रभावसे भगवान्के अनन्य प्रेमी बन गये !

भक्तवर अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके शरण होकर उनसे प्रार्थना की----

कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः

प्रच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रृहि तन्मे शिप्यस्तेऽहंशाधिमांस्वां प्रपन्नम् ॥

(गीता २।७)

'कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा धर्मके विपयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।' भगवान्के शरण हो जानेसे अर्जुन भगवान्के अतिशय प्रिय हो गये इसीसे भगवान्ने उनको अपने हृदयकी सर्व-गुह्यतम बात भी बता दी।

राजा बलिने अपने सर्वस्वको और अपने आपको भगवान्केअर्पणकरके भगवान्में परम प्रेम प्राप्त कर लिया (श्रीमद्भा० १०। २२)।

१६—दासभावसे भी भगवान्में प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्रीहनुमान्जीका भगवान्के प्रति दासभाव था। वे भगवान् श्रीरामके चरणोंमें रहकर ही अपना जीवन विताया करते थे। वे जब आरम्भमे भगवान्से मिले, तब उन्होंने भगवान्से अपने दैन्ययुक्त सेवाभावको सप्ट निवेदन कर दिया—

जदिष नाय बहु अत्रगुन मोरें। सेवक प्रमुहि परे जिन भोरें॥ नाथ जीव तत्र मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हांरिहें छोहा॥ ता पर मैं रवुवीर दोहाई। जानउँ निहें कछु भजन उपाई॥ सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहइ असाच बनइ प्रमु पोसें॥ (किप्किचा० २। १-२)

यों कहकर वे भगवात्के चरणोंमें गिर पड़े—
अस किह परें चरन अकुकाई । निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई॥
तव रवुपित उठाइ उर लावा। निज कोचन जरु सींचि जुड़ावा॥
(किष्कित्था०२।३)

फिर भगवान्ने कहा-

सुनु कपि जियँ मानसि जिन ऊना । तें मम प्रिय रुख्मिन ते दूना॥ समदरसी मोहि कह सब कोऊ । संबक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ (किष्किन्था० २।४)

श्रीकाकभुशुण्डिजीने तो गरुड्जीसे यहाँतक कह दिया— सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिअ ठरगारि । भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि॥ (उत्तर० ११९ क)

१७—सखाभावसे भी भगवान्के परम प्रमकी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार अर्जुन, उद्धव, गोपवालक और गोपियाँ आदिका भगवान् श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था एवं सुप्रीव आदिका भगवान् श्रीरामके प्रति सखाभाव था, वैसे सखाभावसे भी मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है।

१८-हमें जो प्रिय लगता हो। उसे हम भगवान्पर सजायें और भगवान्को जो प्रिय लगता हो। उसे हम स्वयं धारण

八

करें तो यों करनेसे भी हमारा भगवान्में विशेष प्रेम हो सकता है।

संसारके जो-जो पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं, जिनके कारण हमारा मन संसारकी ओर जाता है। उन सब पदार्थीं-को हमें अलौकिक और दिन्य रूपमें भगवान्से सम्बन्धित कर देना चाहिये। भाव यह कि संसारमें जितने भी सुन्दर-मुन्दर विद्या वस्त्र हैं। उनसे भी बढ़कर अलौकिक मुन्दर वस्त्र पीताम्वर आदिके रूपमें भगवान्पर देखने चाहिये। जितने भी बहुमूल्य रत आदि पदार्थ हैं, उनसे बढ़कर दिन्य और अलौकिक रत्नोंको भगवान्के आभूपणोंमें देखना चाहिये। पत्र, पुष्प, पुष्पमाला आदि जितने सुगन्धित पदार्थ हैं, उनको भगवान्की पूजाकी सामग्रोमें देखना चाहिये; दिन्य और अलौकिक फल, मेवा, मिष्टान आदि पदार्थोंको भगवान्के नैवेद्यको सामग्रीमें देखना चाहिये । इसी प्रकार अपने रुचिकर अन्यान्य सभी पदार्थोंको भगवान्से सम्यन्धित करके देखना चाहिये। जिससे मन भगवान्को छोडकर अन्यत्र कहीं न जाय; यों श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्को प्रेमास्पद और अपनेको प्रेमी मानकर अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित कर देना चाहिये। इस प्रकार करनेसे भगवान्में अनन्य विशुद्ध प्रेम उत्पन्न होकर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

भगवान्को कौनसे गुण और आचरण प्रिय हैं, इसे भगवान्ने स्वयं गीताके यारहवें अध्यायके १३ वेंसे १९ वें दलोकोंमें वतला दिया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सम्पूर्ण पाणियोंमें द्वेपभावते रहितः स्वार्थरहित सवका प्रेमी हेतु-रहित दयाछ, ममतारहित, अहंकाररहित, सुख-दु:खोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान् है; जो निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित रारीरको वशमें किये हुए, दृढ़निश्चयी और मन-बुद्धिको मुझमें अर्पण किये रहता है; जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता; जो हर्प, अमर्प, भय, उद्वेग आदि विकारोंसे रहित है; जो आकाक्षारहित, बाहर-भीतरसे गुद्धः चतुरः पश्चपातश्च्यः व्यथारहित और सम्पूर्ण कमोंमें कर्तृत्वाभिमानसे रहित है; जो प्रिय वस्तुको पाकर न कभी हर्षित होता है और न अप्रियको पाकर द्वेप करता है। न शोक करता है, न कामना करता है; जो शुभाशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है; जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सरदी-गरमी, मुख-दुःख और निन्दा-स्तुतिमें सम है; जो स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदायामिं आसक्तिसे रहित है तथा देह

और घरमें ममता और अभिमानसे रहित है, ऐसा स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।

जो भगवान्के मनके अनुकूछ इन गुणों और आचरणों-को अपने अनुष्ठानमें लाता है, वह भगवान्का अतिशय परम प्रिय हो जाता है।

भगवान्ने कहा है---

ये तु धम्यीमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रह्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ (गीता १२ । २०)

'जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावते तेवन करते हैं, वे भक्त तो मुझको अतिशय प्रिय हैं।'

इसी प्रकार उत्तम गुण और आचरणोंको धारण करनेसे भी भगवान्में प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति हो जाती है-इसको समझनेके लिये यहाँ एक दृष्टान्त बतलाया जाता. है। मान लीजिये एक जवान कुमारी कन्याके माता-पिताने उसकी सगाई (सम्बन्ध) के लिये किन्हीं ब्राह्मणसे अनुरोध किया कि आप इसका सम्बन्ध किसी अच्छे कुलीन घरके वरके साथ करा दें । ब्राह्मणने सम्बन्ध करा दिया। तव वरकी ओरसे उस ब्राह्मणके हाथों साड़ी, ओढ़ना, पहननेका कब्जा और हाथ, पैर, गले, वक्ष:खल और कानपर धारण करनेके आभूषण, चूड़ामणि तथा हाथोंकी चूड़ियाँ आदि कन्याके लिये भिजवायी गयीं । वह कन्या उन सबको धारण करके बहुत प्रसन्न हुई। जव उसकी सहेलियाँ वस्न-आभूषणोंकी प्रशंसा करके यह कहतीं कि क्या ये चस्तुएँ तुम्हारे पतिने भेजी हैं, तब यह सुनकर वह लिजत हो जाती। वह उन वस्त्राभूषणोंका आदर करती और उन्हें सुरक्षित रखती। यह सूचना जव उसके वरको प्राप्त होती, तव वह प्रसन्न होता । अन्तमें वह कन्याके इस वर्तावपर मुग्ध होकर वड़े उत्साहसे विवाहका समय निश्चित करके आया। कन्या वरका दर्शन पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। फिर वह वर उस कन्याके साथ विवाह करके उसे अपने घर छे गया। ससुराल जानेपर कन्याके माता-पिताने फिर उसे अपने यहाँ आनेका आग्रह किया; उनके विशेष आग्रह करनेपर उसके पतिने थोड़े समयके लिये भेज दिया, फिर वापस बुला लिया।

इस दृष्टान्तको हमें अध्यातम-विपयमें यों घटाना चाहिये-यहाँ जिक्षा देनेवाले गुरुजन ही माता-पिता हैं । साधक मनुष्य

कन्या है। भगवत्यात पुरुष ही सम्बन्ध करानेवाले बाह्मण हैं। माञ्चर्यः दास्यः सख्य आदि सम्बन्ध स्थापन करना ही सगाई है। लोकमर्यादाकी रक्षा अधीवस्त्र (साड़ी) है, शास्त्र-मर्यादाकी रक्षा ही उत्तरीयवस्त्र (ओट्ना) है; शीत-उप्ण, सुख-दुःखको सहना (तितिक्षा) ही पहननेका कन्जा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यः अपरिग्रह—ये पाँच 'यम' ही दाहिने हाथकी चूड़ियाँ हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान-ये पाँच 'नियम' ही वार्ये हाथकी चूड़ियाँ हैं। पैरोंसे सत्सङ्ग, तीर्थ, देवदर्शन आदिके लिये यात्रा करना ही पैरोंके आभूषण हैं । यज्ञ, दान, सेवा-ग्रुश्रूषा, पूजा, परोपकार करना ही हार्थोंके आभूषण हैं । गीता, रामायण, भागवत आदि भक्तिभावपूर्ण ग्रन्थोंको अर्थ और भावसहित कण्ठस्थ करना ही कण्ठका आभूषण है; क्षमा, दया, समता, शान्ति, सरलता, निष्कामता, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम आदि हृदयके उत्तम भाव ही वक्षःखलार धारण किये जानेवाले चन्द्रहार, रत्नोंकी माला आदि आभूषण हैं। भगवान्के दिच्य नाम-गुण-सौन्दर्य-माव्वर्य-छीला-चरितादिकी और अपनी अपकीर्ति, निन्दा, दुर्वचन और अवगुणोंकी वात सुनकर प्रसन्न होना ही कानोंके आभूपण ः। हैं। विनयपूर्वक भगवद्भावसे सवके चरणोंमें नमस्कार करना ही सिरका आभृषण-चूड़ामणि है। लोगोंसे अपने गुणों और आचरणोंकी प्रशंसा सुनकर लिजत होना ही सहेलियोंके द्वारा वस्त्राभूषणोंकी प्रशंसा सुनकर लिजत होना है। सद्-गुण, सद्-आचरण और भक्तिको प्रमन्नता और उत्साहपूर्वक सदा धारण किये रहना ही वस्त्राभुषणींका आदर करना और उन्हें सुरक्षित रखना है । उत्तम गुण-आचरणोंको देखकर भगवान्-की प्रसन्नता और प्रेमकी प्राप्ति होना ही पतिकी प्रसन्नता और प्रेमकी प्राप्ति है। साधकको मगवानका प्रत्यक्ष आकर दर्शन देना ही पतिका आकर विवाह करना है । भगवानका परम-धाम ही ससुराल है । भगवान्की आज्ञासे भगवान्का अधिकार पाकर भक्तका संसारके उद्धारके लिये संसारमें आकर भक्तिका प्रचार करना ही नैहर (पीहर) में आना है । पुनः भगवान्-के परमधाममें जाना ही ससुरालमें जाकर निवास करना है।

इस दृशन्तसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवानका प्रिय वननेके ल्यि उपर्युक्त सद्गुण, सदाचार और ईश्वरकी भक्तिको आदर-सत्कारपूर्वक धारण करना चाहिये । इनको धारण करनेसे मगवान्में परम प्रेम होकर हमें मगवत्प्राप्ति हो सकती है ।

ऊपर विशुद्ध अनन्य प्रेमकी उत्पत्ति और वृद्धिके लिये वहुत-से उपाय वताये गये हैं । इनमेंसे किसी एकको भी मनुष्य धारण कर ले तो उससे प्रेमकी उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है। फिर उसकी दशा विचित्र हो जाती है।

श्रीसुन्दरदासजीने कहा है—

प्रेम लग्यौ परमेस्वर सों तत्र मृक्ति गयौ सिगरी वरवारा । ट्यों उन्मत्त फिरें जित ही तित, नैक रही न सरीर सँमारा॥ स्वास उसाल उठै सन रोम, चलै दग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करें नवधा त्रिधि, छाकि परथी रस पी मतवारा॥

ऐसे प्रेमीको भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन शीघ हो जाता है । जिसे भगवान्का साक्षात् दर्शन हो जाता है, वह प्रेम और आनन्दमें ऐसा मुग्ध हो जाता है कि फिर उसे एक भगवान्-के सिवा अन्य किसीकी तो बात ही क्या, अपना ज्ञान भी नहीं रहता।

ऐसा प्रेमी भक्त दास्य-वात्सल्यादि समस्त भावींसे ऊपर उठ जाता है। वहाँ केवल एक विशुद्ध प्रेम ही रहता है। उस भक्तकी सारी चेष्टाएँ भगवानको आह्वादित करनेके लिये ही होती हैं। सारे संसारको आह्वादित करते हैं भगवान और भगवान-को आहादित करता है वह प्रेमी भक्त। जैसे प्रेममयी श्रीराधिका-जी, जो भगवान्की आहादिनी शक्ति हैं, भगवान् श्रीकृष्णको आह्नादित करती रहती हैं, वैसे ही वह भक्त भगवान्को आह्नादित करता रहता है। उस समय भगवान्की भी सारी चेष्टाएँ भक्तको आह्वादित करनेके लिये हुआ करती हैं। यह दिव्य अलैकिक विशुद्ध अनन्य प्रेमका स्वरूप है। इसमें प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी एकरूप ही हो जाते हैं । यह है दिव्य-गुणसम्पन्न सगुण भगवान्के स्वरूपकी प्राप्ति ।

वन पूरे गुण-माल

(रचयिता-श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि')

तन जो मिला, सफल करो तत्काल। पड़ोः निर्गुणके गल वन पूरे

--

श्रीमद्भगवद्गीतामें मानवका त्रिविध स्वरूप और साधन

आर्यशास्त्रवेत्ता—सनातनधर्मा मात्र यह मानते हैं कि 'मानव-जन्म' भोगवासनाकी चिरतार्थता या इन्द्रियोंके द्वारा विपय-सेवनके लिये नहीं मिला है। मानव-जीवनका परम और चरम लक्ष्य है—'भगवत्प्राप्ति।' इसीको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, आत्मसाक्षात्कार, स्वरूप-प्राप्ति, ब्रह्मज्ञान आदि विभिन्न नामोंसे साधना तथा रुचिमेदके अनुसार कहा गया है। जो मनुष्य इस परम लक्ष्यको सामने रखकर साधनामय जीवन यापन करता है, वहीं वस्तुतः 'मानव' कहलाने योग्य है। भगवान्ने इस साधनाके श्रीमद्भगवद्गीतामें अधिकारी-मेदसे विभिन्न स्वरूप वतलाये हैं; उनमें तीन प्रधान हैं—ज्ञान-प्रधान साधन, भक्तिप्रधान साधन और कर्मप्रधान साधन। तीनोंमें ही लक्ष्य भगवत्प्राप्ति ही है। इन तीनोंमेंसे किसी एकके अनुसार आचरण करनेवालेको ही गीतामें 'मानव' कहा गया है। 'मानव' शब्द गीतामें तीन स्थानोंमें आता है।

(१)

यस्त्वात्मरितरेव स्थादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ (गीता ३।१७)

भगवान कहते हैं- 'जिसकी आत्मामें ही रित है, जो आत्मामें ही तृप्त है और आत्मामें ही संतुष्ट है, उस मानव-के लिये कुछ भी कर्तव्य (शेष) नहीं है । यह 'ज्ञानी मानव' का स्वरूप है। ऐसा मानव संसारके किसी भी प्राणि-पदार्थों रति नहीं करता, उसका मन किसी भी भौतिक वस्तुमें रमण नहीं करता, वह निरन्तर आत्मरमण करता है—आत्मरत ही रहता है । उसके मनमें किसी भी लैकिक-पारलैकिक पदार्थकी किंचित् भी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती; वह पूर्णकाम होता है, इसलिये आत्मामें ही--चिन्मय स्व-खरूपमें ही **एदा तृप्त रहता है और संसारका न तो कोई वड़े-से-वड़ा** प्रलोभन उसे अपनी ओर खींच सकता है, न किसी भी खितिसे उसे किसी प्रकारका तनिक भी असंतोप होता है। वह हर्प-शोकादि विकारोंसे सर्वथा रहित होकर निरन्तर आत्म-म्बरपमें ही संतुष्ट रहता है। ऐसे कृतकृत्य-पूर्णत्वको प्राप्त शानी मानवके लिये कोई भी कर्तच्य नहीं रह जाता। उसकी अपनी आत्मस्थितिमें उसे कुछ पाना या पानेके लिये करना शेप नहीं रह जाता । ऐसा ज्ञानी पुरुप मानव-शरीरके नरम तथा परम लक्ष्यको प्राप्त करके कर्तव्यके भारने मुक्त हो जाता है। फिर प्रारब्धवश जबतक उसका शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा स्वाभाविक ही अहंता, ममता, आसिक, कामना तथा राग-द्वेप आदि दोषोंसे सर्वथा रहित परम पवित्र तथा परम आदर्शरूप लोकहितकर कर्म ही होते हैं।

(२)

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति <u>मानवाः ।</u> श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ (गीता ३ । ३१)

'जो भगवान्में किसी प्रकारकी दोष-दृष्टि नहीं करते तथा जो श्रद्धावान् हैं और सदा भगवान्के मतका अनुसरण करते हैं, वे मानव भी सम्पूर्ण कर्मों (के बन्धन) से छूट जाते हैं।

यह 'भक्त-मानव' का खरूप है। गीताके अन्तिम उप-देश (अ०१८ श्लोक ६६) के अनन्तर भगवान् श्री-कृष्णने अर्जुनको सावधान करते हुए कहा है कि 'जो तप-रहित न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझमें दोष देखता हो। उससे यह रहस्य कभी मत कहना।' इससे यह सिद्ध है कि जो भगवान्में—उनके लीला-गुण आदिमें दोष देखता है तथा श्रद्धा-सम्पन्न नहीं है, वह भगवान्-के मतानुसार अपना जीवन नहीं बना सकता। परंत्र जिनका भगवान्में अद्धा-विश्वास है, वे ही भगवान्की प्रीतिके लिये भगवान्के मतका अनुसरण करते हुए नित्य-निरन्तर जीवनके अन्तरतम प्रदेशमें विराजित भगवान्का भजन करते हैं और वे इसके फल्स्वरूप कर्म-चन्धनसे (जन्म-मृत्युके चक्रसे) मुक्त होकर भगवान्के परमधामको, उनके दुर्लभ पार्वदत्वको अथवा अति दुर्रुभ प्रेमको प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। ऐसे मानव ही यथार्थ मानव हैं। भगवान्ने इनकी महिमा गाते हए इन्हें 'सर्वश्रेष्ठ योगी' वतलाया है। छठे अध्यायके अन्तमें भगवान् कहते हैं---

> योगिनामि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (गीता ६।४७)

ंसम्पूर्ण योगियोंमें जो श्रद्धावान् पुरुष मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, उसे मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा भक्त केवल्य-मुक्ति न चाहकर निरन्तर भवनमें— मेचाररायणनामें संलग्न रहना चाहना है। मानव-जीवनकी सम्बद्धता इनीमें है।

(३) यतः प्रवृत्तिर्मृतानां येन सर्वमिट् नतम्। स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धि विन्दृति मानवः॥ (गृता १८। ४६)

'निस परमेश्वरने सम्पूर्ण चराचर प्राणिवींकी उत्पक्ति हुई है और यह सारा प्राणिकात् जिसने व्यात है। उस परमेश्वरकी अपने न्वाभाविक कर्मके द्वारा पूजा करके मानव परम निद्धिको प्राप्त करता है।

यह कर्मनिष्ट (न्वक्रमंके द्वारा चराचरका भगवान्को पूजकर परन सिढि—मानव-जीवनकी परम और चरम निढिः सक्तनाको प्राप्त करनेवाछे) मानवका न्वरूप है।

ऐसा मानव यह समझ लेता है कि समस्त प्राणी भगवान्-मे ही निकले हैं और भगवान् ही नव प्राणियोमें व्याप्त हैं। अर्थात् प्राणिमात्रके रूपमें भगवान् ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। अतः मनुष्य अपने नहत्त कर्मके हारा प्राणिमात्रकी ययोचित नेवा करके भगवान्को प्राप्त कर सकता है। जिनसे सब निकले हैं और जो सबमें ब्याप है, वह सर्वत्र तथा सदा है। उत्तर्का पृज्ञके लिये वाहर्रा मामग्रीकी आवस्यकता नहीं होती। प्रत्येक कर्मके द्वारा प्रत्येक ममय प्रत्येक दियतिमें मानव उन भगवान्की पृज्ञा करके जीवनको सकल बना मकता है। कर्मके द्वारा भगवत्यूजा (Work is Worship) का यह मिद्धान्त मानवके कर्मको पवित्रतम और आदर्श बना देता है और उन्नीके द्वारा प्राणिमात्रकी सकल सेवा होती है। ऐसे मानवमें राग-देपका—सीमित ममता-आसक्तिका अभाव हो जाता है और वह परम श्रद्धा तथा विश्वासके नाथ भगवान्के आज्ञानुसार उनकी प्रमन्नताके लिये समस्त विश्वके प्राणियोंकी अपने कर्मोके द्वारा मेवा करके—समस्त प्राणियोंका हित तथा मुखनाथन करके जगत्में महान् आदर्श उपन्यित करना है और अपने दुर्लभ मानव-जीवनको महन्न ही सकल बना लेता है।

गीतामें इन तीन प्रकारके <u>मानवींका</u> कथन करके भगवान्-ने थोड़े-से शब्दोंमें मानव-जीवनका उद्देश्यः मानव-जीवनकी सार्यकता तथा जीवन-सिद्धिके त्रिविध साधनोंका उल्लेख करके मानवको उसके म्बरूप तथा कर्तव्यका ज्ञान कराया है और यथायोग्य आन्तरण करके मानव-जीवनकी सफलताके लिये दिव्य उपदेश किया है।

मेरी प्रत्येक चेष्टा भगवान्की सेवा है

भगवान् सृष्टिके स्वामी हैं, इससे सृष्टिकी प्रत्येक वस्तु उनकी है। पर आजतक में अपने 'अहं' को अलग मानकर अपने उपयोगमें आनेवाली वस्तुआँको 'अपनी' माने हुए था। इससे उन्हें मनमानी मानामें प्राप्त करनेमें, उनका यथे क्ल उपनोग करनेमें भाँति-भाँतिके अवाक्क्रनीय दुष्कर्म करनेमें भी नहीं हिसकता था। जो वस्तुएँ मेरे उपभोगसे अधिक थाँ, उनका संग्रह करके में अपने अहंकारको और भी पुष्ट कर रहा था। अभावके स्पर्म भगवान्को माँग उन संगृहीत वस्तुआँके लिये वरावर आती थी, किंतु में उसे क्यों सुने लगा। पर भगवान् सुझे कय छोड़ नेवाले हैं। आज उन्होंने स्वतः मेरे हदयमें यह विवेक जाग्रत् कर दिया है कि 'में भगवान्का हूँ और जगत्की सब वस्तुएँ भगवान्की हैं। भगवान्ने सदुपयोग तथा सेवाके लिये एक द्रस्टीकी तरह मुझे सब वस्तुएँ सौंपी हैं। ईमानदार ट्रस्टी या सेवकके नाते जगत्की उन वस्तुआँपर मेरा अधिकार है—पर मेरे अपने उपभोगके लिये नहीं, उन वस्तुआँके द्वारा भगवान्की सेवा करनेके लिये। में भगवान्का हैं तो अब मेरी अपनी कोई आवस्यकता नहीं है। मेरे माध्यमसे होनेवाला प्रत्येक कार्य उन सर्वभृतस्थितं भगवान्की सेवा है। भगवान्की सेवाके लिये अब मेरे शास उनित पोपण देना भी मेरे लिये भगवान्की सेवाका ही एक अङ्ग है। इसी भावसे अव में शरीरका पालन-पोपण कहँगा। अब मेरे पास उचित उपयोगके अतिरिक्त वस्तुएँ संगृहीत नहीं रहतीं। अब उनका भगवान्की सेवामें उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, अब मेरे जीवनकी प्रत्येक चेष्टा ही भगवान्की सेवा है।

मानसमें श्रीहनुमचरित्र

(लेखक--श्रीकुन्दनलालजी नन्हौरया)

पूज्यपाद गोखामी तुलसीदासजीकृत रामचरितमानसमें भक्तिशोमणि श्रीहनुमान्जीके चरित्रका वर्णन किष्किन्धा- काण्डसे आरम्भ होता है । महावली वानरराज वालीने अपने निरपराध छोटे भाई सुग्रीवके सर्वस्व एवं स्त्रीतकको छीन लिया और उसे मारकर भगा दिया। यथा—

मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेंड मोहि राज बरिआई ॥ बाली ताहि मारि गृह आता । देखि मोहि नियँ मेद बढ़ावा ॥ रिपु सम मोहि मोरेसि अति भारी । हिर लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी ॥

ऐसे दीन-दुखी और निराश्रित सुग्रीवका साथ देना श्रीहनुमान्जीने अपना कर्तव्य माना और वे ऋष्यमूक पर्वत-पर रहने लगे---

तहँ रह सिचव सिहत सुग्रीवा । श्रीसीताहरणके पश्चात् जव लक्ष्मणजीके साथ श्रीरामजी-को आते हुए सुग्रीव देखते हैं, तब वे----

अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निघाना ॥ धरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥

अतएव---

वित्र रूप धरि किप तहँ गयऊ । माथ नाइ पूछत अस अयऊ ॥ को तुम्ह स्थामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ किठन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥ मृद्वल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप वाता ॥

विप्रलप होकर भी क्षत्रियरूपी श्याम-गौर जोड़ीसे इस कारण भाथ नाइ' पूछते हैं कि मनको हरण करनेवाले इन सुन्दर और कोमल अङ्गवालोंको वन-वनकी कठिन भूमिपर फिरने-विचरनेमें उनके कोमल चरणोंको ही अधिक कष्ट हो रहा है, इसल्ये उन चरणोंकी ओर दृष्टिपात करते ही माथा अपने-आप नत हो जाता है। दूसरे, इन सहज, सरल स्वभाववाली मधुर मूर्तियोंके सामने विप्रलप छद्मवेप बनाकर आनेमें लजाका अनुभव भी हो रहा है। तीसरे, अपनी संस्कृतिके अनुसार अपूर्वलप तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ शीलसहित नीचा मुख करके बात करना चाहिये। चौथे, बंदरकी आँखें वड़ी चञ्चल होती हैं, इसल्पिये स्वभावतः ये चञ्चल आँखें उद्योग्यका भंडाफोड़ न कर दें, अत्रप्य—

माथ नाइ पूछत अस भयऊ \ साथ ही-

निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रविहं संत सुपुनीता ॥
—के अनुसार विप्रवेषधारी हनुमान्जीका संत-स्वभाव भी
प्रकट हो रहा है ।

को तुम्ह' और 'कवन हेतु' के वाद तीसरा प्रश्न
 पूछते हैं—

की तुम्ह तीनि देव मह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥

जग कारन तारन भव मंजन धरनी भार।

की तुम्ह अखिल भुवन पित लीन्ह मनुज अवतार॥

इस प्रश्नके अन्तर्गत परब्रह्म परमात्माके अवतारोंकी बात
आती है; परंतु भगवान् अपने अवतारको स्वभावतः गुप्त ही
रखते हैं। यथा—

हृदयँ विचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रमु गएँ जान सबु कोइ ॥

अतएव श्रीरामजी तुरंत ही 'को तुम्ह' और 'कवन
हेत्र' का उत्तर इस प्रकार देने लग जाते हैं—

कोस्रकेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ नाम राम लेकिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ इहाँ हरी निसिचर बैदेही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥

परंतु अवतारसम्बन्धी तीसरे प्रश्नके उत्तरको केवल उड़ा ही नहीं देते, वरं यह प्रश्न फिरसे न उठाया जाय, इस लिये श्रीरामजी स्वयंही प्रश्नकर बैठते हैं—

आपन चिरत कहा हम गाई । कहहु विप्र निज कथा वुझाई ॥ वस, इतना सुनते ही श्रीहनुमंतलालजी अपने प्रभुको पहचान लेते हैं; क्योंकि इसके ठीक नीचेकी अर्थाली है—

प्रमु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं वरना ॥

हनुमान्जीकी कुशाप्र बुद्धि तत्क्षण इस निर्णयपर पहुँच जाती है कि जो (१) 'पितु यचन मानि' अर्थात् राज्यको छोड़कर, (२) 'वन आए' अर्थात् वनवासी हुए, (३) इस कारण पिताकी मृत्यु हुई और (४) 'हरी निसिचर वैदेही'
— स्त्रीका वियोग हुआ, इन सब वार्तोको 'गाई'—गाकर
अर्थात् एक-एक वार्तका वखान (विलाप न करते हुए)
समभावसे करें, वे मनुष्य नहीं—भगवान् ही हैं, अन्यथा—

राज्यनाशो वने वासो हता सीता मृतः पिता।
एकैकमपि यदुःखं समुद्रमपि शोपयेत्॥
(महानाटक)

एकदेव हि सम्प्राप्तं रामेणापि चतुप्टयम् । इन चारों दुःखोंमें इतनी ज्वाला है कि प्रत्येक दुःख समुद्रको सुखा सकता है ।

अय हनुमान्जीका द्यार पुलकित हो जाता है, मुखसे वचन नहीं निकलते और प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देखते रह जाते हैं। फिर स्तुति आदि करके अपनी दीनताका निचोड़ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और इसी अर्धालीमें उनकी भक्ति-का सार संग्रहीत है—

सेनक सुत पति मातु भरोसें। रहइ असोच वनइ प्रमु पोसें॥

अर्थात् स्वामीके भरोसेपर सेवक और माताके भरोसेपर पुत्र निश्चिन्त रहता है, इसिल्ये हे प्रमु ! उसका पालन-पोपण करते ही वनता है (करना ही पड़ता है)। यहाँ हनुमान्जी स्पष्टतः दो वातें कह रहे हैं, अर्थात् सेवककी और पुत्रकी। स्वयंके कथनानुसार पुत्रकी स्वीकारोक्ति मातापर निर्भर है, जो इस समय अन्यत्र हैं; परंतु प्रमु तो समक्ष हों हैं, अतएव सेवककी स्वीकारोक्ति तुरंत ही करनी पड़ती है। परंतु कय ! जय—'निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई'—छद्मवेपको छोड़-कर वे अपने स्वाभाविक वानरस्वरूपमें हो जाते हैं। यथा—तव रघुपित उठाइ उर ठावा। निज होचन जह सीचि जुड़ावा॥

इतना कर चुकनेपर भगवान् पहले कहते हैं---

सुनु कृषि जियँ मानसि जिन ऊना । अर्थात्—

तत्र माया वस फिरउँ भुकाना । —से छगाकर—

े जानउँ नहिं कछु भजन उपाई II

— तक जो निराशा, ग्लानि आदि अथवा छद्मवेप वनानेके कारण तुमने मनको छोटा वना लिया है, अतः खस्यचित्त हो जाओ । फिर कहते हैं—

तें मम प्रिय रुछिमन तें दूना॥

अर्थात्--आपन चरित कहा हम गाई ।
तथा---

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्छे वनवासदुःखतः
—आदिके अनुसार जो मुझमें समभावका आरोप कर रहे हो सो यात नहीं—दुगुने-चौगुने, कम-अधिक, सम-विपमका व्यवहार मुझे भी करना पड़ता है। भरद्वाज-आश्रमसे जव भरतजी चले हैं, तव इन्द्रकी शङ्का मिटानेके लिये सुरगुरु वृहस्पतिजीने भी यही कहा है—

मानत सुखु सेवक सेवकाई । संवक वर वैरु अधिकाई ॥ जद्यपि सम नहिं राग न रोगु । गहिंहें न पाप पूनु गुन दोषू ॥

× × × × × x तदपि करहिं सम विषम विहारा । भगत अमगत हृदय अनुसारा ॥

श्रीरामजीमें सम-विपमकी परस्परिवरोधी भावनाओंका समावेश सुनकर हनुमान्जीकी मुखाकृति आश्चर्ययुक्त हो जाती है, जिसे लक्ष्य करके श्रीरामजी तुरंत कहते हैं कि केवल तुम ही नहीं वरं—

समदरसी मोहि कह सत्र कोऊ । सन कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु---

सेत्रक प्रिय अनन्य गति सोज॥

मुझे सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता है—

मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता।

श्रीरामजीने ठीक इसी प्रकार काकमुग्रुण्डिजीसे कहा है— सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब तें अधिक मनुज मोहि भाए ॥

× × × × × × तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोर न दूसरि आसा ॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जीह गति मार न दूसीर आसा ॥ पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोठ नाहीं॥

× × × × × × सुचि सुसील रेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । श्रुति पुरान कह नीति असि सात्रधान सुनु काग ॥

. X X X X X X अविक विस्त यह मोर उपाया । सब पर मोहि वरावर दाया ॥

 सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ (उत्तरकाण्ड)

और फिर श्रीरामजी 'अनन्य' शब्दका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार कर देते हैं—

सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत ।

में सेनक सचराचर रूप स्तामि भगनंत ॥

देवाधिदेव श्रीशंकरजीने काकभुगुण्डिजीको इसी प्रकारका अनन्य भक्त ठहराया है । यथा—

तुरत भयउँ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ।
सुमिरि राम रघुवंस मिन हरिषत चलेउँ उड़ाइ॥
दमा ज राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध।
निज प्रमु मय देखिहैं जगत केहि सन करिहें विरोध॥

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। श्रीरामजीने अपनी कथा पहले श्रीवाल्मीकि मुनिको—

अस किह प्रभु सत्र कथा वखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी॥ -यहाँतक कही थी और अय हनुमान्जीसे— इहाँ हरी निसिचर वेंदही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥

-तक 'आपन चिर्ति कहा हम गाई ।' इसके वादका चरित्र श्रीहनुमंतलालजी स्वयं देखते ही रहे हैं। इन दोके अतिरिक्त अन्य किसीसे भी श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे अपना चरित्र नहीं कहा है। इसील्यि गोस्वामी तुलसीदासजीने अपनी प्रथम वन्दनामें इन्हें साथ-साथ रखा है। यथा---

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । वन्दे विशुद्धविज्ञाना कवीश्वरकपीश्वरौ॥

'तें मम प्रिय रुष्टिमन ते दूना' पर भी विचार कर छेना आवश्यक है। छक्ष्मणजीकी सेवा निस्संदेह बड़ी उच्च कोटिकी होते हुए भी कर्तव्यके अन्तर्गत आती है। यथा—

जैठ स्त्रामि सेवफं रुचु भाई । यह दिनकर कुक्त रीति सुहाई ॥

परंतु हनुमान् जी ठीक लक्ष्मणजीकी तरह सेवक और सुत वनकर वानरदेहसे सेवा करनेको उद्यत हैं। साक्षात् हानेके समयसे ही श्रीरामजी देखते आ रहे हैं कि इनमें शील (माय नाइ), मंत-स्वभाव (सहत दुसह बन आतप बाता), परस्य अथवा कुशाम बुद्धि (प्रमु पहिचान), विवेक (सेवक सुत पित मातु भरोसे), दीनता (बहु अवगुन मोरे और जानउँ निहें कछु भजन उपाई), आदि गुण तो हैं ही अपितु राक्षसराज रावणके बंदीखानेमेंसे श्रीसीताजीको खोज निकालनेके लिये परम आवश्यक दो विभूतियोंसे भी वे सम्पन्न हैं, यथा—

(१) वेष वदलना---

विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ ।

निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई। और इसका उपयोग हुआ है—

- (अ) पुर रखनारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । अति रुघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइसार ॥
- (व) मसक समान रूप कपि घरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥
- (स) जुगुति विभीःन सक्तरु सुनाई । चर्तेः पत्रनसुत बिदा कराई ॥ करि,सोइ रूप गयः पुनि तहनाँ । बन असोक सीता रह जहनाँ ॥

. (२) वज्रदेह—

तब रघुपति उठाइ उर लावा । -से जानना । इसका उपयोग हुआ है---

> व्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा कपि मन कीन्ह विचार। जौं न व्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार॥

इसिल्पे श्रीरामर्जाको निश्चय हो जाता है कि सीताजीकी खोज कर सकते हैं तो एक ये ही अद्वितीय निष्काम भक्त वानर और फिर तो—

एक बार कैसेहुँ सुधि जानों । कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥ अतएय-—

तैं मम प्रिय लिछमन ते दूना।

हाँ, तो अब खामीको अपने अनुक्ल देखकर अर्थात् यह देखकर कि खामीने सेवकको स्वीकार कर लिया है, हनुमान्जीके हृदयमें हर्प छा जाता है और मनकी सब खटक मिट जाती है; क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माता मिथिलेशकुमारी तो खभावतः कोमलहृदया हैं, अतएव साक्षात् होते ही उनसे अपनेको पुत्र मनवा लेनेमें कोई दुविधा- ही नहीं है। सो हनुमान्जी अपनी सेवाका श्रीगणेश तुरंत यहीसे करने लग जाते हैं और इसलिये 'कठिन मृमि कोमल पदगामी' एवं 'मृदुरु मनोहर सुन्दर गाता' के प्रति केवल मौखिक सहानुभृति न वताकर 'क्रिये हुओं जन पीठि चढ़ाई' और—

राम सदा सेवक किन राजी । वेद पुरान साधु गुर माखी ॥

-के अनुसार श्रीरामजी अपने भेवकके प्रीत्यर्थ इनुमान्जी-के इस कार्यमें ना-हों न करके नुपन्ताप अपने प्रिय भक्तकी पीठपर बैंट जाते हैं।

यह कैमा अनीखा दृश्य है ? हनुमान् जीकी मांसल और कोमल रोमायलीसे आन्छादित पीटार उभय वन्तु मुलासीन हैं और हनुमान् जी प्रेममें नरावोर होकर शृष्यमूक पर्वतपर धड़ाधद चढ़ते चंछ जा रहे हैं: क्योंकि आज उन्हें भगवान् के साथ-साथ भगवान् के सेवक रामानु जा भी सेवाका सोभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रसु श्रीरामजी भी अपने दृश्य वानर भक्तकी ऐसी निस्त्वार्थ, प्रेममंथी, अन्हीं सेवाके वर्णान्त होकर आनन्द-विभोर हो रहे हैं और लप्मणजी अपने प्रसु श्रीरामजी के कोमल चरण-कर्मलोंको यात्रा एवं कुका, कोटे, कंकद आदिकी पीड़ाने मुक्त देखकर सुर्ती हो रहे हैं। नाथ ही वे यह भी सोच रहे हैं कि गङ्गा पार करने के दिनने आजनक प्रसुक्ते चरणोंको जो सुख देना उनने नहीं दन सका, वही सुख आज एक वानर सेवक दे रहा है। अतएव उनके मनमें श्रीरामजीके इस कथनकी सत्यता हद होती जा रही है—

तें मन प्रिय लिएमन ते '्ना।

धन्य हैं प्रमु ! आप और आप है 'वानराणामधीटा' सेवक, जिनके वशीभृत होकर आप ऐभी अटपटी लीला करते हैं कि इंदरके जपर ज्वल सवारोकी निराली झॉकीके दर्शन अपने भक्तीको देते हैं।

सुग्रीवने मित्रता, वालीका देह-त्याग और फिर श्रीरामजी-की आज्ञाने सुग्रीवको राज्य मिलनेके अनन्तर सीताजीकी खोजमें जहाँ-तहाँ वानर भेज जाते हैं, यथा—

वचन सुनत सब वानर गई तहे चले तुरंत ।
तब सुग्रीव बोगाए श्रंगर नक हनुमंत ॥
जब सुग्रीव बुलाते हैं, तब हनुमान्जी सबके पीछे रहते
हैं; इसीलिये इनका नाम अन्तमे लिखा गया है। और ये
सब—

आयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरिष सुमिरत स्पुराई ॥ पाछे पवन तनय सिरुनावा । जानि काज प्रमु निकट वो गवा ॥

महावीर, ज्ञान और गुणके निधान, प्रवल प्रतापी, परम पराक्रमी, अतुलित वली, ज्ञुचि सेवक होते हुए भी हनुमान्जी अपने झीलके कारण कभी भी आगे नहीं आये, वरं मनके पीछे ही रहे हैं; जब कि आज दिन उद्दण्डता ही अधिक देखनेंमं आती है । प्रवचनों, सभाओं, बैठकों आदिमें लोग स्वेच्छाने आगे-आगे आकर अपने वेढंगे क्रिया-कलापोंद्वारा ऐसी चेष्टा करते हैं कि दूसरे उन्हें कुछ समझें और उनके व्यक्तित्वको महत्त्व दें । उनकी समझमे नहीं आता कि ऐसी अनुपयुक्त क्रियाओंसे वे अपनी मूर्खता एवं खोखलेपन-का ही अधिक प्रदर्शन करते हैं। अख्र,

'प्रमु निकट बोजावा।' जब इतुमान्जी पास आ जाते हैं, तब श्रीरामजी---

परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुहिका दीन्हि जन जानी ॥ बहु प्रकार सीतिहि समुत्राण्हु । कहि वल त्रिरह वेगि तुम्हआण्हु ॥

वस, प्रभुका इतना ही कहना हनुमान् के लिये वथेष्ट होता है।

इस टोलीको समुद्रके इसी पार रह जाना पड़ता है। केवल हनुमान्जी समुद्र लॉवकर अनेक विध्न-वाधाओंपर विजय प्राप्त करते हुए लहा पहुँचते हैं तथा विभीपणकी वतायी युक्तिके अनुसार अशोक-वाटिकामें प्रवेश करते हैं। यहाँ दीन-दुखी माता सीताके दर्शन करके उन्हें मन-ही-मन प्रणाम करते हैं और तत्मश्चात्—

किंप करि एदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । जनु असोक अंगार दीन्ह हरि उठि कर गहेउ॥

राम-नाम-अङ्कित, अत्यन्त सुन्दर और मनको छुभाने-वाली मुद्रिकाको सीताजी पहचान तो लेती हैं। परंतु उनके मनमें अनेक प्रकारके तर्क-वितर्क भी उठने लगते हैं। अतः हनुमान्जी—

रामचंद्र गुन वरने कागा । सुनतिहं सीता कर दुख भागा ॥ कागीं सुनें अवन मन काई । आदिहु तें सव कथा सुनाई ॥

—जिसे सुनकर सीताजी कहती हैं—

धवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सां प्रगट होति किन भाई ॥ इस आशाके मिलते ही—

तब ह्नुमंत निकट चिल गयऊ । फिरि वंठीं मन विसमय भयऊ ॥

माताले दुराव तो किया नहीं जाता और कोई कितना ही वड़ा हो जाय, तो वह माताके सामने; छोटा ही है; इसल्यि हनुमान्जी छघु बानरके रूपमे माता सीताजीके पास आ जाते हैं। उन्हें देखते ही माताके मनमें स्वामाविक ही आश्चर्य होता है, इसलिये वे मुख फेरकर बैठ जाती हैं। यहाँसे आरम्भ होता है वार्तालाप, जिसके द्वारा हनुमान्जी अपने प्रभुके आज्ञानुसार—

वहु प्रकार सीतहि समुझापहु । कहि वल विरह वेगि तुम्ह आपहु ॥

—वहुत प्रकारते प्रभुका विरह तथा बल वताकर समझाते हैं एवं धैर्य वँधाते हुए वे सीताजीको वार-वार माता और जननी कहकर इस उद्देश्यसे सम्बोधन कर रहे हैं कि माता सीताजी उनको सुतके रूपमें स्वीकार कर लें तो श्रीरामजीके प्रथम साक्षात्कारके समयकी लालसा पूर्ण हो जाय और उनका वानर-जीवन कृतार्थ हो जाय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यथा—

संवक सुत पति मातु भरोसें । रहइ असोच वनइ प्रभु पोसें ॥ मानसके इन चैंापाई-दोहोंको नीचे उद्धृत किया जाता है—

रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करूना निधान की ॥ यह मृद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥

× × × ×

मातु कुसक प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुक्रूपा निकेता ॥
जिन जननी मानह जियँ उना । तुम्ह तें प्रेमु राम कें दूना ॥
रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर ।
अस किं किप गदगद भयठ भेर विकोचन नीर ॥

× × × ×

कह कपि हृदयँ भीर भह <u>माता</u> । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥

真なるなるなるなる。

× × × ×

निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कसानु । जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥

अवहिं मातु मैं जाउँ कवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥
कछुक दिवस जननी घर धीरा । कपिन्ह सहित अइहिं रघुवीरा ॥

इस प्रकार जव नौ बार अपनेको 'माता' अथवा 'जननी' से सम्बोधित शब्द होते हुए श्रीसीताजी सुनती हैं, अर्थात् जब अङ्कोंकी सीमा समाप्त हो जाती है और इसके आगे फिर वही १ से लेकर ९ तकके अङ्कोंको केवल दुहरानामात्र ही होता है, तब इस नन्हे-से वानरकी ऐसी युक्तियुक्त बातोंको सुन-सुनकर माता सीताका कोमल दृदय द्रवीभूत. हो जाता है और तब हनुमान्जीको वे अपना सुत स्वीकार करते हुए कहती हैं—

हैं सुत किप सब तुम्हिह समाना १ इसी परम श्रेष्ठ सुतकी पदवी पानेके लिये ही तो इनुमान्जीने वानरका लघुरूप धारण कर रखा है।परंतु जब माता सीता कहती हैं—

> मोरे हृदय परम संदेहा। तव—

सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ और उनकी निज अर्थात् अपनी स्वाभाविक देह है— कनक मृथराकार सरीरा । समर भयंकर अति वल वीरा ॥ —जिसको देखते ही—

सीता मन भरोस तत्र भयऊ । पुनि कचु रूप पवनसुत कयऊ ॥ , (शेष आगे)

काजल

[रचियता०-श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी प्निधिनेह']
काको करों ध्यान चित्र, गान करों काको मुख,
काकों उर धारि प्यारे. गर गजरा करों।
को हैं निरवंध सुख कंद व्रजचंद वितु,
परि जगफंद जासों खुलि झगरा करों॥
आड रे गुपाल ! उर लाउ भाउही में मोहि,
तोसों धन नेही पाइ काहे पजरा करों।
कंज पद ध्याय, पद गाय, हुलसाय प्यारे,
तेरे पद पंकज की रज कजरा करों॥

ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा

(छेखक---ऋग्वेद-माध्यक्तां पं० मीरामगोविन्दजी त्रिवेडी)

[गताङ्कसे आगे]

एक बार वरुण और विशिष्ठ नौकार समुद्र-पर्यटनके लिये गये थे। वहाँ जल-तरङ्गोंके थपेड़ोंसे नौका हिल्ती-डोलती थी। तव उन्हें झूलकी कीड़ाका मुख मिला था। वह दिन भी वड़ा मुहाबना था (७। ८८। ३-४)। वरुणके औरस पुत्र होते हुए भी विशिष्ठने कदाचित् कभी वरुणकी आज्ञाका उल्लाह्मन किया था; किंतु पीछे वरुण प्रसन्न हो गये थे (वहींका छठा मन्त्र)। सरस्वतींसे कहा गया है—'मुधना सरस्वतीं! तुम्हारे लिये विसिष्ठ यज्ञका द्वार खोलते हैं (७। ९५। ६)। तो क्या सरस्वतींके प्रथम उपासक विसिष्ठ ही थे १

विषय और विश्वामित्रके मनोमालिन्यके स्पष्ट उदाहरण भी मन्त्रोंमें मिलते हैं।

विष्ठिके समान ही उनके वंशज भी महान् याज्ञिक थे। कहा गया है-विष्ठिके समान ही उनके वंशजोंने स्तुति की। उन्होंने मङ्गलके लिये विष्ठिके समान देवपूजा की (१०। ६६। १४)।

सप्तम मण्डलके १ से ३२ स्क्लों, ३३ के १ से ९ मन्त्रों और ३४ से १०४ स्क्लोंके मन्त्रद्रष्टा वसिष्ठ हैं। ३३ वें स्क्लके १० से १४ मन्त्रोंके ऋषि वसिष्ठ-पुत्रगण हैं और किसी-किमीके मतसे १०१ स्क्लके ऋषि अग्निपुत्र कुमार हैं। ९ वें मण्डलके ९० स्क्लके ऋषि भी वसिष्ठ हैं। इसी मण्डलके ९७ स्क्लके ऋषि वसिष्ठ, उनके पौत्र पराशर और उनके गोत्रज नाना ऋषि हैं।

विष्ठि, पराशर आदिके शत्रु अनेक असुर थे (७। १८। २१)। शिनित्पुत्र पराशर प्रथम मण्डलके ६५ से ७३ स्कोंके ऋषि हैं। ९। १०८ के शिक्त आदि कई ऋषि हैं। ९। ९७ के १६ से १८ मन्त्रोंके विष्ठ-गोत्रज व्यात्रपाद, १३ से १५ के उपमन्यु, ७ से ९ के वृषगण, २२ से २४ के कर्णश्रुत, २५-२७ के मृळीक, २८ से ३० के वसुक और १० से १२ के मन्यु ऋषि हैं। वृषगण वाह्यके साथ यश-मण्डपमें मन्त्र गाते थे (७। ९७।८)। दशम मण्डलके ८३ से ८४ स्कोंके ऋषि भी थे ही तपःपुत्र मन्यु हैं।

वितिष्ठ-गोत्रीय प्रथ १०। १८१के प्रथम मन्त्रके ऋषि हैं और ८। ७६ के कुछ मन्त्रोंके ऋषि वितिष्ठ-पुत्र बुम्नीक हैं। १०। १२२ के ऋषि वितिष्ठ-पुत्र चित्रमहा हैं।

यह वात घ्यान देनेकी है कि वंद्यधरोंके अतिरिक्त शिप्य-प्रशिष्य भी अपने गुरु या आचार्यके गोत्रसे ही अभिहित होते थे। सभी गोत्रज वंद्यधर नहीं थे।

विश्वामित्र चन्द्रवंशी राजा गाधिके पुत्र थे। इनके पास अतुल ऐश्वर्य और अपार सैन्य-चल था। कामधेनुके लिये विषय्रके साथ जो इनका संग्राम हुआ था, उसमें ये ससैन्य पराजित हो गये थे—यह लिखा जा चुका है। इसके अनन्तर इन्होंने महादेवको प्रसन्नकर धनुर्वेद या युद्ध-विद्याको हस्तगत किया। पुनः आक्रमण करके इन्होंने विस्तयका तपोवन ध्यस्त-विध्यस्त कर ढाला। विस्तिष्ठने इन्हों ब्रह्मदण्डसे पुनः परास्त कर दिया। इन्होंने ही त्रिश्चक्कु राजाको नश्चत्रपुक्षमें स्थापित करनेमें साहाय्य किया।

जिन दिनों विश्वामित्र पुष्कर क्षेत्रमें तपोनिरत थे, उन दिनों मेनका नामकी अप्सराने विष्न डाला । फल्खरूप शकुन्तलाका जन्म हुआ । कई बार विकट तप करनेपर ब्रह्मा-ने इन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया । अनन्तर इन्होंने वेदाध्ययन किया । इन्होंने परीक्षाके लिये राजा हरिश्चन्द्रका सारा राजैश्वर्य ले लिया । राजाकी महियी शैन्या और पुत्र रोहिताश्व काशीमें एक ब्राह्मणकी नौकरी करने छ्ये और खयं विश्वामित्रको दक्षिणा देनेके लिये राजाने चाण्डालकी नौकरी कर ली। सर्पदष्ट होनेपर जव रोहितास्व मर गया, तव शैव्या उसे छेकर वहीं पहुँची, नहाँ इरिश्चन्द्र नियुक्त थे। राजा करण विलाप करने ल्मो, तव विश्वामित्र पहुँचे, सारा राजैश्वर्य लौटा दिया और रोहिताश्वको भी जीवित कर दिया । राझर्सोका उपद्रव जव इनके यज्ञमं होने लगा, तव ये राम और लक्ष्मणको अपने साथ ले गये और इन्हें मार्गमें ही वला और अतिवला नाम-के मन्त्र वताये। श्रीरामचन्द्रने ताइकाका वध करके विश्वामित्रका यज्ञ निर्विच्न सम्पन्न कराया । यहाँसे विश्वामित्र इन्हें लेकर गौतम ऋषिके आश्रमपर गये और अह्ट्याका उदार किया। अनन्तर इन्होंने ही मिथिलामें रामचन्द्र आदि चारों भाइयोंका

विवाह कराया । अन्तमें विसष्ठसे इनकी मैत्री भी हो गयी थी।

ऋग्वेदमें ऐसी कथा तो नहीं है, परंतु वसिष्ठसे शत्रुता-वाली वार्तोंकी झलक मिलती है। ये तृतीय मण्डलके मन्त्र-द्रष्टा हैं। इनके यहाँ अखण्ड अग्नि-कुण्ड प्रज्वलित रहता था (३।१।२१)।३।१८।४ में विश्वामित्रके वंशधरीं-के लिये अग्निदेवसे अभय और आरोग्यकी माँग की गयी है। ३। २६। २-३ से ज्ञात होता है कि ये क्विशिकगोत्रीलन ---कौशिक[,] थे। ये कौशिक लोग महान् ज्ञानी थे--सारे संसारका रहस्य जानते थे (३।२९।१५)। ये स्वर्ग-सुखाभिलापी भी वताये गये हैं (३।३०।२०)।३। ३३। ५ और ९ में विश्वामित्र अपनेको कुशिकनन्दन बता-कर विपाशा (व्यास) और शुतुद्री (सतलज) निद्योंसे मार्ग माँग रहे हैं। ३। ५३। ७ में ये रुद्रके वलशाली पुत्र मरुतोंसे अश्वमेध-यजमें अन्न-धनकी याचना कर रहे हैं। इसी ५३ वें स्कके ९ वें मन्त्रमें कहा गया है--- अतिशय सामर्थ्यशाली, अतीन्द्रियार्थद्रष्टा, देदीप्यमान तेजोंके जनियता और अध्वर्यु आदिके उपदेष्टा विश्वामित्रने सिन्धुको शान्त किया।' इसी स्क्तके १०से १३ मन्त्रोंमें विश्वामित्रने अपने पुत्रोंके यज्ञ-मण्डपमें 'इंसके समान मनत्र-पाठ करने' और अपने कमोंका वर्णन किया है । १० वें मन्त्रमें इन्होंने कुशिकगोत्रजींको भी अतीन्द्रियद्रष्टा बताया है। ३। ५३। २३-२४ मन्त्रोंमें विश्वामित्र कहते हैं- विशिष्ठके भृत्यो ! अवसान करनेवाले विश्वामित्रकी मन्त्र-शक्तिको तुम नहीं जानते । तपस्राका नाश न हो जाय, इसी छोभसे चुप-चाप वैठे हुएको पशु जानकर छे जा रहे हो । वसिष्ठ मेरे साथ स्पद्धी करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्राज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्तिको उपहसनीय नहीं वनाते; अश्वके सम्मुख गर्दभ नहीं लाया जाता। ' भरतवंशीय वसिष्ठके साथ पार्थक्य जानते हैं। एकता नहीं । शिष्टोंके साथ उनकी संगति नहीं है।' वसिष्ठ और भरतगणके साय विश्वामित्रका वैमनस्य था, इसका आभास इन दोनों मन्त्रोंमें है।

मन्त्र-शक्तिकी वात भी ऊपर आयी है। जैमिनीय मीमांसाके मतने 'जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन है, उस देवताकी समस्त शक्ति उस मन्त्रमें निहित रहती है। मन्त्रोंमें अनुस्यूत शक्तिको दिखानेके ल्रिये ही दिव्य शक्तियोंका वर्णन किया गया है। वस्तुतः मन्त्रगत दिव्य और अति-दिव्य शक्तियोंका ही यह वर्णन है, तत्तदेवोंकी शक्तिका नहीं। प्रत्येक मन्त्रमें अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति अवतक देश-विदेश सर्वत्र देखी जाती है। यहे-यहे पाश्चास्य मनीपियोंने कुछ ही वर्ष पहले तिव्यतमें मन्त्रोंकी अलौकिक शक्ति देखकर यही-यही पोथियाँतक लिख डाली हैं। इस सम्यन्धमें उन लोगोंका स्पष्ट अनुभव है, जो वैदिक और तान्त्रिक मन्त्रोंके अनन्य अनुसगी और अदम्य अभ्यासी हैं।

१। ६७ के ऊपर 'गाथिन विश्वामित्र' का नाम आया
है। १। १०। ११ में 'कुशिक-पुत्र' का उल्लेख है। १०।
१२७ में कुशिकके पिता सौभर ऋषि कहे गये हैं। ३।
इर में कुशिकके पिता हपीरथ कहे गये हैं। तव क्या कई कुशिक थे १३। १ से १२ और २४ से ३२ यूक्तीं, ३३ के ९ मन्त्रों, ३४ से ३५ यूक्तीं, ३७ से ५३ यूक्तीं तथा
५७ से ६१ युक्तींके द्रष्टा विश्वामित्र हैं। २६ वें और ३३ वें युक्तींके तथा ४। ६। ८ और १० मन्त्रोंके वक्ता दूसरे हैं। ३६ वें के घोर आङ्करस ऋषि हैं। ६२ वें युक्तके ऋषि भी विश्वामित्र हैं— मतान्तरमें अन्तिम ३ ऋचाओं के जमदिन हैं।
मतान्तरके ही कारण ऐसे अनेक युक्त हैं, जिनके द्रष्टा कई विभिन्न ऋषि वातये गये हें। १०। १६७ के ऋषि विश्वामित्र और मतान्तरमें जमदिन हैं। किसी-किसी पौराणिक भतते तो जमदिनके पिता भी कुशिक थे।
कुशिक ऋषि बाहाण थे।

विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋग्वेदके १ । १ से १० स्तोंके ऋषि हैं। ११ वें स्तके ऋषि मधुच्छन्दाके पुत्र जेता हैं। ९ । १ के वक्ता भी ये मधुच्छन्दा ही हैं। १० । १९० के इनके पुत्र अधमर्षण द्रष्टा हैं। ३ । १३-१४ के ऋषि विश्वामित्र-पुत्र 'अपत्य' हैं। ३ । १४ से ५६ के द्रष्टा विश्वामित्र-पुत्र प्रजापित हैं। ३ । १५-१६ के कन-गोत्रीय उत्कील, ३ । १७-१८ के ऋषि विश्वामित्रके अपत्य कत और ३ । १९ । २२ के कुशिकके अपत्य गार्थी हैं। ९ । ७० के ऋषि विश्वामित्र गोत्रीय रेणु और १० । ८९ के विश्वामित्र-पुत्र रेणु कहे गये हैं। कदाचित् रेणु नामक दो ऋषि थे। रेणुने १७ वें मन्त्रमें अपनेको विश्वामित्रकी संतित वताया है। ९ । ७१ के ऋषि विश्वामित्र-गोत्रीय ऋषभ और ९ । १०४ के विश्वामित्र-पुत्र अष्टक हैं। १० । १६० के द्रष्टा विश्वामित्र-पुत्र पूरण हैं।

सत्तः, रज और तम नामके तीनों गुणोंसे जो परे अर्थात् गुणातीत है, उसका नाम अत्रि है। ये जीवन्मुक्त योगी थे। ये ब्रह्माके मानस पुत्र थे। दक्ष-पुत्री अनस्या इनकी सहधर्मिणी थीं । दत्त, सोम और दुर्वासा नामके इनके तीन पुत्र थे । वनवास-काल्में रामभद्रने इनका आतिथ्य स्वीकार किया था । अत्रिके नेत्रने चन्द्रमाकी उत्यत्ति कही गयी है; चन्द्रमाका एक नाम ही है 'अत्रिनेत्रज' ।

परंतु ऋग्वेद १०। १४३ में अत्रि संख्य-पुत्र कहे गये हैं। इस स्क्तके द्रष्टा ये ही हैं। पञ्चम मण्डलके द्रष्टा अत्रि हैं । एक वार असुरोंने अत्रिके ऊपर 'शतद्वार' नामका संहारक अस्त्र फेंका था (१।५१।३)। असुरोंके घरका नाम भी 'दातद्वार' था, जिसमें अंगारे धधकते रहते थे। इस घरमें उन्होंने अत्रिको झोंक दिया था। अश्विद्वयने इनकी रक्षा की थी (१।११२।७)। इनके प्रधान रक्षक ये अश्विद्वय ही थे (१।१८०।४)। ५।७।१० में इप ऋषिका कथन है-- 'जो अग्निको ह्व्यदान नहीं करता, उस दस्युको अत्रि ऋषि पुन:-पुनः अभिभृत करें और विरोधियोंको भी पुनः-पुनः अभिभृत करें ।' स्पष्ट है कि ऋषिलोग हवनके कट्टर पक्षपाती थे। देवी शक्तिको जाग्रत् करने और अपना अर्पण करने-का श्रेष्ठ साधन हवन है। इस शब्दमें महती अभिव्यञ्जना-शक्ति भी है। यहां कारण है कि नास्तिक भी बात-बातपर अपने 'प्राणोंकी आहुति' देते रहते हैं और छोटे-मोटे कार्योकी समाप्तिपर 'यश सम्पन्न' करते रहते हैं। उच्चतम भावोंको व्यक्त करनेके लिये 'होम' और 'यज्ञ' शब्दोंसे बढ़कर संस्कृतमें वस्तुतः कोई शब्द नहीं है। ये दोनों धर्मके क्रियात्मक रूप हैं और किसी भी धर्मका प्राण उसका क्रियात्मक रूप ही है।

५। ३८। ५ की उक्ति है कि 'अत्रि-पुत्र इन्द्रके पास ही स्तोत्रोंको उच्च स्वरसे पढ़ते और इन्द्रको उद्दीस करते हैं।' प्रसिद्ध राजा और राजिंग कक्षीवान्के होता भी अत्रि थे (५। ४१। ५)। ये 'सर्वदा पाठ करते रहते थे' (५। ७४। १)। ६। ५०। १० में भी अध्वद्धयके द्वारा अत्रि भ्रष्टिको अन्धकारसे छुड़ानेकी वात है। यही वात ७। ७१। ५ में भी है। अत्रिके कपर इन्द्र प्रसन्न रहते हैं। यह वात अन्य ऋषियोंको भी विदित थी (८। ३६। ७ और ३७। ७)। अग्निमें फेंके हुए अत्रिके ल्यि अध्वद्धयने अग्नि-दहनका निवारणहिम-जल्से किया था (८। ६२। ३)। असुरोंने 'सात वन्धनोंमें वाँधकर जलत आंनकुण्डमें अत्रिको फेंका था (१०। ३९। ९)। एक स्थानपर यह भी कहा गया है कि 'प्रवल पराक्रमी शत्रुओंने अत्रिको

घोड़ेके समान वाँध रखा था' (१०। १४३।२)। 'यज्ञ करके अत्रि ऋषि चृद्ध हो गये थे। उन्हें अस्विद्धयने नवयौवन प्रदान किया था' (१०।१४३।१)।

पञ्चम मण्डलके ३७ से ४०, ४३, ८५ और ८६ सक्तोंके द्रष्टा अति हैं। ५। १ के ऋषि अत्रिवंशीय बुध और गविष्ठिर हैं । १० । १०१ स्क्तके वक्ता भी बुध हैं । वहाँ वे सोम-पुत्र कहे गये हैं। युद्धके समय अग्निने गविष्ठिरकी रक्षा की थी। (१०।१५०।५)।५।२ के ऋषि अत्रिपुत्र कुमारया जरपुत्र वृश हैं। अत्रि-गोत्रोत्पन्न वृश निन्दकोंके शत्र थे (५।२।६)।५।२४ में चार मन्त्र हैं और चारोंके ऋषि क्रमशः वन्धुः सुवन्धुः श्रुतवन्धु और विप्रवन्धु हैं। १०। ५७ से ६० एक्तोंके ऋषि भी ये ही हैं। १०। ५९। ८ में सुवन्धुके माता-पिता धावा-पृथिवी कहे गये हैं । ५। ११-१४के ऋषि सुतम्भर हैं। ये अवत्सार ऋषिके यज्ञमें फलों के पालक थे (५ । ४४ । १३) । ५ । ४१ । ११ में अत्रिके अपत्य भौम ऋषि पर्वतका भी सम्मान कर रहे हैं । ये ५ । ४१-४२, ७६-७७ और ८३-८४ सुक्तोंके द्रष्टा हैं। ५। ३३। १ से ज्ञात होता है कि संवरण ऋषि दुर्वल ये और वलशाली वननेके लिये इन्द्रकी स्तुति करते थे। इसी ३३ वें तक्तके दसवें मन्त्रमें कहा गया है कि लक्ष्मणके पुत्र ष्वत्यने संवरणको प्रचर धन प्रदान किया था । ५। ३३-३४के ऋषि ये ही हैं । अत्रिके अपत्य अवस्य उद्भट विद्वान् थे और दानमें उन्हें वायुवेगशाली अश्व मिले थे (५। ३१। १०)। ये अश्विद्वयके उपासक थे और रथालं-करण-कलाके ज्ञाता थे (५।७५।१)।५। ३१ और ७५ स्क्तोंके द्रष्टा ये ही हैं । अत्रिके अपत्य वस्यु ऋषि ५ । २५-२६ सूक्तोंके वक्ता हैं । ये अग्निके उपासक ये। इनके भी बहुत शत्रु थे (५।२५।१ और ९)। सप्तवित्र ऋषि मायाकी पेटिका (वाक्स) में वंद थे। अश्विद्वयने उसे विभक्त करके उन्हें निकाला था (५। ७८। ५-६)। ये ही आत्रेय सप्तविष्ठ ५। ७८ और ८। ६२ के ऋषि हैं। इसी ७८ के १८ वें मन्त्रमें कहा गया है कि धे काली पेटिकामें वंद थे, जिसे पीछे इन्होंने जला डाला ।' आत्रेय एवयामरुत् विष्णु और मरुतोंके विशिष्ट स्तोता थे। ५।८७ के ऋषि ये ही हैं।५।३० के द्रष्टा वसू हैं। ये इन्द्रके स्तोता थे। फशम देशके राजा ऋणंचयके किंकर देश-वासियोंने अलंकार और आच्छादनसे सुसज गृह, चार इजार गार्थे और हिरण्मय कलश इन्हें दिया था' (५ । ३० ।

१२-१५)। आत्रेय द्युम्न ५। २३ के ऋषि हैं। ये अग्निदेवसे इसी स्क्तके १-२ मन्त्रमें 'शत्रु-विजेता' और शत्रु-सेना-पराभवकारी पुत्र माँग रहे हैं । अत्रिके अपत्य विश्वसामा ऋपि अग्निको वर्द्धित और स्तोत्रद्वारा अलंकृत करते थे । (५।२२।४)। ये ५।२२ के द्रष्टा हैं। अत्रि-पुत्र द्वित ऋषि विश्रद्ध हव्य-वाहक थे (५।१८।२)। इस १८ वें सुक्त में ही बक्ता हैं। आत्रेय वित्र ५ 1 १९ के ऋषि हैं। अत्रिके गोत्रज गय ऋषि अग्नि-जागरण करनेमें दक्ष थे (५।१०।४)। इनके पिता प्छति थे। गयका कहना है-- 'देवोंकी प्रसन्नतासे मनुष्य प्रभुत्व पाया करते हैं । (१०।६३।१७)।१०।६४।१७ में भी यही बात है। ये ५। ९-१० और १०। ६३-६४ के द्रष्टा हैं। अत्रिके अपत्य क्यावाश्व ऋषि मरुतों के स्तोता थे तथा अश्विद्धयके भी उपासक थे। राजा तरत्की स्त्री शशीयसीने इन्हें 'शत-मेश्रात्मक पशु-यूथ प्रदान किया था ।' ये अपना अनुभव बताते हैं--- 'जो पुरुष देवोंकी आराधना और धन-दान नहीं करताः उसकी अपेक्षा शशीयसी सर्वीशतः श्रेष्ठ है (५। ६१ । ५-६) । ये ५ । ५२-६१ तथा ८१-८२ स्तोंके द्रष्टा हैं। ९। ३२ के ऋषि भी ये ही हैं। इनके पुत्र अन्धीगु ९ । १०१ के तीन मन्त्रोंके ऋषि हैं । एक कण्व-गोत्रीय रयावाश्व भी थे, जो ८ । ३५-३८ के द्रष्टा है । पञ्चम मण्डलके ३-६ सूक्तोंके वसुश्रुत, ७-८ के इष, ३२ के गातु, ६९-७० के उरुचिक, ६६-६८ के यजत, ७३-७४ के पौर, १७-१८ के पूर, २१ के सस, ४६ के 'सर्वज्ञ' प्रतिक्षत्र, ४७ के प्रतिरथ, ६५के रातहब्य, ७१-७२ के बाहुवृक्त, ६२के श्रुतिबद्, ४५ के सदापृण, ७९-८०के सत्यश्रवा, २० के प्रयस्तत्, ६३-६४ के अर्चनाना, ४८ के प्रतिभानु, ४९के प्रतिप्रभः ५०-५१के खस्ति और १५ के धरुण ऋषि हैं।

सम्पूर्ण ऋग्वेदमें अङ्गिरा और उनके वंशधरों और शिष्य-प्रशिष्योंका जितना उल्लेख है, उतना किसी भी ऋषि-के सम्यन्धमें नहीं है। प्रसिद्धि है कि अङ्गिरा ब्रह्माके मानस पुत्र थे। इनकी स्त्रीका नाम श्रद्धा या किसी मतसे स्मृति था। इनके दो पुत्र थे—बृहस्पति और उतथ्य।

अङ्गिराके वंशीय और गोत्रीय किसी-किसी मतसे नवम मण्डलके मन्त्र-द्रष्टा हैं । अङ्गिरीवंशीयोंके स्तोत्र द्वार-स्थित स्तम्भके समान अचल वताये गये हैं (१।५१।१४)। अङ्गिरा लोगोंने पणियों (अनायों) के द्वारा अपहृत गौओं-का उद्धार किया था। इन गार्योंको खोजनेमें सरमा नामकी

कुतिया इनके साथ थी । ये दस-दस महीने लगातार यज्ञ करते थे (१।६२। २-४)। इन्होंने मन्त्रद्वारा गी-हर्ता पणियोंका विनाश किया था (१।७१।१)। इन्होंने 'अग्नि प्रज्वलित करके सुन्दर योगके द्वारा इन्द्रकी पूजा की थी (१।८३।४)। अङ्गिराके पुत्र कुत्स १। ५०१ से ११५ स्रुक्तोंके द्रष्टा हैं और पणियोंके द्वारा अगहत गौओंकी कथा इन्होंने भी कही है (१।१०१। ५ आदि)। राक्षसोंने इन्हें भी कूपमें डाल दिया था। इन्द्रने इनका उदार किया था (१।१०६।६)। दिवोदासके पुत्र परुच्छेदका मत है कि दधीचि, अङ्गिरा, प्रियमेध (अङ्गिराके पुत्र), कण्व, अत्रि और मनु प्राचीन ऋषि हैं (१।३९।९.)। अर्बुद राक्षसके वधके समय इन्द्रने अङ्गिरा लोगोंकी सहायता ली थी (२।११।२०)। आङ्गिरस लोग 'नयी स्तुति' करनेमें निपुण थे (२। १७।१)। यज्ञ-स्थानसे चुरायी हुई अङ्गिरा लोगोंकी गायोंका पता इन्द्रसे ज्ञात हुआ (२। २१।५)। वे पर्वतोंमें छिपायी गयी थीं (२। २३। १८)। वहीं पणियोंका दुर्ग था । 'सत्यवादी' और 'सर्वज्ञाता' अङ्गिरा लोगोंने परिगयोंकी माया जानकर वहीं अग्निको पैंका था (२।२४।७)। सात मेधावी अङ्गिरा लोग पर्वतपर इन्द्रके साथ गये थे। पहले सरमा पर्वतके टूटे हुए द्वारपर पहुँची थी और शब्द पहचानकर गायोंके पास पहुँच गयी थी। इन्द्रकी सहायतासे गौओंका उद्धार होनेके कारण इन्होंने इन्द्रकी पूजा की (३ । ३१ । ५—७)। आङ्किरसोंके साथ इन्द्रने 'परकीय सेनाको परास्त किया था' (३।३४।४)। सूर्यवंशी राजा सुदासके याजक अङ्गिरा थे (३।५३।७)। अङ्गिरा लोग कर्मोके नेता और अग्निकी कामनावाले थे और उन्होंने ही पहले-पहल वाग्माताके स्तुति-साधक वचनोंको जाना और पश्चात् वचन-सम्बन्धी २७ छन्दोंको प्राप्त किया (४ । १ । १५-१६)। ये 'प्रथम मेधावी, अग्नि-ज्वालाओंके जनक और आदित्य-पुत्र' भी बताये गये हैं (४।२।१५)। ये पुनः भी और दस महीनोंमें यज्ञ समाप्त करनेवालें कहे गये हैं (५। २९। १२)। पर्वतके बीच गुप्तरूपसे रखी गयी गायोंका उद्घार जो इन्द्रके साथ अङ्गिरा लोगोंने किया और पणियोंको पराभृत किया, इसका उल्लेख बहुत मन्त्रोंमें है (६ । ३९ । २ : ८ । १४ । ८ : ६ | ६५ | ५ : ७ | ९० | ४ आदि) । अङ्गिरालोग 'सत्यसंध्र, कवि और प्राचीन समय-के पालक तथा गूढ़ तेजस्वितासे सम्पन्न थें (७।७७।४)

अङ्गिरा, अथवां और भृगु प्राचीन पितृनाण कहे गये हैं (१०।१४।६)। 'दस अङ्गिराओंकी उत्पत्ति प्रजा-पतिसे हुई थी' (१० । २७ । १५)। इनमें एक कपिल थे (वहींका १६)। अङ्गिरा लोगोंने यज्ञके प्रतापसे इहलोक और परलोक-दोनोंमें संवर्डन प्राप्त किया था (१०। ६१ । १०)। वे अमरत्व भी पा चुके थे । उन्होंने यज्ञ करके वलासुरका विनाश किया था । इन्होंने 'सत्यरूप यज्ञ' करके पृथिवीको प्रसिद्ध किया । ये ब्रह्म-तेज भी प्राप्त कर चुके थे। ये गम्भीर कर्मठ थे। नौ और दस मास यज्ञ करनेमें तो ये प्रख्यात थे ही । इनके काम लंबे-लंबे थे (१०।६२।१-७)। अङ्गरा लोगोंने सात छन्दोंवाले विशाल स्तोत्रका आविष्कार किया था, जिसका मूल सत्य था। ये 'सत्यवादी थे, इनके मनका भाव सरल था, ये स्वर्गके पुत्र थे, महावली थे और बुद्धिमानोंके समान आचरण करते थे (१०।६७। १-२)। ये साम-गाता भी थे (१०1७८1५)1

पणियोंके यहाँसे गायोंके उद्धारके लिये जो सरमा कुक्कुरी पर्वतपर गयी थी, वह नदी लॉंघकर गयी थी । यह इन्द्रकी दती थी । इसने इन्द्र, अङ्गिरा और देव-गुरु वृहस्पति-की तेजस्वता, अज्ञेयता और प्रतापशालिताकी बार्ते करके और पणियोंको भयभीत करके गौओंके उद्धारमें सहायता दी थी। यह पूरी कथा १०। १०८ में है। वात यह है कि गोदुग्धके विना ऋषियोंका न तो सोमरस तैयार हो सकता था और न गो-वृतके विना यज्ञ हो सकता था । इसीलिये भ्रापिलोग गायोंके अनन्य अनुरागी, सेवक और भक्त थे तथा उनकी रक्षाके लिये प्राणतक देनेको तैयार रहते थे। यह वैदिक संस्कार अवतक हममें विद्यमान है। यही क्यों। अधिकांश वैदिक संस्कार हमारे अंदर अभीतक वर्तमान हैं। वस्तृतस्त वैदिक गर्द्रोंके आधारपर ही सारे संसारके प्राणियों-के नाम, कर्म और व्यवस्थापन निर्मित और निश्चित किये गये । मन्जीका भी ऐसा ही अभिमत है (मनुस्मृति १। २१)।

अङ्गिराके पुत्र हिरण्यस्तूप १। ३१ से ३५। ९। ४ और ९। ६९ स्क्तोंके द्रष्टा हैं। इनके पुत्र अर्चत् १०। १४९ के ऋषि हैं। आङ्गिरस सप्तगु 'सत्यकर्मा, शोभन-प्रज्ञ और मन्त्र-स्वामी' तथा १०। ४७ के द्रष्टा थे। नुमेध और पुरुमेध अङ्गिराके वंशज थे। ये ८। ७८-७९ के ऋषि हैं। नुमेध ८। ८७-८८ के भी द्रष्टा

हैं। ९। २७ और २९ स्क्तोंके द्रष्टा भी ये ही हैं। इनके पुत्र शकपूत १०। १३२ के ऋषि सार्ता हैं। पियमेध प्रौढ़ 'प्रौढ़कर्मा' थे (१।४५।४)। प्रियमेध जातिसार भी थे (१।१३९। ९)। प्रियमेध और इनके वंशन इन्द्रके उपासक थे (८।३।१६)। ये अत्यन्त प्रतिष्ठित ऋषि थे (८।४।२०)। इनके सहायक अश्विद्दय थे (८।८।१८)। आङ्किरस पियमेध ८ । २ के कुछ मन्त्रों, ८ । ५७ से ५८ सक्तों, ८ । ७६ के कई मन्त्रों तथा ९ । २८ स्क्रके ऋषि हैं। कण्वगोत्रोलक प्रियमेध ८ । ३३ के द्रष्टा हैं । प्रियमेधके पुत्र सिन्धुक्षित् १०। ७५ के ऋषि हैं। अङ्गिराके पुत्र सन्य १ । ५१-५७ के, आङ्किरस प्रभुवस ५ । ३५-३६ और ९। ३५-३६ के, अङ्गिराके पत्र वीतहन्य ५ । १५ के, अङ्गिराके पुत्र विरूप ८। ४३-४४ और ६४ के, आङ्किरस तिरश्वी ८ । ८४ के आङ्किरस विनद्ध ९ । ३० के, आङ्किरस वृहन्मति ९। ३९-४४ के, आङ्किरस अमहीय ९ । ६१ के, आङ्किरस हरिमन्त या पवित्र ९ । ७२ और ९ । ८३ के, आङ्किरस कप्त ९ । ९४ के, आङ्किरस शिशु ९ । ११२ के, आङ्गिरस अभीवर्त १० । १७४ के, आङ्किरसः ध्रुव १० । ११३ के, आङ्किरस संवर्त्त १०। १७२ के, आङ्गिरस प्रचेता १०। १६४ के, आङ्गिरस विहन्य १०। १२८ के, आङ्किरस भिक्ष १०। ११७ के, आङ्किरस दिव्य १० । १०७के, आङ्गिरस वरु १० । ९६ के, आङ्गिरस सप्तग्र १०। ४७ के और अङ्गिराके पुत्र हविर्धान १०। ११-१२ स्कॉके द्रष्टा हैं। महत्पुत्र तिरश्वी वा बुतान ८। ८५ के ऋषि हैं।

३। ३६ की १० वीं ऋचाके द्रष्टा घोर आङ्गरस हैं। आङ्गरस कृष्ण ८। ७४ (एक मतसे ८। ७६) के और १०। ४१ तथा ४४ के ऋषि हैं। यहाँ एक वात ध्यान देने-की है। छान्दोग्योपनिषद्के तृतीय प्रपाठकमें कहा गया है कि धोर आङ्गरससे धर्मोपदेश सुनकर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भूख-प्यास भूछ गये थें। तो क्या वे ही घोर और वे ही वंशीधर कृष्ण इन स्कों और मन्त्रोंके द्रष्टा हैं ? जब श्रीकृष्णचन्द्रके समकालीन अनेक ऋषियों और राजाओं-को मन्त्रद्रष्टा कहा गया है, तव क्यों नहीं वनमाली कृष्णको भी मन्त्रद्रष्टा माना जाय ? यह मननीय विषय है। ८। ७४ (३-४) में कृष्ण ऋषिको (स्तोत्र-परायण' और भोधावी स्तोता'

कहा गया है। क्षत्रिय राजर्षि भी अनेक सूक्तींके द्रष्टा हैं ही। कृष्णके पुत्र विश्वकाय ऋषि सरल स्वभावके थे (१। ११६। २३)। इनके पुत्र विष्णप्त नष्टप्राय थे, जिनकी रक्षा अश्विद्दयने की थी (१। ११७। ७) कृष्णके पुत्र विश्वक ८। ७५ के ऋषि हैं। अधिद्वयकी उपायनासे इन्हें विष्णान्व पुत्र रूपमें प्राप्त हुए थे, जो इन्हीं की सहायतासे धनाट्य हो गये थे (८। ७५। ३)। विश्वकाय और विश्वक एक ही पुरुषके दो नाम हैं।

🖊 यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल

(लेखक-श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

विष-विक्रय

प्रकृतिसे उत्पन्न साग, फल, अन्न अधिक कालतक स्वाभा-विक दशामें टिक नहीं पाते, उन्हें कीड़े-मकोड़े और अन्य छोटे-छोटे जानवर खाने लगते हैं अथवा मौसमके प्रभावसे वे सड़ने लगते हैं। अपना पेट पालनेके लिये और कीटाणुओं तथा मौसमके प्रभावसे वचाने और वरबाद न होने देनेके लिये वैशानिक मानवने उसपर विष छिड़कना आरम्भ कर दिया है, इससे कीटाणु हमारे भोज्य पदार्थोंको नहीं लगने पाते।

अमेरिकाके राष्ट्रपति आइसनहावरने कान्न वना दिया है—वहाँके फलेंपर रंग चुपड़कर सुन्दर बनानेके लिये। अवतक घरकी दीवालों, छतों, दरवाजों और तस्वीरोंपर रंग पोते जाते थे; सौन्दर्यप्रमन्त रमणियाँ तो अपने अधर-कपोल बहुत पहलेसे रँगने लगी हैं और अब तो साग-भाजी, फल और अन्नपर विष, सुगन्धित और रंगीन विष छिड़के जाने लगे हैं। इन्हें कीड़े चाटेंगे तो मर जायँगे; परंतु मनुष्य! अभी इसका विचार वैज्ञानिक नहीं करते, किंतु कतिपय ईमान-नदार वैज्ञानिकोंने प्रयोग करके इन्हें जहरीला पाया है। कनाडाके स्वास्थ्य-मन्त्रीने तो उन रंगोंको जहरीला जानकर अपनी पार्लामेंटमें कान्न बनाकर उसका बहिष्कार कर दिया है, क्यों कि इससे कैंसर होना भी सम्भव है।

हमारे देशमं प्रचलित रंगीन सुगन्धित खाद्य, पेय, सोडा-लेमन, जिंजर, कुल्फी, मिठाइयों, दवाइयों, मीठी गोलियोंपर कभी क्या आपने बन्चोंको खिलाने या खुद खाने-पीने-चाटनेके पहले कुछ विचार किया है ? कभी सोचा है कि इस रंग-सुगन्ध-खादसे हमारी नाक, ऑख, जिह्वाको धोखा हो रहा है ? यह सब है हमारी इन्द्रिय-लोखपतापर व्यापारी वैशानिक इन्द्रजाल ! विदेशसे आनेवाले अनमें दस लाख टनमें कम-से-कम सात * टन, दस लाख † डनल रोटियोंमें सी रोटीके नरानर, अंडोंपर ‡ दस लाखमें पनास अंडोंके नरानर चीज §-पनीरमें १५० भाग, और मक्खनमें ×दोहजार भाग प्रति दस लाखमें डी-डो-टी मिलाया जाता है; अनुपातसे लगभग डेढ़ मनमें आधापान डी-डी-टी, दख लाख मनमे दो हजार मन। डी-डी-टी क्या मनुष्यके खानेकी चीज है + ! जिस डी-डी-टी से कीड़े मरते हैं, उसे खाकर इन्सान कम्तक जीयेगा !

अहिंसक योजना

हमारे देशमें अव लोह-नृपम (ट्रैक्टरों) के आ जाने और (चल जानेसे) गोयरकी खादकी जगह रासायनिक शक्तिया खाद बनने लगनेसे और तिल्ली तथा मूँगफली — हन दो बहिनोंके रासायनिक मेलसे घृतका माई डालडा-चनस्पति पैदा हो जानेसे अव बकरी, मेंड, गाय, मेंसों, बैलों-को पालनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी। इनके पालनमें हिंसा होती है; क्योंकि मानव इनको पालते जिन्दा रखते हुए इनका रस-फल चूस-चूसकर अपना रकत बढ़ाता है और मार-मारकर हल-बैलगाड़ी चलानेमें इनसे काम लेता है। पञ्च-शील अहिंसकी पञ्चसाला योजनाओंमें अव आगे अहिंसक प्रणालीसे द्रैक्टरोंद्वारा गहरी जुताईसे, रासायनिक खाद और सिचाई-योजनासे आशातीत अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करके हमारा जनतन्त्र खतन्त्र देश प्राचीन स्वर्णयुगके पर्याय धन-धान्यसम्पन्न हो जायगा। वनस्पति डालडा खाकर शिक्त-स्वास्थ्यसम्पन्न रहेंगे।

^{*} Seven parts per million; † Hundred parts per million; ‡ Fifty parts per million; § I50 parts per million.

^{× 2000} parts per million,

⁺ One man's food, anothers poison. Man's own food his poison.

कुछ वपों पहले इंग्लैंडकी पालींमेंटफे हाउस ऑफ कामन्समें श्रीमन्तोंके बीच भूमि, कृषि, भोजन-तत्त्व और सवल म्वास्थ्य आदि विपयोंपर वड़ी वहस हुई थी--जिसमें दवाः अस्पताल, डॉक्टरीपर चढ्ते हुए राष्ट्रिय खर्चपर सिरदर्द होने लगा था; दवाओं और डॉक्टरोंके सूक्ष्म-विचार-हीन, अन्भवहीन होने और अस्पताल-पागलखानोंकी अव्यवस्था--दुरवस्थासे होनेवाली हानि और बढ़ते हुए रोगपर वड़ी चिन्ता प्रकट की गयी थी। वताया गया था कि भोजन एक घोडेकी तरह है, जो शरीर-रूपी गाड़ीको खींचता है। भोजन कमजोर और विपाक्त होगा तो दारीखर उसका बुरा प्रभाव होगा । भृमिमें रासायनिक खाद पड़नेसे भृतन्वों-में उत्तेजना होनेसे भले ही फसल अधिक हो; परंतु भूमि-पर रासायनिक खादका वही असर होता है, जो व्यसन और शराव या उत्तेजक दवाका मनुष्यपर होता है । जैमे मनुष्य दवाओं, व्यसनों और कमजोर निस्तार भोजनते रोगी और जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार भी तत्त्वहीन, निस्तार, जीर्ण हो जाती है। अमेरिकामें इस तरहकी गहरी जुँताई और रासायनिक खादके लगातार प्रयोगसे २८ करोड़ एकड़ भृमि वन्ध्या हो गयी है, इसके अतिरिक्त ७७ करोड़ एकड़ भूमि मुर्दार हो गयी है। इसे चेतन कैसे किया जाय ? जैसे अधिक कालतक दवा सेवन करनेके वाद जीर्ण रोगीपर किसी दवाका असर नहीं होता, वही हाल भूमिका है ।

वैज्ञानिक तथ्यकी वात तो यह है कि हमारे भोजनकी वस्तुओं, दूध, शकर, अन्न, साग, फलमें अधिकतर कार्वन होता है, भूमिका कार्वन-तत्त्व घास-वनस्पतिके रूपमें उगकर अनेक. रूपोंमें भोजन वनकर हमारा पोपण करता है। सुपर-फास्फेट, सोडा नाइट्रेट, अमोनिया सलफेट, पोटाश नाइट्रेट आदि रासायनिक खादोंमें कार्बन नहीं होता और इनके प्रभावसे, उत्तेजनासे भूमिका सारा कार्बन फसलोमें शीघ ही शोधित हो जाता है और भूमि कार्बनहीन हो जाती है। इस तथ्यपर वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वीपर मनुष्यने अपनी वैज्ञानिक मूर्खता और अधिक लालन्त्रे ही यत्र-तत्र मरुखल वनाये हैं।

इस आधुनिक जुताई और खादसे उत्पन्न फसल भले ही बड़े दानेकी और आधिक मात्रामे हो; इसमें वैसा स्वाभाविक पोपण नहीं होता, जो वैलोसे हल्की जुताई और गोवर-पत्तोंकी खादसे उत्पन्न फसलसे होता है। भूमिको, भोजनको, अन्न-साग-फल और पानीको विषाक्त करके हम खाते-पीते हैं। व्यसन और औपध सेवन करते हैं। इसीलिये आज सुदौर रोगी संतान उत्पन्न हो रही है और उनके अंघेनन अपंगता। विकृताङ्गताको सुधारनेका कोई साधन नहीं मिल रहा है।

अमेरिकामें एक नौ वर्षके बालकने रेडियोपर अपने भाषणमें संसारके माता-पिताओंको इस सम्बन्धमें चेतांबनी दी है कि खेतमें अच्छा बीज, खाद-पानी डालकर अच्छी फसल और पशुओंके मेलसे अच्छी नस्ल पैदा करना मनुष्य जानता है, परंतु अपनी सामाजिक खेतीमें वैज्ञानिक बनकर मी अज्ञानी है; क्योंकि उसे भोजन-संयमका ज्ञान एवं अभ्यास नहीं है। भावी प्रजननपर आजके माता-पिताओंको ऐसे अपराधसे वच्चनेके लिये अपने-आपको सुधारना चाहिये, जिससे उनकी संतान अंधी, अपंग, पागल, रोगी और मुद्दार न हो।

विज्ञानके ठेकेदार !

उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवनके लिये सर्वसिद्ध विश्व-मान्य सनातन प्राकृतिक नियम है—साफ ताजी हवामें रहना, स्य्नं-प्रकाशका सेवन, परिश्रम, नियमित भोजन और आराम (नींद); परंतु इंग्लैंडसे प्रकाशित १४-११-५६ के 'डेली एक्सप्रेस' में रिपोर्टर चैपमैन पिंचरकी कलमरे वहाँ के ऊँचे अनुभवी चिकित्सक डॉ० जॉन टॉड (फार्न हम हॉस्पिटल, सरे) का कथन छपा है—'ताजी हवा, उचित नियमित भोजन, धूप और नींदका महत्त्व स्वास्थ्यके लिये नहीं के बरावर है। इस विपयमें तो लोगोंमें पुराने जमानेसे कोरा विश्वास मात्र प्रचलित है। डॉक्टरी प्रमाणोंसे ये सर्वसाधारण विश्वास-की वातें रही मानी जाती हैं।'

इसका अर्थ है कि गंदी दूषित हवामें, रातको विजलीके प्रकाशमें, काम करते हुए, भोजन मिले या न मिले, दवाइयों, इन्जेक्शनोंके वलपर जब चाहे जितना जागो, जितना सोओ (वेहोश रहो) और उत्तेजक शक्ति प्राप्त करो ।

सच वात तो यह है कि दुनियामें डाक्टरी विज्ञान (Medical Science) का ढोल पीटनेवाले जितने भी स्वयंको डाक्टर कहते हैं, उनमेंसे कोई भी सचा डाक्टर नहीं है। डाक्टरका वर्ष है आचार्य, शिक्षक। परंतु ये शिक्षा विल्कुल नहीं देते, विष-विक्रय और छुरी चलानेका घंधा करते हैं और ये भोजन-शास्त्र, पाचन-शास्त्र तथा रोग-विज्ञानके विषयमें कुछ भी नहीं जानते। यदि जानते तो दुनियाको बताते, गलतियोंको

सुधारते और स्वयं गलती न करते; परंतु वे स्वयं सव कुछ अनाप-शनाप खाते-चवाते रोंगी वने रहते और दवा खाकर अधिक रोंगी होकर मरते हैं। फिर भला, ये दुनियाका क्या दुःख दूर करेंगे। इनका किस आधारपर विश्वास किया जाय। रोंगका ये कीटाणुओंसे होना बताते हैं और कीटाणुओं-को मारनेकी व्यवस्था करते हैं। इनके सिद्धान्तसे न कभी कीटाणु मरेंगे न रोंग नष्ट होगा। सारी दुनियासे कीटाणुओं-को नष्ट करना महान् असम्भव कल्पना है। किंतु कीटाणु अपने पेटमें उत्पन्न होते हैं, इसकी कल्पना नहीं होती। खूव सव कुछ खाते-चवाते हैं। असंयमसे पाचन-प्रणालीमें हकावट और सड़न होनेसे, विकृत प्रणाली ही रोंगका कारण है।

Physiology reversed becomes Pathology.

अमेरिकाके विख्यात स्व० डॉ० जे० एच्० टिल्डन २५ वर्णतक डाक्टरी और धर्जरीकी कुशलताके पश्चात् उसे छोड़कर प्राकृतिक उपचार ९० वर्षकी उम्रतक करते रहे। उन्होंने लिखा है—'आजकल जो मेडिकल सायंसके नामसे विख्यात धंधा चल रहा है, वह ग्रुक्त आखिरतक भ्रान्त है। ईसाई किसी रोगीके लिये भगवान्से प्रार्थना करता है, और डाक्टर भी रोगीको दवा देता है; परंतु दोनोंमें कोई भी उस रोगीको रोगोत्पादक, रोग-वर्धक व्यसन-चर्या आदि से नहीं रोकता। ये दोनों प्रकारके चिकित्सक अज्ञानी और नास्तिक हैं। जनतक रोगका बीज मौजूद है, तवतक रोग दूर नहीं हो सकता—यह मोटी बात कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है।'

(क्रियम्सने लिखा है— क्षेडिकल सायंस तो नयी वीमारीको पुरानी और असाध्य बनानेका घंघा है। फिर भी रोगी एक मोले शिकारकी तरह एक एक करके हमारे वैज्ञानिक बूचड़-खानेमें हलाल होने आते हैं।

हमारे देशको विदेशी शासक राजनीतिकस्वतन्त्रता देकर, हमपर वैज्ञानिक गुलामी छोड़कर, अव भी हमें वेवकृष वना-कर अपनी व्यापारनीतिजन्य कलाते हमारे देशको रोगी-अपंग-नपुंसक-अंधा वनानेका यह चकाचौंध करनेवाला जाल विद्याये हुए हैं—यह देखते हुए भी हमारी जनता और जनतन्त्र सरकारकी बुद्धिमें, समझमें नहीं आ रही है।

चरमा पहले चूढ़े लोग लगाया करते थे और

शारीरिक शैथिल्यके लिये हुक्केद्वारा तमाख्के धूएँको पानीसे छानकर पीते थे; क्षय, पक्षाघात, कैंसर, हदय-रोग वूढ़ोंको होते थे। अव वचोंको चश्मा लगाना आवश्यक हो गया । वचा-वचा वीड़ी-सिगरेट पीता है । वचोंकी क्षयः पक्षाघातः हृदय-रोगः कैंसरः मधुमेह होने लगे हैं। जन्म लेते ही उन्हें 'आक्सोजन' देकर और इन्जेक्शन देकर जिंदा रखनेके वैज्ञानिक साधन किये जा रहे हैं अरि इस इलाजसे वे जीवनभरके लिये अपंगः पराश्रित होने लगे हैं। मैं एक बारह वर्षकी लड़कीको तीन सालसे मधुमेह होना जानता हूँ, जिसे नित्य दो वार मुनह-शाम 'इन्स्युलिन' लेने पड़ते हैं। सभी डाक्टरोंने कहा है कि इन्स्युलिन-के अतिरिक्त इसका कोई इलाज नहीं है और जीवनभर थे इन्स्युलिन लगते रहेंगे । एक दूसरे छः मासके वन्चेको जुकाम हुआ; इलाज आरम्भ हुआ और सालभरतक इलाजके दौरानमें उसे खाँसी-बुखार होकर पूर्णतया लक्वा हो गयां; उसकी कलाइयाँ मुड़ गयीं, जिससे वह अपने हाथ-पंजे हिला-इला, मोड़ नहीं सकता, कुछ पकड़—उठा नहीं सकता, उठ-वैठ या करवट नहीं ले सकता।

सरकारी पानी !

कीटाणुवादके भयंकर सिद्धान्तने हवाके साथ हमारे खाने-पीने और उपयोगकी सभी वस्तुओंको विषाक्त कहकर हमें भयभीत कर दिया है और खासकर पानीको ग्रुद्ध करनेके लिये सोडियम फ्लोरीन घोलकर जनताको नलोंद्वारा पिलाया जाता है। हमारे देश-भाइयों तथा छोकप्रिय सरकारको इस वैशानिक खोखलेपनका पता नहीं है अथवा किसी विदेशी स्वाधी तत्त्वोंके जादूसे उसकी आँखें खुले रहनेपर भी बुद्धि नजरबंद है। दक्षिण अफीकाके एक औषध-शास्त्रीने नताया है कि पानीमें फ्लोरीन मिलानेसे उसका निश्चित प्रभाव ३०-४० सालतक कुछ नहीं माल्म हो सकता। इस विषका संचय शरीरमें इतना मन्द होता है और पानीमें इतनी सूक्ष्म मात्रामें होता है कि ३०-४० वर्ष बाद ही इसके प्रभावका पता शरीरमें लग सकता है। तबतक यह शरीरमें व्याप्त संचित होकर स्थायी-सा हो जाता है। पानीमें घोला जानेवाला सोडियम फ्लोराइड बनावटी रासायनिक पदार्थ है, जो कैछ-शियम फ्लोराइड नामक स्वाभाविक पानीमें पाये जानेवाले तत्त्वकी अपेक्षा पचासीगुना विपाक्त होता है। रासायनिक उद्योगपति स्वार्थवश इसे जलशोधक, दन्तरक्षक बताकर

वैशानिकोंकी आह है क्या सरकारमें व्यापार करके स्वस्य जननाको अनायास विप रिलाते हैं। हम कहते हैं लहनुन भी तो कीटागु-नानक है। इसे क्यों नहीं पानीमें बोलकर पिलाते ! इससे बहुत-में रोग दूर होंगे।

नंशित र्मायन-कोत * (Condensed Chemical Dictionary) में मोडियम फ्लोस्ट्रका परिचय इस प्रस्त दिया गंगा है—गुणःवितानः, इसकी धूट्स भी द्वाल बनाओ; खबरदारं, ला लिया तो धानक होगा; उपयोग—गुनिवित्रकरीहारा जलप्रदायमें पोला जानाः कीराणु-नागकः चुरीके नित्र धातक, बनस्रविद्या पातक है।

एमारे भारतीय भारयेशि अञ्चानयत अनायास जयरदसी
यह निरापुता जल पीना पड़ना है। जर कि कई विदेशीमें
जनताके सजन होनेपर। विरोध करनेपर वहाँकी सरकारींद्रारा
यहुत से इहरोंने पानींमें यह पलेग्यर मिलाना रह और
यहिष्ट्रान हो चुका है। अमेरिकामें ओहायो। सिनिमनाटी।
मिवेटरा, याशिंगटन-जैसे यहे झहरोंमें और अन्य दो हजार
इहरोंमें यह यद हैं। चुका है। स्त्रीटन राज्यने जॉन करके
हते यद यत दिया है। स्त्रीटिश देवसास गुल्यमें स्टेट मेटिकृष्ट असोमियेशनने एसे अस्त्रीकार कर दिया है। दुनियाके
स्थिन यहे झहर न्यूयॉकेने जहाँ सबसे यहा जलप्रदाय
है। पानीमें पलोराहट घोलना रह कर दिया है। अमेरिकाके
एक सीने अधिक दन्तविद्येपजोंने संयुक्त घोषणापत्रमें नी
कारणींसहित पलोराहटको हानिकारक और अनावस्यक बनाकर
उसका यहिष्कार किया है।

'गृहिणियो, सायधान !' ं शीर्पक प्रकाशित पुस्तकमं लेखिका छोरिस प्रांटने एक अध्यायका शीर्पक लिखा है— Water and the Chemical Dragon—पानी और आय उनल्नेवाल अजगर । इस पुस्तकका मृत्य दस रुपये है। ऐसे पानीको वैज्ञानिक प्रमाणसे बढ़ा घातक बताया गया है। एक लाख नीलनमं एक नीलन पलोराइट मिलानेका प्रमाण है।

स्वाभाविक जलमें शरीरोपयोगी खनिज कैलशियम फ्लोराइड होता है । किंतु दुनिया भरमें सब नदियोंका या किन्हीं भी प्रकारके सब पेय-जलादायोंका जल एक-सा नहीं होताः भृतन्त्र खनिज सर्वत्र- एक समान नहीं है। अतएव जहाँके जलमें कैलशियम फ्लोराइड नहीं है, उसमें हमारी सरकार सोडियम फ्लोराइड मिलाकर हमें पिलाती है। यह खनिज रासायनिक विधिसे वनाया हुआ होता है, स्वाभाविक नहीं है। तथा यह कैलशियम फ्लोराइडसे पचासीगुना विपाक्त होता है। अतुएव अस्वाभाविक होनेके कारण शरीरकी प्रणार्छी-के उपयुक्त नहीं वरं हानिकर है। फ्लोराइड-बुळे तथा स्वा-भाविक जलके प्रयोग अमेरिकाके दो नगरीके बालकींनर हो चुके हैं और फ्लोराइड-सुक्त जलमे दॉर्तोका खराय होना सिंड हो चुका है, इस विषयमें १९-३-५८के ध्यूज कानि क्ट'में समाचार छपा था। ब्रिटेनके टॉन खराव होते जा रहे हैं, फिर भी विज्ञानान्ध विश्व-खारुष्य-संवक्ते अज्ञानी अधिकारी रस फ्लोराइडके लाभका नगाड़ा पीटते हैं। इसके मूलमें व्यावारिक तत्त्वोंकी प्रेरणाके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । पानी-में वाये जानेवाले केलिशियम, मैग्नीशियम, स्वाभाविक क्षार साग-भाजी पत्येंके धारके समान सहज ही शरीरद्वारा शोपित होते हैं; परंतु रासायनिक सम्मिश्रण-कियाने यनी वस्तुएँ शरीरको अनकर नहीं पड़नीं; ये क्षार शरीरके विभिन्न अङ्गी, मांस-पेशियों, स्नाय और हिंदुयोंपर संचित होकर कालान्तरसे उन अद्वींमं ल्वीलापनः संकोच और प्रसारकी गृतिमं अवरोध पैदाकर उन्हें कठोर बना देते हैं। यही कारण है कि स्वाभाविक उत्यन्न जन्मसे नरम यालकका दारीर याजारू नमकोंके प्रभाव-से धीरे-धीरे कटोर होता हुआ बुढ़ापेमें अधिक कटोर हो जाता है। वातका दर्द, संधि-वात, छक्रवा इत्यादि स्नायु, मांसपेशियों, रक्तवाहिनी नाडियों, हड्डियोंमें कठोरता हो जाने-से होते हैं और यह कठोरता होती है जल, भोजन, दवाओं के रूपमं अप्राकृतिक क्षार खान-पीनेसे, रक्तमं येसव रासायनिक क्षार घुलकर शरीरमें व्यापक हो जानेसे । किसी भारीय क्षेत्रके स्वाभाविक पानीमं भी ये क्षार अधिक हुए तो वे नुकसान करते हैं: फिर रासायनिक आरोंका तो कहना ही क्या ! •

आत्महत्यारी प्रथा !

कोई किसीको लह मार दे, हाथ-पाँच तोड़ दे, सिर फोड़ दे तो उसरर मुकदमा चलकर जेलकी सजा या जुर्माना होता है। हत्या कर दे तो प्रमाणसिंद्ध होनेपर आजीवन कारावास या फाँसी होती है। दूसरेको पीड़ा या दण्ड देनेका अधिकार

^{*} Condensed Chemical Dictionary; Sodium Fluoride.

Properties-Poisonous, Avoiding breathing dust.

Warning-May he fatal, if swallowed. Uses-Fluoridation of Municipal water Supplies, Insecticide, fungicide, redenticide.

[|] Fluoridation-Compulsory mass medication.

वनसाधारणको नहीं; सरकारको न्यायद्वारा दण्ड देने, फाँसी देनेका पूरा अधिकार है। खून किया है तो यदलेमें अपना खून दो। दूसरेकी जान ली तो अपनी जान दो। इस प्रकार दुहरी हत्याकी प्रथा कान्नी है। पशुओंकी हत्यापर यह कान्नन नहीं है, वरं कान्नले उसे प्रथा मान लिया गया है; क्योंकि यह अपने पेट-पालन, जीवन-रक्षाके लिये किया जाता है। मछली एवं वन्य पशुओं-पिक्षयोंका शिकार-व्यापार हिंसा नहीं मानी जाती; पेट-पालन और जीवन-रक्षा, आतम-रक्षाके लिये सव हिंसा अहिंसारूप है।

कोई अपना ही हाथ-पाँव तोड़ ले तो ? कोई स्वयं इच्छासे मरनेके लिये जहर खाये, फाँसी लगाये, आग लगाकर मरे तो मरनेके वाद कानून या सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती; परंतु जिंदा रह गया और आत्महत्याका प्रमाण मिल गया तो मुकदमा चलता है, जुर्माना-दण्ड होता है। मनुप्यको अपनी इच्छासे मरनेका अधिकार नहीं है। अपनी इच्छासे वैदा नहीं हुआ तो मरे क्यों ? तोलाभर कुचला, अफीम, संखिया आदि विप खाकर कोई भी तुरंत मर सकता है। परंतु इन्हीं विघोंको थोड़ा-थोड़ा रोज खाये तो वह जिंदा रहते हुए कालान्तरसे उसके संचिन प्रभावसे रोगी होकर मरता है। इस प्रकार तमाखू, शराय, दवाहयों, फ्लोराइडके सरकारी पानी आदिके विप जनतामें स्वयं खाने-पीनेकी हत्यारी और आत्महत्यारी प्रथा सरकार, कानृन, अस्पताल, डाक्टरों, रासायनिक उद्योगोंद्वारा अफीम-तमाखूकी खेती, दूकानों, साहित्यकारों, चित्रकारों, अखवारों और रेडियोके विशायनद्वारा, वैज्ञानिक तथ्यपर विश्वभरमें प्रचलित हैं; और यह सब हो रहा है सभ्यता और संस्कृतिके विकासके लिये, खास्थ्य-निर्माणके लिये, रोग-नाशके लिये, विज्ञानके नामपर! हम सब आपसमें परस्यरको विप खिलाते, स्वयं खाते हैं, धोरे-धीरे मरते हैं; इसल्ये किसीको सजा-फाँसी नहीं होती। (श्रेप अगले अहमें)

मैं सर्वत्र बाहर-भीतर भगवान्से ओतपोत हूँ

सचमुच भोग और भगवान् अन्धकार और प्रकाशकी भाँति एक दूसरेके सर्वधा विपरीत हैं। मेरा जीवन आजतक भोगोंका गुलाम रहा; पर आज मैं अपने जीवनको भगवान्की ओर उन्मुख कर रहा हूँ और इसके लिये अपने जीवनमें आमूल परिवर्तन करनेको उद्यत हूँ।

आजतक मेरे मनमें जगत् वसा थाः अव में भगवानको अपने मनमें वसाता हूँ और जगत्के परिणाम-दुःखद् चिन्तनके स्थानपर अव भगवानका मङ्गलमय चिन्तन करता हूँ—मनको वार-वार भगवानके नामः रूपः हीलाः गुणः धामके सारण-चिन्तनमें लगाता हूँ ।

आजतक मेरी आँखें जगत्कों, भोगोंको देखती थीं, आज में नेत्रोंसे दृश्यमान सभी रूपोंमें भगवात-को देखता हूँ। जो कुछ भी है, उसके रूपमें मेरे प्रमु ही तो अभिव्यक्त हो रहे हैं। आज मैं प्रत्येक दृश्यमान वस्तुके रूपमें अपने प्रमुक्ते दर्शन करके आनन्द-निमग्न हो रहा हूँ।

आजतक मेरे हाथ जगत्के कार्योमें रत थे: आज में अपने हाथोंको भगवान्की सेवामें नियोजित कर रहा हूँ। जब भगवान्के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तब मेरे हाथोंसे होनेवाला प्रत्येक कार्य भगवान्-की सेवाके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता।

आजतक मेरी वाणी जगत्की चर्चामें लगी थी। आज वह भगवान्के नाम-गुण-कथनमें संलग्न है। जब भगवान्की सेवाके लिये कुछ वोलना आवर्यक होता है। तभी आवस्यकता भरके वाक्य वोलकर वह पुनः नाम-गुण-कथनमें लग जाती है।

आजतक मेरे पैर मुझे जगत्में भटकाते रहेः न जाने में कहाँ-कहाँ पातक-स्थलोंमें गयाः पर आज वे वहाँ जानेमें पङ्ग हो गये हैं। आज वे भगवान्की सेवाको छोड़ अन्य किसी कामके लिये उठना ही नहीं चाहते।

आज मेरी एक-एक इन्द्रियकी गति भगवान्की ओर है और मेरा मन भगवान्का नित्य निवास-स्थान है। में सर्वत्र, वाहर-भीतर भगवान्से ही ओतप्रोत हूँ।

मानवका दुर्भाग्य

[कहानी]

वैदिक कालकी बात है कि एक जन-राज्यमें महाराजा कमलराज शासन करते थे। वे वड़े वीर थे। शामुओंका कभी साहस नहीं हुआ कि उनके राज्यपर आक्रमण करें।

प्रजा उनसे वड़ा प्रेम करती थी। महाराजा अपने जनराज्यका प्रवन्ध जन-समितिके द्वारा चलाते थे। उनका न्याय युक्तिसंगत होता था। वे धर्मात्मा थे। परंतु उनमें एक यह कमी थी कि वे बड़े हठी थे। हठ करनेपर वे किसी भी बातको नहीं मानते थे।

एक बार महाराजा कमलराज शिकार खेलने गये। उनके कुछ सिपाही भी उनके साथ गये। प्रातःकाल ही जंगलमें एक ओर घेरा डालनेका आदेश हुआ। जब घेरा पड़ गया, तब राजाने घोड़ेपर सबार होकर जंगलमें प्रवेश किया; घोड़ा तेजीसे छोड़ दिया गया। थोड़ी दूर चलनेपर एक भारी भरकम देहका हिरन नज़र आया। राजाने घोड़ा उसीकी ओर घुमा दिया।

निरपराव हिरन अपने प्राण वचानेके छिये जंगलके घने हिस्सेकी ओर जोरोंसे भागने लगा। महाराजा कमल-राजका घोड़ा भी हवासे वातें करने लगा। हिरन दौड़ता हुआ वहुत दूर निकल गया। घोड़ेको वड़े वेगसे दौड़ाने गर भी राजा हिरनसे वहुत दूर रह गये। बहुत थक जानेपर एक मोड़पर पहुँचकर हिरनने घोखा देकर वच जानेकी अन्तिम चेष्टा की। वह सफल हो गया।

ं वेरा ढाळनेत्राले सैनिक दोपहरी होनेतक महाराज-की वाट देखते रहे । सोचते रहे कि हिरनको मारकर महाराज अब आ ही रहे होंगे। पर जब नहीं आये, तब अन्तमें उन्होंने महाराजाको खोजना आरम्भ किया। जंगलका कोना-कोना छान डाला गया, किंतु कुछ भी पता न चला । दूसरे जंगलमें हूँ दनेका प्रयत्न किया । पर उस वियावान जंगलका कोई ओर-छोर नहीं था; न कहीं महाराजका घोड़ा ही मिला, न महाराज ही । सब सैनिक हताश तथा उदास होकर राजधानी-की राह पड़ गये । राज्यभरमें को लाहल मच गया कि आखिर महाराज गये तो कहाँ गये । तीन दिनोंके लंबे समयतक प्रतीक्षा करने और अथक प्रयत्न करने-पर भी कुछ परिणाम न निकला । सेनापित महोदयने जो दूसरे सैनिक भेजे थे, वे भी तीन दिनके. बाद निराश होकर लोट आये । मन्त्री तथा सेनापितने महारानी तथा रनिवासकी अन्य महिलाओंको आखासन दिया कि महाराजा खयं आ जायँगे, वे शायद हमारी परीक्षा ले रहे हों । आखिर शान्तिके सिवा और चारा ही क्या था ।

* * *

हिरन तो बड़ी किठनतासे किसी तरह प्राण वचा-कर घने पेड़ोंकी छायामें विलीन हो गया, पर महाराज घोड़ेको लिये उदास—निराश हुए निरुद्देश्य वनमें भटकने लगे।

भूप वड़ी तेज थी, थकावउके मारे शरीर चूर-चूर हो रहा था और बड़े जोरसे प्यास छग रही थी।

वनमें कहीं पानीका नामोनिशान भी माछम नहीं था। चळते-चळते कुळ दूरपर एक सिंह दिखायी दिया, अव तो श्रीकमञ्राजके प्राण सूख गये। वे घोड़ेसे उत्तर पड़े। धनुत्र-त्राण पास होनेपर भी उनमें भूख-प्यासकी न्याकुळतासे यह साहस नहीं था कि वे वन-राजका सामना करते।

घोड़ेको छोड़ महाराज भागने छगे, सनसनाती

हवामेंसे एक गम्भीर आवाज आयी—'अरे मूढ़ हिंसक प्राणी! हत्यारे! अपनी शौक पूरी करने और मारकर खा जानेके खार्थसे त् एक निरीह भोले-भाले निरपराध मृगको मौतके घाट उतारना चाहता था। इससे पहले न जाने कितने ऐसे निरपराध जीवोंके प्राण त् इसी तरह निर्द्यतासे ले चुका है आपना अब सावधान हो जा! तुझे अपनी घोर हिंसाका फल अब 'मिलनेवाला ही है। इतना अत्याचार करके भी त् न्यायी और धर्मात्मा कहलाता है! धिक्कार है आपना अरे बहरे! अपनी खोलकर सुन ले कि घोड़ेको सिंहके सामने छोड़कर भागनेसे अब तेरे प्राण नहीं बच सकते।'

महाराजके होश-हवाश हवा हो गये। सिंह गुर्राता हुआ उनके पीछे हो लिया। घोड़ेने प्रयत्न किया सिंहको रोककर उससे युद्ध करके मालिककी जान बचानेका; परंतु सिंह उसके मार्गसे पहले ही मुड़ गया।

* * *

महाराजका घोड़ा भटकता, भूळता, हिनहिनाता, भूखां-प्यासा अपने माळिककी खोज करता रहा; पर जब माळिक नं मिले, तब वह कमजोर, उद्विग्न, निराश मनंसे एक संध्या-समय आकर राजमहल्में पहुँच गया । घोड़ेको खाली आते देख लोगोंकी बची-खुची आशा भी मिट्टीमें मिल गयी । घोड़ेने अपने हाब-भावसे उन्हें आश्वासन दिया ।

महाराजा अब एक ऐसे विशाल पेड़पर थे, जो दुनियाभरमें शायद सबसे मोटा था। राजाने ऊपर-नीचे चारों ओर देखा तो उनकी घबराहट और भी बढ़ गयी। राजाको दीखा—उस वृक्षके चारों ओर एक वड़ा भारी सूखा कुआँ है और एक विकराल काल-सा भूखा अजगर उस कुएँमें मुँह फैलाये पड़ा है। राजाने सोचा, मैं चृक्षपर कैसे चढ़ गया। गिर गया होता तो यह भयानक अजगर सदाके लिये मुझे अपने इन जवड़ोंमें समा लेता। राजाका ध्यान उस टहनीके मूलकी तरफ आकर्षित हो गया; देखा तो दो चूहे कुतर-कुतरकर उस टहनीकी जड़को बड़ी जल्दीसे काट रहे थे। एक चूहा काला था और दूसरा सफेद। अब राजाने सोचा कि यह टहनी टूट जायगी तो दूसरे ही क्षण मैं अजगरके मुँहमें होऊँगा। उधर सिंह मेदानमें मेरे उतरनेकी प्रतीक्षा कर रहा है उधर अजगर, और एक तीसरी मुसीबत ये चूहे अब प्राण-कैसे बचेंगे ??

अचानक अपरसे उन्हें शहदकी वूँद टपकती दिखायी दी । वे उस टहनीपर कुछ आगे वदे और शहदकी वूँदको मुँहमें लेकर दूंसरी वूँदकी वाट देखने लगे।

इस प्रकार शहदकी बूँदोंके लोभमें अब वे ऊपरकी आस लगाये बैठे रहे । वे भूल गये कि तीन रूपोंमें उनकी मौत प्रतीक्षा कर रही है………।

उनके अन्तः करणका ज्ञान क्षणभरके लिये जागा, उन्होंने सहायताके लिये मन-ही-मन किसीका चिन्तन किया सामने उस विस्तृत मैदानकी ओर देखा तो उन्हें पीताम्बरधारी शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मयुक्त, दिन्य-रत्न मुकुटवाले एक दिन्य पुरुप दिखलायी दिये।

उनं दिन्य पुरुषने कहा—'महाराजा कमलराज! देखिये, तीन रूपोंमें मृत्यु आपकी प्रतीक्षामें है और आप मधुके आखादनमें मस्त हैं; बचना चाहते हैं तो मैं आपके प्राण वचा सकता हूँ, आप छलाँग लगाकर मेरे पास आ जाइये। यह वनराज, ये चूहे और वह नीचे पड़ा अजगर आपका कुछ नहीं विगाड़ सकेंगे। मैं आपको वचा लूँगा। आप कूद जाइये मेरी ओर। अपनी अनन्त रहस्यपूर्ण मधुर वाणीमें दिन्य पुरुषने राजासे फिर कहा—'यदि मलाई चाहते हो तो तुरंत कूद आओ, ''भगवन्!' भगनेके लिये

तैयार हूँ, पर इस आखिरी वूँदको चख छूँ। जरा ठहर जाइये। पर दु:ख है कि एकके वाद दूसरी, दूसरीके वाद नीसरी, तीसरीके वाद चौथी—वूँदोंके छोममें ही वे पड़े रह गये और दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गये.....।

सफेद और काले चूहोंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। टहनी टूटी, महाराज कालके गालमें विलीन हो गये।

प्राय: मानव दूसरोंकी हत्या-हिंसाकी परवा न करता हुआ इन्द्रियतृप्ति—अपने खार्थसाधनमें छगा रहता है। अपनी ही खार्थ-तुष्टि चाहता है। दिन-रातरूपी चूहे

皇の今の今の今の今の今の今の今の今の今の今の今の今の

उसके जीवनके क्षणोंको अनवरत कुतरते रहते हैं। सामने भवाटवीका मैदान है। सूखा कुआँ काळका स्थान है, अजगर काळ है, सिंह मृत्युका भय है। शहद-की बूँद वितय-रस है।

कभी-कभी मनुष्य घवराकर भगवान्का स्मरण करता है तो उसे भगवान् कहते हैं—मेरी शरणमें आ जाओ, मृत्युसे सदाके छिये वच जाओगे । अनन्त आत्मखरूप-को—भगवान्को प्राप्त हो जाओगे । पर वित्रयछोछुप मनुष्य मृत्युके मुँहमें पड़ा हुआ. भी भगवान्के शरणापन्न नहीं होना चाहता । यही मानवका महान् दुर्भाग्य है ।

少なななななななななななななななななななななななななななな

भूले सब नाम-धाम

रुचिर तपन-तनया-तटः निभृत-नव-निकुंज-निकटः.

निरतत नट-नागर-नटः छसत पीत-पट-छलाम ।
सोभा निरुपाधि सजतः कोटि-कोटि काम छजतः

मुरिल अधर मधुर वजतः भजत संत नित निकाम ॥

मृगमद् रुचि तिलक भालः चंचल लोचन विसालः

कुंचित कच कृष्नजाल, अकुटि कुटिल कलाधाम। करि-वर-मद्-हरनि चाल, कटि किकिनि-रव रसाल,

सुरभित वन-कुसुम-माल, रत्नहार कंउधाम। कुंडल-मनि-रत्न-चमक सुचि कपोल गोल रमक,

अंग-अंग सुरभि गमकः रमा रमत वक्षधाम। मृदु मधु मुसुकान विमलः मुनि-जन-मन हरत सवलः

मिटत दुःख-दैन्य सकल, परम रम्य सुधा-धाम ॥ निपट सुखद खटपट रति, लपट झपट नटखट गति,

आकरपत तन-मन-मित-इंद्रिय झट विना दाम। रसमय रसराज सतत रस-वरपा वरपत नितः

नेह-सिंधु उमिं अमित वहे अन्य रस तमाम॥ वाढ़वी अति प्रेमभावः सव के मंन भरवी चाव भाव भयी महाभावः भूछे सव नाम-धाम॥

~3XQQQQXKe~

प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम कीजिये

(हनुमानप्रसाद पोद्दारके एक भाषणसे)

प्रह्लादको मारनेके लिये हिरण्यकशिपुके हितैशी पण्डामर्क नामक पापी पुरोहितोंने अग्निशिखाके समान प्रज्वित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया । उसने प्रह्लादको मारना चाहा, पर भगवान्की कृपासे वह प्रह्लाद-का वाल भी बाँका नहीं कर सकी और लौटकर उसने उन दोनों पुरोहितोंको समाप्त कर दिया एवं खयं भी नप्र हो गयी। गुरुपुत्रोंको जलते देखकर प्रह्लादसे नहीं रहा गया । वे 'श्रीकृष्ण ! हे अनन्त ! वचाओ, वचाओं' कहते हुए दौड़े । गुरुपुत्र तो दोनों मर चुके थे । प्रह्लादको इससे वड़ा दु:ख हुआ । उनके मन कोई शत्रु था ही नहीं, वे सबमें भगवान्को व्याप्त देखते थे। वे भगवान्से उनको पुनर्जीवित करनेके लिये प्रार्थना करते हुए बोले--- 'यदि मैं मुझसे श्त्रुता रखनेवालोंमें भी सर्वत्र्यापी भगवान्को देखता हूँ, जिन छोगोंने मुझे विव देकर, आगमें जलांकर, हाथियोंसे कुचलवाकर और साँपोंसे डँसवाकर मारनेकां प्रयत्न किया, उनके प्रति भी मेरी समानरूपसे मैत्री-भावना रही हो और उनमें मेरी पाप-बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये दोनों देत्य-पुरोहित जीवित हो जायेँ ।'*

- 32 1 10

यों कहकर प्रह्लादने उनका स्पर्श किया और वे दोनों ब्राह्मण खस्थ होकर उठ बैठे तथा प्रह्लादके प्रति-शोधभावसे रहित पवित्र आत्मभावकी मुक्तकण्ठसे कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे प्रशंसा करने छगे।

स्वया सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम्।
 चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः॥
 ये इन्तुमागता दत्तं यैविंपं यैर्डुताशनः।
 यैर्दिगाजैरहं धुण्णो दृष्टं सर्पेश्च यैरिप्॥
 तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्।
 यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः॥

(विष्णुपुराण १ । १८ । ४१-४३)

प्रह्लादने महान् दुःख देनेवाले पिता हिरण्यकशिपु-की सद्गतिके लिये सर्वदा निष्काम होनेपर भी भगवान्से वरदान माँगा।

इसी प्रकार एक बार महर्षि दुर्वासाने क्रोधीनमत्त होकर तपोत्रछसे कृत्याके द्वारा भक्तवर अम्बरीपको सुदर्शनचक्रसे सुरक्षित मारना चाहा । भगवान्के अम्बरीयको कृत्या नहीं मार सकी, सुदर्शनने कृत्याको ही जलाकर राखकां हेर कर दिया । तदनन्तर भीरण चक दुर्वासाकीं ओर चला । दुर्वासा डरकर भागे । तपोबलसे वे समस्त ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेकी शक्ति रखते थे। वे दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तथा कैलास—सभी जगह दौड़े गये; पर भगवद्भक्तके विरोधी होनेके कारण कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला । अन्तमें चक्रकी आगसे जलते हुए मुनि दुर्वासा वैकुण्ठमें पहुँ चे और काँपते हुए वे भगवान्के चरणोंपर गिर पड़े । भगत्रान्से रक्षा करनेकी प्रार्थना की, परंतु वहाँ भी रक्षा नहीं हुई । भगत्रान्ने कह दियां—'निरपराध साधु पुरुषोंका बुरा चाहनेवाले तथा करने-वालेका अमङ्गल ही हुआ करता है। मेरे भक्त सबको त्यागकर मुक्तिकों भी खीकार न करके मेरी शरणमें रहते हैं, वे केवल-मुझको ही जानते हैं। ऋषिवर ! मैं उनके अधीन हूँ । उन्होंने मुझको वैसे ही अपने वशमें कर रक्खा है, जैसे सती स्त्री अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है। आपको बचना हो तो आप उन्हीं अम्बरीषकी शरणमें जाइये ।'

दुर्वीसा वैकुण्ठसे छौटकर अम्बरीयके चरणोंपर आ गिरे । अम्बरीय बड़े दुखी थे। दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अम्बरीयने भोजन नहीं किया था। आज दुर्वासाको अपने चरण पकड़े देखकर वे बहुत ही सकुचा गये और वड़ी अनुनय-विनय करके चक्रसे बोले—'यिर मैंने कभी कोई दान, यज्ञ या धर्मका पालन किया हो और हमारे बंशके लोग ब्राह्मगोंको अपना आराध्य मानते रहे हों एवं यदि समस्त गुगोंके एकमात्र परमाश्रय भगवान्को मैंने समस्त प्रागियोंमें आत्माके रूपमें देखा हो तथा वे मुझार प्रसन्न हों तो दुर्वासाजीकी रक्षा हो, उनकी सारा संनाय नुरंत मिर जाय।'*

अम्बरीनकी प्रार्थनासे चक्रदेव शान्त हो गये। दुर्वासाकी सारी जलन मिर गयी। तव वे प्रतिशोधकी भावनासे सर्वया रहित तथा मारनेका पूर्ण प्रयत्न करने-वालेका मङ्गल चाहनेवाले अम्बरीपके सम्बन्धमें कहने लगे—'आज मेंने भगवान्के प्रेमी मक्तोंका महत्त्व देखा। आप इतना भयानक अपराध करनेवालेका भी मङ्गल कर रहे हैं। महाराज! आप सच्चे भगवद्गक्त हैं। आपका हृदय करुगासे परिपूर्ण है। आपने मुझपर वड़ा ही अनुप्रह किया। मेरे सारे अपरार्थोंको गुलाकर मेरे प्राण वचाये। धन्य हैं।

अम्बरीयने बड़े आदरसे उनका खागत-सत्कार करके उन्हें भोजन करवाकर तृप्त किया ।

इसी प्रकार महात्मा ईसाने क्रूसविद्ध करनेवालोंके लिये और भक्तराज हरिटासने मारनेवालोंके लिये भगवान्-से क्षमा-प्रार्थना की ।

परदोत्र-दर्शन, घृणा, द्वेप, प्रतिशोध (बदला लेने)-की भावना, वेर और हिंसावृत्ति—ये जितना हमें नरकोंमें ढकेलते हैं, हमारा सीमारहित बुरा करते हैं, जतना कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकता। इतिहासमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता, जहाँ परदोन-दर्शन, घृणा, द्वेप तथा प्रतिशोध-के द्वारा किसी भी सत्कार्यकी सिद्धि हुई हो। ये विचार या भाव मानव-जीवनके शान्ति तथा आनन्दको न्ष्य कर देते हैं, इनसे बुद्धि मारी जाती है, विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है, विचारका संतुलन मिट जाता है और मनुष्य अपना हित सोचनेमें सर्वथा असमर्थ होकर अपने ही हार्यो अपने लिये कल्ल खोदनेमें लग जाता है। इन् दोग्पूर्ग विचारोंसे जिसके प्रति ये विचार आते हैं, उसकी तो हानि होती हैं; उससे भी अधिक विनाशात्मक हानि उसकी होती हैं, जिसके हदयमें इस प्रकारके दुर्विचार तथा दुर्भाव स्थान पाते हैं। यह वस्तुतः शारीरिक आत्महत्यासे भी बढ़कर हानिकर पाप हैं; क्योंकि इससे आध्यासिक आत्महत्या होती हैं।

असळी बात तो यह है कि मनुष्यका कोई शत्र है ही नहीं । जिसने मन इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ळी है, वह खयं ही अपना वित्र है तथा जिसके द्वारा मन-इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त, नहीं की जा सकी है एवं जो उनका गुळाम है, वह आप ही अपना शत्रु है।

संसारमें जो कुछ भी हमें फल्रूपमें प्राप्त होता है, वह निश्चय ही हमारे द्वारा किये हुए अपने ही कमींका फल है । विना अपने प्रारक्त दो को हमारा बुरां कोई कर ही नहीं सकता । हम कहीं किसीको हमारां अनिष्ट करते देखते हैं या मानते हैं तो यह हमारी भूल हैं । वह हमारे अनिष्ट करनेमें निमित्त वनकर या हमारे अनिष्टकी इन्छा करके अपने लिये अनिष्ट फल्का विक अवस्य वो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्मफल्क्स्य वो देता है, पर हमारा अनिष्ट तो हमारे कर्मफल्क्स्य ही होता है । कर्मफलमें हमारा बुरा नहीं होवा है तो कोई भी, किसी भी प्रयत्नसे हमारा बुरा नहीं कर सकता । इसलिये यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह वस्तुत: अपना ही बुरा करना है

[्] यद्यस्ति दत्तमिण्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः। कुछं नो विप्रदेवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः॥ यदि नो भगवान् प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः। सर्वभृतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः॥ (श्रीमद्धा०९।५।१०-११)

और अपने-आप अपना अनिष्ट करनेवाटा मूर्ख या पागल मनुष्य दयाका पात्र होता है—- घृणा, द्वेपका नहीं । इंसीलिये—

इसा संत के इहै वड़ाई। मंद करत सो करह भलाई॥

—कहा गया है। संत-हृदय अपने दु:खसे द्रिवत नहीं होता, प्र-दु:खसे दुखी होता है। इसीसे संत-हृदयको नत्रनोतसे भो अधिक विलक्षण कोमल वताया गया है—

निज परिताप द्रवह् नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥

व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक निरोधियोंके प्रति भी यृणा-द्रेपके विचार न रखकर दया और प्रेमके भाव रखने चाहिये। महान् विजेता छिंकनने छी (Lee) की सेनाके आत्मसमर्पण करनेपर अपने सेनापतिको आदेश दिया था कि वे वहाँके निवासियोंके साथ दया और प्रेमका ही न्यवहार करें।

हमारा किसीके द्वारा अनिष्ट हुआ है या हो रहा है—यह भ्रान्त धारणा हमारे मनमें उसके प्रति विरोध, घृणा, द्वेप उत्पन्न करके हमें प्रतिशोधमें प्रवृत्त करती है। यह प्रतिशोध-भावना अच्छे-अच्छे छोगोंमें वृह्त दूरतक जाती है तथा जन्मान्तरोंमें भी साथ रहती है एवं नये-नये पाप-तापोंकी परम्परा चलाती रहती है। अतः इसको आने ही नहीं देना चाहिये; कहीं आ जाय तो तुरंत ही प्रेमकी प्रवल भावनासे इसको सम्ल नष्ट कर डालना चाहिये।

एक मनुष्यने हमें एक गाळी दी, हमने उसको दो गाळियाँ देकर अपनी प्रतिशोध-भावनाको चिरतार्थ किया और उसमें नये ह्रेप तथा प्रतिशोधभावको उत्पन्न करके पुष्ट कर दिया। यह अधिक बदला लेनेका अमङ्गलं कार्य हुआ। एकके बदलेमें एक गाळी देकर भी बदला ले. लिया। हमने अपनेको सम्य मानकर गाळी नहीं दी, पर्य पुलिसमें रियोर्ट करके या कोर्टमें नालिश करके उसका बदला लेनेका प्रयत्न किया। अपनेको बहुत ही भला सत्पुरुप मानकर हमने कोई कान्नी कार्रवाई मीं नहीं की, परंतु यह कह दिया कि 'हम क्यों तो गालीके बदले गाली देकर अपनी जवान गंदी करें तथा क्यों कान्नी कार्रवाई करके अपने समय, शक्ति तथा धनका अपन्यय करके बैर मोल लें। न्यायकारी ईश्वर सब देखते ही हैं, वे खयं ही इसको उचित दण्ड देंगे।' यों कहकर हमने न्यायकारी सर्वसमर्थ ईश्वरके दरवारमें नालिश कर दी। प्रतिशोध (बदला) लेनेकी माननाने यहाँ भी पूरा काम किया।

इससे मी और आगे प्रतिशोधकी गुप्त भावनाका प्रकाश तब होता है, जब वर्गों बाद उस गाळी देनेवाले-पर कोई घोर विपत्ति आती है, उस समय हमारे मनमें प्रतिशोधका छिपा भाव प्रकट हो जाता है और मन-ही-मन हम कहते हैं—'देखों, भगवान् कितने न्यायकारी हैं! उसने हमें अमुक समय गाळी दी थी; हमने तो कुछ भी बदलेमें नहीं किया, पर भगवान्ने आज उसे यह शिक्षा दे दी। अर्थात् उसपर यह विपत्ति हमें गाळी देनेके फलखरूप ही आयी है। इस प्रकार—चाहे उसपर वह विपत्ति किसी दूसरे कर्मके फलरूपमें आयी हो, पर—हम उसे अपने प्रतिशोध-खातेमें खतियाकर पापके भागी बन जाते हैं।

इस उपर्युक्त विवेचनसे यह पता छगता है कि मनुष्यके हृद्रयमें प्रतिशोधके भाव छिपे रहकर उसे समयपर कैसे गिरा देते हैं।

अतएव परदोप-दर्शन, घृणा तथा द्वेप करके कभी भी मनमें प्रतिशोधके भावको न रहने दीजिये। घृणाके बदले प्रेम कीजिये, अनिष्ठके बदले हित कीजिये, अपराधके बदले क्षमा कीजिये। कभी यह भय मत कीजिये कि आपकी इससे कभी कुछ भी हानि होगी। न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति॥ मगत्रान्ते कहा—'प्रिय अर्जुन!मङ्गळकर्म करनेवाळा कोई भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता।' साथ ही यह भी मन सोचिये कि आपका सत्-प्रयत्न व्यर्थ होगा। वरं आपके सद्विचार तथा सद्भाव समस्त वातावरणमें फैंक्कर आपके हृदयमें तथा आपसे त्रिरोध रखनेवाळेके हृदयमें भी पत्रित्रता, मंत्री तथा शन्तिका विस्तार करेगे। आप किसी शत्रुको मित्र वनाना चाहते हैं तो उसके गुण देग्कर उमकी सची प्रशंसा वीजिये, उसके प्रति न्यमान प्रदर्शित कीजिये तथा उसके हितका, उसकी भर्टाईका शुभ आरम्भ कर दीनिये। उस प्रसङ्गको ही मूल जाइये, जिसके कारण आपके मनमें उसके प्रति विरोधी भाव उत्पन्न हुए थे। आप अपनी शुभ भावनासे उसके हृदयको निर्मेल रूपमें देखिये, उसके हृदयमें सदा विराजित भगवान्के मङ्गलमय दर्शन कीजिये और मन-ही-मन सदा उसको नमन कीजिये।

सीयराममय सव जग जानी । करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

उमा जे रामचरन रत विगत काम मद् क्रोध। निज प्रभुमय देखिँ जगत का सन करिँ विरोध॥.

सनातन, अनन्त, नित्य प्रभु-प्रेम [त्रजगोपीके हृदयकी एक मधुर झाँकी]

भगवत्प्रेमी कभी संसारके भोगोंकी आसक्तिमें नहीं केंसता, किसी भी प्राणी-यदार्थमें ममना नहीं करता, किसी भी सुखकी कामना नहीं करता और अपने अञ्जद्भ अहंकारको भगक्य्रेममें विलीन करके भगवत्सेत्रा तथा भगवत्प्रेमखरूप वन जाता है। इसलिये वह जगत्-के बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है तथा अपनी सारी आसिक एवं सम्पूर्ण ममताको भगवान्में लगाकर उन्हें विशुद्ध प्रेमखरूप ममताके रञ्जुसे बाँध छेता है। उसका . वह प्रेम शरीरकी मृत्युके. साथ मरता नहीं, न वह मुक्तिके साथ मुक्त हो जाना है। वह नित्य-जीवन बना रहकार अनन्त काल्तक उत्तरोत्तर बढ़ता रहता हैं, उसका कहीं अन्त होता ही नहीं । ऐसे ही प्रेमीजनोंके प्रेमरसका मधुर आखादन करनेके लिये परम प्रेमास्पर्द भगवान् अपना प्रेममय खरूप सदा सुरक्षित -संबंते है तथा प्रेमियोंके प्रेमास्पद वने और उनकी अपना प्रेमास्पद वनाये नित्यं-नत्र मधुर छीलाओंके रूंपमें प्रकट होकर छीछा-विलास करते रहते हैं । त्रजकी एक महाभावरूपा क्यामसुन्दरकी प्रेम-मूर्नि महामागा गोपाङ्गनाके उद्गार हैं---

होय पद-कंज-प्रोति स्वच्छन्द । करत रहे रस-पान नित्य मम मन-मधुकर मकरंद ॥ हानि-लाभ, निद्ा-स्तुति, अति अपमान महा सनमान । प्रेम-पगे जीवन में इन की रहे न कञ्च मन भान ॥ रसना २टै नाम प्रिय पिय की, हिय हो लीलाधाम । परसे प्रभु के अंग अंग, दग निरखे रूप छलाम ॥ मिटे मोह-तम, जनम-मरन की रहे न कछ परवाह। पल-पल वादे प्रोति अहैतुक, पल-पल रस की चाह ॥ डर न रहे परलोक-लोक को, बांड़े प्रेम अवाध**ा** जनम-जनम में बनौ रहे तबे पावन प्रेम अगाव।। मिटिये, घटिये, थिमने की नहिं होय र्कवहुँ संकल्प। उमगतं रहे प्रेम-रस-सरिता प्रतिपरू विना विकल्प ॥ काहु लोक में, कहूँ जाय जो जीव करम आधीन। वसी रहे पिय-प्रेम-सरित में, जिमि जल-सरिता मीन ॥ चहौं न दुरलभ इंद्र-ब्रह्म-पद, चहौं न गति निरवान । प्रीतम-पुद-पुंकज में अजुदिन वाहै प्रेम महान॥ नरक-प्राप्ति, नीची गृति तें में ढरों न रंचक मान। रहीं प्रेम-मद में मतवारी, तज मति को अभिमान ॥ ं वह कहती है—'मेरी श्रीश्यामसुन्दरके चरण-कमछोमें स्वच्छंन्द प्रीति हो. जाय । मेरा मनरूपी भ्रमर चरण-कमलके मकरन्द-रसका निरन्तर पान करता रहे। मेरे प्रेम-परिपूर्ण जीवनमें सांसारिक हानि-लाम, निन्दा-स्तुति,

घोर अपमान और महान् सम्मानका कुछ भान ही न रहे । मेरी जिह्वा प्रियतमके नामको रटती रहे; मेरा हृदय उनकी छीछाका धाम ही बन जाय—सदा-सर्वदा उसमें श्रीश्यामसुन्दरकी छीछा ही चलती रहे; मेरे समस्त अङ्ग प्रभुके अङ्गोंका सुख-स्पर्श-सौभाग्य प्राप्त करते रहें और मेरी आँखें उनके छिछत रूप-सौन्दर्यको देखती रहें । मेरे मोहका सारा अन्यकार मिट जाय; अतएव जन्म-मृत्युकी कुछ भी परवा न रहे । पछ-पछमें अहैतुक प्रेम बढ़ता रहे और पछ-पछमें रसकी चाह बढ़ती रहे । लोक-परलोकका—इस छोकके विगड़नेका या परलोककी दुर्गतिका कोई भय न रहे । हर अवस्था-में प्रेम वाधारहित होकर बढ़ता रहे; कितने ही जन्म हों, प्रत्येक जन्ममें तुम्हारा अगाध विद्युद्ध प्रेम बना रहे । उस पवित्र प्रेमके कभी मिटने, कम होने या रकनेकी कल्पना ही न हो । प्रेमकी वह नदी प्रतिप्रल विना विकल्यके उमड़ती ही रहे । यह जीव किसी भी छोकमें, कहीं भी—किसी भी योनिमें जाय, संदा प्रियतमकी प्रेम-नदीमें ही—नदी-जल्में मछलीकी भाँति वसा रहे । जैसे मछली जलके विना क्षणभर भी नहीं रह सकती, वैसे ही प्रियतमके प्रेम विना क्षणभर न रहे । मैं न दुर्लभ इन्द्रपद चाहती हूँ, न ब्रह्माका पढ और न निर्वाण—कैवल्य-मुक्ति ही; मैं चाहती हूँ प्रियतमके चरण-कमलोंमें मेरा महान् प्रेम दिनोंदिन बढ़ता ही चला जाय । नरकोंकी प्राप्ति या नीची गतिका मुझे तिनकभर ही भय नहीं है । बुद्धिका सारा अभिमान छोड़कर मैं सदा प्रेममदमें मतवाली ही बनी रहूँ ।

कैसी श्रेष्ठ प्रेमकामना है। ऐसे प्रेमीका प्रेम एक जनमतक ही सीमित नहीं रहता, वह तो सनातन अनन्त प्रमुके नित्य खब्ज्यकी भाँति ही सनातन, अनन्त, नित्य रहता है।

भगवान् मेरे परम सुहृद् हैं

स्यावसुहृद् मित्रकी स्वायाविक चेष्टा अपने मित्रके हित-साधनकी रहती है। भगवान् घोषणा करते हैं—'मैं जीवमात्रका सुहृद् हूँ।' भगवान् के समान हमारा परमहितेषी और कौन होगा। मैं आजतक कभी अपने अहंकारको, कभी अपने विवेकको, कभी अपने अध्ययनको, कभी किसी लौकिक स्वजन या पदार्थको अपना परम हितेषी मानता रहा; पर मुझे बरावर निराशा-ही-निराशा हाथ लगती रही। मैं जिन-जिन परिश्वितियोंको, जिन-जिन कार्योंको अपने लिये तथा दूसरोंके लिये परम मङ्गलमय मानता रहा, वे सभी मेरे लिये तथा दूसरोंके लिये महान् अमङ्गलमय सिद्ध होते रहे। इस बरावरकी असफलताने जीवनमें निराशा उत्पन्न कर दी। पर आज अकसात् भगवान् अपनी अहैतु की रूपासे मेरे मनमें प्रकट हो गये हैं और अब मन उनके रूपमें अपने परम सुदृद्को पाकर शान्त ओर प्रसन्न हो गया है। सूर्यके उदय होनेपर जैसे अन्धकारके दर्शन नहीं होते, वैसे ही भगवान् के दृद्धमें आनेपर अब निराशा, आलस्य, भय, चिन्ता, विवाद, दृश्क, प्रतिकृतता, असंतोष, अशान्ति—किसोके भी दर्शन नहीं होते। अब मनमें सहज स्फूर्ति, सारिवकता, उल्लास एवं शान्तिका। निर्मेल पवित्र अगाध सरोवर लहरा रहा है। मेरा अन्तस्तल प्रशान्त और शीतल हो रहा है तथा मेरे सम्पर्कमें आनेवाहों को भी अब शान्ति और शीतलता ही प्राप्त हो रही है। भगवान् मेरे परम सुदृद हैं।

महासती सावित्री

(लेखक--श्राकृष्णगोपानजी माथुर)

(?)

रात्ययुगमें हमारे देशमें महदेश नामका एक राज्य था। इसमें अश्वपति राजा राज्य करते थे। ये राजा बडे ही धर्मात्मा थे । उस जमानेमं इस देशकी अवस्था अत्यन्त मनोरम थी । रामायण, महाभारत और पुराणादि धर्म-ग्रन्थें-की पढ़कर आज हम जान छेते हैं कि उस समय देशके चारों और जो कुछ या, वह बड़ा ही सुन्दर था। केवल प्राकृतिक सौन्दर्य ही नहीं, उस समयके छोगोंके आचार-व्यवहार, रूप, गुण और चरित्र आदि सब बड़े ही सुन्दर थे। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, आकारा, वायु, वृक्ष, लता आदि सब बहे ही मनोरम दिखायी देने थे । मनुष्य सदा सत्य बोल्ते थे और मिथ्याभाषण तथा व्यवहार कल्पनासे अतीत मर्वत्र उपयक्त वर्षा होती थी । कोई भूखा नहीं रहता था । प्य पक्षी निर्भयतासे खेलते फिरते थे। मनुष्य उनकी हिंसा नहीं करते और न वे ही मनुष्येंकी हिंसा करते या उनसे इरते थे। परम्परासे ही उनमें वैर-मावका अभाव था। मनुष्य सिंहके साथ मिलकर सुन्दर खेल खेलते थे । वेतींमें अन्न खुद फलता या और आकाशमें सर्वत्र ऋषि-मनियोंके यज्ञका घुआँ छाया रहता था । अभिप्राय यह कि उसे समय जो कुछ भी था, वह बहुत ही उत्तम था।

ं उस समयका मद्रदेश भी ऐसी ही शोभा-सम्पदासे विभूपित था। एक तो वह सत्ययुगका काल, दूसरे परम धार्मिक राजाका देश। वस, इसीमें उस देशमें किसीको कुछ भी: दुःख नहीं था। सब लोग परम सुलसे रहते थे और सबकी सब प्रकारका आनन्द था। किसान प्रमन्नतापूर्वक हल चलते थे; गृहस्य स्त्री-पुत्रादिसमेत आनन्दसे रहते थे; श्रांसाण निश्चिन्त होकर नित्य वेद-पाठ और शास्त्रकी आंद्रीचना करते थे और ऋषि-मुनि निर्मयताके साथ सदा-मर्बदा यज्ञादि-सम्पादनमें संलग्न रहते थे। इस माँति मद्रदेशन्वासियोंके दिन परम मुखसे बीत रहे थे। परंतु ज्ञात होता है, निद्रीप-सुल-शान्ति मानो प्रकृतिके राज्यमें नहीं है। मद्रदेशमें सारी सुल-सम्पदा होनेपर भी एक बड़ा अमाव था और वह यह था कि वहाँके राजाके कोई संतान न थी। इसी दु:खने राजा-प्रजा बड़े दु:खित रहा करते थे; क्योंकि <u>दीन-</u>

द्<u>ष्वियोंके यदि संतान न हो तो</u> विशेष कप्टकी यात नहीं, पर सम्पन्न पुरुपोंके संतान न होना बड़े ही दुःखकी वात है। यदि इनके संतान न हो तो इनकी सम्पत्तिको मोगे कौन। अक्ष्यपतिको यही बड़ा कप्ट था। वे सदा सोचा करते कि भेरे पीछे मेरी राज्य-सम्पत्तिको कौन मोगेगा १ ऐसा सुन्दर राज्य, ऐसी सुन्दर प्रजा और ऐसा उच्च वंश-गौरव। पर, संतापका विषय है कि इनका उत्तराधिकारी कोई नहीं! अक्ष्यपति इसी चिन्तासे सदा उदास रहते थे और मिष्टपकी वार्ते सोच-सोचकर उनका मन दिनोंदिन अधिक क्लेशका अनुमव करता था।

विशेष वृद्ध हो जानेपर एक दिन राजाने एक वड़ी भारी समा की। उस सभामें, राज्यके जितने बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मण और प्रधान-प्रधान ऋषि-मुनि थे, वे सब निमन्त्रित होकर आये। सबके उपस्थित हो जानेपर राजाने कहा—'आपलोगोंको एक महत्त्वपूर्ण परामर्शके लिये बुलाया गया है, वह यह है कि में अब वृद्ध हो गया। जीवनका कुछ भरोसा है नहीं। इसीलिये इस समय राज्यका उपयुक्त प्रयन्ध करना चाहिये। संतान अमीतक हुई नहीं है और न होनेकी आशा है। ऐसी दशामें इस राज्यका मार मेरे बाद किसके ऊपर रहेगा, यह कहिये। मुझे बड़ी चिन्ता है कि मेरा स्वर्ण-जैसा राज्य एक स्वामीके विना एक बार ही धूल हो जायगा। इस चिन्ताको अब में सहन नहीं कर सकता।'

राजाकी वात सुनकर पण्डितों और ऋषि-मुनियांको वड़ा कप्ट हुआ। परंतु ऋषि-मुनि अनेक तत्वोंके ज्ञाता थे, इसिलेये वे इसका उपाय सोचने लगे। निदान, उन्होंने एक अच्छी सम्मित ठहरायी और राजासे कहा—'महाराज! इसके लिये चिन्ता न कीजिये। आपके इस राज्यका अधिकारी और कोई नहीं हो सकता—केवल आपका पुत्र ही हो सकता है। आप यज्ञ कीजिये, तपस्या कीजिये। निश्चय ही आपके पुत्र होगा।'

ऋषि मुनियोंकी वात सुनकर अक्वपति वहे चिकित हुए। क्योंकि उनको स्वप्नमें भी आज्ञा न थी कि मेरे कभी संतान होगी। अब उनके हर्पका पार नहीं रहा। उनको यह भी विश्वास था कि ऋषि-मुनियोंकी वात कभी असत्य नहीं होती। इसीसे उनके मनमें आशाका प्रदीप धीरे-धीरे जल उठा। वे परम प्रसन्न होकर वोले—'आज्ञा दीजिये, मैं क्या कठिन तप कहूँ ? राज्य-रक्षा, वंश-रक्षा और प्रजा-रक्षाके लिये मैं प्राण देनेको भी तैयार हूँ।'

तय उन तत्त्वज्ञ पण्डितोंने विचार करके अश्वपितको सावित्रीदेवोकी आराधना करनेकी सलाह दी; क्योंकि सावित्री देवी विधालाकी अल्पन्त प्रिय पात्री हैं। उनके संतुष्ट होनेपर विधाला भी संतुष्ट हो सकते हैं और स्वयं अपने विधानका खण्डन कर सकते हैं। इस प्रकार वे राजाको समझाकर अपने-अपने घर छोट गये। राजा भी उसी दिनसे तपस्थामें जानेकी तैयारी करने छो।

(२)

महाराज तपस्या करनेको वनमें जायँगे, यह बात सुनकर मद्रदेशके सब निवासी बहुत दुखित हो गये। राजाका सिंहा-सन कितने दिनोंतक खाली पड़ा रहेगा, पिताके समान हमें पालनेवाले राजा कितने दिनोंके लिये हम सबको अकेले छोड़ जायँगे आदि बातोंका विचार कर-करके उनका मन वड़ा व्यथित हुआ। किंतु राजाके एक पुत्र हो, यह समीकी इच्छा थी.। इसोसे अधिक कप्ट होनेपर भी किसीने उनको इस कामसे रोका नहीं और उदास मनसे अपने नेत्रोंके आँस् पोछते हुए राजाको विदा देने लगे। राजाने भी सबको समझा-बुझाकर शान्त किया और अञ्चलसे रानीके नयनाश्रु पोछते हुए वनको चले गये।

यनमें जाकर अश्वपित बड़ी कठिन तपस्या करने छो। दुग्ध-फेनके समान कोमल श्रव्यापर सोनेवाले राजा छंत्रे समय-तक तृणशय्यापर वैठे रहकर उस घोर वनमें अतिकठोर तपस्या करने छो। तपस्याके साथ ही वे यज्ञाग्नि प्रज्वलित-कर शास्त्रोक्त विधिसे उसमें आहुति देने छो। इससे वहाँकी समस्त अरण्यभृमि उज्जवल प्रकाशसे परिपूर्ण हो गयी। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं—लगातार अठारहः वर्षोतक अश्वपित इसी प्रकार साधना करते रहे। उनकी तरस्याके प्रभावसे चराचर कम्पित हो उठा। देवता, यक्ष, राक्षस, गन्धवं, सभी उनकी कठोर साधना देखकर विसित् निकत हो गये।

भी किसीकी भी कठोर तपस्था देखकर देवता बहुत डरने लगते || हैं । अञ्चपनिको ऐसी भीषण तपस्या करते देखकर आज भी ||

उनका मन काँप उठा है। वे सोचने छगे---'पता नहीं, क्या सर्वनाश होगा । इस बार अश्वपति न जाने किसके अधिकारको छीन लेंगे ।' वे अपने-अपने अधिकारकी चिन्ता करने लगे। देवराज इन्द्र अपने मान-भङ्गकी चिन्तामें व्याकुछ हो गये। धर्मराज यम और धन-मंडारके स्वामी कुवेर भी अपने अधिकारोंकी चिन्ता करने छगे । सुधाके समुद्र चन्द्रमाको यह चिन्ता हुई कि कहीं मेरी सुधा तो नहीं छिन जायगी। ईस तरह पवन, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता अपर्ने-अपर्ने अधिकार छिन जानेके भयसे दिन-रात वेंचैन रहने लगे । मन-' ही-मन वे विचारने लगे कि 'अश्वपति जन ऐसी घोर तपस्या करते हैं, तव विधाताको प्रसन्न किये विना वे नहीं रहेंगे और विधाता यदि एक वार प्रसन्न हो गयें तो वे अस्वपतिकों अभीप्ट-सिद्धिका वर दिये विना शान्त नहीं होंगे और ऐसां हो गया तो हमारा सर्वनाश है !' अस्तु, 'इसी विचारसे देवताओं-ने विधाताके शरणागत होनेकी वात सोची और अन्तमें ध सव मिलकर उसी दिन विधातार्के दरबारमें उपस्थित हो गये।

त्रह्मा ब्रह्मलोकमें बैठे वेद-गान सुन रहे थे। चारों और, गन्धर्व, किन्नर आदि विराजमान थे। किसीके हाथमें वीणां, किसीके हाथमें तंबूरा और किसीके हाथमें सारंगी थी। कोई मृदङ्ग वजा रहा था। चारों ओरसे खूब मजलिस जम, रही थी। एक ही सुरकी तरङ्गोंमें मानो जगत् गुद्ध हुआ जा रहा था। ठीक ऐसे समयमें देवता वहाँ पहुँचे। ब्रह्माने उनका मलिन मुख देखकर कुशल-प्रश्न किया। देवताओंने कमशः सब वातें कह सुनायीं।

देवताओंकी वात सुनकर ब्रह्माजीको वड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने प्रकटमें कहा—'आप सव इतनी चिन्ता क्यों करते. हैं ? अश्वपतिके तप करनेका दूसरा कारण है । वह आपके अधिकारोंको छेनेके छिये तपस्था नहीं करता । उसके पास क्रमीन क्या है ? इन्द्रके ऐश्वर्यके समान उसका ऐश्वर्य है, कुबैरके मंडारके समान उसके रत्न-भंडार है; और जिसको ऐसी-तपस्थाका वल है, उसको यमके यमलोक छेनेकी आवश्यकता ही क्या है ।'

विधाताकी वात सुनकर देवता मौन हो गये। परंतु यमको वह वात मीठी नहीं लगी। अश्वपतिका ऐश्वर्य यदि इन्द्रके ऐश्वर्यके समान है तो ठीक है; उसको इन्द्रासन-की जलरत नहीं और उसका रत्नमंडार भी यदि कुवेरके

रत्नमंडार-वैद्या है तो उसे उससे भी कुछ प्रयोजन नहीं।
परंतु यमछोकके समान तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तय
उसको इसकी इच्छा क्यों न होगी ! यम क्या इतने हीन
हैं! इसी वातसे यमको वड़ा अभिमान हुआ। वोछे—
प्रभी ! में वराचरका शासक और स्वयं धर्मराज हूँ। मेरा
अधिकार भी क्या मनुष्योंके छोम करने योग्य
नहीं है ?'

विधाताने धर्मराजके मनमें छिपे भावको जान लिया । कुछ हॅसकर वे मन-ही-मन कहने लगे कि प्यह मृत्र है, इसे मिटाना होगा ।' प्रकटमें वोले—'आपका अधिकार ऐसा क्या वड़ा है ? क्या आपने अपनी इच्छा या सामर्थ्य कभी किसीको सुख-दु:ख पहुँचाया है ?

यमने उत्तर दियां—'मेरी इच्छासे न सही। आरकी इच्छासे तो करता हूँ। मेरी यह सामर्थ्य क्या कम है ? यही क्या किसी मनुष्यमें हो सकती है ?'

ब्रह्मा हॅसकर वोले—' भूल है धर्मराज, भूल है। यह तुम्हारी इच्छासे भी नहीं है, मेरी इच्छासे भी नहीं है। मनुष्यें के सख-दु:ख स्वयं मनुष्य ही वनाते हैं और वे ही मिटाते हैं। आप और में उनके सुख-दु:खकी व्यवस्था अवस्य करते.। पर वह भी हमारी इच्छासे नहीं, मनुष्योंके कर्मफलके हिसाबसे होती है। जिसका जैसा कर्मफल होता है। वैसा ही में उसके ख्लाटमें लिख आता हूँ। तुम भी उसीकी रक्षा करते हो। देवताओ ! अब यह बात अच्छी तरह सीख छो।'

देवता बड़े आश्चर्यचिकत हुए । वोले—'तव तो कर्मफळ्ये आपका खिखा हुआ भी बदल सकता है ?'

विधाताने कहा—'निस्संदेह बदल सकता है। काम) बनने योग्य उच साधना होनी चाहिये, फिर तो काम अवस्य) होगा ही।'

देवताओंने आश्चर्यमें पड़कर जब यह कहा कि 'स्वामिन्! हमने तो यह बात पहले कभी नहीं सुनी थीं', तब ब्रह्मा बोले— अच्छी बात है, अब में ज्ञीब्र ही हसे सुनानेका प्रवन्ध करूँगां। आप सब जाइये। यह मी स्मरण रिखये कि अश्व-पित एक संतान पानेके लिये तपस्या कर रहा है। इसकी तास्था पूरी होनेवाली है। इसमें आपकी चिन्ताका कोई कारण नहीं।'

देवताओंको विदा करके विधाताने सावित्रीदेवीको याद

देवीने कहा—'प्रमो! देखूँ क्या ? वह मार्ग तो आउनं ही बंद कर रखा है। अश्वपति चंतान-प्राप्तिके लिये तर करता है, परंतु जन्मके छटे दिन आप उसे 'निस्तंतान' लिख आये हैं। तय मैं वहाँ जाकर क्या करूँ।'

त्रहाने देखा कि देवताओंका भाँति सावित्री भी भृत्में है । वे वोले—'देवि ! अव जाओ । अव में उसे संतानवान् करता हूँ । शीव ही उसके एक कन्या होगी । तुम अभी जाकर यह शुम-संवाद उसे सुना आओ । यह भी कह आंना कि अब उसकी तपस्याकी जरूरत नहीं है ।'

'अश्वनित पुत्रके छिये तनस्या करता है—पुत्रके 'िम्बा' उसका राज्य नष्ट हुआ जाता है। किंतु विधाताने कृपा करके उसे तनस्याके बदलमें एक कन्या दी है! यह कैसी व्यवस्यां हुई!' सावित्रदिवांको यह बात अच्छी नहीं लगी। इसीसे उन्होंने पृद्या—'कन्या! कन्या क्यों, प्रमो! वह तो पुत्र चाहता है। पुत्रके विना उसका राज्य मृना होनेवाला है। यह कन्या लेकर वह क्या करेगा!'

त्रहाजीने उत्तर दिया—'इसमें विगाड़ ही क्या है ! इस-कत्यासे ही सौ पुत्रोंका काम होगा, में ऐसी चेप्टा करूंगा।'

सावित्रीदेवी मनुष्यछोकमें जानेको तैयार हुई, किंतु एक यात पृष्ठे विना वे जा न सकीं; उन्होंने सुना था कि 'विधाता-का आदेश पलट नहीं सकता और अरवपित विधाताके आदेश-से ही संतानहोन हैं। तब आज विधाताकी उस व्यवस्थाका परिवर्तन क्यों होता है!' जानेके पहले यही बात उन्होंने विधातासे पृष्ठी।

विधाता वोले सावित्री ! देखी, तुम देवता होकर भी इस वातको नहीं समझती—यह छन्नाकी वात है । सुनेर ! कर्मफल ही भाग्यको बनाता, विगाइता है । में तो केवल निरीलणकर्ता हूँ । देवता भी इस मोटी वातको आजतक न जान सके । इसीसे चारों ओर इतना अनर्थ हो रहा है । थोड़ा दुःख होनेरर मनुष्य विचारते हैं कि यह सब विधाताकी करत्त है । देवता भी सदा यही अहंकार कर्फ हैं । जानते नहीं कि अपने कर्मफलसे अपना भाग्य बनता है । इसीका फल यह हुआ कि लोग दिनोंदिन आलसी, कुकमा

और क्षतिप्रसा होते जाते हैं। देखो, अश्वपति पूर्वजन्मके फुलसे संतानहीन होनेपर भी अय वर्तमानकी तपस्याके प्रभाव-से संतान प्राप्त करने योग्य हो गया है। इसलिये अत्र मैं उसे संतानवान् कर सकता हूँ । पर इससे यह समझ टेना उचित नहीं कि मैं उसपर कृपा करके उसको भाग्य-वन्धनसे मुक्त करं रहा हैं। यदि ऐसा करूँ तो ईश्वरके न्याय विधानका खण्डन होता है। आशा है, अब तुम अच्छी तरह समझ गयी होओगी।

ः ब्रह्माजीके वचन सुनकर सावित्रीदेवी भी देवताओंकी माँति आश्चर्यचिकत हो गर्या और चुपचाप बहुत देरतक न जाने क्या सोचती रहीं । इसके पश्चात् बोर्टी--- 'तव तो यह भारी भ्रम है। अब सबको यह बात अच्छी तरह समझा देना चाहिये।

ं ब्रह्मा दृद्तापूर्वक नोङे--- 'अवश्य ! नहीं तो सारा संसार मिही हो जायगा। मैं भी यही छोच रहा हूँ और इसोलिये मैंने आज अश्वपतिको संतानवान् करके भी पुत्र नहीं दिया है---केवल एक कन्या दी है। मुझे भरोसा है कि इस कन्यासे हीं दोनों लोकोंमें सीध इस वातका प्रचार हो जायगा ।'

तव सावित्रोदेवीने जान लिया कि कन्याके देनेमें विभाताका कोई गुन रहस्य छिपा हुआ है। फिर वे विधाता-को प्रणाम करके मर्त्यलोकमें आ गयीं।

अस्वपति उसी घने वनमें, उसी तृणशय्यापर बैठे तप-के-बाद-तप कर रहे थे, आहुतिके-बाद-आहुति दे रहे थे।

यज्ञका धुआँ आकाशपयमें छा रहा था। ऐसे ही समयमें सावित्रीदेवी वहाँ पहुँची । एकाएक धूम्र-राशिसे निकलकर देवीने कहा-- पुत्र ! शान्त होओ, में आ गयी हूँ । कही, तुम्हारी क्या अभिलापा है ? मैं उसे पूर्ण करूँगी ।'

एकाएक यज्ञ-खलमें वर-प्रदा सावित्रीको देखकर अरवपतिको यङा आनन्द हुआ। सोचाः इतने दिनींकी तपस्या, आद्या, जान पड़ता है, आज सफल होनेवाली है।

अरवपतिने हाथ जोड़कर कहा--- भाँ, मेरी अभि-लापा आपसे छिपी नहीं है। मैं संतान चाहता हूँ, इसीसे तपस्था कर रहा हूँ । मेरी यह इच्छा पूरी करें ।'

देवीने कहा-- 'तथास्तु । तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई । तुम घर जाओ । शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक कन्या जनमेगी । उसी कन्यासे तुम्हारे सौ पुत्रोंका काम होगा। इस कारण अव पुत्रकी इच्छा मत करो। तुम्हारे मङ्गलके लिये ही विधाताने यह विधान किया है।

इतना कहकर देवी अन्तर्ज्ञान हो गर्या । अश्वपति पित उन्हें एक वार भी नहीं देख सके । वात करनेका सुयोग भी नहीं मिला । अन्तमें वे उसी आशीर्वादको मस्तकपर धारण करके आनन्दपूर्वक देशको लौट आये।

'महाराज आ रहे हैं और महाराजके संतान होगीं' यह नात जानकर प्रजाजन वहुत प्रसन्न हुए और महाराजकी जय-जयकार कर उठे । मद्रदेशमें पुनः आनन्द छा गया ।

(क्रमंशः)

प्रमो ! कुपाकर मुझे बना लो अपने नित्य दासका दास । सेवामें संलग्न रहूँ उछितित नित्यः मन हो न उदास ॥ जिन्तन हो न कमी मोगोंका, नहीं वित्रयमें हो आसक्ति । बढ़ती रहे सदा मेरे मन पावन प्रभुचरणोंकी भक्ति ॥ कमी न निन्दा करूँ किसीकी, कभी नहाँ दे बूँ पर-दोष । वोलूँ सदा सुधामिय वाणो, कभो न आये मनमें रोष ॥ कंभी नहीं जागे प्रमुता-मदः, कभी न हो तिलभर अभिमान । समझूँ निजको नोच तृणादिषः, रहूँ विनम्न नित्य निर्मान ॥ कमी न दूँ में दुःख किसीको कभी न भूल करूँ अपमान । कभी न पर-हित हानि करूँ मैं। करूँ सदा मुख-हितका दान }। कमी न रोऊँ निज दुखमें में, सुखकी करूँ नहीं कुछ चाह । सदा रहूँ संतुष्ट, सदा पद-रति-रत विचरूँ वेपरवाह ॥ आणि-पदार्थ-परिस्थितिमें हो कभी न मेरा राग-द्वेष । रहे न किंचित् कभी हृदयमें जग-आशा-ममताका छेश ॥ रहूँ मैं हर हालतमें, करूँ सदा लीलाकी बात । देखूँ सदा समीमें तुमको, सदा रहे जोवन अवदात ॥

मानवके मुख्य धर्म--परमात्मचिन्तन और दान

(टेखक-पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

मानव इस जगत्का एक साधनसम्यन्न प्राणी है। परमात्माने मानव शरीरको ऐसे साधन प्रदान किये हैं, जिनका सदुपयोग करके वह 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस' दोनों प्राप्त कर सकता है। मानव-जीवन वह चौराहा है, जहाँसे देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुण्टधान, गोलोकधाम अयवा मो<u>खधामको भी जानेका मार्ग मिल मकता है। वहीं-</u> से नीपण नरक और कीट-पतंग आदि वोनियोंकी और जानेका मार्ग भी सरखताने सुख्म होता है । उसके एक बोर सुखके नाधनींसे सम्पन्न ससुन्नत शैल-शिखर है, जिसपर प्रयत्नपूर्वक उमे चढ़ना है और दूसरी ओर अत्यन्त गहरी खाई है, जिममें तनिक-सी भृष्टसे ही गिरकर सर्वनाशके मुखमें पड़नेकी प्रतिक्षण आश्रद्धा है। ऐसी स्थितिमें मानवकी वड़ी सावधानीके साथ अपने लक्ष्यको चुनने और उसकी ओर पेर बढ़ानेकी आवश्यकता है । सबमे पहल उसे अपने-आपको पतनमे वचाकर सुरक्षित रत्वना है। गिरने या ऊँचे चढ़नेसे पूर्व अपनी वर्तमान स्थितिको सुदृढ़ करना है। अपने आप-को धारण करनेसे ही हम पतनसे यच सकते हैं और उत्थान-की दिशामें अप्रसर हो सकते हैं । जगतको धारण करनेकी शक्ति केवल धर्ममं है । धारण करनेमे ही उसका नाम 'धर्म' हुआ है]

धारणाद्धर्ममित्याहुर्घमीं धारयते प्रजाः।

धर्मके वल्से ही संसार टिका हुआ है। धर्मका आश्रय न हो तो एक क्षण भी उसकी सत्ता नहीं रह सकती। इसील्पिये विस्वम्भर भगवान् विष्णु जब विस्वको रक्षाके लिये अवतार प्रहण करते हैं, तब सबसे प्रथम धर्म-संस्थाननाकी ओर ही ध्यान देते हैं।

धर्मका मुख्य अधिकारी मानव है । उसका शरीर ही 'धर्मक्षेत्र' और 'कुरुक्षेत्र' है। पशुओं और मनुष्योंमें कोई अन्तर है नो वह धर्मको छकर ही है—

धर्मी हि तेपामिवको विशेपः।

धृति, छमा, दम, अस्तेय, श्लोच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्षोध—ये जो दम धर्म बताये गये हैं, ये प्राणिमात्रको धारण करनेवाले हैं। इनके पाल्नसे मनुष्यमें मानवताका विकास होता है और उसके द्वारा अपना तथा जगत्का संरक्षण होता है। अतः ये मनुष्यमात्र-कं लिये अपरिहार्य आर्यधर्म हैं। इन सबको हम गुणरूप धर्म कह सकते हैं। हमें वहाँ क्रियात्मक धर्मोमेंसे मुख्य धर्मको चुनना है। मनुने सम्पूर्ण वेद, स्मृति, वेदच पुरुपोंके श्लील, सत्पुरुपोंके आचार और मनकी प्रसन्नता—इन सब-को धर्मका मूल बताया है। ये ही धर्मको लक्षित कराने-वाले हैं; परंतु इन सबमें वेदकी ही प्रधानता है—

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।

अतः हमें सबसे पहले वेदोंमें ही यह टूँदना है कि मनुष्यके लिये मुख्य धर्म क्या है । धर्मका लक्षण बताने-<u>बाले आचार्योंने उसे</u> अ<u>भ्युदय</u> और निःश्रेयसका साधन बताया है—

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः

दूसरे शब्दोमें छोक और परछोकका सुधार ही धर्मका छन्न है। इधर मनुष्य-शर्रारको परम दुर्छम वताया गया है'नरलं दुर्छमं छोके।' वड़े भाग्यसे इसकी प्राप्ति होती है-

वहे भाग मानुष तन पाता । अतः इसको ऐसे धर्ममें लगाना चाहिये, जो इसकी प्रतिप्राक्ते अनुरूप और इसे सार्थक बनानेवाला हो ।

यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि मानव-जन्मकी सार्थकता तभी होगी, जब वह मोक्ष या भगवत्प्राप्तिकी साधनामें हमे । सबसे पहले हम वेदभगवान्से पूछते हैं कि हमारा मुख्य धर्म क्या है । वे उत्तर देते हैं—

ई्शः वास्यमिद्यः सर्वं यक्तिंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ (यज्ञुर्वेदसींहता, अध्याय ४०, मन्त्र १)

श्लिल विश्वब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत् तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वात्मा परमेश्वरंग व्यात हैं । उन परमात्माको अपने साथ रखते हुए तुम प्राप्त धन सम्पत्तिका त्यागपूर्वक उपभोग करो । जितना तुम्हारे निर्वाहमात्रके लिये आवश्यक है, उतनेसे अधिकको तो अपना मानो ही मत; वह भगवान्की वस्त है, उमे चराचर विश्वमें व्यात भगवान्की सेवामें लगा

दो । निर्वाहमात्रके लिये जितना आवश्यक समझते हो। उसे भी पञ्च यज्ञादिके द्वारा त्यागपूर्वक प्रसादरूपसे अपने उपयोगमें लाओ । निर्वाहसे अधिक धनकी आकाङ्का या लोभ न करो । भला, धन किसका है ! किसीका नहीं। धनके स्वामी तो एकमात्र लक्ष्मीपति भगवान् ही हैं। श्री-मद्भागवतमें तो यहाँतक कहा गया है कि जितनेसे पेट भरे, उतने ही अन्न-धनपर देहधारीका अधिकार है । उससे अधिकको जो अपना मानता है, वह चोर है । उसे दण्ड मिलना चाहिये—

यावद् श्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम् । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमईति॥ (श्रीमद्भा०)

उपर्युक्त वेद-मन्त्रसे प्रमात्मिचन्तन और त्याग इन दो वातोंकी आज्ञा मिली । उसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमें यह बताया गया है कि उन परमेश्वरकी पूजाके निमित्त शास्त्र-नियत कर्तव्य कर्मोंका आचरण करते हुए ही सौ वर्षोंतक जीनेकी इच्छा करो । इस प्रकार त्यागभावसे परमेश्वरके हुए लिये किये जानेवाले कर्म द्यम-जैसे मनुष्यमें लिप्त नहीं होंग नुम्हें वन्धनमें नहीं डाल सकेंगे । कर्म करते हुए कर्मोंसे लिप्त न होनेका यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतथ् समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(ईश० १)
गीताः अध्याय २ के ५०, ५१ क्लोकोंमें तथा ५वें
अध्यायके १० वें क्लोकमें भी ऐसी ही बात कही गयी है ।
जो त्यागपूर्वक परमात्मिचन्तन अथवा कर्तव्य कर्मोंके पालनद्वारा भगवान्की आराधना करके इस संसार-सागरसे मुक्त
होने या भगवान्को पानेका प्रयत्न नहीं करते। उन्हें
विवेकी पुरुषोंने आत्महत्यारा कहा है——

जो न तरै भत्रसागर नर समाज अस पाइ । सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ वेदभगवान् कहते हैं कि ऐसे आत्महत्यारींको मृत्युके पश्चात् घोर अन्धकारमय नरकोंकी प्राप्ति होती है—

असुर्यो नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। साष्स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति येके चात्महनो जनाः॥

(यजुर्वेद ४० । ३) इन मन्त्रोंकी आलोचनासे यह निष्कर्ष निकला कि

मनुष्य मनसे परमात्माका चिन्तन तथा शरीरसे उन्हीं सर्व-न्यापी परमेश्वरकी आराधनाके लिये शास्त्रविहित कर्म करे । 'मामनुस्पर युध्य च' गीताके इस भगवद्दाक्यका भी यही अभिप्राय है। वेदके पूर्वोक्त मन्त्रने जिस त्यागकी ओर संकेत किया है, उसका बहुत बड़ा महत्त्व है। उसे परमात्माकी प्राप्तिका साक्षात् साधन वताया गया है---'त्यागेनैकेऽमृतत्व-मानशुः' । त्यागसे इच्छा, आसिक्तः, मोह-ममता और अहंकारके त्यागका प्रतिपादन तो होता हो है, उसके द्वारा दान-धर्मकी महिमापर भी प्रकाश पड़ता है। अनेक खलेंमें ·त्याग' और 'दान' पर्यायवाची माने गये हैं। मनुष्य स्वभावसे ही धनके उपार्जन और संग्रहका प्रेमी होता है । कुछ छोग तो चमड़ी देकर भी दमड़ी देना नहीं चाहते । ऐसे लोगोंकी दानके द्वारा ही त्यागमें प्रवृत्ति होती है। इसीलिये वेद-शास्त्रोंमं दान-धर्मकी वड़ी महिमा बतायी गयी है। दान-वीरोंकी यद्यो-गाथाओंसे हमारे इतिहास-पुराण भरे पड़े हैं। देवता, मनुष्य और असुर जन प्रजापतिके पास कर्तन्यका उपदेश छेनेके लिये गये। तय उन्होंने तीनोंके लिये एक ही उपदेश दिया 'द' । इस 'द' का अर्थ देवताओंने अपने लिये इन्द्रियदमन समझा, असुरोंने दया माना और मनुप्योंने उस दकारको अपने लिये दानकी प्रेरणा समझी (देखिये वहदारण्यक ७ । २ | १-३) । इस तरह प्रजापतिकी ओरसे मनुष्योंको सर्व-प्रथम दान-धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ है। दान कैसे देना चाहिये। इसकी शिक्षा तैत्तिरीय-उपनिपद्के द्वारा प्राप्त होती है---

श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् ।

(तैत्तिरीय० १। अनु०११।३)

जो कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये! अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योंकि विना श्रद्धाके दिये हुए दान आदि कर्म असत् माने गये हैं (गीता १७। २७)। ठजापूर्वक देना चाहिये अर्थात् सारा धन मगवान्का है, इसे मैंने अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित भगवान्की सेवामें ही लगाना उचित था, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है। यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये। मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सबमें भगवान् हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान् ही हैं। उनकी वड़ी कृपा है कि मेरा दान

स्वीकार कर रहे हैं। यों विचारकर भगवान्से भय मानते हुए दान देना चाहिये। 'हम किसीका उपकार कर रहे हैं' ऐसी भावना मनमें लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये। परंतु जो कुछ दिया जाय, वह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझकर निष्काम भावसे कर्तव्य समझकर देना चाहिये (गीता १७। २०)। इस प्रकार दिया हुआ) दान ही भगवान्की प्रीतिका, कल्याणका साधन हो सकता है। वही अक्षय फलका देनेवाला है।

यही दान गीतामें 'यज्ञ' शब्दसे प्रतिपादित हुआ है । 'यज्ञ' शब्द 'युजु' धातुसे बना है। 'युजु' धातुके अनेक अर्थीमें दो मुख्य हं -- देवपूजा और दान । यज्ञींमं सर्वत्र इन्हींकी प्रधानता देखी जाती है। भगवान् और देवताओं के आराधनके लिये ही यज्ञके सारे कर्म सम्पन्न किये जाते हैं । यज्ञमें जो आहुति दी जाती है, वह भी देवताओं के लिये हविष्यका दान ही है। वहाँ अभ्यागतों और अतिथियोंके लिये अन्न, धन और वस्त्र आदिका दान तो प्रत्यक्ष देखा जाता है । ये सभी दान या कर्म सर्वव्यापी परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये सम्पादित होकर यज्ञ कहलाते हैं। युज्ञ भगवान विष्णुका एक नाम है-'यज्ञो वै विष्णुः।' अतः भगवान्की आराधना या प्रसन्ता-के लिये जो भी किया जाय, वह सव यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। संक्षेपमें यह समझना चाहिये कि स्वार्थ छोड़कर परीपकारकी भावनासे या लोकहितकी दृष्टिसे भगवत्पीत्यर्थ किये जानेवाले सेवा, दान, तप, होम आदि सभी कर्म यज्ञ हैं। प्रजापतिने यज्ञसहित मानवप्रजाकी सृष्टि करके उससे कहा—'तुम सव लोग इसीके सहारे फलो-फूलो । यह तुम्हारे अभीष्ट मनोरथको पूर्ण करनेवाला हो।' यों कहकर यज्ञकी व्याख्या करते हुए वे योले-- 'तुम्हारे यश्ते समृद्धिको प्राप्त हुए देवतालोग तुम्हें इष्ट-भोग प्रदान करेंगे । इस यज्ञके द्वारा ही तुम और देवतालोग एक दूसरेकी उन्नति करते हुए परम कस्याणके भागी बनोगे । जो अन्नका भाग देवताओंको न देकर स्वयं खाता है, वह चोर है और जो देकर खाता है, वह यज्ञशिष्टभोजी कहलाता है । ऐसे यज्ञशिष्टभोजी साधु पुरुप सय पापोंसे मुक्त हो जाते हैं (देखिये गीता ३ । १०-१३)। इतना ही नहीं, वे सनातन ब्रह्मकी प्राप्त होते हैं (गीता ४। ३१)। प्रजापतिके इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवताओंके उद्देश्यसे किया जानेवाला दान यज्ञ है । भगवान् या देवताओंके उद्देश्यसे जो परोपकार, सेवा और दान आदि किये जाते हैं, वे यज्ञ या यज्ञार्थ कर्म हैं। वे वन्धन

नहीं। मोक्ष देनेवाले हैं। जो कर्म यशार्थ नहीं हैं। जो स्वार्थके लिये फलेच्छा और आसक्तिपूर्वक किये जाते हैं। वे ही बन्धन-कारक होते हैं।

यज्ञार्थोत्कर्राणोऽन्यत्र लोकोऽयं कसैबन्धनः। (गीता ३ । ९)

दान शन्दसे यहाँ श्रमदान, सेवादान, धनदान, गोदान, अन्नदान, जलदान, वस्नदान, अभयदान, प्राणदान, पुण्यदान आदि सब प्रकारके दानोंको प्रहण करना चाहिये। तुलसीदास-जीने दो ही काम मुख्य बताये हैं—देनेके लिये दुकड़ा और लेनेके लिये मगवानका नाम।

तुलसी या जग आइ के कर लीजे दो काम। देवे को दुकड़ा भलां, लेवे को हरिनाम॥

मनुस्मृतिमें ब्राह्मण आदि चारों वणीं के लिये पृथक् पृथक् कर्म बताये गये हैं; परंतु दान सभी नैवर्णिकोंके लिये अनिवार्य कहा गया है।

ऋग्वेद, दशम मण्डल, ११७ वें स्क्रमें याचकोंके लिये धनदान और अन्नदान करनेके निमित्त धनियोंसे बङ्ग करुणापूर्ण अनुरोध किया गया है—

> न वा उ देवाः क्षुधिमहुर्धं द्दुरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः। उतो रियः पृणतो नोप द्स्य-स्युता पृणन् मर्डितारं न विन्दते॥

मृख नहीं दी, वध जीवोंका देवोंने कर डाला । दता वही, अब देकर जो बुझा सके यह ज्वाला ॥ धुधाक्षीणकी अवहेरुना कर जो खुद माल उड़ाता । एक दिवस उसके प्राणोंको भी अन्तक के जाता ॥ दाताका धन कभी न घटता, देता उसे विधाता । किंतु ऋषणको कहीं न कोई सुखदाता मिरु पाता ॥

य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्न-वान्त्सन् रिफतायोपजग्मुपे। स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोती चित् स मर्डितारं न विन्दते॥

दुर्बंत और मूखसे पीड़ित स्वयं द्वारपर आये। तिये अन्नकी चाह विकत हो सम्मुख कर फैंताये॥ ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाता। अन्नवान है, किंतु नहीं देनेको हाथ बढ़ाता॥

यही नहीं तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता। सुबदाता टस महाकृरको कहीं नहीं मिरु पाता ॥ इद भोजो यो गृहवे द्दात्यत्रकामाय चरते कृशाय। भवति अरमस्मे यामहूता **उतापरीपु** कृणुते सखायम्॥ च्या शरीर है, माँग रहा घर जाकर दाना-पानी । ऐसे प्रतिप्रहीं याचककी जो देता, वह दानी ॥ यज्ञोंमें पूरा-पूरा फल उसको ही मिल पाता। शतुमण्डरीमें भी वह है सवको मित्र बनाता॥ न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः । अपासखेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्॥ सङ्गी, अपना अङ्ग, सखा, जो रखता स्नेह सही है। उसको भी जो अन्न न देता, वह तो मित्र नहीं है ॥ उसे छोड़ हर जाय दूर नर, उसका गेह नहीं वह । अन्य किसी दाताका आश्रय कर के ग्रहण कहीं वह ॥ पृणीयादिन्नाधमानाय द्राघीयांसम्तु पश्येत पन्यास् । वर्तन्ते ओ हि रध्येव चक्राऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः॥ धनका दान करे याचकको निश्चय ही धनवान । दिखङायी देता दाताको शुभका मार्ग महान ॥ आवर्तित स्थके चकों-सा होता विभव-विलास। कभी एकके पास सम्पदा, कभी अन्यके पास ॥ मोघसन्नं त्रिन्द्रते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत् स तस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ व्यर्थ अन्न पैदा करता वह, जिसका मन न उदार । सच कहता हूँ, वह संग्रह है उसका ही संहार ॥ देवतृष्ठिके काम न आता जो, न मित्रके काम। जो केवल निज पेट पालता, वह केवल अघधाम ॥ कृपन्नित्पाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमपबृङ्क्ते चरित्रै: 1 वदन् ब्रह्मा वदती वनीयान्

पृणन्नापिरपृणन्तम्सि

प्यात् ॥

सेत जीतकर फाल इनकको अन्न दे रहा उपकारी।
उपहत करता आचरणोंसे पथको पन्थ सदाचारी॥
वक्ता ब्राह्मण सदा अवकासे बढ़कर आदर पाता।
दाता पुरुष इपणांस उक्तम बन्धु सहश माना जाता॥
एकपाद् भूयो द्विपदो वि चक्रमे
द्विपात् श्रिपादसभ्येति पदचात्।
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्तरे
सम्पर्थम् पङ्कीरुपतिष्ठमानः॥

एक अंशका धनी द्विगुणके पीछे चलता है चिरकाल । वह भी तीन अंशवालेका अनुगम करता है सब काल ॥ चार अंशवाजा चलता है पीछे औरींको अवलोक । अतः विभव-अभिमान छोड़ धन-दान करे संतत राव लोक ॥

ऋग्वेद मं० ५।२७।२ में ज्यरुणके द्वारा किये गये महादानकी चर्चा करते हुए उनके लिये वैश्वानरसे सुख प्रदान करनेकी प्रार्थना की गयी है। मं० ५। २७। ३ में दानी त्रसदस्युके विषयमें कहा गया है कि वे लोगोंसे लेनेका आग्रह करके दान देते थे। चौथे मन्त्रमें महादानी अश्वमेधके लिये सुबुद्धिकी प्रार्थना की गयी है। पाँचवेंमें उनके लिये धन-वृद्धिकी कामना की गयी है। मण्डल ५। ३६। ६ में तक्ण राजा श्रुतरथके द्वारा किये गये तीन सौ धेनुओंके दानकी प्रशंसा की गयी है। मण्डल ६। १६। ४ में दुष्यन्त-तनय भरतके यत्त-दानकी तथा मन्त्र ५ में दिवोदास और भरद्वाज-के धन-दानकी यशोगाथा वर्णित है। मण्डल ६। ४।२। २२ में प्रस्तोकके, २३ में दिवोदासके तथा २४ में अश्वत्थके द्वारा किये गये दान-धर्मकी प्रशंसा की गयी है। इतिहास-पुराणोंमें शिविः दधीचिः हरिश्चन्द्रः नृगः, वलिः, रन्तिदेव आदि यहुत-से दानवीरोंके चरित्र मिलते हैं । महाभारतः अनुज्ञासनपर्वमें तो दान-धर्मके वर्णनका एक विशेष प्रकरण ही है, जिसमें विविध वस्तुओं के दानकी महिमा वतायी गयी है। धर्म-शास्त्रोंमें दानकी महत्ताका विस्तार पूर्वक वर्णन तो है ही, दानको अनेकानेक पापोंके प्रायश्चित्तरूपमें भी स्वीकार किया गया है। धर्मसिन्धुमें दुर्मरणजनित दोपकी निवृत्तिके लिये भी नाना प्रकारके दानोंका वर्णन किया गया है।

रघुवंश महाकाव्यमें महाकवि कालिदासने दिलीपके दानकी चर्चा करते हुए लिखा है, उन्होंने निन्दनीकी रक्षाके लिये अपना शरीर ही दे डाला था । राजा रघु विश्वजित् यशमें अपना सर्वस्व दान करके बैठे थे । उन्हीं दिनों उनके यहाँ सुरुदक्षिणाके लिये धन माँगनेके निमित्त ब्रह्मचारी कौत्स पधारे । राजाने मिट्टीके वर्तनोंमें उनके लिये पाद्य, अर्घ्य अर्पण किया । फिर जब ब्रह्मचारीसे उनके आगमनका कारण पूछा, तव उन्होंने नय कुछ यनाकर कहा—आपके इन पात्रींसे ही मार्स हो गया कि आपके पास किनना धन है। अतः अव में अन्यत्र जा रहा हूँ। चातक भी शरद् ऋतुके बादलसे नीर-की याचना नहीं करता—'शरद्धनं नार्दित चानकोऽपि।'

रधुने कहा—'ब्रह्मन्! दो-एक दिन टहर जाइये । आप-जैता याचक मेरे घर आकर खाली हाथ लौट जाय, यह कलद्ध में नहीं ले सकता । मेरे धन नहीं है तो क्षात्रधर्म है न ? धनुप-वाण उठाता हूँ ।' यह कहकर उन्होंने धनाव्यक्ष कुवेरपर चढ़ाई करनेका विचार किया । कुवेरको पता चल गया । व जानते थे कि रघु देवराज इन्द्र-को भी परास्त कर चुके हैं। अतः उनके घरमें उन्होंने स्वर्ण-मुद्राऑकी वर्षा कर दी । रघुके दानकी टेक रह गयी । महाकवि श्रीहर्पने नैपधीयचरितमें नलकी उदारताका इस प्रकार वर्णन किया है—देवतालोग उनके पान याचक वनकर आये । उन्हें उन रूपमें आते देखकर नल सोचने लगे—मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां कथमयाचितमेव । तं धिगस्तु कल्यविष वाष्ट्यामर्थिवागवसरं सहते यः ॥

'अहो ! ये क्या चाहते हैं, यह मुझे कैसे माल्म हो और उसे इनके माँगनेमे पहने ही कैमे इनकी सेवामें समर्पित कर दूँ ! (यदि किमी तरह माल्म हो जाता तो मैं इन्हें माँगनेका अवसर नहीं देता।) उस दाताको धिक्कार है, जो याचककी इच्छाको जानकर भी उसके माँगनेकी प्रतीक्षा करता है (विना माँगे ही नहीं दे देता)।'

प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान् सूर्य अपनी स्वर्णमयी किरणोंने भृतल्यर अनन्त सुवर्णराशिकी वर्षा करते हैं; जगत्के जीवोंको नृतन जागरण, नयी चेतना, नवीन प्रेरणा देकर सबके लिये नित्यप्रति दान-धर्मका उपदेश करते रहते हैं। शीतरिंग सुधाकर अपने कमनीय करोंले बसुधापर सुधा उड़ेल्ते और महीतलके ही-तलको शीतल्या प्रदान करते हैं। पृथ्वी हमें रहनेके लिये स्थान, जल तृति, अग्नि उण्णता, वायु प्राण-शक्ति और आकाश अवकाश देकर सब-के-सब समस्त संसारको भगवत्प्रीत्यर्थ दान-यज्ञका शाश्वत संदेश दे रहे हैं। भगवचरणचिन्तन और दान ही मानवोंके लिये मुख्य धर्म हैं।

वास्तविक अभ्युदय

(लेखन-पं०श्रीजानकीनाथजी दामी)

'कल्याण'के गताङ्कमें अभ्युदयका मार्ग भगवान्की उपासना वतलाया गया है। किंतु वास्तविक अभ्युदय भी भगवान्की उपासना ही है। तभी भरतजांके विपयमें श्रीजनक-जीका यह कथन संगत विद्व हो सकता है—

साधन सिद्धि राम पग नेहु। मोहि तिर्दे परत भरत मत पहु॥ गीतामें भी इस साधनाको शाश्वतः प्रत्यवायरहित तथा महान् भयसे त्राण करनेवाला वतलानेका यही रहस्य है—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ (२।४०)

यह इस मार्गकी बड़ी भारी विशेषता है कि उसार आरूढ़ हो जाना भी बड़ा कत्याणकर है—परम श्रेयस्वरूप है। यथार्थ बात तो बह है कि कोई बड़ा भारी भाग्यशाली पुण्यकर्मा ही भगवत्कृपाने इस पथका पथिक बन पाता है— अति हिर कृपा जाहि पर होई। पाँच देइ पहिं मारग सोई॥

— इस मार्गपर चलनेकी इच्छा, आरुढ़ होनेकी उत्कट अभिलापा भी पापसमूहको भस्म कर देती है— यदीहमानो विजहात्यवावम् । गत छेखमें मशकको ब्रह्मा वना देनेकी वात कही गयी थी । किंतु श्रीब्रह्माजी महाराज स्वयमेव अपनी खितिका वर्णन इन शब्दोंमें करते हैं—

न भारती मेऽङ्ग मृषोपळक्षते न वै क्वचिन्मे मनसो मृया गतिः।

न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पये यन्मे हृदौत्कण्ठयवता छतो हरिः॥ (श्रीमद्गा०२। ६। ३३)

'नारदजी! मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दीखती, मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरी इन्द्रियों कभी कुमार्गमें नहीं जातीं; क्योंकि मैंने वड़ी उत्कण्ठामें भगवानको अपने हृद्यमें धारण कर रखा है। भगवचरणोंको हृद्यमें धारण कर नकी है। भगवचरणोंको हृद्यमें धारण करनेका ही यह परिणाम है कि उनकी वाणी, उनकी इच्छा व्यर्थ नहीं जाती। यही उनका ब्रह्मत्व है। किंतु वे सदा ही उत्कण्ठासे परम पवित्र होकर भगवानका स्मरण करते रहते हैं। यह अम्युदयको एक प्रकारसे पराकाधा-सी ही है।

किसी किने बहुत ही सुन्दर कहा है—

मृंग संग जब मृंग होत है कीट महानड़ ।

कुन रटन ते कुन होय ती कहा अचरज वड़ ॥

भगवान्को नित्य-निरन्तर सदा-सर्वदा एकाग्रचित्तसे उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करनेवाला धोरे-धोरे भगवान् हो ही जाता है। ब्रह्मसूत्रमें इसे बड़े अच्छे ढंगसे समझाया गया है—'पराभिध्यानाचु तिरोहितम्।' (३।२४)आदि सूत्रोंमें वतलाया गया है कि जीव ईश्वरका ही अंश है। जैसे अग्निके अंश विस्फुलिङ्ग (चिनगारी) में अग्निके समान ही दाहिका तथा प्रकाशिका शक्ति है, ठीक उसी प्रकार जीवमें भी ईश्वरके समान ही ज्ञान, ऐश्वर्य तथा क्रियाशक्ति है; किंतु अग्निसे विलग हुए विस्फुलिङ्गमें वह शक्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही ईश्वरसे दूर हुए जीवमें भी वे सारी शक्तियाँ नष्ट हो गयी हैं। पर यदि वह सदा उनका ध्यान करने लगे तो वे सारी शक्तियाँ धीरे-धीरे लौट आती हैं और अन्तमें वह सायुज्य मोक्षद्वारा पुनः भगवत्स्वरूप हो जाता है। स्वेताश्वतरोपनिपद्-में भी कहा गया है—

तस्याभिध्यानानृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आसकामः। (१।११)

यों विचार-भेदसे अम्युदयकी कई कोटियाँ हैं। कोई अर्थको ही पुरुषार्थ मानता है, कोई 'कामोपभोगपरमाः'— भोग तथा स्वर्गको ही परम सुख मानते हैं। किंतु ये सातिशय एवं क्षयिष्णु होनेसे तथा धर्ममूलक होनेसे दूसरोंकी दृष्टिमें नगण्य हैं और धर्म ही श्रेष्ठ पुरुपार्थ है। राजराज्य, वैराज्य, स्वाराज्य, साम्राज्य, अधिराज्य तथा सार्वभौम, ऐन्द्र, प्राजापत्य आदि पद भी धर्ममूलक ही हैं। इसलिये धर्म ही परम पुरुषार्थ है। अतः सदा शौच, तप, शीतल-मनस्क, जितेन्द्रिय होकर धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। पर परमरहस्यवेत्ता, सूक्ष्मातिसूक्ष्मतत्त्वदर्शी, अन्तस्तलस्पर्शिभावाभिव्यञ्जक भागवतके वक्ताका डिण्डिमघोष्ठ है कि इतना होनेपर भी मन यदि प्रमुके चरणोंमें नहीं लगा तो सारा श्रम व्यर्थ ही समझना चाहिये—

षड्वर्गसंयमोपान्ताः सर्वा नियमचोदनाः। तदन्ता यदि नो योगाः सर्व एव श्रमावहाः॥

(७।१४)

धर्मः स्वनुष्टितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। नोत्पाद्येद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्॥

(१1२)

गोताके अन्तमें भी बार-बार यही कहा गया है, यथा— इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे॥

×

हति गुह्यतमं शास्त्रमिद्युक्तं मयानघ ।

X X X
सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः ।
हप्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥

X X X
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुनः ॥

इस रहस्प्रको 'गुह्यतम' शब्दसे सम्पुटित तथा अभि-व्यक्षित किया गया है। अन्य पुराण-उपपुराणोंमें भी उसी बुद्धिको शुद्ध—मोहादिसे मुक्तः व्यवसायात्मिका— निश्चयात्मिका बतलाया गया है। जो भगवत्स्मरणसे रिक्त न हो—

सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवन्यापिनी ।

जानिअ तबहिं जीव जड़ जागा । जब सब विषय विकास विरागा ॥ होइ विवेक मोह अम भागा । तब रघुवीर चरन अनुरागा ॥ सखा परम परमारय एहृ । मन क्रम वचन राम पद नेहृ॥

और यही सर्वाधिक चतुरता भी है कि जीव सभी मल, आवरण तथा प्रमाद—मोहसे वचकर निरन्तर श्रीहरिका नव-नवानुरागसे स्मरण करता रहे—

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेईँ जाना ॥ सोइ किन कोनिद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ रघुनीरा ॥

इसके विपरीत भगवान्की अधिकाधिक विस्मृति ही सर्वाधिक मूर्खता—गॅवारपना है——

> सोई है गँवार, जिन कीन्हीं नहिं प्यार, नहिं सेयो दरवार यार नंद के कुमार की ।

अतः भगवत्सारण ही अभ्युदय-सम्पत्ति है तथा भगवद्-विसारण ही विपत्ति है—

विपद् विसारणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः।

किंतु यह सब भगवंत्कृपा तथा पूर्वके स्मरणजनित अभ्यास, सत्सङ्ग, नवधा भक्तिके विना होता नहीं; अतः बार-वार सचेष्ट होकर तद्र्थ चेष्टा करनी चाहिये। वास्तवमें ये सब उपाय भी एक प्रकारते उपेय ही हैं तथा परम अभ्युदयकोटिमें ही गणित हैं। तभी तो 'सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्।'

तूरु न ताहि सकलं मिलि जो सुख लव सतसंग् ॥
—आदि कहा गया है। यह रहस्य वड़ा ही सुन्दर तथा
कल्याणकर है। यह सब सोचते ही बनता है। लिखतेसमझाते नहीं।

छान्दोग्य-उपनिषद्के कुछ भागकी व्याख्या

[लेखक-प्रो०श्रीसीतारामजी गुप्त, एम्० ए०, पी० ई० एस (अवसरप्राप्त)]

आधुनिक समयमं विद्याका अत्यधिक प्रचार है, थोड़ी-थोड़ी दूरपर विद्यालय और महाविद्यालय खुले हैं और अभी खुलते हो जा रहे हैं। इतनेप्तर भी हर दिशामे वेचैनी दिखायी देती है। सब शान्ति-शान्ति पुकारते हैं; परंतु शान्ति न तो परिवारोंमें है, न संस्थाओंमें है और न विभिन्न देशोंमें ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक विद्यालयोंमें जो विद्या दी जाती है, वह वस्तुतः विद्या ही नहीं है। विद्या वह है, जो मुक्ति प्राप्त करा दे—

सा विद्या या विमुक्तये । भगवान् गीतामें कहते हैं---

अध्यातमविद्या विद्यानाम्

आत्मविद्या ही असली विद्या है, जो मनुप्यको मनुप्य वनाती है और इस विद्याके भंडार हैं हमारे ऋषियोंके दिये हुए उपनिपद्; परंतु वड़े खेदकी बात है कि हम भारतवासी आज अपने इन प्रन्थोंको मुला बैठे हैं। दूसरे देशोंके लोग करोड़ों रुपये व्यय करके बाइयलका प्रचार करते हैं। परंतु हमारे देशमें अपने घरके ग्रन्थरत्न वेद-उपनिपद् शास्त्रोंके प्रचारकी ओर भी कोई ध्यान ही नहीं है। धार्मिक संखाओंकी भी सारी शक्ति अधिकारोंकी रक्षामें ही समाप्त हो जाती है और असली कार्य बहुत थोड़ा होता है। आवश्यकता है इस बातकी कि उपनिषदोंके सरल भागोंको छोटे-छोटे द्रैक्टोंके रूपमें छपाकर उन्हें स्कूलों और कालेजोंमें पढ़ाया जाय, ताकि हमारे नवयुवक अपनी संस्कृति-सम्यतापर कुछ मान कर सकें।

उपनिपदोंमें नहाँ यहुत सरल भाग हैं, वहाँ कुछ कठिन भाग भी है। इसका एक कारण यह भी है कि वहुत सूक्ष्म और गम्भीर विचार वहुत थोड़े शब्दोंमें स्त्रोंकी तरह रखे गये हैं। आवश्यकता इस वातकी है कि विद्वान् लोग उनकी व्याख्या सरल रीतिसे करें। इस दिशामें 'कल्याण'-कार्यालय-का कार्य सराहनोय है, परंतु उपनिपदोंके प्रचार और उनकी व्याख्यामें जितना भी कार्य हो उतना ही थोड़ा हैं; क्योंकि यह ज्ञान अनन्त है और इसकी व्याख्या भी समाप्त होनेवाली नहीं। उपनिपदोंको मनुप्य जितना ही अधिक पढ़ेगा और जितना उनपर विचार करेगा, उतना उसके निल्य नये विचार स्झेंगे और नित्य नया ही ज्ञान मिळेगा। अव मैं उदाहरणार्थ छान्दोग्य-उपनिपद्के पहले प्रपाठक-के आठवें और नवें खण्डोंकी कुछ थोड़ी-सी व्याख्या पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करता हूँ और विद्वानोंसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार और भागोंकी भी व्याख्या करके जनताको लाभ पहुँचायें।

इन खण्डोंमें शिलक, दाल्म्य और प्रवाहण नामके विद्वानोंका संवाद है। प्रश्नोत्तरके रूपमे सामगानके विरयपर विचार हो रहा है और जो उत्तर दिये गये हैं, वे अधिक प्रभावकारी, रोचक तथा वैज्ञानिक हैं।

पहला प्रश्न—'का साम्नो गतिः ?' अर्थात् सामनानका आश्रय क्या है ?

उत्तर--'स्वर'।

संसारमें सारे व्यवहार वाणीपर ही निर्मर हैं और वाणीका, आधार स्वर है । स्वरके मधुर, तीन, ऊँचे-नीचे होनेसे मनुष्यके मनके भाव प्रकट होते हैं। सिंहका दहाड़ना, गधेका रेंकना, घोड़ेकी हिनहिनाहट तथा कौवेकी काँव-काँच स्वरसे ही पहचानी जाती है। इसी तरह साधारण वार्तालाप करने और गानेमें जो अन्तर है, वह भी स्वरके ऊँचे-नीचे होनेका ही है। सारी गान-विद्या स्वरपर ही निर्मर है। स्वर कितने प्रकारके होते हैं, यह एक गूढ़ विषय है।

दूसरा प्रश्न--- 'स्वरस्य का गतिः ?' अर्थात् स्वरका आश्रय क्या है ?

उत्तर---'प्राण' ।

कोई मनुप्य दौड़ रहा हो, अथवा पहाड़पर चढ़ रहा हो और उसका श्वाँस तेजीसे चल रहा हो तो उसके लिये बोलना किन होता है और यदि वह गाना चाहे तो गा नहीं सकता । गानेके लिये यह आवश्यक है कि प्राणकी गति सम और जावनका आधार है । उपनिपरोंमे कई जगह यह कथा आती है कि एक समय सब इन्द्रियोंमें विवाद हुआ कि हममे कौन वड़ा है । तब प्रत्येक इन्द्रिय ऑख, कान आदिके अलग-अलग कार्य बंद करनेपर भी मनुष्य जीता रहा और उसपर इन्द्रियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा; परंतु जब प्राण निकलनेको उद्यत हुआ, तब सारी इन्द्रियोंका दम घुटने लगा और सबने हाथ जोड़कर प्राणसे प्रार्थना की कि 'कृपा करके तुम बाहर न जाओं। तुम्हारे रहनेसे ही हम सब रह सकते हैं। हम हारे, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो।'

तीसरा प्रश्न—'प्राणस्य का गतिः ?' अर्थात् प्राणका आश्रय क्या है ?

उत्तर---'अन्न' ।

यदि मनुष्यको कुछ दिन अन्न न मिले तो वह अधमरा-सा हो जाता है। वह न चल सकता है न कोई कार्य कर सकता है। यहाँतक कि बोलना भी कठिन हो जाता है। अन्नके न मिलनेसे स्वभाव भी चिड्चिड़ा हो जाता है।

चौथा प्रश्न---'अन्नस्य का गतिः ?' अर्थात् अन्नका आश्रय क्या है ?

उत्तर-'भापः' अर्थात् जल ।

यह स्पष्ट ही है कि जलसे अन पैदा होता है-। यदि खेतीको वर्षाका अथवा कुएँ या नहरका पानी न मिले तो खेती सूख जाती है और अन्न पैदा नहीं होता।

पाँचवाँ प्रश्न—'अपां का गतिः ?' अर्थात् जलका क्या आश्रय है ?

उत्तर--'असौ लोकः ।'

अर्थात् यह सारा वायुमण्डल । समुद्रका जल गरमीसे सूखकर वायुमें मिलता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, नदी-नालोंमें पानी चढ़ता है और फिर समुद्रमें पहुँच जाता है। यह चक्र ऐसे ही नित्य चलता रहता है। यदि इस चक्रमें विष्न पड़ जाय और यह बंद हो जाय तो प्राणियोंका जीवन असम्भव हो जाय और सारी सृष्टि नष्ट-अष्ट हो जाय।

छठा प्रश्न---'असुष्य लोकस्य का गतिः ?' अर्थात् वायुमण्डलका आश्रय क्या है ?

उत्तर—'पृथ्वी' अर्थात् वायुमण्डलका आश्रय पृथ्वी है। वायुमण्डल पृथ्वीकी आकर्ण-राक्तिले ही ठहरा हुआ है। यदि यह शक्ति पर्याप्त मात्रामें न हो तो कुछ काल वीतनेपर

वायुमण्डल धीरे-धीरे गायव हो जाता है, जैसा कि चन्द्रमाके साथ हुआ। चन्द्रमा पृथ्वीसे बहुत छोटा है और इस कारण उसकी आकर्पण-शक्ति भी बहुत कम है। सृष्टिके आदिमें जैसा वायुमण्डल पृथ्वीके साथ था, वैसा ही चन्द्रमाके साथ भी था; परंतु उसका वायुमण्डल उसके आकर्पणके कम होनेसे धीरे-धीरे उसके प्रभावसे बाहर हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चन्द्रमापर न वायु है न पानी, न भाप न वादल, न वर्षा। वह एक निर्जाव जगत् है और उसपर बहुत बड़े केंटर और बहुत चौड़ी दरारें हैं।

सातवाँ प्रश्न—'अस्य लोकस्य का गतिः ?' अर्थात् इस पृथ्वीलोकका आधार क्या है ?

उत्तर—'आकाशः' । अर्थात् इस पृथ्वीलोकका आधार आकाश है ।

आकाश पाँचों महाभृतोंमं सबसे सूक्ष्म है, इसीसे आकाश-वाणी सम्भव होती है। यह आकाशका ही महत्त्व है कि हम घर बैठे सहस्रों मील दूरके मनुष्योंकी वार्ता अथवा गान सुन सकते हैं। वायुमण्डलका फैलाव तो पृथ्वीके आकर्पणकी पहुँचतक ही सीमित है, परंतु आकाश सारे विश्वमं व्यापक है। सूर्यसे कोई सवा करोड़ मीलकी दूरीपर पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है और अन्य ग्रह बृहस्पति, शनि आदि उससे भी बहुत-बहुत दूर सूर्यकी परिक्रमा करते हैं। ये सव ग्रह आकाशमें ही घूमते हैं। अतः केवल पृथ्वीका ही नहीं, बृहिक सब ग्रहों और नक्षत्रोंका आधार भी आकाश ही है।

व्यापकत्व आदि गुणोंके कारण आकाश ईश्वरको भी कहते हैं या यह कह सकते हैं कि आकाशसे भी सूक्ष्म तथा आकाशंका भी आधार ईश्वर है।

'सर्वमिदं खलु अग्र आसीत्।'

वही सबका आदि स्रोत है और आदि संचालक है।

अप्तिपयोंके इस सारे संवादका निचोड़ यही है कि अखिल
विश्वका आश्रय ईश्वर है।

एत रालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्। (क॰ ड॰) देवस्पैष महिमा तु लोके। (स्वेता० ड०)

स्वप्रसे वैराग्य

[श्रीरालेन्द्रकुमारजी निगमदारा ऑस्कर वाईल्डकी कहानी पीद यंग किंग' का संक्षिप्त अनुवाद]

राज्याभिषेकके एक दिन पहलेकी वात है । तरुण राजा अपने सुन्दर शयनगृहमें एक पलंगपर लेटा था। रात्रि अधिक हो चुकी थी और सभी सभासद् जा चुके थे। अभी उसकी अवस्था केवल सोलह वर्षकी थी । उसके जन्म और जीवनके सम्बन्धमें सही ज्ञान किसीको भी नहीं। सम्भवतः उसकी माता अपने यौवनकालमें किसी साधारण च्यक्तिसे प्रेम करने लगी थी। इसपर उसके नानाने अत्यन्त कोधित होकर उसके माता-पिताकी हत्या करा दी, जब कि उसका जन्म हुए केवल एक ही सप्ताह हुआ था। इसी वीच एक गड़रिया वहाँसे निकला और अनाथ वालकको अपने साय छै गया । कुछ कहते थे कि बृढे राजाने खयं विधकोंको आज्ञा दी थी कि वे वालकको गहरियेके पास छोड़ दें। जो कुछ भी हो, एक दिन वह अपने धर्मपिताकी भेहें चरा रहा था कि कुछ शिकारियोंने उसे खोज निकाला । जत्र राजा बूढ़ा हुआ, तव उसे चिन्ता हुई कि कहीं किसी दूसरे वंशमें उसका राज्य न चला जाय । इसलिये उसने तरुण राजाको डुँढ्वाया तथा अपने मन्त्रिमण्डल एवं समस्त प्रजाके सम्मुख उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

वालक राजाने अपने सौन्दर्य-प्रेमके लक्षण दिखाने प्रारम्भ कर दिये। उसने तरह-तरहके कीमती एवं अभूतपूर्व सौन्दर्य- शाली सामान प्राप्त करनेके लिये भारत, मिस्र, ईरान आदि देशोंको सौदागर मेजे; परंतु उसका सर्वाधिक घ्यान उस लबादेपर था, जो अभिषेकवाले दिन उसे पहनना था। साथ ही हीरे-जवाहरातोंसे जड़े हुए मुकुट तथा मोतियोंकी धारियोंवाले राजदण्डके विषयमें भी वह चिन्तित था। यह लबादा सोनेके तारोंसे बुना जानेवाला था। उसने आजा दी थी कि संसारभरसे कीमती जवाहरात मँगवाये जायँ तथा कलाकार दिन-रात्रि अम करके कार्य पूरा करें। वह मन- ही-मन अपनेको वह बस्त्र पहने गिरजेकी वेदिके सम्मुख खड़ा देखता तथा प्रसन्नतासे उसका मुख खिल उठता एवं उसकी आँखोंमें एक अजीव-सी चमक आ जाती।

एक दिन रातको जब घड़ियालने मध्यरात्रि घोषित की, तब उसने घंटा यजाया और सेवकोंने आकर उसके वस्त्र उतार दिये तथा विस्तरपर गुलाव-जल छिड़क दिया। उनके जानेके कुछ समय बाद ही उसे नींद आ गयी और उसने यह स्वप्न देखा—

वह एक लंबी नीची दालानमें खड़ा है और चारो ओरसे करघों के चलनेकी आवाज आ रही है। मूक गम्भीर जुलाहे उनपर झुके हुए हैं तथा दुवले-पतले निर्वल वालक वहीं उनकी सहायता कर रहे हैं। उनके गाल भरपेट खाना न मिलनेके कारण पिचके हुए थे। पतले-पतले हाथ काँप रहे थे। कुछ ढली उम्रकी स्त्रियाँ मेजों के पास वैठी-सी रही थीं। उनके मुख भी चिन्ता एवं श्रमसे म्लान हो रहे थे। वड़ी दुर्गन्धपूर्ण एवं उमसभरी हवा थी। तरुण राजा एक जुलाहेके पास गया और उसका कार्य निरखने लगा।

जुलाहेने सकोध उसकी ओर देखा और कहा—'इस प्रकार तू क्यों ताकता है ? क्या स्वामीने तुझे अपना जात्स वनाकर भेजा है !'

परंतु तुम्हारा खामी कौन है ?' तरुण राजाने पूछा।

वह भी हमारी ही तरह मनुष्य है; अन्तर केवल इतना है कि जहाँ हम चिथड़ोंमें घूमते हैं, वह सुन्दर वस्त्रोंसे सुसजित घूमता है और जहाँ हम भूखसे अशक्त हो रहे हैं, उसे अधिक खानेसे कोई कप्ट नहीं हुआ।' जुलाहेने बड़ी करुतासे उत्तर दिया।

जुलाहेने फिर कहा—'युद्धमें शक्तिशाली लोग अशक्तों-को दास बना लेते हैं। परंतु शान्तिमें निर्धन धनवानोंके दास हो जाते हैं। हमें जीवित रहनेके लिये कार्य करना पड़ता है; पर जो जीविका उस कार्यके करनेपर हमें मिलती है। उससे तो केवल मृत्यु ही सम्भव है। हमारी मेहनतकी कमाईसे वे अपने कोठे भरते हैं और हमारे देखते ही-देखते हमारे वालक मुरहा जाते हैं। जिन अंगूरोंको हम रक्त-शोणित एक करके पैदा करते हैं, उनकी मदिराका आनन्द दूसरे लोग उठाते हैं। इस तरह यद्यपि हमारी जंजीरें आँखें चाहे देख न सकें, परंतु वे हमें वाँधे हैं। चाहे लोग हमें स्वतन्त्र कहें, पर हैं हम दास ही।

'क्या यह सभीके साथ है !'

'हाँ, सभीके साथ । हमारी अँधेरी गलियोंमें दरिद्रता क्रीड़ा करती है एवं दुराचार निवास करता है। दुःख हमें सुबह जगाता है एवं लजा हमारे साथ रात्रिको शयन करती है। परंतु तुझे इससे क्या ?'

यह कहकर अत्यन्त घृणासे जुलाहेने अपना कार्य फिर आरम्भ कर दिया। तभी छोटे राजाने देखा कि करघेपर जो धागा लगा था, वह सोनेका था।

इसे देखकर एक विचित्र भयसे वह भर गया तथा पूछा--- 'यह किसका वस्त्र बुन रहे हो तुम ?'

''यह तरुण राजाका 'रोव' है। पर तुझे इससे क्या ?'' उत्तर मिला।

और इसी समय राजाने एक चीख भरी तथा उसकी ऑख खुल गयी।

तिनक देर बाद वह फिर सो गया। इस बार फिर उसने स्वप्न देखा। दूसरा स्वप्न इस प्रकार था—

उसने देखा कि वह एक विशाल नावके डेकपर लेटा हुआ है। गहरे लाल रंगका साफा बाँधे एक काला व्यक्ति पास ही एक कालीनपर बैठा है। उस नावको सौ दास खे रहे थे, जिनके शरीरपर वस्न नामकी वस्तु केवल एक लँगोटीके रूपमें थी। प्रत्येक दास एक-दूसरेसे जंजीरद्वारा बँधा था। हवशी लोग चारों ओर घूम रहे थे तथा चानुकोंसे दासोंको हाँक रहे थे। ज्यों ही वे एक खाड़ीके निकट पहुँचे, उन्होंने नाव रोक दी और एक सीढ़ी पानीमें लटका दी। एक दासको, जो अवस्थामें सबसे छोटा था, पकड़कर उसके नाक एवं कानमें मोम भर दिया तथा उसकी कमरसे एक भारी पत्थर बाँध दिया। धीरे-धीरे वह सीढ़ीद्वारा पानीमें उतर गया। कुल समय पश्चात् वह एक मोती लेकर उपर आया। इन्हींशोंने

उससे मोती छीन लिया और उसे फिर जलमें ढकेल दिया। इसी प्रकार वह कई मोती लाया।

अन्तमें जब गोताखोर ऊपर आया, तब इस बार वह जो मोती लाया था, वह सर्वाधिक सुन्दर था । उसका आकार पूर्णचन्द्रके समान था, परंतु उस दासके नाक-मुँह आदिसे रक्तसाव हो रहा था। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी। हबिशयोंने उसे उठाया और नावके बाहर फेंक दिया। फिर नावके मालिकने प्रसन्नतापूर्वक उस मोतीको चूमा और कहा—'वह मोती तकण राजाके राजदण्डमें लगेगा।'

और ज्यों ही राजाने यह सुना, एक चीखके साथ उसकी आँख खुल गयी।

कुछ समय पश्चात् जन इसकी आँख लगी, तय उसने तीसरा स्वप्न देखा । वह इस प्रकार था---

ं एक स्वी हुई नदीकी सतहपर बहुत-से स्त्री-पुरुष श्रम कर रहे थे। वे पृथ्वीमें गहरे गहुं करते तथा उनमें घुस जाते। उनमेंसे कुछ बड़ी-बड़ी छेनियोंसे चट्टानें तोड़नेकी चेप्टा करते, 'दूसरे' रतमें ही टटोलते। वे कैक्टस नामक पौघेको जड़से उखाड़ छेते तथा उसकी गुलाबी कलियोंको पैरोंसे मसल देते। उनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त था।

पासकी एक कन्दरामेंसे 'धनलिप्सा' एवं 'मृत्यु' उन्हें देख रही थीं।

मृत्युने कहा—'मैं बहुत थक गयी हूँ । त् इनमेंसे एक तिहाई मुझे छे छेने दे।'

पर धनलिप्साने अपना सिर हिलाया । वोली—प्ये सव तो मेरे सेवक हैं।

इसपर मृत्युने फिर पूछा— 'तेरे हाथमें क्या है ?'
'मेरे हाथमें अन्नके तीन दाने हैं। पर तुझे इससे क्या?'

'उनमेंसे त् एक मुझे दे दे'—मृत्युने याचना की। 'केवल एक, मैं अपनी वाटिकामें लगाऊँगी और यहाँसे चली जाऊँगी।' 'उहह, में तुझे एक भी न दूँगी।' यह कहकर धन-लिप्साने अपना हाथ अपने वस्त्रमें छिपा लिया।

मृत्यु हैंसी । एक प्याला उसने पानीसे भरा । उसमेंसे 'जूड़ी-ताप' निकली और वह सब मनुष्योंके बीचसे गुजरी । उनमेंसे एक तिहाई मरकर गिर पड़े ।

इसी प्रकार दूसरी बार इनकार करनेपर मृत्युने दूसरे बुखारको जन्म दिया । 'बुखार' उनमे होकर गुजरा तथा जिस-जिसको उसने छुआ, वही मरकर गिर पड़ा ।

तीसरी वार मृत्युने 'प्लेग' को जन्म दिया और उसके कारण कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचा ।

तरुण राजाने रोकर पूछा-'ये लोग कौन ये और क्या हुँद रहे थे ?'

'ये छोटे राजाके मुकुटपर मढ़नेके लिये माणिक एवं पन्ना हुँढ़ रहे थे।' किसीने पीछेसे उत्तर दिया।

यह सुनकर फिर एक चीखके साथ राजाकी आँख खुट गयी | देखा तो चारों ओर दिन निकल आया था तथा चिड्रियाँ वाहर बागमें चहचहा रही थीं |

कुछ समय पश्चात् मन्त्री एवं राज्यके उच्चाधिकारी आये तथा उन्होंने झुककर प्रणाम किया । सेवकोंने सोनेके तारोंसे बुना हुआ लग्नदा, उसका मुकुट एवं राजदण्ड सामने लाकर रख दिया । वे अत्यन्त सुन्दर थे । पर तरण राजाको रातके स्वप्न याद थे । उसने कहा —'इन वस्तुओंको यहाँसे ले जाओ: क्योंकि में इन्हें नहीं पहनूँगा ।'

यह सुनकर समीको अत्यन्त आश्चर्य हुआ । कुछने सोचाः 'शायद राजा परिहास कर रहा है।' परंतु फिर उसने कहा—'इन वस्तुओंको यहाँसे ले जाकर कहीं छिपा दो। यद्यपि आज मेरे अभिगेकका दिन हैं, फिर भी मैं इन्हें नहीं पहनूँगा। मेरा यह ल्यादा 'दुःख' के करवेमें 'पीड़ा'के हाथोंद्वारा बुना गया है। माणिकके हृदयमें 'हत्या' और मुक्ताके हृदयमें 'मृत्यु' निवास करती है।'

यह कहकर नीनों स्वप्न उसने खताये । फिर भी उमके

दरवारियोंने उसे समझानेकी चेष्टा की। उन्होंने कहा कि उन वस्तुओंको यदि वह नहीं पहनेगा तो प्रजा उसे अपना राजा माननेसे इनकार कर देगी।

'सम्भव है, आप सच कहते हों। परंतु यदि ऐसा है तो उचित होगा कि में जैसा इस महल्में आया था, वैसा ही उससे चला जाऊँ।' यह कहकर उसने सबसे विदा ली, पुराने भेड़की खालके वस्त्र धारण किये, हायमें गडरियों-वाली लाठी ली तथा जंगली गुलावकी एक शाखा लेकर मोड़ी और सिरपर पहन ली।

और इसी 'खत्रादे', 'राजदण्ड' एवं 'मुकुट' को धारण करके वह नगरकी सक्कोंसे होकर गुजरा । छोगोंने उसे देख-कर कहा—'यह मूर्ख है।'

'नहीं, मैं राजा हूँ।' उसने उत्तर दिया। साथ ही अपने तीनों स्वप्न सुनाये। पर इसका उत्तर उन्होने (नागरिकोंने) यह दिया कि 'धनिकोंके ऐश्वर्यसे ही दिखोंकी जीविका चलती है। स्वामीके लिये मेहनत करना कहुआ चाहे भले ही हो, परंतु किसी स्वामीका न होना, जिसके लिये परिश्रम किया जा सके, और भी अधिक कष्टपद है।'

जय वह गिरजेमें पहुँचा, तय पादरीने एक बार फिर समझानेकी चेष्टा की। पर तभी वहुत तीत्र द्योर हुआ। राज्यके कुछ कुद्ध दरवारी तल्यार लेकर उसे मारनेके लिये भीतर आये। राजाने अपनी प्रार्थना समाप्त की तथा वड़े दु:खके साथ उनकी ओर देखा।

पढ़ो, समझो और करो

(१) मनुष्यमें देवता

राय चन्दभाईका बम्बईमें जवाहरातका बड़ा व्यापार था। उन्होंने एक दूसरे व्यापारीसे सौदा किया। सौदेमें यह निश्चय हुआ कि अमुक तिथिके अंदर, अमुक भावमें वह व्यापारी रायचन्दभाईको इतने जवाहरात दे दे। सौदेके अनुसार छिखा-पढ़ी हो गयी। कंट्राक्टके दस्तावेजपर हस्ताक्षर हो गये।

परिस्थितिने पळटा खाया । जवाहरातकी कीमत इतनी अधिक बढ़ गयी कि वह न्यापारी यदि रायचन्द-भाईको कंट्राक्टके भावसे जवाहरात दे तो उसको इतनी अधिक हानि हो कि उसे अपना घर-द्वार-तक बेचना पड़े।

रायचन्द्रभाईको जब उस जवाहरातके वर्तमान भावका समाचार मिछा, तब ने तुरंत ही उक्त व्यापारीकी दूकानपर पहुँचे । रायचन्द्रभाईको देखते ही वह व्यापारी घवरा गया और बड़ी ही नम्रतासे कहने छगा— 'रायचन्द्रभाई ! मैं अपने उस सौदेके छिये बहुत ही चिन्तातुर हूँ । जैसे भी हो, वर्तमान बाजार-भावके अनुसार मैं जवाहरातके नुकसानके रुपये आपको चुका दूँगा, आप चिन्ता न करें ।'

रायचन्द्रभाईने कहा—'क्यों भाई! मैं चिन्ता कैसे न करूँ। जब आपको चिन्ता होने लगी है, तब मुझको भी होनी ही चाहिये। हम दोनोंकी चिन्ताका कारण तो यह कंट्राक्टका दस्तावेज ही है न ? यदि इस दस्तावेज-को नष्ट कर दिया जाय तो दोनोंकी चिन्ताकी पूर्णाहुति हो जाय।'

न्यापारीने कहा—'ऐसा नहीं; मुझे आप दो दिन-जी मुहळत दीजिये। मैं कैसे भी न्यवस्थां करके आप-.. पैसे चुका दूँगा।'

रायचन्द्रभाईने दस्तावेजको फाड़कर टुकड़े-टुकड़े करते हुए कहा—'इस दस्तावेजसे ही आपके हाय-पैर बँध रहे थे। बाजार-भाव बढ़ जानेसे मेरे साट-सत्तर हजार रुपये आपकी ओर निकलते हैं। परंतु में आपकी वर्तमान परिस्थिति जानता हूँ। मैं ये रुपये आपसे छूँ तो आपकी क्या दशा हो ? रायचन्द दूध पी सकता है, खून नहीं।'

वह व्यापारी रायचन्द्रभाईके चरणोंमें पड़ गया और उसके मुखसे निकल पड़ा—'आप मनुष्य नहीं,देवता हैं।'

छ्छ-कपट, ठगी, झूठ और घोखेबाजीसे किसी भी प्रकार दूसरे मनुष्यकी बुरी परिस्थितिका छाभ उठानेके छिये आतुर आजका समाज इस महापुरुषके जीवन-प्रसङ्गसे प्रेरणा प्राप्त करे।

—मधुकान्त भट्ट

(२)

आस्तिकताका फल

१९४८ की बात है । मैं हाईस्कूलकी परीक्षामें प्रविष्ट हुआ था। इसके पूर्व मैंने कर्त्रीके एक संस्कृत-विद्यालयमें अध्ययन करके न्याकरण मध्यमा उत्तीर्ण की थी। कुछ मित्रोंकी सलाहसे संस्कृतका अध्ययन स्थितिकर हाईस्कूलकी तैयारी करने लगा था। अबतक संस्कृतका छात्र होनेके कारण मैं गणितमें कमजोर था; क्योंकि संस्कृतके विद्यालयोंमें उन दिनों गणितके अध्यापनकी न्यवस्था नहीं थी। गणितेतर विपयोंमें मुझे काफी संतोप था। सभी प्रकृतकोंका मैंने संतोषजनक उत्तर लिखा; पर गणितके प्रकृतपत्रोंका मैंने संतोषजनक उत्तर लिखा; पर गणितके प्रकृतपत्रमें वही हुआ, जिसकी मुझे आहाङ्का थी। अन्यमनस्कृताके साथ मैं परीक्षाभवनसे बाहर निकला। अन्य सहपाठियोंसे प्रश्नपत्र मिलाया। ५० अङ्कोंमें केवल ११ अङ्कोंके प्रश्नोंका ही शुद्ध उत्तर लिख पाया था। हृदय धक् हो गया। सारा

उत्साह, सारी प्रसन्नता काफ्रर हो गयी। अनुत्तीर्ण हो जानेकी चिन्ताने मेरे मस्तिप्कमें अपना स्थायी स्थान बना लिया। दु:ख और निराशा लेकर मैं घर लौट आया।

हमारे गाँवमें एक वृद्ध साधु रहते थे। वे परम भगवद्भक्त तथा वीतराग महात्मा थे। महात्माजी हमारे गाँवमें नदीके तटपर एक वटवृक्षके नीचे वपोंसे रहते थे। मैं जब भी छुट्टियोंमें कर्वासे गाँव जाता था, महात्माजी निके दर्शन करने अवस्य जाता था। महात्माजी भगवत्कथाके साथ-साथ देशकी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दशाओंको सुननेमें भी बड़ी अभिरुचि रखते थे। वे विशेष पढ़े-लिखे न थे; पर महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरूके बारेमें उन्हें काफी ज्ञान था और इनकी चर्चा वे बड़े प्रेमसे सुनते थे। मैं जब भी जाता था, महात्माजीको अखवारी दुनियाका हाल बताकर उन्हें रामायण या अन्य धार्मिक प्रन्थोंकी कथाएँ सुनाया करता था। इससे महात्माजी मेरे प्रति वड़ी कृपा रखते थे।

उस दिन में बड़ी ही आशा तया विश्वासके साथ महात्माजीके पास पहुँचा और प्रणाम करके चरणोंके नीचे बैठ गया । उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी परीक्षाके वारेमें पूछा । मैंने गणितका प्रश्नपत्र विगड़ जानेकी वात उनको वतायी और फिर कहा— 'महाराज! यदि में अनुत्तीर्ण हुआ तो मेरा भविष्य अन्धकारमय हो जायगा।' महात्माजी कुछ क्षणोंतक मौन रहे, फिर बोळे—'जाओ, भगवान् शंकरजीपर १०४ कळसी जळ चढ़ाओ, उत्तीर्ण हो जाओगे।' मैंने दीनतासे कहा—'महाराज! मेरा उत्तीर्ण होना बड़ा कठिन है। मैं ५० अङ्कोंमें केवल ११ अङ्कोंके उत्तर ही शुद्ध लिख पाया हूँ और उत्तीर्ण होनेके लिये १७ अङ्काका आना परमावश्यक है।' इसपर महात्माजीने कुछ उत्तेजित होकर जोरसे मानसकी अर्घालिका यह

अंश सुनाया—'भाविहु मेटि सकहिं त्रिपुरारी' और कहा—'जाओ, शंकरजीके ऊपर जल चढ़ाओ।'

आदेशानुसार स्नान करके मैंने शङ्करजीकी प्रतिमा-पर १०४ कलशी जल नदीसे लेकर चढ़ाया। इसके बाद मुझे ऐसा दढ़ विश्वास हो गया कि मैं अब अवस्य सफल हो जाऊँगा।

नियमानुसार परीक्षाफल प्रकाशित होनेका समय आया । परीक्षाफल-प्रकाशनकी तिथि सुनकर मेरा हृदय धक्-धक् करने लगा । परीक्षाफल ज्ञात करनेके लिये गाँवसे कर्वी जानेका मेरा साहस न हुआ । संयोगवश कर्वीका एक व्यक्ति शीध्र ही अपने एक सम्बन्धीसे मिलने हमारे गाँव आ पहुँचा । उसने वताया 'स्कूलके लात्र कह रहे थे कि तुम उत्तीर्ण हो गये हो ।' सुनकर मेरी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । मैं तुरंत दौड़ा महात्माजीके पास और चरणोंमें जा गिरा । सारा हाल वताया और फिर उसी दिन कर्वीको भागा आया । समाचारपत्र देखा । मैं द्वितीय श्रेणीमें उत्तीर्ण था ।

तवसे महात्माजीके वताये इस सहज अखका उपयोग आवश्यकता पड़नेपुर एम्० ए० तककी परीक्षाओंमें मैंने किया और सदैव सफल रहा। आज भी जब मैं किसी उलझन या संकटमें पड़ता हूँ, तब आशुतोप शंकर भगवान्को मुफ्तके थोड़ेसे जलसे फुसला लेता हूँ। —वाबूलाल गर्ग, एम्० ए०, शास्त्री

(३)

नीयतमें मेद

विहारीलाल और रामजीदास दो सगे भाई थे। विहारीलाल वड़े थे, रामजीदास छोटे। दोनोंके पितर्पों थीं और दोनोंके ही दो-दो लड़के थे-। परस्पर वहुत. प्रेम था। श्रीविहारीलाल ही वड़े होनेके नाते घरके मालिक थे। चारों वच्चोंको वे ही सँमालते; उनके, लिये कपड़े वनवाने, फल-मिठाई लाने, पढ़ाईकी न्यवस्था-

करते । घरकी तथा वचोंकी ओरसे रामजीदास निश्चिन्त थे । विहारीछाछके दोनों वाछकोंका जैसा पिताजीपर अधिकार था, ठीक वैसा ही रामजीदासके दोनों वाछकों-का ताऊजीपर । विहारीछाछ भी किसी प्रकारका भी मेदका वर्तात्र कभी नहीं करते । चारों वचोंके छिये सब चीजें समान आतीं । घरमें रामजीदासकी पत्नीके छिये भी, जो कुछ आवश्यक होता, जेठजी ही सब करते और उनके किसी वर्तावसे रामजीदासकी पत्नीको कभी कोई शिकायत नहीं हुई । रामजीदास दूकानका काम देखते, घरकी देखभाछ सारी बिहारीछाछ करते ।

एक दिन छुट्टी थी, दूकानें बंद थीं । अतएव रामजीदास घरपर ही थे। मकानके वाहरके ऑगनमें एक कुर्सीपर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। चारों बालक खेल रहे थे। बिहारीलाल बच्चोंके लिये फलादि लाने बाजार गये थे। बन्चे बिहारीलालजीकी बाट देख रहे थे, क्या फल लाते हैं । थोड़ी ही देरमें विहारीलालजी लौट आये । वे एक झोलेमें आठ केले और आठ आम लाये थे। उनके आते ही रामंजीदास बड़े भाईके सम्मानार्थ कुर्सीसे उठकर एक ओर खड़े हो गये। बिहारीठाठ कुर्सीपर बैठ गये । चारों बालक खेलना छोड़कर फलोंके लिये विहारीलालजीके समीप आकर फल माँगने लगे। रामजीदास बच्चोंकी उत्सकता देखने लगे। विहारीलालका उस ओर कोई ध्यान नहीं था । वे झोलेमेंसे फल निकाल रहे थे वर्चोंको देनेके लिये। केले तो एक-से थे। विहारीछालने झोलेसे निकालकर दो-दो केले चारों वालकोंको दे दिये। बचे आठ आम। आमोंमें चार कुछ घटिया तथा छोटे थे । चार उनसे कुछ बढ़िया जातिके तथा वदे थे । विहारीळाळने झोळेसे आम निकाले । चारों बच्चे हाथ फैलाये खड़े थे । बिहारी-ठालके बालकोंके नाम थे—मदन, विजय (मटकू) भौर रामजीदासके छड़कोंके नाम थे-मोहन तथा केसू।

विहारीलालके चार आम एक हाथमें थे, चार दूसरेमें। बच्चे निर्दोप भावसे लपके। मदन तथा मटक् जिस हाथकी ओर लपके, उसमें घटिया छोटे आम थे। मदन तथा मटक्को झटककर विहारीलाल अलग हटाने लगे। वे नहीं हटे, तब दूसरे बिह्या बड़े आमवाले हाथको विहारीलाल मोहन तथा केस्की ओरसे हटाकर यों घुमाया कि जिससे मोहन-केस् उन आमोंको न ले सकें और घटिया आमवाले हाथको उधर घुमाकर मोहन-केस्को वे आम दे दिये और मदन-मटक्को बिह्यावाले दे दिये।

रामजीदास बड़े कौत्हुळसे सर्वथा निर्दोपभावसे वचोंका खेळ देख रहे थे, परंतु बड़े भाई विहारीठालकी इस चीजको देखकर रामजीदासके मनमें वड़ा क्षोभ हो गया । घटियावाले आम खाभाविक ही उसके वन्चे---मोहन-केसूको दिये गये होते और बढ़ियावाले भी सहज ही मदन-मटकूको मिल जाते तो जरा भी बुरी वात नहीं थी । दोनों हाथोंमें सहजरूपमें लिये हुए आम थे; जिस ओर जो बन्चे आये, उन्हींको वे मिल गये। पर बिहारीलालकी आज यह स्पष्ट चेष्टा हुई कि बढ़ियावाले आमके हाथको उन्होंने जान-त्रुझकर मोहन-केसूके सामनेसे हटाकर अपने बच्चे मदन-मटकूको वे आम दे दिये और मोहन-केसूको घटिया आमवाला हाथ उनकी ओर घुमाकर वे आम दिये । रामजीदासके वात ठीक समझमें आ गयी कि आज भाई विहारीलालके मनमें भेद-बुद्धि आ गयी । आम मामूली चीज हैं, थोड़े-से पैसोंके हैं--इससे मतलब नहीं; असल बात है--भेद-वुद्धिकी ।

छड़के तो आम छेकर चले गये। उन्हें तो घटिया-विद्याका कोई ज्ञान था नहीं। अवस्य ही आज कुछ नयी-सी वात तो वचोंको छगी। मदन-मटकू समझ नहीं सके कि वाव्युजीने—हम जो आग छेरहे थे, वे न देकर दूसरे क्यों दिये। इसी प्रकार मोहन-केस्को भी कुछ अचरज-सा लगा । पर उन निर्दोप बच्चोंके मनमें किसी पाप-भावनाका ध्यान नहीं आया । किंतु रामजी-दासके मनमें दूसरा भाव आ गया और वर्चोंके अलग चले जानेके बाद रामजीदासने आकर भाई बिहारीलाल-से कहा—'भाईजी ! हमें आजसे वटवारा करके अलग-अलग हो जाना है और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी; क्योंकि आप अपनी इच्छासे मुझे जो कुछ देंगे, वहीं मुझे हृदयसे स्त्रीकार होगा । रामजीदासकी वात सुनकर विहारीन्यल चैंकि । उन्हें अपनी नीयतकी वात तो याद आ गयी; पर वे समझ रहे थे कि रामजीदासने क्यों मेरी ओर देखा होगा और क्यों इसे कोई संदेह ही हुआहोगा। विहारीलाल बोले--- भैया ! क्या बात हो गयी, तम ऐसा क्यों कह रहे हो ?'रामजीदासने नम्रता-से स्पष्ट कहा-- भाईजी ! आज एक ऐसी अनहोनी वात मैंने देखी. जिसकी मेरे मनमें कल्पना ही नहीं थी। बचोंको आम देनेके समय मेरी नजर इधर चली गयी। बात मामूछी थी: पर मैंने समझ लिया कि आज भाईजीके मनमें अपने वर्ची तथा मेरे वर्चीमें भेद आ गया । और जब भेद आ गया, तब फिर साथ रहनेमें कुशल नहीं है। इसीसे मैंने अलग होनेकी वात कही है।'

विहारीलालकी आँखोंमें आँस् आ गये, उन्होंने कहा— 'सची वात है, भैया! मेरी बुद्धि मारी गयी थी; मैंने जो पाप कभी नहीं किया, वह आज कर बेठा! मेरी बुद्धिमें भेद आ गया। मेरे मनने कहा—विद्या आम मदन-मटक्को दे दो। मैंने मनकी यह कुशिक्षा मान ली। भैया! इसका दण्ड मुझे भगवान् देंगे। तुमसे क्षमा माँगने लायक तो में रहा नहीं। तुम तो मुझपर विश्वास करके अपने स्नी-बचोंकी सारी देख-रेखका मार मुझे देकर निश्चिन्त हो गये थे। मैंने बुरी नीयतसे तुम्हारे साथ घोर विश्वासघात किया। यह छोटा पाप नहीं है। अवस्य ही अलग होनेपर मेरे प्राण भी देहसे अलग हो जायँगे। पर इस पापका तो यही प्रायश्वित्त है।' यों कहकर विहारीलाल जोर-जोरसे रोने लगे। विहारीलालके सचे पश्चात्तापयुक्त आँसुओंकी धाराका रामजीदासके हृदयपर विलक्षण प्रभाव पड़ा। उसके मनका सारा क्षोभ वह गया। उसने वड़े भाईके पैर पकड़ लिये तथा रोकर क्षमा माँगी। इतनेमें बच्चे भी वहीं आ गये। वे आश्चर्यसे देख रहे थे—आज ताऊजी और चाचाजी रो क्यों रहे हैं ? विहारीलालकी स्त्री वहाँ आ गयी। रामजीदासकी स्त्री भी दूर खड़ी होकर सब देखने-सुनने लगी। दोनों ही वड़ी भली स्त्रियाँ थीं। सब बातें जानकर दोनोंको बड़ा दुःख हुआ। वे भी रो पड़ीं। पित्रत्र आँसुओंने सदाके लिये मिलन भावोंका मूलोच्छेद ही कर दिया। सारा परिवार परम सुखी हो गया। यह बात सिद्ध हो गयी कि सुख त्यागमें है, स्तार्थमें नहीं। —गोविन्दराम दार्मा

(8)

मानवमें प्रकाशित देवत्व

आफिसमें आये हुए नये सज्जनकी ओर सनका ध्यान खिंच गया । छक्मीशंकरने नये नियुक्त होकर आनेवाले सज्जनकी तरफ अपनी चश्मेंमेंसे सूक्ष्म दृष्टि डालकर देखा और सामने बैठे हुए क्रकेकी ओर आँख मटकाकर कहा—'कोई कॉलेजसे निकला हुआ माल्रम होता है ।'

छक्ष्मीशंकरने फिर मुसकराकर मेरी ओर देखा....। 'हाँ, छगता तो ऐसा ही है।'

फिर आफिसका कार्य यन्त्रकी तरह चलने लगा। मैं नवीन आगन्तुककी चेष्टा देखता रहता। वे वड़ी ही सन्निष्ठा तथा एकाग्रताके साथ अपना काम करते थे।

कामकी भीड़में क्वकंछोग तीखे वचन बोळा करते थे। ळक्ष्मीराङ्करने तमाखू सूँघते हुए कहा—'आपको कौन-सा विभाग मिळा है ? ळक्ष्मीराङ्कर हमारी आफिस-में बड़े चाळाक-चुरत आदमी समझे जाते थे। 'आने-जानेका और तकावीका ।' नये सज्जनने संक्षित उत्तर दिया । 'यह तो फज्ल-सा है'—और हम सभी लोग ठहाका मारकर हँस पड़े ।

नये सजन कुछ क्षण भाई लक्ष्मीशङ्करकी ओर देखते रहे । उनके मुखपरकी सौम्य रेखाओंको देख-कर मुझे लगा कि यह आद्मी किसी जुदी ही मिट्टीसे वना हुआ है ।

आफिसका काम चाछ होनेपर एक दलाल आया। इसने नवीन सज्जनसे दस्तावेजका कागज देनेको कहा और दो रुपये मेजपर रख दिये। फिर दस्तावेज लेकर वह जाने लगा।

'वानू ! ये आपके रुपये यहाँ पड़े रह गये ?' नये सज्जनने कहा ! 'यह तो आप समझ लीजिये न ! चाय-पानीके '''।' दलालने सहज हँसकर उत्तर दिया ।

'परंतु मैं चाय-पानी नहीं पीता और पैसे नहीं हेता।' उन्होंने कहा।

लक्ष्मीराङ्कर और हम सभी लोग उनके मुँहकी ओर देखते रह गये। 'यह निरा बुद्धू माछम होता है।' क्रकोंमेंसे एकने धीरेसे कहा।

'माई! माछदार होगा, यह तो सबकी रोटी मारेगा।' दूसरेने कटाक्ष किया। दूसरे दिन गाँवोंके किसान तकाबी-के रुपये छेने आये। एक किसानके चार सौ रुपये मंज्र हुए थे। उसे रुपये गिना दिये गये। उस किसान-ने एक दस रुपयेका नोट रख दिया।

'भाई ! यह नोट किसल्रिये रखा !' नये अफसरने कहा । 'यह तो साहेव! सभी लेते हैं। यह तो रिवाज ही हो गया है।' किसानने कहा।

'सत्र छोग जो चाहें सो करें, तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो ।' यों कहकर नवीन सज्जनने कागजपर कुछ छिखा और उसे छेकर वे साहेबके पास उनके कमरेमें चले गये।

'साहेव ! मुझसे यह नौकरी नहीं होगी । यह लीजिये त्यागपत्र ।'

साहेवको तथा हम सभीको एक जोरका धक्का-सा लगा । इस वेकारीके जमानेमें रेवन्यू विभागकी विद्या नौकरीपर ठोकर मार देनेवाले इस आदर्शके पीछे पागल नौजवानकी विशेष वार्ते सुननेके लिये मानो हमारे श्वास रुक-से गये । साहेव तो त्यागपत्रका कागज दोनों हाथोंमें पकड़े कठपुतलीकी तरह स्तब्ध रह गये ।

उन नवीन सज्जनने कहा—'साहेव! विना मेहनत-की एक पाई भी मैं नहीं ले सकता और इस वर्ताव-से मुझे आफिसमें सबका अप्रिय हो जाना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि मैं किसी दूसरी जगह कहीं अध्यापकका या वैसा ही कोई काम हूँ दू और राष्ट्रका ऋण चुकानेकी चेष्टा करूँ।' इतना कहकर वे साहेवके कमरेसे वाहर निकल आये। आफिसमें पंक्ति-बद्ध टेबलें रखकर कुर्सियोंपर बैठे हुए क्रकोंकी ओर देखकर वे मधुर-मधुर मुसकरा दिये। सींपके स्फिटक मुक्ता-सहश उनकी उज्जल दन्तावली और सीम्य व्यक्तित्वने हम सबपर मानो एक प्रकारका जादू फैला दिया। सबको नमस्कार करके वे चलते वने।

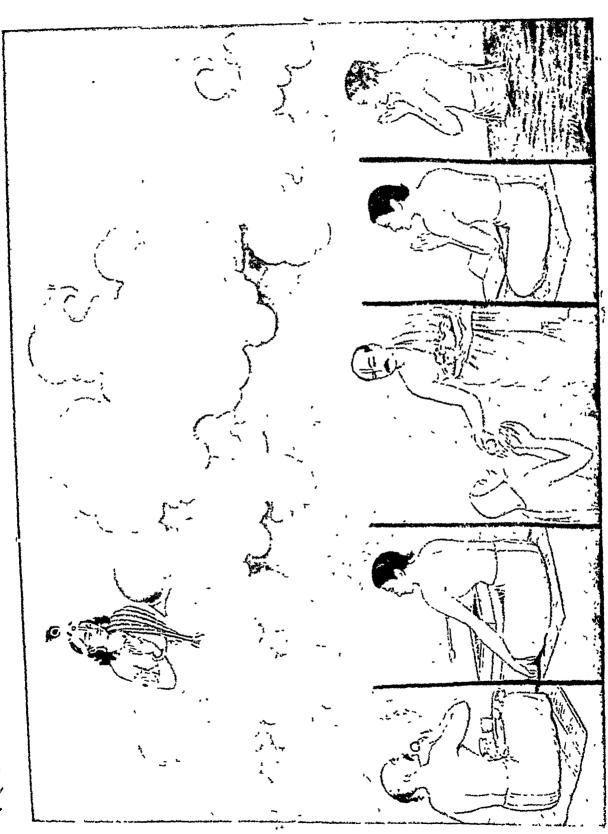
-रामशङ्कर ना० भट्ट

सेवा कराओ मत, करो

कभी न चाहो, किसी व्यक्तिसे कुछ भी सेवा। दो सवको निज वस्तु, वनो तुम कभी न लेवा॥ तन-मन-धनसे करो सदा तुम सवकी सेवा। तुम्हें मिलेगा सुन्दर प्रभु-प्रसादका मेवा॥

क्रियान

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णसदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

होभो छण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुथवलो दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम् । वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ॥

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर वैद्याख २०१६, अप्रैल १९५९

संख्या ४ पूर्ण संख्या ३८९

सब मेरे (भगवान्के) अर्पण करो

जो कुछ खाओ, यझ-हवन जो करो, करो जो कुछ तुम दान। जो तप करो, करो या कुछ भी, अर्पण करो मुझे सह-मान॥ मैं स्वीकार करूँगा सभी तुम्हारा समुद खयं भगवान। मुक्त शुभाशुभ कर्मवन्धसे हो, तुम पाओगे कल्यान॥

याद रक्की—यदि तुम्हारा जीवन भोगपरायण रहेगा, तो जीवनमें निराशा बनी रहेगी, जीवन दुखी रहेगा, जीवनमें नये-नये दुष्कर्म होते रहेंगे और मानय-जीवन व्यर्थ ही नहीं जायगा, अनर्थोत्पादक हो जायगा। मरनेके पश्चात् बार-बार आसुरी योनियोंकी और भीपण यन्त्रणामय नरकोंकी प्राप्ति होगी।

याद रक्खो—भोग-परायणता भोगासिक तथा भोग-कामना बढ़ाती रहती है। कामना ऐसी आग है जो सदा जलती ही रहती है। भोगोंकी प्राप्ति हो गयी तो— अग्निमें ईंधन-धी पड़नेपर जैसे अग्नि और भी प्रचण्ड हो जाती है, वैसे ही कामना और भी बढ़ जायगी। कभी तृप्ति होगी ही नहीं। और यदि भोगकी प्राप्ति नहीं हुई, तो चोट खायी हुई कामना ही क्रोधाग्निके रूपमें परिणत होकर सर्वनाश कर देगी। इस प्रकार सदा निराशा और ताप रहेगा।

याद रक्खो—कामना त्रिवेकको हर लेती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, आसुरी सम्पदाका आश्रय कराती है, फलतः कर्मफल, परलोक, ईश्वर सबको भूलकर मोग-परायण मनुष्य कामना-पूर्तिके लिये नित्य नये-नये पाप करता है। इस प्रकार सदा अतृप्ति, दुःख तथा पाप उसके नित्य सहचर बन जाते हैं।

याद रक्खो-पापबुद्धि तया पापकर्म करनेवाला मनुष्य भविष्यमें भी दुःखको ही प्राप्त होता है । यहाँ जलता हुआ जीवनयापन करता है और मरनेके वाद

अत्यन्त नीच गतिको प्राप्त होता है । यह मानव-जीवन-की न्यर्थता ही नहीं, अनर्थमयता है । इससे मानव-जीवन केवल असफल ही नहीं होगा, नये-नये पापोंके कारण भीषण अधोगतिका कारण बन जायगा ।

याद रक्खों—मानव-जीवनका फल या उद्देश्य भोग है ही नहीं । भोग तो 'दु:खयोनि' हैं । मानव-जीवन मृारे दु:खोंसे सदाके लिये सर्वथा छुटकारा पाकर भगवत्प्राप्तिके लिये है । अतएव भोगपरायण मनुष्य तो वास्तवमें मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है । यह सोचकर तुम भोगपरायणताका त्याग करके भगवत्परायण बनो ।

याद रक्खो—भगवत्परायणता आते ही—जीवनमें तुम्हें कर्म बदलने नहीं पड़ेंगे, परंतु तुम्हारा प्रत्येक कर्म ध्रपने आप ही विद्युद्ध होकर भगवत्पूजा बन जायगा। भोग-कामना नहीं रहेगी। इससे अतृित, निराशा, दुःख तथा पापसे सहज ही छुटकारा मिल जायगा और तुम्हारे जीवनका असली उद्देश्य सफल हो जायगा। तुम भगवान्को या भगवान्के विद्युद्ध अनन्य प्रेमको प्राप्त करके भागवत-जीवन बन जाओगे।

याद रक्खो-भोगपरायणता ही परम दुर्भाग्य, महान् मूर्खता, भयानक पाप, असीम विपत्ति और भीषण भय है तथा भगत्रपरायणता ही परम सौभाग्य, महान् बुद्धिमत्ता, आदर्श महापुण्य, अनन्त सम्पत्ति और नित्य निर्भयपद है । अतः विचार करो और भोगपरायणता छोड़कर भगवत्परायण बनो ।

'ঝিৰ'

शरीरकी रचना

(टेखक स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्तती महाराज)

शब्द्**नाकं महारण्यं** चित्तश्रमणकारकम् । अतः प्रयदाज्ज्ञातन्यं तरवज्ञीसरवमारमनः॥

शन्दशास्त्र अपार है और इस कारण वह महान् अरण्य-के समान है। अरण्यमें प्रवेश करनेपर भूल हो ही जाती है और इससे चित्त अवश्य ही भ्रममें पड़ जाता है। अतप्य समझदार मनुष्य प्रयत्न करके आत्मतत्त्वको जान ले—अर्थात् मैं कौन हूँ और यह धरीर क्या है। यह समझ ले।

यह शरीर क्या है, यह विचार आनेके साथ ही कवि कालिदासकी यह परिचित पंक्ति याद आती है----

प्ररीरमार्थं इहु धर्मसाधनम्।

हम मनुष्य हैं; इसिल्ये यह तो कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि हमारी चर्चा भी मानव-शरीरके सम्बन्धमें ही होगी। तात्पर्य यह है कि धर्मकी साधनांके साधनोंमें शरीर सर्वप्रथम साधन है। अर्थात् शरीरके विना धर्मकी साधना हो ही नहीं सकती। अब प्रश्न यह है कि धर्मकी साधना से अभिप्राय स्या है। हमारे शास्त्रोंने मनुष्यके क्षिये चार प्रवपार्थ बतलाये हैं— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमेंसे बीचके दो—अर्थ और काम तो अधिकांशमें प्रारच्धके अधीन हैं। क्योंकि शरीर सुख- दुःखका मोग मोगानेके लिये उत्पन्न होता है और इस कारण वह मोग जन्मके साथ ही निर्मित हुंआ होता है। इस बातको समझाते हुए प्रहादजी अपने सहाध्यायियोंसे कहते हैं—

सुसमैन्द्रियकं देखा देहयोगेन देहिनाम्। सर्वत्र छम्यते देवाद् यथा दुःखमयततः॥

माव यह कि हे दैत्यो! तुमको ईश्वरकी शरण लेकर मुख-दुःखमें समान रहना सीखना चाहिये; क्योंकि सुख और दुःख दोनों अपने ही किये हुए कमोंके फल्रूरफों जन्मके साथ ही निर्मित हुए होते हैं। जैसे दुःख अनायास आ जाता है, वैसा ही सुखके लिये भी समझना चाहिये; क्योंकि दोनोंका निर्माण दैवके द्वारा ही हुआ होता है।

अव रहे धर्म और मोक्ष; इनकी प्राप्तिके लिये शरीर ही सर्वप्रथम साधन है। अब धर्म-साधनाका अर्थ इतना ही हुआ कि धर्मपरायण जीवन विताते हुए यथाप्राप्त सुख-दुःखको समानभावसे मोग ले और अन्तिम लक्ष्य मोक्ष- प्राप्तिका ही रखें । शरीरकी सारी प्रवृत्तियाँ इस प्रकारकी होनी चाहिये कि जिनसे अन्तिम ध्येयको हानि न पहुँचे ।

अव दूसरे प्रकारने देखिये—

महता गुण्यपण्येन क्रीतेमं कायनीस्त्वया। पारं दुःखोद्धेर्यातुं तर यावन्न भिद्यते॥

आशय यह है कि हे माई! बहुत बड़े पुण्यके प्रभावसे ग्रसको यह <u>शरीर रूपी नौका दुःखके समद्रको पार करनेके लिये</u> मिली है; इसलिये यह जवतक किसी चट्टान आदिसे टकराकर टूट नहीं जाती, तवतक नदीको पार कर ले। दुःखका समुद्र यह जन्म-मरणरूपी संसार है। जिस प्रकार समुद्रमें लहरें उठा करती हैं और नाशको प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार संसारमें भी शरीर उत्पन्न हुआ करते हैं और नाशको प्राप्त हो जाते हैं। जन्म-मरणके समान दूसरा कोई भी दुःख नहीं है और दूसरे दुःख भी शरीरके कारण ही प्राप्त होते हैं। इसी कारण संसारको दुःखका समुद्र कहा गया है। इस प्रसङ्गमें भी शरीरको दुःखके समुद्रसदृश जन्म-मरणरूप संसारको तर जानेका साधन ही वताया गया है। धर्मके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति करनेका नाम ही संसार-सागरसे तर जाना है।

अव यह देखना है कि शरीरकी रचना कैसी है। श्री-शंकराचार्य इस सम्बन्धमें कहते हैं—

पञ्चीकृतमहाभूतसम्भवं कर्मसंचितम् । शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥

तात्पर्य यह कि यह शरीर आकाशादि पञ्चमहाभूतोंका वना हुआ है। जीवको अनेक जन्मोंके किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फल, सुख-दुःखको भोगनेके लिये एक निश्चित समयके लिये यह प्राप्त हुआ है। सुख-दुःखका भोग् भोगना ही पड़ता है। इच्छा हो या न हो, जीवको यह शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इसी कारण इसको क्षणभङ्गुर कहते हैं: क्योंकि किस क्षण भोग समाप्त होगा और शरीर छूट जायगा, इसका पहलेसे शान नहीं होता। इस स्थितिका वर्णन करते हुए श्रीशंकराचार्य कहते हैं—

निक्रनीद्छगतसिक्छं तरलम् । तद्वज्जीवितमतिशयचपळम् ॥ कमलकी पेंखुड़ीपर पड़ी हुई जलकी एक चूँद जैसे तनिक मी पवनके लगते ही गिर पड़ती है, उसी प्रकार जीवनका अन्त भी क्षणमात्रमें हो जाता है। काल किसीके ऊपर दया नहीं करता।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्।

अर्थात् अमुक मनुष्यने अपना हाथमें लिया हुआ काम पूरा कर लिया या नहीं, मृत्यु इसकी राह नहीं देखती। वह तो समय आते ही भड़से शरीरको ले लेती है।

पातञ्जलदर्शनका एक सूत्र कहता है-

सति सुले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 🛭

अर्थात् ज्वतक कर्मरूपी मूल है, तवतक शरीररूपी फल ।
उत्पन्न होते ही रहते हैं और शरीरके उत्पन्न होनेके पहले ।
ही उसकी जाति, आर्यु और भोग निश्चित हो जाते हैं । अर्थात् ।
जवतक कर्म है, तवतक जीवको अनेक योनियोंमें शरीर घारण करने पड़ते हैं और निर्मित सुख-दु:खके भोग शरीरकी अवधिपर्यन्त भोगने पड़ते हैं । जैसे बीजमेंसे हक्ष होता है और वृक्ष फिर नये बीज पैदा करता है, उसी प्रकार कर्ममेंसे शरीर उत्पन्न होता है और शरीरसे फिर नये कर्म होते रहते हैं। अतएव इस् चक्रका कभी अन्त नहीं होता । यह वात उत्तरगीताके एक क्षोकमें बहुत ही सरल रीतिसे समझायी गयी है। वह देखनेयोग्य है—

क्रिया शारीरोज्जबहेतुराहता प्रियाप्रिये ते भवतः सुरागिणः। धर्मेतरा तत्र पुनः शारीरकं पुनः क्रिया चक्रबदीर्यंते भवः॥

'किये गये कर्मोंका फल भोगनेके लिये जीवको शरीर धारण करना पड़ता है और फिर उस शरीरमें आसक्ति होनेसे उसके द्वारा जीव प्रिय और अप्रिय अर्थात् राग-द्वेष-पूर्वक कर्मोंको करता है। जिससे फिर उसे शुभाशुभ कर्मोंका फल मोगनेके लिये दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है और फिर उस शरीरसे कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्म—यों जन्म-मरणका चक्र चलता ही रहता है। इसका अन्त होता ही नहीं।

अव जिस सुख-दुःखका मोग भोगनेके लिये जीव शरीर गरण करता है, उन मोगोंको मोगे बिना काम नहीं चलता । अतएव दुःखका प्रसङ्ग आनेपर व्याकुल होकर क्लेश न उठाये, वस्कि धैर्धपूर्वक शान्तिसे उस भोगको मोग ले । इस वातको समझानेयोग्य वहुत घैर्य प्रदान करनेवाले इस स्रोकको देखिये—

अवश्यम्माविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा हुःसैर्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः ॥

माव यह कि किये हुए कमोंका फल भोगनेसे छुटकारा पानेका कोई भी रास्ता होता तो राजा नल, श्रीरामचन्द्रजी तथा धर्मराज युधिष्टिरको दुःख नहीं भोगना पड़ता। वे तो वड़े सामर्थ्यवान् पुरुष थे, तथापि प्रारम्ध भोगे विना चल न सका। फिर भला, अपने-जैसे सामान्य मनुष्यकी तो बात ही क्या। फिर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तो पूर्ण पुरुपोत्तम थे, इसल्ये उनको कोई प्रारम्धका भोग हो ही नहीं सकता। तथापि उन्होंने भी सामान्य मनुष्यके समान लीला करके मनुष्यको उपदेश दिया कि भाई! प्रारम्धका भोग भोगे विना किसीके लिये भी छुटकारा नहीं है।

यहाँतक इमने देखा कि यह शरीर पञ्चमहाभूतोंका पुतला है और सुख-दुःखका मोग भोगनेके लिये जीवको एक निश्चित कालके लिये मिला है। यह अति क्षणभक्कर है। तथापि मोक्षकी प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम साधन है तथा इसकी प्राप्ति महापुण्यके प्रतापसे ही होती है। इमने यह भी देख लिया कि मनुष्य-शरीरकी सार्थकता धर्माचरण-द्वारा मोक्षकी प्राप्ति कर लेनेमें है, विपय-भोग भोगनेमें नहीं; क्योंकि वे तो शरीरके जन्मके साथ ही निश्चित हुए होते हैं। और उनको भोगनेपर ही छुट्टी मिलती है, यह भी हमने देखा।

कपर कहा गया है कि यह शरीर पश्चमहाभूतों का पुतला है। पञ्चमहाभूत तो जड हैं, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तब फिर उनका कार्य यह शरीर भी जड होना चाहिये। अनुभवमें तो ऐसा देखा जाता है कि वह चेतन है; क्यों कि उसको प्रतिदिन हम काम करते हुए देखते हैं। इसलिये अब यह विचार करना चाहिये कि यह शरीर जड है या चेतन!

अवतक हमने जिस शरीरकी बात की है, उसे स्यूल-शरीर कहते हैं, और वह पञ्च महाभूतोंका कार्य होनेके कारण जड है। यह स्यूलशरीर काम करता दीखता है—इसका कारण यह है कि इसके भीतर एक सूक्ष्मशरीर है, वह इसको चेतनावाला बनाता है। वह सूक्ष्मशरीर भी पञ्च-महाभूतोंके सूक्ष्म अंशोंसे बना है। अतएव स्वभावसे वह भी जड है; परंतु आत्माका प्रकाश लेकर चेतन आत्माके सकाश-से स्वयं चेतनावान् बनकर स्थूलशरीरको चेतनावान् बताता है। इस वातको नमझनेके लिये स्हमदारीरकी रचना जाननी चाहिये। श्रीदांकराचार्यने उसको इस प्रकार समझाया है—

पद्मशाणमनोवृद्धिरशेन्द्रियसमन्दितम् । अपत्रीकृतमृतोत्यं स्दानं मोगसाधनम्॥

अर्थात् पञ्च प्राणः मन तथा बुद्धिः पाँच शनेनिद्धय और पाँच कर्मेन्द्रिय—इस प्रकार कुल स्तरह पदार्थोका स्कर्म्यारीर दनता है और वह पञ्चमहानृतोंके स्क्रम अंशोंसे बना होनेके कारण स्तयं स्क्रम है। इसल्ये स्क्रमग्रीर कहलता है। नन और बुद्धिका अन्तःकरणमें समावेश करके कुछ लोग इसको सोलह कलायुक्त अर्थात् सोलह पदार्थोका बना हुआ कहते हैं और कुछ लोग अन्तःकरणकी चारों वृत्तियाँ—मनः बुद्धिः चित्त और अहंकारको पृथक-पृथक गिनकर इसे उन्नीस तस्त्रोंका मानते हैं। स्क्रमग्रीरको सोलह पदार्थोका बना हुआ मानना अधिक अच्छा है। स्वांकि मनः बुद्धिः चित्त और अहंकार एक ही अन्तःकरणकी चार अलगा बुद्धिः चित्त और अहंकार एक ही अन्तःकरणकी चार अलगा अलग वृत्तियाँ हैं।

स्क्रनग्ररीर मी खमावसे जड है। क्योंकि वह जड
पद्ममहाम्लोंका कार्य है। परंतु मन और वृद्धि पूर्णत्या जड
मी नहीं हैं, स्ततः चैतन्य मी नहीं हैं, किंतु मन्य माववाले
हैं। अर्थात् आत्माकी चेतनताको धारण करके मन और वृद्धि प्राण
तया इन्द्रियोंको चेतनावान् वनाते हैं और उनके द्वारा जारा
ही स्यूल्ट्यरीर चेतनावान् वन जाता है। हम पहले स्यूल
ग्रारिको मोगायतन अर्थात् मोग मोगनेका स्थान कह चुके हैं
उसी प्रकार इस स्क्ष्मग्रार्थिको मोगका साधन कह चाये हैं।
इसका अर्थ यह है कि यह मोग मोगवानेका खाधन है। हम
भोजन करते समय पीढ़ेके जार बैठते हैं। याली स्यूल
ग्रारिको सोनने रखी जाती है। हाय कौर उठाता है और
मुँहमें डालता है। दाँत चवाता है। स्ता (जीम)
स्वादका अनुमव करती है। प्राण तृतिका अनुमव करते हैं
और मन-वृद्धि उसका आनन्द भोगते हैं।

यहाँ एक और वात समझने योग्य है। आत्मा तो सत्तामात्र है, अतएव वह मोगकी ओर निरपेक्षमावसे देखता है। मन और बुद्धि आत्माके सांनिन्यमात्रसे चेतनावान् वनकर सारे शर्रारके द्वारा मोजनकी क्रिया कराते हैं और खानेका आनन्द मी मन और बुद्धि ही मोगते हैं। अब आत्मा अनादिकाल्से अपने सांनिन्यमें रहनेवाले ल्लामग अपने ही-जैसे मुहम मन और बुद्धिको मोग मोगते देखते-देखते उनमें आसक हो जाता है। इस आसकिके कारण दीर्यकाल्यक आतमा अपना स्वरण मुला रहता है तथा स्वयं ही मानो मन-बुद्धिकप ही हो जाता है और मन-बुद्धि सारे शरीरमें व्याप्त होकर समस्त शरीरकप वनकर रहते हैं। आतमा मी सारे शरीरमें व्याप्त रहता है, इसिल्ये शरीरके धर्मको अपनेमें कल्यित कर लेता है, परिणामस्वरूप जीवमावको प्राप्त होता है।

आत्मा स्वयं जन्म-मरणसे रहित है । तथापि स्यूल-शरीरके जन्म-मरणसे अपनेको जन्म-मरणवाला मानता है। स्युट्यारीरके जन्म छेनेते ख़यं जन्मका कष्ट उठाता है और स्यूल्यरीरकी मृत्यु होनेपर स्वयं मरणकी व्यया मोगता है। प्राणको भूख ङगनेसे व्याकुछता होर्ता है, इससे आत्मा स्वयं व्याकुल वन जाता है । स्वयं परम पवित्र होनेपर मी अपवित्र शर्परके सङ्गरे अपनेको अपवित्र मानता है और इस अपवित्रताके निवारणका प्रयत्न मी करता है। खयं सुख-खरूप हैं। तथापि शरीरके दुःखरे दुःख पाता है और उसकी निरृत्तिका उपाय करता है। ख़्यं असङ्ग होते हुए मनके राग-द्वेपको अपनाकर दुखी होता है । समय वीतते-बीतते आत्मा अपने स्वरूपको सर्वया भूल जाता है और परधर्मको अन्तेम मान लेता है। इस प्रकार को आत्माको अपने स्वरूपकी विस्मृति हुई, इसीको अज्ञान या अविद्या कहते हैं। यह अज्ञान कारण-शर्रार कहा जाता है; क्योंकि यह जीवके जन्म-मरणका कारणका है। आत्मामें तो जन्म-मरण है नहीं; परंतु जनतक अज्ञानके कारण वह अपनेको 'जीव' मानता है, तवतक जन्म-मरणका चक्र चाळू रहता है। हमने एक शरोरके विनयमें वात शुरू की थी और तीन शरीर हैं-इस परिमाणगर पहुँचे । कारण-हारीर कोई शरीर नहीं है। परंतु जीवके जन्म-मरणका कारणरूप होनेसे कारण-दार्यरके नामसे कथित होता है। यदि यह कारण-शरीर अर्थात् स्वरूपका यज्ञान न हो तो आत्मामें जीवमाव कहाँसे आयेगा । और जीवमाव न हो तो उसका जन्म-मरण कैसे होगा। अतएव इस संसार-चक्रको चाल्च रखनेमें कारण-दारीरका सबसे बड़ा हाय है। सूक्ष्मदारीएमें भी मुख्य काम तो मन-बुद्धिका ही है । वे स्वयं अति सूरम होनेके कारण आत्माके चैतन्यको स्त्रीकार कर सकते हैं और इमने स्त्रयं चैतन्य वनकर दोनो शरीरोंको चेतनावान् वनाते हैं। स्यूलशरीर तो सर्वोश्र.

में जड हैं। उत्तको प्रकाश देनेवाला स्क्ष्मश्रीर प्रारम्बके मोग समाप्त होनेपर जब उसको छोड़ देता है, तब वह सुद्दी कहलाता है और तब उसको जलाना या गाड़ देना पड़ता है।

हमने निवन्धके प्रारम्भमें शरीरको धर्माचरणके द्वारा मोक्षप्राप्तिका मुख्य साधन कहा है। इसलिये अब यह प्रश्न होता है—'तव क्यों नहीं उस साधनका उपयोग लोग धर्मके द्वारा मोक्षकी प्राप्तिके लिये करते हैं !'

यह प्रश्न सहज है, अतएव इसका उत्तर श्रुतिने पहलेसे ही दे रखा है । जैसे—

पराञ्चि सानि ब्यतृणत् स्तयम्भू-स्तसात्पराङ् पञ्चति नान्तरातमन्।

पदायोनि ब्रह्माने इन्द्रियों को ब्रह्मिंख रचा है। इसलिये वे जगत्के विषय-भोगको ही देख सकती हैं—अन्तरात्मा-को, जो शरीरके भीतर है, नहीं देख सकती। इस प्रकार अनादि काल्से इन्द्रियों विषयोंका ही सेवन किया करती हैं। इससे उनकी विषयोंमें आसिक हो गयी है। आसिक बढ़ जानेके कारण ये उन विषयोंसे ही चिपकी रहती हैं और जीवको खींचकर बल्पूर्वक विषय-भोगोंका भोगनेवाला बना देती हैं। इस प्रकार जीव विषय-भोगोंका भोगनेवाला बना देती हैं। इस प्रकार जीव विषय-सेवनके सिवा और कुछ स्क्राता ही नहीं।

इसी बातको समझाते हुए गीतामें श्रीमगवान् कहते हैं— मनुष्याणां सहस्रेष्ठ कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥

माव यह है कि हजारों या लाखोंमें कोई एक मनुष्य पूर्व पुण्योंके उदयसे ईश्वर-प्राप्तिके लिये यत्न करता है और इस प्रकारके यत्न करनेवालोंमेंसे कोई एक भाग्यशाली हिम्मत रखकर हद निश्चयसे साधन करके मेरी प्राप्ति कर सकता है। जीवको चाहिये कि वह मोक्षकी प्राप्तिके लिय अन्तः करणको ग्रुद्ध करके अपने सत्य-वर्णको समझे । आत्माको जीवमावका अभ्यास सुदीर्घ कालसे हैं, इसिन्धे उस अभ्यासकी निवृत्तिके लिये भी सुदीर्घ कालतक आत्म- भावका अभ्यास करना चाहिये । अतएव कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह प्रतिदिन प्रातः-सायं एकान्तमें वैठकर माव और प्रेमपूर्वक नीचे लिखे अनुसार अपने स्वरूप-को समझे—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरक्षनोऽसि संसारमायापरिवर्जितोऽसि । संसारस्वमं स्वज मोहनिद्दां मदाकसा वाचमुवाच पुत्रम्॥

है जीव ! तुम अपने मूल स्वरूपको याद कर । मनबुद्धिका सङ्ग होनेके पहले त् स्वभावसे शुद्ध और निर्विकार
था और इस श्ररीररूपी सांसारिक मायासे असङ्ग — दूर था ।
यह शरीर तथा इसके सम्पर्कमें आनेवाला यह संसार मायामात्र है, अर्थात् स्वप्न-समान है । नींदसे जागनेपर जैसे स्वप्न
अहत्रय हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानरूपी निद्रासे ज्ञानरूपी जाग्रति होनेपर त् देखेगा कि इस संसारके साथ तेरा
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । त् तो संसार तथा शरीर,
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिका द्रष्टा पुरुष है और ये सब तेरे
हस्य होनेके कारण तुझसे मिन्न हैं तथा मृगमरीचिकाके
समान केवल दीखनेभरके लिये हैं।

इस प्रकार भाव और प्रेमसे निरन्तर एकान्तमें समझाने-से जीव अपने मूळ स्वरूपको समझ जायगा । जीवभाव छूट जानेपर अपने-आप निर्विकल्प और निर्विकार तथा असङ्ग स्वरूपमें स्थिर हो जायगा । भ्रमसे ही आत्मा अपनेको जीवरूप मानता था और वही उसका बन्धन था तथा उस भ्रमकी निवृत्ति हो जाना ही आत्माकी मुक्ति है ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

मैं नित्य शान्तिका अनुभव करता हूँ

भगवान् सर्वलोकमहेश्वर, सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान् हैं और वे भगवान् मेरे सुहद् हैं। उनका मुझपर नित्य अहैतुक स्नेह हैं। में सदा उनके स्नेहसे सिक्त रहता हूँ। इसलिये मेरे समीप न कोई दुःख आ सकता है, न अशान्ति। न पाप आ सकता है, न ताप। भगवान्की सुहद्दताकी सुधाधारा सदा-सर्वदा मेरे जीवनको आश्लावित रखती है। और मैं उसमें सरावोर हुआ नित्य परम शान्तिका अनुभव करता हूँ।

खुर्खोंके भेद और यथार्थ खुरवर्की महत्ता

(टैसक्-मद्भेष शीवषद्वाकृती गोयन्दका)

संसारमें प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है; पर असंबी सुख किसमें है, इसकी ओर घ्यान न हेकर वह मिध्या सुखमें ही खगा रहता है, जिससे उसे असली सुलकी प्राप्ति नहीं होती, विल्क वार-वार हु:ख ही प्राप्त होता रहता है। अतः मनुष्य-को मिथ्या सुखका त्याग करके सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। मगवान्ने गीतामें अठारहवें अध्यायके देह वेंसे ३९ वें कोकोंमें सुखके तीन मेद बतलाये हैं — तामस, राजस और सार्तिक। इनमेंसे तामस और राजस सुख त्याग करनेके उद्देश्यसे और सात्त्विक सुख सेवन करनेके उद्देश्यसे वतलाया गया है। सात्त्विक सुख, सात्त्विक त्याग, सात्त्विक पदार्थ, सात्त्विक कर्म और सात्त्विक मावोंके सेवनका फल असली सुख है, जो तीनों गुणोंसे अर्तात है, परमात्माका स्वरूप है और सब साधनोंका फल है। इसीकी प्राप्तिको परमपद, परमगति और मुक्तिकी प्राप्ति कहते हैं।

अन तामस, राजस और सात्त्विक सुखका क्रमशः प्रति-पादन किया जाता है—

१-तामस सुख

तामस सुख मनुष्यको मोहित करनेवाला और महान् हानिकर है, इसल्यि उसका त्याग अवश्य ही कर देना न्ताहिये। तामस सुखका लक्षण भगवान्ने गीतामें इस प्रकार नतलाया है—

यद्ग्रे चानुबन्धे प सुखं मोहनमात्मनः। निद्गाकस्त्रमादृत्यं तस् तामसमुदाहृतस्॥ (गीता १८। १९)

'जो सुख मोगकालमें तथा परिणाममें मी आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्राः शालस्य और प्रमादसे उत्पद्म सुख तामस कहा गया है।'

निहाले उत्पन्न सुख तामस इसिलिये हैं कि निहामें हित्त २२), तामस कर्म (गीता १८। २५), तामस त्याग मोहित हो जाती है, इसमें मनुष्यको बाह्यज्ञान नहीं रहता। (गीता १८। ७), तामस ज्ञान (गीता १८। २२), तामसी कृत (गीता १८। २२) और तामसी कृत (गीता १८। २५) चे सभी तामस पदार्थ, तामसी कृत और तामस योग आदि किसी भी योगके साधनकी सिद्धि नहीं होती (गीता १८) मान आदि और अन्तमं मोह, अज्ञान और तमोगुणका ६। १६) वरं इससे तमोगुण बढ़ता है; इसिलिये निहासे उत्पन्न सुख तामस है। अतः ये सर्वथा त्याल्य हैं।

आलस्यके कारण मनुष्य कर्तव्यकर्मोंको करनेमें विलम्ब कर देता है और अकर्मण्यतामें समयको व्यर्थ विता देता है । एवं कर्तव्य-कर्म करते समय भी मनुष्य तन्द्रामें मग्न रहता है । इससे कर्तव्य-कर्मकी हानि होती है, स्मरण-शक्ति मी कमजोर हो जाती है, मोह, अज्ञान और तमोगुण बढ़ते हैं । इस<u>ल्विये आलस्यसे उत्पन्न सखको तामस</u> बतलाया गया है ।

प्रमाद दो प्रकारका होता है—१. करनेयोग्य कर्मको न करना और २. न करनेयोग्यको करना । प्रमादी मनुष्य कहीं तो कर्तव्य-कर्मका त्याग कर देता है। कहीं तिरस्कार कर देता है और कहीं अवहेखना कर देता है। इस तरह कर्तव्य-च्युत होनेसे उसे परिणाममें नरककी प्राप्ति होती है। तथा वह न करने योग्य (पाप) कर्म—शास्त्रनिपिद्ध कर्म तथा व्यर्थ-कर्मका सेवन करता है; इसलिये नरकमें जाता है।

श्चठ-कपट, चोरी-वेईमानी, मांस-भक्षण आदिका सेवन, आत्महत्या या पर-हत्या करना, परातीगमन आदि दुराचार शास्त्रनिपिद कर्म अर्थात् पापकर्म हैं। वीड़ी, सिगरेट, मॉग, तम्बाक्, गाँजा, शुल्फा आदि मादक वस्तुओंका सेवन तथा सिनेमा और थियेटर, नाटक आदि खेळनामशोंका देखना, चौपड़-ताश और शतरंज आदि खेळना, सभी दुर्व्यसनरूप च्यर्थ-कर्म, शरीरका प्रमाद है।

हूसरोंकी निन्दा, चुगली, व्यर्थ वार्तालाप, मिय्या भाषण और कठोर वचन—यह वाणीका प्रमाद है। कोध, मोह, मद, दम्म, दर्प, दुराग्रह, नास्तिकता, कृरता, वैर आदि दुर्गुणोंको धारण करना तथा मनसे पापमय वासना और व्यर्थ चिन्तन करना—यह मनका प्रमाद है। अतः तामस सुत्रके हेद्वभूत निद्रा, आलस्य, प्रमाद तथा तामस मोजन (गीता १७।१०), तामस यश (गीता १७।१३), तामस तप (गीता १७।१३), तामस तप (गीता १७।१३), तामस दान (गीता १७।१२), तामस त्या (गीता १८।७), तामस श्रान (गीता १८।२२), तामस स्वाप (गीता १८।३२), तामस श्रान (गीता १८।२२), तामस स्वाप (गीता १८।३२), तामस श्रान (गीता १८।३२), तामस श्रान (गीता १८।३२), तामस श्रान (गीता १८।३२), तामस स्वाप प्रता १८।३२), तामस प्रता श्री स्वाप और तामस माव आदि और अन्तमं मोह, अञ्चान और तमोगुणका उत्पादक, नरकदायक एवं महान् हानिकर होनेके कारण इनसे उत्पन्न सुख तामस है। अतः ये सर्वणा त्याच्य हैं।

विचारकरके देखनेपर पता लगता है कि ये सभी वर्तमानमें और परिणाममें दु:ख ही देनेवाले हैं; किंतु अज्ञानसे इन दु:खप्रद पदार्थोंमें मुखबुद्धि होनेके कारण मुख प्रतीत होता है। अतः इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। केवल शरीर और इन्द्रियोंकी थकावट दूर करनेके लिये, उनके विश्रामके लिये अधिक से अधिक छः घंटे सोना उपयोगी है। मगवान्ने बतलाया है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वसावनोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (गीता ६ । १७)

'यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही दु:खनाशक योग सिद्ध होता है।'

पर इस उचित शयनकालमें भी इतना सुधार कर लेना परम आवश्यक है कि मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ जो बहिर्मुख हो रही हैं, उनको अन्तर्मुख करके सोना चाहिये। अभिप्राय यह मनमें स्वामाविक ही जो संसारके पदार्थोंके चिन्तनका प्रवाह चल रहा है, उसको भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदिके चिन्तनमें परिवर्तित करके शयन करना चाहिये। इससे वह शयनकाल भी साधनकालमें परिणत होकर शानयोग, मिक्तयोग, कर्मयोग आदि साधनोंमें सहायक हो जाता है एवं छः घंटेका शयनकाल भी सार्थक बन जाता है।

२-राजस सुख

राजस सुख भी परिणाममें हानिकर है, इस कारण उसका भी अवश्य त्याग करना चाहिये | राजस सुखका स्वक्षण भगवान्ने इस प्रकार बतलाया है—

विषयेन्द्रियसंयोगाद् घत् तद्धेऽस्तोपयस्। परिणामे विषमिव तत्सुसं राजसं स्मृतस् ॥ (गोता १८। ३८)

'जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले भोगकालमें अमृतके तुस्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विषके तुस्य है; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है।'

यह इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे होनेवाला सुख भी वास्तवमें दुःखरूप ही है। इसमें जो सुखबुद्धि है, वह अज्ञानके कारण ही है। महर्षि पतञ्जलिजीने इसको अविधा-का ही एक भेद बतलाया है—

अनित्याशुचिदुःखानातमञ्ज नित्यशुचिसुखातमख्याति-रविद्या। (योगदर्शन २।५)

"अनित्य, अपृवित्र, दुःख और अनात्मामें क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभावकी प्रतीति ही 'अविद्या' है।"

अतः संसारके मोर्गोमें मुखबुद्धि करना दुःखमें ही मुख-बुद्धि करना है और यह अज्ञान है; क्योंकि संसारके विपय-मोग आरम्भमें मुखप्रद प्रतीत होते हैं, पर वास्तवमें उनमें मुख नहीं है। जैसे फितिंगोंको दीपककी छौमें आरम्भमें मुख प्रतीत होता है, परंतु वह अन्तमें महान् दुःखदायी है; क्योंकि जब दीपककी छौका स्पर्ध करनेपर उनके पंख झुळस जाते हैं, तब वे तड़फ-तड़फकर मरते हैं। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न राजस मुख आरम्भमें अमृतके समान दीखते हैं, पर परिणाममें वे विषके समान हैं।

अताएव राजस मोजन (गीता १७।९) के पदार्थोंका, राजस यह (गीता १७।१२), राजस तप (गीता १७।११), राजस तप (गीता १७।११), राजस कर्म (गीता १८।२४) आदि फलेच्छासे युक्त राजसी कियाओंका तथा राजस त्याग (गीता १८।८), राजस ज्ञान (गीता १८।८), राजस ज्ञान (गीता १८।२१), राजसी जुद्धि (गीता १८।११), राजसी चुित (गीता १८।३४) एवं राग-देश, काम, छोम, मत्सरता, अहंकार, अभिमान, दम्म, दर्प, मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छा, अपवित्रता, विषय-चिन्तन, व्यर्थ आहा, मोगेच्छा, व्यर्थ मनोरथ और अन्यायपूर्वक अर्थ-संग्रहकी इच्छा आदि राजस मार्योका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

जो भी इन्द्रियों और विवयोंके संयोगसे उत्पन्न सुख है, वह सब देश, काल और वस्तुसे अल्प, धणिक, नाशवान, अनित्य और असत् है। उदाहरणार्य, जिह्वाके विषयपर विचार करें। जब हम किसी पदार्थको खाते हैं, तब उसमें जिह्वाको ही सुख मिलता है, कानको नहीं; इसिलये वह एकदेशीय होनेसे अल्प है। तथा मोजनकालमें ही वह सुख मिलता है, अन्य समयमें नहीं; इसिलये वह एककालिक होनेसे अल्प है। एवं वह भोजन करनेका पदार्थ परिमित है, अतः वह वस्तुसे भी अल्प है। और उस पदार्थका स्वय होता रहता है, अतः

वह श्विमिक और अनित्य है। अन्तर्में वह नष्ट हो जाता है। अतः नायवान् है। जो अनित्य—नायवान् है, वह असत् है। अर्थात् उसकी केवल प्रतीति ही होती है, वह वास्त्रवर्में नहीं है। क्योंकि सत् होता तो उसका कमी अभाव नहीं होता। मगवान्ने कहा है—

नासतो विद्यते मानो नामानो विद्यते सतः। दमयोरिप इष्टोऽन्तस्वनयोन्तस्वद्दिमिः॥ (गीता २।१६)

'असत् बलुकी तो एता नहीं है और सन्का अमाव नहीं होता; इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी पुरुषों-द्वारा देखा गया है।'

इसी प्रकार नेत्रके चित्रय लाके सम्बन्धने समझना चाहिये। जब हम किसी सुन्दर्स छो आदि हरपको देखते हैं तो उसमें नेत्रों हो सुन्त मिळना है। जिहाको नहीं; इसिट्ये वह एकदेशीय होनेसे अला है। तथा देखनेके समय ही वह सुन्त मिळा है। अन्य समयमें नहीं; इसिट्ये वह एककालिक होनेसे अला है। एवं वह हस्य पदार्थ परिमित है। अनः वह बल्ले मी अला है। और उस पदार्थका क्षय होता रहता है। अतः वह सिणक और अनित्य है। अन्न वह नष्ट हो जाता है। अतः नायवान है। जो अनित्य और नायवान है। वह अस्त है।

इसी प्रकार खान-पान, मोग-विद्यान, ऐग्र-आराम, खाद-द्योक, इसी-मजाक, इस-फुळेळ, नाच-गान, वाग्र-दौरह, खेळ-वनाग्रा, सिनेमा-ियेग्टर, सर्वत-च्या आदि अन्यान्य विग्रगोंने प्रतांत होनेवाले ननी सुख देश, काळ, वस्तुसे अल्य, खिगक, नाश्वान, दुःखदायी, अनित्य और अस्तु हैं। इनमें केवळ मोगकाळमें ही सुख प्रतांत होता है, पर इनका परिणाम दुःखदायी और महान् हानिकर है। इसळिये इन विग्रयजन्य राजस सुन्तोंका भी सर्वधा त्याग कर देना चाहिये।

मनुष्यको अनुक्रुन्नामें राग और प्रतिक्ष्यामें देप स्वामाविक ही होता है। वह जब किसीके साथ वैर-देप करता है और उनकी किया सकल हो जाती है, तब उसे सुख प्रतीत होता है। किंतु जब उसका वैरी या देगी बदला लेता है, उसकी कियाका प्रतीकार करता है, तब उसे महान् दुःख होता है। क्योंकि जिस बल्तुमें राग होता है, उसकी प्राप्तिमें स्रणिक मुख होता है। किंतु उसके नाश, वियोग और अमावमें दुःब होता है। जो उसके संयोगमें सुख होता है, वह भी देश, काल, वन्तुते अस्य, क्षणिक, नाशवान्, अनित्य और अस्त् है तया परिणानमें दुःग्वदायी है, इसिल्ये सर्वया त्याल्य है।

मनुष्य किसी स्त्री, पुत्र, धन, मकान, जीवन, आरोग्य, मान, वड़ाई, प्रतिज्ञा आदिकी इच्छा करता है; किंतु उसकी इच्छाके अनुसार ही इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाय, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सभी सुन्दर और युवती स्त्री चाहते हैं, सभी सुनात्र विद्वान् और सेवाभाव-समन्न पुत्र चाहते हैं, सभी धन-मकान आदि सम्पत्ति चाहते हैं, सभी अधिक काळतक जीना चाहते हैं, सभी नीरोग रहना चाहते हैं, सभी मान-वड़ाई-प्रतिज्ञाकी इच्छा करते हैं। पर ये सब समीको इच्छानुसार प्राप्त नहीं होते, अतः इच्छा या कानना करनेमें दु:खके सिना कोई साम नहीं है।

मनुष्य कामके वर्गाभृत होकर स्त्री-सहवास करता है तो उसे क्षणिक सुक्त मिल्ना है। पर उसके परिणामसक्त उसके वल, वीर्य, दुद्धि, तेज, आयु, आरोग्य, स्मरणदक्ति और परलोकका विनान होना है। थतः परिणाममें दुःखदायी ही है।

मनुष्य लोनके वशीनृत होकर सुठ, कपट, चोरी, वेईमानी, दगावाजी और विश्वासवातपूर्वक व्यापार करता है; अन्यायपूर्वक राया बचानेके लिये आय-कर, विकी-कर, सन्नत्तिकरः दानकरः व्ययकरः मृत्युकर आदि अनेक सरकारी करोंकी खयं या सरकारी अधिकारियोंसे मिलकर चोरी करता है। व्यापारमं तील-मार और संख्यामें अधिक छेता और कम देवा है; मुनामाः आद्वः दलालीः कमीशनः व्यानः माडा अदि ठहराकर—तय करके उनने अधिक लेना और कम देता है। रुई) पाठः नुपारी आदि वस्तओं में जल छिड़ककर उनका वजन बढ़ा देता है। जीरा, दाछ आदिमें मिझी-कंकड़, घीमें वनत्पति-तैछ, दूधमें पानी, गृद्ध तेल्म वहाहट ऑयल आदि वन्तुओंको मिलकर उन-को दूपित कर देता है; विद्या वस्तु दिखाकर घटिया देता है एवं अन्यान्य अन्यायपूर्ग उपायोद्वारा रुपये एकत्र करता है। उसमें उसे आरम्भमें तो मुख प्रतीत होता है। पर अन्तमें इस छोक्में निन्दा, अपमान और वेइब्बती होती है तया परलोक्स दुर्गतिका मयानक कप्ट प्राप्त होता है।

मनुष्य दूसरोंकी उन्नति देखकर ढाइ करता है, उनको नीचा दिखाने और नीचे गिरानेकी चेष्टा करता है, तब उसे कार्यकी इकटनामें चुल-सा प्रतीत होता है। पर जब उसकी चेष्टा न्यर्थ हो जाती है, तव उसके हृदयमं जलन पैदा हो जाती है। अतः उसका परिणाम भी दुःखदायी ही है।

इसी प्रकार जो नाम, जाति, देश, धन, विद्या, वल, आयु और श्रेष्ठता आदि किसी भी प्रकारका अभिमान या घमंड है, उसमें थोड़े कालके लिये ही सुख प्रतीत होता है; पर उसका फल दु:खदायक और नाशवान् है, अतः वह अनित्य और असत् है।

इसी तरह अन्य सभी राजस सुख, पदार्थों, क्रियाओं और भावोंके सम्बन्धमें समझ छेना चाहिये।

गीतामं भगवान्ने जहाँ-जहाँ राजस और तामस सुख, पदार्थ, क्रिया और भावोंका वर्णन किया है, वह उनका त्याग करानेके उद्देश्यसे ही किया है। अतः उन सबका त्याग कर देना चाहिये। एवं सात्त्विक सुख, पदार्थ, क्रिया और भाव मुक्तिमें सहायक और इहलोक तथा परलोक्षमें हितकारक होनेके कारण भगवान्ने उनका वर्णन ग्रहण करानेके उद्देश्य-से ही क्रिया है।

३-साच्विक सुख

सात्त्विक सुखके रुक्षण भगवान्ने इस प्रकार वतराये हैं— अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ यत्तदम्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ (गीता १८ । ३६-३७)

'जिस सुखमें साधक मनुष्य मजन, ध्यान, तीर्थ, व्रत, तप, उपवास और सेवादिके अभ्याससे सुखका अनुभव करता है और जिससे दु:खोंके अन्तको प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है, वह आरम्भकालमें यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाममें अमृतके तुल्य है, इसलिये वह परमात्म-विपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सात्त्विक कहा गया है।

कर्मयोग, भक्तियोग या ज्ञानयोगके साधनसे मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है । इसिल्ये इन साधनोंमेंसे किसी भी साधनका निष्कामभावसे तत्परताके साथ अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि इन साधनोंके अनुसार भजन, ध्यान, यज्ञ, दान, तप, तीर्य, त्रत, उपवास, सेवा आदिका अभ्यास करनेसे ही अन्तःकरण ग्रद्ध होकर सात्त्विक सुखकी प्राप्ति होती है और सात्त्विक सुखकी प्राप्ति होनेपर समस्त

दुःखोंका अत्यन्त अभाव होकर परमात्मामें बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसके फलखरूप उसे परमानन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान्ने कहा है—

रागह्रेपवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् । धारमवश्येविधेयातमा प्रसादमधिगच्छति ॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपनायते । प्रसन्नचेतसो छाञ्च बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ (गीता २ । ६४-६५)

'अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक तो अपने वशमें की हुई, राग-द्वेपसे रहित इन्द्रियोंके द्वारा विपयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर उसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही मलीभाँति स्थिर हो जाती है।'

मनुप्यकी स्वाभाविक ही सांसारिक क्रियाओं में और विपयभोगरूप पदार्थों से आसिक रहती है; इस कारण सात्विक पदार्थों, सात्विक क्रियाओं और सात्विक भावों के सेवनमें प्रथम कठिनता प्रतीत होती है, इसीलिये उसको आरम्भमें विपके समान वतलाया गया है। किंतु उन सात्विक पदार्थों, क्रियाओं और भावोंका सेवन करते-करते अन्तमें उससे अन्तः करण छुद्ध होकर पूर्ण सात्विक सुख प्राप्त हो जाता है, इसलिये सात्विक सुखको अमृतके समान यतलाया गया है।

अतएव सास्विक भोजन (गीता १७ | ८) के पदार्थोंका तथा सास्विक यज्ञ (गीता १७ | ११), सास्विक तप (गीता १७ | १४–१७), सास्विक दान (गीता१७ | २०), सास्विक कर्म (गीता१८ | २३) आदि सास्विक कियाओंका सम्पादन एवं सास्विक त्याग (गीता१८ | ९), सास्विक ज्ञान (गीता१८ | २०), सास्विक ज्ञादि (गीता१८ | ३३) आदि सास्विक भावोंका सेवन करना चाहिये | इससे अन्तःकरणकी ग्रादिक मान्तिक साधन और अ०१६ को०७ से ११ तक वर्णित ज्ञानके साधन और अ०१६ को०१ से ३ तक वर्णित दैवीसम्पदाके गुण-आचरणोंका पालन मुक्तिदायक है, उसी प्रकार सास्विक पदार्थों, कियाओं और भावोंका सेवन भी प्रक्रिदायक है। अतः इनका सेवन करना परम आवश्यक है।

किंतु मनुष्यको इनका सेवन करते समय अपनेको कृतकृत्य नहीं मान छेना चाहिये और इनमें आसक्त भी नहीं होना चाहिये; क्योंकि इनसे उत्पन्न शान और सुखमें आसक्ति होनेपर आगे बढ़नेमें रुकावट हो सकती है। भगवान्ने भी अर्जुनसे कहा है—

तत्र सत्त्वं निर्मल्खात् प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन यध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥ (गीता १४। ६)

दे निप्पाप अर्जुन ! उन तीनों गुणोंमं सच्यगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररित है। वह सुखके सम्बन्धसे और शानके सम्बन्धसे अर्थात् उसके अभिमानसे वाँधता है।

अतः इस वातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सात्त्विक पदार्थों, सात्त्विक क्रियाओं और सात्त्विक भावोंका सेवन तो करें। परंतु सेवन करके अपनेमें सात्त्विकताका— अच्छेपनका अभिमान न करें।

उपर्युक्त तामल, राजस और सात्त्रिक भावों आदिकी पहचानके लिये इनका परस्पर भेद समझना आवश्यक है। तमोगुणमें मोह और अज्ञान अधिक है, बुद्धिका प्रकाश बहुत ही कम
है और उत्तम कियाका अभाव है; किंतु रजोगुणमें तमोगुणकी
अपेक्षा मोह और अज्ञान कम है, बुद्धिका प्रकाश कुछ अधिक
है और सकामभावसे उत्तम कियाओंका बाहुल्य है। इस
लिये तमोगुणकी अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है। किंतु रजोगुणकी
अपेक्षा सच्चगुण तो बहुत ही श्रेष्ठ है; क्योंकि उसमें मोह
और अज्ञान लेशमात्र हैं, बुद्धिका अतिशय प्रकाश है और
किया उत्तम तथा निष्काम भावसे होती है।

अतएव जो पदार्थ, किया अथवा भाव हिंसा, मोह और प्रमादसे यक्त हो तथा जिसका फल दुःख और अज्ञान हो, उसको तामस समझना चाहिये। जो पदार्थ, किया अथवा भाव लोभ, स्वार्थ और आसक्तिसे युक्त हो तथा जिसका फल क्षणिक सुखकी प्राप्ति एवं अन्तिम परिणाम दुःख हो, उसको राजस समझना चाहिये। जो पदार्थ, किया अथवा भाव स्वार्थ, आसक्ति और ममतासे युक्त न हो तथा जिसका अन्तिम फल परमात्माकी प्राप्ति हो, उसको साचिक समझना चाहिये।

४---यथार्थ सुख

यद्यपि उपर्युक्त सात्त्विक सुख भी सत्त्वगुणसे सम्बन्ध रखनेवाला होनेके कारण असली सुखकी अपेक्षा अल्प, अनित्य और मायिक ही है, तथापि सात्त्विक पदार्थोंके सेवन, सात्त्विक क्रियाओंके आचरण और सात्त्विक मावोंके धारणको असली सुखकी प्राप्तिमें हेतु होनेके कारण 'कर्तन्य' वतलाया गया है; किंतु इनका सेवन करते समय उसमें रसास्वादका अनुभव करते हुए रमण नहीं करना चाहिये, प्रत्युत परमात्माकी प्राप्तिरूप असली सुखको लक्ष्यमें रखकर तथा स्वार्य, आसक्ति और अभिमानसे रहित होकर साधन करते ही रहना चाहिये। इस प्रकार साधन करते-करते परमात्माकी प्राप्तिरूप असली सुख प्राप्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ बाह्यस्पर्शेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चते ॥ (गीता ५ । २०-२१)

'जो पुरुप प्रियको प्राप्त होकर हर्पित न हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्धिम न हो, वह स्थिरबुद्धि, संशय-रिहत, ब्रह्मवेत्ता पुरुप सिचदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है।

'वाहरके विपयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्मिक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावते स्थित पुरुप अक्षय आनन्दका अनुभव करता है।

यहाँ 'विन्दत्यात्मिन यत्सुखम्' में वर्णित 'सुख' 'ध्यान-जनित सात्त्विक सुख'का वाचक है और 'सुखमक्षयमश्नुते' में वर्णित सुख 'परमात्माकी प्राप्ति'रूप यथार्थ सुखका वाचक है; क्योंकि इसमें 'सुख'का विशेषण 'अक्षय' दिया गया है।

इसी प्रकार--

योऽन्तस्सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (गीता ५ । २४)

'जो पुरुप आत्मामें ही सुखवाळा है, आत्मामें ही रमण करनेवाळा है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाळा है, वह सचिदानन्दवन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीमावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है।' इस स्ठोकमें आत्मामें मुखवाले योगीको निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका वर्गन है, इसल्पिय यह मुख साधनकालका होनेसे चात्त्विक है। किंतु निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति ही यथार्थ मुख है।

तथा---

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्युते ॥ (गीता ३ । १७)

परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृत तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है।

इस क्षोक्में आत्मसंतुष्ट पुरुपके कर्तन्यका अभाव वतलाया गया है। इसल्प्रिय वह 'आत्म-संतुष्टिरूप' सुख 'परमात्मप्राप्ति'-रूप सुख है ! एवं—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रकति तस्वतः ॥ पं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । पिसन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (गीता ६। २१-२२)

'इन्द्रियोंसे अतीत, केवल ग्रुद्ध हुई स्क्ष्म बुद्धिके द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपे विचलित होता ही नहीं तथा परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म-प्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी यड़े भारी दु:खसे भी चलायमान नहीं होता (उसको जानना चाहिये)।

यहाँ वनलाया हुआ सुख परमात्माकी प्राप्तिरूप सुख है। क्योंकि इसका विशेषण 'आत्यन्तिक' दिया गया है और यह कहा गया है कि ऐसे सुखको प्राप्त पुरुप भारी दुःख प्राप्त होनेपर भी उस परमात्मप्राप्तिरूप सुखसे विचलित नहीं होता।

इसी प्रकार भगवान्ने गीता अध्याय ६ श्लोक २७-२८ में वतलाया है—

प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुलमुत्तमस् । डपैति शान्तरलसं ब्रह्ममृतमकरमधम् ॥ युक्षन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकलमपः । सुखेन महासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमञ्जते ॥

क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुंण शान्त हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दधन-ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है।

यहाँ २७ वें स्ठोकमें सुखका 'उत्तम' विशेषण और २८ वेंमें 'अत्यन्त' तथा 'ब्रह्मसंस्पर्श' विशेषण दिया गया है, अतः यह परमात्माकी प्राप्तिरूप सुख है।

इसी प्रकार भगवान्ने जो यह कहा है—
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्पैकान्तिकस्य च ॥
(गीता १४। २७)

क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ।' इसमें 'सुख' का विशेषग 'ऐकान्तिक' दिया गया है, अतः यह भी परमात्मस्वरूप सुख है।

इसी यथार्थ मुखस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिको गीतामें कहीं 'ब्रह्मनिर्वाण' (गीता ५। २४), कहीं 'निर्वाणपरमा शान्ति' (गीता ६। १५), कहीं 'परम गित' (गीता ८। १३), कहीं 'अमृत' (गीता १३। १२), कहीं 'अव्यय पद' (गीता १५।५), कहीं 'परमधाम' (गीता १५।६), कहीं 'पंति १५।६), कहीं 'पंति १५।६), कहीं 'पंति १८। १५) आदि नामेंसे कहा गया है।

अतएव मनुष्यजीवनका समय वहुत ही अमूल्य और क्षणिक है—यों समझकर, ममता-आसक्ति और अभिमानको छोड़कर विवेक-वैराग्ययुक्त चित्तसे उपर्युक्त यथार्थ सुखकी प्राप्तिके उद्देश्यसे मनुष्यको शास्त्रोमें वर्णित ज्ञानयोग (गीता १८। ५१–५५), मक्तियोग (गीता ११। ५४–५५), कर्मयोग (गीता २। ४७–५१) और अष्टाङ्मयोग (गीता ५। २७–२८) आदि अनेक साधनोंमेंसे किसीका भी अनुष्ठान करनेके लिये कृटियद्ध होकर तत्परतापूर्वक प्राणपर्यन्त शीघातिशीघ प्रयत्न करना चाहिये।

हम दुखी क्यों हैं ?

(लेखक—स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)

हम रात-दिन जीतोड़ परिश्रम करते हैं—चोटीका पसीना एड़ीतक वहां लेते हैं। यह क्यों ! केवल धुखके लिये—में धुखी हो जाऊँ, मेरी स्नी धुखी रहे, मेरा लड़का धुखी रहे इत्यादिके लिये। दु:खको तो हम देखना भी नहीं चाहते। पर क्या धुख हमें इच्छानुसार मिल ही जाता है, अथवा क्या हम दु:खसे कभी अपना पिण्ड छुड़ा सके हैं ! कभी नहीं। चाहते हैं धुख; पर दु:ख आकर घर लेता है। नाना प्रकारकी कामनाएँ मनमें आती रहती हैं, उनके चिन्तनमें ही रात-दिन एक कर देते हैं; पर उनमेंसे अधिकांश कामनाएँ मनमें ही मिटकर रह जाती हैं। यदि हमारी सभी कामनाएँ पूरी हो जाय तो यह दुनिया और-की-और ही हो जाय।

उपनिपद्का वाक्य है कि जिस प्रकार अनन्त आकाशको चमड़ेकी तरह लपेट लेना असम्भव है, वैसे ही परमात्मा अथवा आत्माके ज्ञानके विना दु:खका नाश असम्भव है। दु:खका नाश तो तभी सम्भव है, जब हम अपने खरूपको तत्त्वसे जान लेंगे।

दुःख-सुख वास्तवमें है क्या—यह जान लेना भी सुखकी प्राप्तिमें और दुःखको दूर करनेमें सहायक है। प्रायः हम कहा करते हैं कि दुःख-सुख प्रारब्धका भोग है, इसिल्ये बिना भोगे यह दूर होनेकों नहीं। पुण्यका फल सुख और पापका फल दुःख हमें भोगना ही पड़ेगा। पर विचार करनेसे यह बात जँचती नहीं। सुख-दुःख प्रारब्ध नहीं हैं—ये तो केवल अपने मनकी मान्यताएँ हैं। प्रारब्ध तो केवल परिस्थितिको लाकर सामने उपस्थित कर देता है। पर उसमें सुख या दुःख मान लेना यह तो प्रारब्धका नहीं—मनका काम है। सुनते हैं कि नारदजीकी माता मर गयी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वैसे ही नरसी भगत भी अपने एकमात्र पुत्रकी अचानक मृत्युपर दुखी नहीं हुए, किंद्ध

भगवान्की छीछाको जानकर नाचने छगे। हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। इस छेखके दीन छेखकने अपनी आँखोंसे कितने ऐसे खी-पुरुपोंको देखा है, जो विकट-से-विकट परिस्थिति पड़नेपर भी मनमें विकार नहीं उत्पन्न होने देते। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि जिसको सुख-दुःखका विवेक है, वही प्रतिकूछ परिस्थितिमें भी प्रसन रह सकता है। ऐसे पुरुष वास्तवमें पूज्य हैं—उन्हींके छिये दुःख भी दास बनकर सुखके रूपमें बदछ जाता है।

जो भाग्यवादी हैं, उनको चाहिये कि <u>प्रतिकृत्</u> तथा अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण शान्त बने रहें, चिन्ता और भयको पास नहीं फटकने दें । जो होनेको होगा, वह तो होकर ही रहेगा और जो होनेका नहीं, वह लाख उपाय करनेपर भी नहीं होगा । फिर हम सिर क्यों फोड़ें । अपने कर्तन्यका पालन उचित रीतिसे करते रहना चाहिये । फल तो कर्मके अनुसार मिलता ही रहेगा । अपने मनको ऐसा दढ़ बना लीजिये कि वह पदार्थोंके आनेपर फूल न जाय और उनके चले जानेपर उदास न हो । यही तो योग है । घर बैठे योगी बन जाइये । एक संतने कितना सुन्दर कहा है—

भावत हर्ष न ऊपजै, जावत सोक न होय। ऐसी रहनी जो रहै, घरमें जोगी सोय॥

ऐसे ही यदि आप ईश्वरमक्त हैं तो जैसी भी पिरिस्थिति आ पड़े — अनुकूछ चाहे प्रतिकूछ, उसको आप प्रमुका प्रसाद समझकर प्रसन्नतापूर्वक खागत करें। वे परम सुदृद् हैं; जो कुछ करते हैं, सब आपके हितके छिये ही। कोई भी माँ-बाप अपनी संतानका अहित नहीं चाहता। फिर जो सारे जगत्के पिता हैं, सर्वसामर्थ्यवान, भक्तवत्सल और खार्थरहित हैं — वे अपने दासका अहित कैसे कर सकते हैं। वे तो पग-

पगपर क्षण-क्षणमें हमारे कल्याणके छिये ही सुख-दु:खका नया-नया विधान वनाते रहते हैं । वह भक्त नहीं, जो भगवान्के दिये हुए परम प्रसाद—सुख-दु:खको खीकार करनेके छिये तैयार न हो। भगवान् तो परम कृपा करके हमारे उत्थानके छिये ही सुख-दु:ख भेजा करते हैं।

इस प्रकारसे विचार करनेपर सिद्ध हो जाता है कि ईश्वरकी कृपापर निर्भर रहनेवाला भक्त तथा प्रारव्धवादी मनुप्य सुख-दु:खकी परवा नहीं करता। अतः दु:ख भी उससे दूर ही भागता रहता है। दु:ख और मृत्यु—ये दोनों उन्हींके पास दौड़ते हैं, जो इनसे भय खाता है। जरा अकड़कर खड़े हो जाइये—तो दु:ख भी दुम दवाकर भाग जायगा।

जो भी मनुप्य सुख चाहता हो, उसे संसारसे परिस्थिति प्रभुका प्रसाद है।

कुछ भी लेनेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। इस क्षणभङ्गुर तथा अनित्य संसारसे मिल ही क्या सकता है। जो कुछ भी मिलेगा, उससे वियोग तो अवश्य होगा। और वियोगमें ही दु:ख निहित है। अतः सवकी सेवा तत्परतापूर्वक करते चले जाइये, पर उसके वदलेमें कुछ लीजिये नहीं तो आप देखेंगे कि प्रसन्तता आपके पाससे कहीं जायगी नहीं। सभी आपसे प्रेम करेंगे तथा उनकी सद्भावना मिलते रहनेसे आपका जीवन सुखपूर्ण हो जायगा। काम, क्रोध, लोभ—ये आपके अन्तः करणसे निकलकर नष्ट हो जायँगे और आपका हृदय प्रमुका मन्दिर वन जायगा। आप संसारके ऋणसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो जायँगे। सदा स्मरण रखिये—'प्रतिकृत्ल परिस्थित प्रमुका प्रसाद है।'

गीतामें स्वधर्मका स्वरूप

(लेखन--श्रीमिश्रीलालनी ऐडवोकेट)

जिज्ञासा

'कल्याण' अङ्क ८ सन् १९५८ के 'गीतामें श्रेयःका प्रका' शीर्षक लेलमें दिखलाया गया था कि श्रेयःसिद्धिका साधन 'स्वधमें' का पालन है । उसके अतिरिक्त भी श्रीमद्भगवद्गीतामें 'स्वधमें निधनं श्रेयः'के सिद्धान्तानुसार स्वधमें पालनमें प्राणीतकके चले जानेकी चिन्ता न करनेका उपदेश है और यह भी आदेश है—'सहजं कर्म कीन्तेय सदोषमिष न त्यजेत' अर्थात् स्वधमेंको सदोप होनेपर भी न त्यागे । उधर स्वधमेंकी अदम्य प्रवृत्तिका इतना बलवती होना वर्णन किया है—

सद्यं चेप्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिप्यति॥ (गीता ३। ३३)

अर्थात् प्राणिमात्र प्रकृतिके अनुकूल आचरण करते हैं।
एक ज्ञानवान् पुरुप भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही चलता
है। कारण कि भृतमात्र प्रकृतिके वशमें हैं और प्रकृतिकी
पृत्रिको रोकनेमें समस्त प्रयास प्रायः व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं।
इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहं दिया था—

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते। मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिप्यस्यवशोऽपि तत्॥

(गीता १८। ५९-६०)

अर्जुन ! यदि तुझे यह अहंकार हो कि युद्धमें प्रश्चत्त होना अथवा न होना तेरे हाथमें है तो तेरा यह विचार और प्रयास व्यर्थ है। तेरे क्षत्रियधर्मका स्वमाव तुझे युद्ध करनेके लिये विवश कर देगा। स्वामाविक प्रश्चत्तिमें अदम्य शक्ति होती है। श्रीकृष्ण जानते थे कि अर्जुन सच्चा क्षत्रिय है, एक अवसरपर उन्होंने अर्जुनसे कहा था—

मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ (गीता १६ । ५)

'अर्जुन ! त् शोक मत कर, दैवी गुणोंके प्रभावसे तेरी प्रकृति ओतप्रोत है।' निष्कर्ष यह है कि जब स्वधर्मकी इतनी महिमा और इतनी शक्ति है, तब उससे लाभ उठानेके लिये प्राणिमात्रको उसके स्वरूप और तत्त्वसे भलीमाँति परिचित होना चाहिये।

खधर्मका खरूप

स्वधर्मका शब्दार्थ तो बहुत सरल प्रतीत होता है, परंतु उसका भाव कुछ गूढ़ है। 'धर्म' शब्दके भी अनेक अथोंमें प्रयुक्त होनेके कारण किसी विशेष स्थानपर उसके सही अर्थको न समझकर दूसरा अर्थ लगानेसे अर्थका अनर्थ हो जाता है। अतः गीतामें वर्णित 'स्वधर्म' शब्दके असली भावको , समझनेमें भी कठिनाई रहती है।

यहाँपर स्वधर्मका अभिप्राय किसी मत-मतान्तरसे नहीं है; उससे हिंदू, मुसल्मान, ईसाई आदिका मतलव नहीं समझना चाहिये । गीतामें 'स्वधर्म' शब्द स्वामाविक कर्तव्य कर्मके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थी और संन्यासी एवं डाक्टर, वैद्य, दूकानदार, अध्यापक, जज आदिके नामको सार्थक करनेवाले उनके स्वामाविक सच्चे गुणोंका समावेश हो। 'स्वधर्म' शब्दका ऐसा ही अर्थ होनेका प्रमाण गीतामें मगवान् श्रीकृष्णके उपदेशमें मिलता है, जो उन्होंने अर्जुनको दिया था। उसमें कहा गया है—

स्त्रधर्ममिपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहैसि। धर्म्योद्धि षुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥ (गीता २। ३१)

'स्वधर्मके विचारसे भी तुझे युद्धसे नहीं हटना चाहिये। धर्मयुद्धसे वढ़कर दूसरा कोई धर्म क्षत्रियके लिये नहीं है।' पुनः कहा गया है—

अथ चेस्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिप्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ (गीता २ । ३३)

'यदि तू इस धर्मयुद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्मसे च्युत हो जायगा और पाप तथा अपकीर्तिका भागी वनेगा।'

स्वधर्मको सहज धर्म अथवा सहज कर्म भी कहते हैं।

सहजका शब्दार्थ तो है—जो जन्मके साथ उत्पन्न हो;

परंतु व्यक्तमें उन प्रवृत्तियोंको भी, जो जन्मके पश्चात्
स्वभावका अङ्ग वन जाती हैं। सहजधर्म कहा करते हैं। गूढ़भाव यह है कि स्वधर्मको स्वभावका अङ्ग होना चाहिये और
उसके पालनमें कर्तव्यपरायणताकी भावना इतनी प्रवल होनी
आवश्यक है कि मनुष्य स्वधर्मके त्याग और अवहेलनाको
पूर्युसे अधिक दुःखदायक समझे।

यहाँपर यह शङ्का उठनी स्वामाविक है कि यदि स्वमावाङ्ग होना स्वधर्मका लक्षण है और उसे सदोप होनेपर भी त्यागना नहीं चाहिये तो दैवी गुणोंसे युक्त स्वधर्मके पालनार्थ तो यह नियम उचित है परंतु क्या काम, क्रोधादि आसुरी गुणोंके स्वमावाङ्ग बन जानेपर भी 'न त्यजेत्' का सिद्धान्त लागू होगा ?

इस शङ्काका समाधान गीतामें भगवान् श्रीकृष्णके निम्नलिखित वाक्योंसे होता है । उन्होंने कहा है—

आसुरीं योनिमापन्ना मूदा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ (गीता १६ । २०)

'आसुरी स्वभाववाले मूर्ख प्राणी भगवान्को न पाकर जन्म-जन्मान्तरमें अधम योनियोंमें भ्रमते रहते हैं।' पुनः कहा है कि आसुरी प्रकृतिके मूल कारणः नरकके तीन द्वार कामः क्रोध और लोम हैं। अतः—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ (गीता १६। २२)

'नरकके तीनों द्वार काम, क्रोध और लोभसे जो बचा रहता है, उसकी आत्माका कल्याण होता है और वह परमगतिको प्राप्त होता है।'

इन उद्धरणींसे सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिके गुण स्वभावाङ्ग हो जानेपर 'स्वधर्म' की परिमापामें नहीं आते । वे तो निपिद्ध कर्म हैं और त्याज्य हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने तो यह कहा है कि निषिद्ध कर्म ही नहीं, अपित्र समस्त काम्यकर्मोंको, जो मन और इन्द्रियोंकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, त्याग देना चाहिये। करनेके कर्म तो उन्होंने केवल वे वतलाये हैं, जो यज्ञ, दान और तपको उन्होंने केवल वे वतलाये हैं, जो यज्ञ, दान और तपको उन्होंने 'पावनानि मनीपिणाम्'—मननशील पुरुषोंको पवित्र कर देने-वाला बतलाया है। परंतु उसके साथ यह भी कहा है कि उनके करनेमें स्वार्थको स्थान नहीं, मोग-विलास अथवा लोकेपणा उनका उद्देश्य नहीं और स्वर्ग-प्राप्तिकी कामनाका भी उनमें प्रवेश नहीं। तीनों निस्स्वार्थभावसे लोक-कल्याणके लिये जाते हैं। भेद केवल इतना है कि तप व्यक्तिगत उत्थानके लिये, दान दूसरोंकी उन्नतिके लिये और यह

विश्वकल्याणकी भावनासे किये जाते हैं। उनमें भी बड़े हितोंके आगे छोटे हितोंको त्याग दिया जाता है और इस प्रकार यज्ञ, दान और तपके रूपमें स्वधर्मका पालन किया जाता है। आसुरी भावनाओंके लिये चाहे वे मनुष्यके स्वभावका अङ्ग वन गयी हों, स्वधर्मके क्षेत्रमें कोई स्थान नहीं।

सदोष होनेपर भी स्वधर्मको न त्यागे, इस आदेशमें दोषका आश्रय आसुरी प्रकृति नहीं है; किंतु देवी गुणोंमें ही एक दूसरेके तारतम्यमें कम गुणवाला होना समझना चाहिये। अतः कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्। (गीता ३। ३५; गीता १८ । ४७)

दूसरोंके सुचाररूपसे सम्पादित होनेवाले तथा अधिक फल देनेवाले गुणोंकी अपेक्षा यदि अपने कर्तव्य धर्म (स्वधर्म) में कम गुण भी हों, तो भी अपना स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। इस मावको अधिक हढ़ताके साथ चित्तमें धारण करनेके लिये गीताका यह ऊपर उद्धृत स्ठोकार्द्ध तीसरे तथा अठारहवें अध्यायमें दो बार आया है। अतः सदोपका माव विगुण है। जो सापेक्ष गुणरहित होनेके अर्थमें है।

स्वधर्मके स्वरूपकी जिज्ञासाके प्रस्तुत विषयपर पुनः आते हुए गीताने स्वधर्मको नियत कर्म भी कहा है और आदेश दिया है—

नियतं कुरु कर्म त्वम्। (गीता ३।८)

अर्थात् 'त् अपने नियत कर्मका पालन कर' और यह भी

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥

(गीता १८।७)

'नियत कर्मका त्याग नहीं होना चाहिये। यदि मोह अथवा अज्ञानवन्न उसका त्याग किया जाता है तो ऐसा त्याग तमोगुणी त्याग माना जायगा।'

ये नियत कर्म तीन प्रकारके होते हैं—(१) प्राकृतिकः (२) सांसिद्धिक और (३) नैमित्तिकः।

(१) प्राकृतिक—जो प्रकृति अर्थात् ईश्वरकी रची हुई सृष्टिके नियमानुकूल नियत हैं और जिनको सृष्टिकी रचनाके साथ ही रचा गया है। सोना, जागना, खाना, पीना, शीच, लघुशक्का इस्यादि प्राकृतिक कर्म नियत कर्मोके उदाहरण हैं। यदि इनको न किया जाय अथवा अनियमित रूपसे किया जाय तो ये हानिकारक सिद्ध होंगे।

- (२) सांसिद्धिक—जो पूर्वजनमके संस्कारोंद्वाराः माता-पिताके गुणोंसे उनके रजोवीर्यद्वारा अथवा समाजके संसर्गद्वारा प्राप्त तथा उपार्जित हैं अथवा कर्तन्यकर्म समझकर अम्यासद्वारा स्वभावके अङ्ग वन गये हों।
- (३) तैमित्तिक—जो मनुप्यकी किसी विशेष परिख्यितिवश किसी विशेष निमित्तसे नियत किये गये हीं—जैसे गृहस्थपालनके निमित्त व्यापारादि करनेके लिये नियत कर्म।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके नियत कर्म शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक समस्त क्षेत्रोंमें समानरूपसे आचरणीय हैं। जिस प्रकार दैनिक कार्यक्रम और दिनभरके परिश्रमके कारण शारीरिक यकानको तथा पत्तीने और रेत-मिट्टी आदिसे मैले हो जानेवाले देहके अङ्गोंके मैलको विश्राम, स्नान, हाथ-मुँहके प्रक्षालन आदिद्वारा प्रतिदिन दूर किया जाता है और जिस प्रकार रात्रिके दायनके पश्चात् प्रातःकाल दौचादि तथा दन्तधावन आदिद्वारा शारीरिक क्षेत्रमें शरीरकी खच्छता एवं खस्थता स्थिर रखी जाती है, उसी प्रकार संसारमें रहते हुए अनेक अवसरीपर काम, क्रोध, लोम, मोहादिके वातावरणमें आनेसे मानसिक क्षेत्रमें भी राग-द्वेषादि-का अज्ञात प्रभाव मन और बुद्धिपर पड़ता है, जिससे काम-क्रोधादिके संस्कार चित्तपर जमने लगते हैं। यदि इन संस्कारोंका शोधन दिन-प्रति-दिन न कर दिया जाय तो वे भी संचित और परिवर्धित होकर एक दिन मनुष्यके स्वभावमें भीषण विकार उत्पन्न कर देते हैं। अतः उनको भी दूर करनेके लिये शारीरिक शौच-स्नानादिकी भाँति प्रतिदिन संध्याः जपः, तपः ध्यानः सत्सङ्गः, स्वाध्याय आदि मानसिक साधर्नीका प्रयोग करना पड़ता है । इसी प्रकार मायाके वशीभूत होकर दिन-रात अपना-विराना करते हुए स्वार्थ और भेदभावके वातावरणमें मनुष्यके आध्यात्मिक विचार भी मिलन हो जाते हैं। अतः उनके लिये भी नित्य नियमसे श्रवणः मननः निदिध्यासन अथवा ईश्वरचिन्तन आदि आवश्यक हैं। इन नियत कर्मोंको 'नित्यकर्म' कहते हैं और नियमितरूपसे करनेके लिये शास्त्रोंमें नित्यकर्मपद्धतिका विधान है। अवस्था और परिस्थितिके अनुसार इन नित्य कर्मोंमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु उनकी अवहेलना नहीं हो सकती । अवहेळना कर्नेसे हानि होती है।

प्रकृतिद्वारा नियत कर्मोंके सम्बन्धमें गीतामें श्रीकृष्णने कहा है---

चातुर्वेण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। (४।१३)

'मैंने (ईश्वरने) चारों वर्णोंके आधाररूप धर्मोंको गुण भीर कर्मोंके सिद्धान्तपर, 'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा' सृष्टिमें प्रजाके शय-साथ रचकर—

ह्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्धाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥ (१८।४१)

— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध-- चारों वर्णोंके कर्म स्वामाविक गुणोंके आधारपर विभाजित कर दिये हैं।

इसमें संदेह नहीं कि सृष्टिको चलानेके लिये जीवोंकी उत्पत्तिके साथ उनके कमोंके रचनेकी भी आवश्यकता थी; परंतु सृष्टिकी रचनाके पश्चात् समाजको सुचारुरूपसे चलानेके लिये चारों वणोंके अनुरूप कार्यविमाग करना भी अनिवार्य था। अतः स्मृतियोंद्वारा उसके नियम बनाकर चारों वणोंके धामाजिक कर्म नियत किये गये। इन स्मृतियोंमें मनुस्मृति प्रधान स्मृति समझी जाती है। अतः गीता और मनुस्मृतिमें पणित चारों वणोंके कमोंका परस्पर मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतोक्त वर्णधर्म प्रकृतिनियत हैं और मनुस्मृतिमें वर्णित प्रत्येक वर्णके धर्म समाजसंगठनके विचारसे निर्धारित किये गये हैं।

गीतोक्त ब्राह्मणधर्म

शमो दमस्तपः शौचं श्लान्तिराजेवमेव च। श्लानं विज्ञानमास्तिनपं ब्रह्मकर्मे स्वभावजम्॥ (१८। ४२)

'शम (मनकी शान्ति) दम (इन्द्रियोंकी शान्ति) तपः पवित्रताः क्षमाः सरलताः ज्ञानः विश्वान—ये ब्राह्मणके खामाविक लक्षण हैं।'

मनुस्मृतिमें वर्णित त्राह्मणधर्म

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। हानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्॥ (१।८८)

'पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, छेना---पे कर्म ब्राह्मणोंके लिये नियत किये गये ।

गीतोक्त क्षत्रियधर्म

शौर्षं तेजो धतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपकायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मे स्वभावजम् ॥ (१८ । ४३)

'शूरवीरता, तेज (प्रताप), धैर्य, कार्यकौशल, युद्धमें पीठ न दिखाना, दानशील्ता और शासन करनेकी क्षमता— ये क्षत्रियके स्वामाविक धर्म हैं।

मनुस्यृतिमें वर्णित क्षत्रिय-धर्म

प्रजानां रक्षणं दानिमञ्चाध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ (१।८९)

'प्रजाकी रक्षा करना। दान देना। यज्ञ करना। पढ़ना और सांसारिक भोगविलासमें अधिक प्रीति न होना संक्षेपतः वै क्षत्रियके लिये निर्धारित किये हुए कर्म हैं।

इसी प्रकार वैश्य और शृद्धोंके जो कर्म गीता और मनुस्मृतिमें वर्णन किये गये हैं। उनके मिलानेसे प्रकट होता है कि गीतोक्त वर्णधर्म सैद्धान्तिक हैं। शाश्वत हैं। और गुण तथा स्वभावके आधारपर सृष्टिके साथ रचे गये हैं। मनस्मतिमें निर्धारित वर्णधर्म समाजकी आवश्यकताओं-को पूर्ण करनेके लिये नियत किये गये हैं। चारों वर्णीके सम्बन्धमें मनुस्मृति तो कहती है कि अमुक-अमुक वर्ण अमुक-अमुक धर्मोंका पालन करे और गीता कहती है कि जो अमुक-अमुक घर्मोंका स्वभाव रखते हैं। वे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्र हैं। दोनों प्रकारके धर्मोंके शील और स्वरूपमें श्रुति और स्मृतिके समान सिद्धान्तोंका भेद है। गीतोक्त वर्णधर्म श्रौत धर्मोंके समान हैं, जो परिस्थितिके अनुकुल नहीं बताये गये, अपितु परिस्थिति उनके अनुकुल बना करती हैं। मनुस्मृतिमें वर्णित धर्म सार्त हैं, जो समाजको ठीक प्रकारसे चलानेके लिये परिख्यितिके अनुकूल बनाये गये हैं और परिस्थितिके अनुकूल समय-समयपर बदलते मी रहते हैं। सम्भवतः जन्मसे जातिका नियम भी समाज-संगठनके सिद्धान्तपर ही अवलम्त्रित है। परंतु जन्मसे जाति होती है अथवा गुण, कर्म और स्वभावसे—यह प्रश्न यहाँपर नहीं है। जन्मसे हो अथवा गुण, कर्म, स्वभावसे—यदि वर्णधर्मकी प्रवृत्तियाँ मनुष्यका स्वभाव बन जाती हैं और उसके कर्म परिस्थितिजन्य अथवा प्रकृतिजन्य नियत कर्मोंकी कोटिमें आ

लाते हैं तो उन प्रवृत्तियोंको भी मनुष्यका स्वधर्म ही माना जायगा और स्वधर्म-पालन करनेके सिद्धान्त दोनों अवस्थाओं में छागू होंगे। वस्तुतः आवश्यकता दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियोंकी है। गीतामें वर्णित वर्णधर्म, जो स्वभाव और गुणोंके आधारपर हैं, यदि पारमार्थिक क्षेत्रके लिये आवश्यक हैं, तो मनुस्पृतिद्वारा निर्धारित धर्म भी समाजसंगठनके लिये उपादेय हैं। धर्मका लक्षण भी 'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' के अनुसार संसारमें अभ्युदय और मरणानन्तर मुक्तिलाम होनोंको आवश्यकीय वतलाता है। अतः दोनों स्वधर्म हैं। भेद केवल इतना है कि स्वमावनियत धर्ममें प्रकृति स्वयं स्वधर्मानुकूल आचरण करनेके लिये मनुष्यको बाध्य करती है और समाज-क्षेत्रमें कर्तव्यपरायणताकी तीव्र मावना एवं परिस्थिति नियत कर्मोंको करनेके लिये प्रेरित किया करती हैं।

खधर्म-पालनके नियम

खर्मिका खरूप जाननेके साथ ही खर्मिके पालनकी विधिका मी जानना आवश्यक है। प्रत्येक कार्यके करनेकी एफलता उसके सम्पादनकी विधिपर निर्मर रहती है। अतः खर्मि-पालन करनेमें निम्नोक्त नियमीपर ज्यान रखना सावश्यक है—

(१) स्वधमें गुण और दोष देखनेकी आवश्यकता नहीं। क्ष्मर बतलाया जा चुका है कि निषिद्ध और काम्यकर्म तो स्वधमेंकी परिमाषामें आते नहीं; जो आते हैं उनमें यह नहीं देखना चाहिये कि मेरे कमेंसे दूसरेका कर्म ऊँची कोटिका है। अथवा मेरा कम लामदायक है और दूसरोंका अधिक लामदायक है। कमयोगका मौलिक सिद्धान्त 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' हैं। जिसके अनुसार कर्तन्यपालनमें सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, स्वजुक्नप्रतिकृत्ल, अथवा सरल और कठिन नहीं देखा बाता। केवल कर्म करनेकी धारणा स्थिर रखी जाती है। कार्यके गुण-दोषका विचार उसके फलमें आसक्तिकी ओर संकेत करता है, अतः स्वधमें गुणदोष देखना फलअसक्ति-पूर्वक स्वधमेका सम्पादन करना है, जो वर्जित है। गीतामें कहा है—

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वोरम्भा हि दोपेण भूमेनामिरिवावृताः॥ (१८।४८)

' स्वामाविक कर्म (स्वधर्म) चाहे दोषयुक्त हो—स्यागना नहीं चाहिये। स्योंकि कर्म कोई भी ऐसा नहीं है, जिसमें अमिमें भूँएकी माँति किसी-न-किसी प्रकारका दोष न हो। इस विषयमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सब कर्म ईश्वरके हैं। उसने जिस-जिसको जो-जो कर्म करनेका विधान किया है, उस-उस कर्मको करके ईश्वरकी आज्ञाका पालन करना चाहिये।

(२) स्वधर्मके पालन करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये।

जब कि'स्वधमें निधनं श्रेयः' के अनुसार मृत्युका भी मय न करके स्वधर्म-पालन करनेका विधान है, तब फिर उसमें आलस्य और प्रमादको स्थान कहाँ है।

(३) स्वधर्म-पालनमें नियमगद्ध रहना चाहिये। गीता कहती है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (६।१७)

'आहार, विहार, रहना-सहना तथा अन्य चेष्टाओं को एवं सोने, जागने आदिको विधिवत् और नियमपूर्वक करना चाहिये। ऐसा करना एक महायोग है, जो बहे-बढ़े कष्टों और दु:खोंका नाश करनेमें समर्थ है।'

(४) स्वधर्म-पालनमें कर्म-त्याग नहीं, फल-त्याग होना चाहिये। गीता कहती है—

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । (१८१७)

स्वधर्मका त्याग वर्जित है । पुनः— कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन १ सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सांस्विको सतः ।। (१८ । ९)

नियतकर्मको कर्तन्यधर्म समझकर आसक्ति और फलेच्छाके त्यागपूर्वक करना चाहिये । ऐसा त्याग सात्विक त्याग कहलाता है । पुनश्च—

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सास्त्रिकसुच्यते ॥ (१८।२३)

'नियत कर्मको कर्तृत्वाभिमान त्यागकर रागद्वेषकी भावना तथा फलकी कामनासे रहित होकर करना सास्विक कर्म कहलाता है।' धात्विक कर्में विचकी शुद्धि और विचकी शुद्धिद्वारा नरमनदकी प्राप्ति होती है।

स्वमिने पालन करनेके सम्बन्धमें उपर्युक्त नियमींपर विचार करनेके यह स्पष्टतया समझमें आ जाता है कि स्वधर्मके आचरणमें कर्षयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग—तीनींका पर्यात समावेश है। अपर—उद्धृत क्लोकेंकि कर्मयोगका ज्ञानन प्रयुक्त होना तो स्पष्ट है। परंतु इचीके साथ जो भनने प्रत्येक कर्मको भगवान्का कर्म समझकर उसे करते हैं, वे मिक्तियोगके मार्गका भी अदलम्बन छेते हैं। इस सम्बन्ध नीनेका उद्धृत एक प्रमाण ही पर्यात होगा। गीता कश्ती हैं—

पे तु सर्वोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्यराः। सनम्येनेंद योगेन मां ध्यायन्त टपासते॥ देनामद्रं समुद्रतां मृत्युसंसारसागरात्। भरामि निचरात्यार्थं मय्यावेशितचेतसाम्॥ (१२॥ ६-७)

जो अपने कर्तनो मेरे (ईन्बरके) ऊपर छोड़ देते हैं और इस मगवान्में ही अनन्यमक्ति रखते हैं। उनको में (ईस्वर) इस्स्पी संसार-सागरते शीव ही पार कर देता हैं।

ह्वी प्रकार स्वधर्म-पाटनम् ज्ञानयोगका साधन मी काम-मैं आता है। प्रमाणके लिये देखिये नीचेके उदाहरण—

र्गुणा ग्रुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सज्ञते। (गी०३।२८)

इत्तः रतः, तम—तीना गुण ही कारणरूपते अपने-अपने इत्यम विद्यमान रहते हैं। पुरुप कुछ नहीं करता—यह मावना खद्मम-पाटनमें कर्तृत्वामिमानके त्यागमें रहती है। अतः तां स्यविद्यान्तके अनुसार यह ज्ञानयोग है।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ह्विब्रह्मान्ते ब्रह्मणा हुतस्। ब्रह्मेंच तेन गन्तन्दं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ (गी०४।१४)

नव कर्न ब्रह्मरूप हैं। सद साधन भी ब्रह्मरूप हैं। करने-

की समस्त शक्तियाँ मी द्रहारूप हैं और सन कमींना फड़ भी व्रव्यको ही प्राप्त होता है। फलासक्ति त्यागकर स्ववर्मपाब्स करनेवालेकी यही भावना रहती है। अतः वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार यह जानयोग है।

खधर्मका माहातम्य

इसके पश्चात् स्वधर्म-पालन करनेके माहात्म्यको विचारिये तो वह मुक्तिका द्वार है और श्रेयः मिदिका ग्रावन है। स्वथर्म-पालनके माहात्म्यके सम्वन्धमें गीता इहती है—

> स्त्रनादनियतं कर्म कुर्दशामोति किहिरएम्। (१८१४७)

स्वमानद्वारा नियत कर्म अर्थात् स्वध्मेके पाइन इन्से-से मनुष्य समस्त प्रकारके पार्नेसे बचा रहता है।

पुनः---

स्वे स्त्रे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः। (१८१४५)

अपने-अपने कर्तव्य कर्म (स्वधर्म) को पूर्णयोगसे पाळन करता हुआ पुरुप मुक्तिपदका टाम करता है। और यह टाम किस प्रकार होता है। इस सम्यन्थमें स्वयं प्रकर उठाकर गीता कहती है—

यतः प्रहृत्तिर्भृतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिहिं दिन्द्ति मानवः॥ (१८।४६)

जिस ईस्वरने सृष्टिको रचकर जीवों और जीवेंकि कर्मोंको बनाया है, उन कर्मोंको करते हुए मनुष्य ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन करता है और यह उसकी सर्वोच पूजा और आराधना है, जिससे वह मोळका अधिकारी बनता है।

उपसंहार

स्वधर्मके खरूप और माहात्म्यका उपर्युक्त उपरेखनीतार्में भगवान् श्रीकृणाने अर्जुनको एक निमित्त बनाकर मनुष्यमात्र-के हितार्थ दिया है। प्राणिमात्रका कर्तव्य है कि वह उसपर चलकर कल्याणपदकी प्राप्तिका अधिकारी बने।

रोप न रसना खोलिपे वह खोलिअ तरवारि। सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ वचन विचारि॥

(दोहावली)

मानसमें श्रीहनुमच्चरित्र

(केखक---श्रोकुन्दनङालजी नन्हौरया)

[पूर्वप्रकाशितसे आगे]

क्षत्र हनुमान्जी सोचते हैं कि माता सीताजीने कह तो दिया परंतु तीन वारके कहनेपर ही सुत-स्वीकारोक्तिकी द्यामाणिकता ठहरायी जाती है, जैसा कि दानिश्चिरोमणि स्वंत्र परम प्रसुने स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीको वर देनेके स्वस्य कहा था—

पुरुव में अभिनाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ अतयब हनुमान्जी कहते हैं—

सुनु माता साखामृग निहं बल वृद्धि विसाल ।
प्रमु प्रताप तें गरुडिह खाइ परम लघु ब्याल ॥
सहावीरकी ऐसी निरिममान वाणीको सुनकर माताने—
कासिय दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥
स्वस्थर असर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥

हनुमान्जी अपने लिये दूसरी बार सुतका सम्बोधन ह्या 'करहुँ कृपा' ऐसा सुनकर पूर्ण प्रेममें मग्न हो जाते हैं व्योर ऐसी प्रेममयी अवस्थामें बारंवार माता सीताजीके इसर्तें से सिर नवाकर कहते हैं—

ब्द्धः इतकृत्य भयउँ मैं माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ।। सुनहु मतु मोहि अतिसय मूखा। कागि देखि सुंदर फल ख्खा ।।

छन माताजी तीसरी वार सुतका सम्वोधन इस प्रकार चरत्वो हैं—

सुनु सुन फरिहं विपिन रखनारी । परम सुभट रजनीचर भारी ।। स्त्रे ! अभी कुछ क्षणोंके पूर्व ही तो उन्होंने अपने हुतको—

९नक मुधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिवल वीरा ।।

—देखा है; परंतु इसे वे भूल जाती हैं और अपने नन्हें सुतके लिये उनके हृदयमें वात्सल्य छलकने लगता है। सारत्वमें माताके इस वात्सल्यमय स्नेहका पान करनेके लिये ही हो हनुमान्जीको एकाएक अतिशय भूख लगती है। इए प्रकार पतिपरायणा, सती-साध्वी सीता-ऐसी माताके कर के एक विश्वासी, आशिण्युक्त एवं वात्सल्य-स्नेहसिक्त सुत पन जाते हैं। ऐसे शक्तिशाली साधनींसे सुसजित हो सत्ने स्व कहते हैं—

तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जों तुम्ह सुख मानहु मन माही । माता अपने वच्चेको भूखा कैसे देख सकती है! अतएव—

देखि बुद्धि वक निपुन कपि कहेउ जानकी बाहु।
रघुपति चरन हृदगँ धिर तात मधुर फरू खाहु।।
इसी यहाने लड्डाको जलाकर और चिह्नस्वरूप
चूड़ामणि लेकर तथा—

जनकसुतिहि समुझाइ करि वहु विधि धीरजु दीन्ह । चरन कमल सिरु नाइ किप गवनु राम पिहें कीन्ह ।। लीटनेपर यह टोली देखती है—

फटिक सिला वैठे हो भाई। परे सकल कपि चरनिह आई।।

इतना महान् गौरवशाली कार्य कर आनेपर भी इनुमान्जी अपने शीलके कारण, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। सबके पीछे चुपचाप खड़े रहते हैं। वे तो इतना भी कहना नहीं चाहते कि माता सीताजीने उन्हें सुत स्वीकार कर लिया है। क्योंकि ऐसे कथनमात्रतकमें उन्हें गर्वकी गन्ध मालूम पड़ती है। अतएव उनकी ओर इङ्गित करते हुए—

जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करह तुम्ह दाया । ताहि सदा सुभ कुसऊ निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर । सोइ विजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु न्नैहोक टजागर ।

सीताजीके सुत वनकर आनेका पहला संकेत श्रीरामजीको यहीं मिल जाता है; क्योंकि उनके पुत्रोंके क्रिये भी ये ही विशेषण प्रयोगमें आये हैं।

यथा-

हुइ सुत सुंदर सीतौँ जाए । तन कुस बेद पुरानन्ह गाए ! दोउ विजई निनई गुनमंदिर । हिर प्रतिनिंब मनहुँ अति सुंदर !

तत्पश्चात् उनके नामका उल्लेख करते हुए जाम्बवंतबी कहते हैं---

नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी हैं पवन तनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए हैं अब हनुमान्जीसे पहला प्रश्न श्रीरामजी ऐसा कर देते हैं, जिससे जानकीजीकी दशाकी जानकारी प्राप्त हो जाय और षाय ही यह मी स्पष्ट हो जाय कि हनुमान्जी सञ्चे अर्थमें । प्रश्न है—

फहहु तात केहि भाँति जानको । रहति करति रच्छा स्वप्रान की II

श्रीरामजी 'आपन चरित कहा हम गाई' के अनुसार हनुमान्जीको सुना चुके हैं कि साथमें छे चलनेके लिये जानकीजीने कहा था—

प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ जिय विनु देह नदी विनु वारी । तीसअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥

अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि । तेइअ संग मोहि छाड़िअ जिन ।।

x x x x

ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न हृद्य विलगान । ती प्रमु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ॥ अस कहि सीय विकल भइ भारी । बचन वियोगु न सकी सँभारी ॥

और फिर श्रङ्कवेरपुरमें सुमन्त्रजीको विदा करते समय भी कहा है---

प्रमु करुनासय परम विवेकी । तनु तिज रहित छाँह किमि छेंकी ॥ प्रभा जाइ कहेँ भानु विहाई । कहेँ चंद्रिका चंदु तिज जाई ॥ व्यादि-व्यादि

तो अब किस प्रकार प्राणोंकी रक्षा करते हुए रहती हैं ? —हस प्रश्नमें हनुमान्जीको माताजीके प्रतिव्यङ्गयात्मक प्रट माल्स पड़ती हैं। अतएव—

ष्ठपाध्यायाम् दशाचार्यं भाचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ (मनुस्मृति २ । १४५)

थर्यात् उपाध्यायसे दसगुना आचार्यकाः आचार्यसे सौगुना पिताका और पितासे हजारगुना वहण्पन माताका है।'

—इस शास्त्रोक्तिके अनुसार श्रीरामजीके—रहति करित द्वा स्त्रानकी?—इस गूढ़ प्रश्नका उत्तर देते हुए हनुमान्जी म्वयं प्रश्न कर बैठते हैं। यथा—

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । कोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट ॥ ऐसा खरा उत्तर पाकर श्रीरामजी दंग रह जाते हैं और -उन्हें निश्चय हो जाता है कि सीताजीने हनुमान्जीको सुतके रूपमें स्वीकार कर लिया है। इसी कारण हनुमान्जी अङ्की माताका पक्ष लेकर अपने शीलके विपरीत उत्तर मॉॅंगनेक साहस कर रहे हैं, इस प्रकार श्रीरामजीको निष्वार देखकर हनुमान्जी चूड़ामणि देते हैं, फिर जनककुमारीक दुःखपूर्ण संदेश सुनाते हैं। अन्तमें अपनी असहाय एवं दीन माताकी दयनीय दशाके स्मरणमात्रसे द्रवित होकर जब उनका गला रूंधने लगता है, तब कातर होकर के कहते हैं—

सीता के अति विपति विसाजा । विनहिं कहें भाजे दोनदरमञ्ज । विनिष निमिष करुनानिषि जाहिं करुप सम वीति । वेगि चित्रअ प्रमु आनिअ मुज बक खज दक्त जीति ।

प्रभु यह जानते हैं कि अशोकवादिकामें सीताब्दिका प्रतिविम्त्रमात्र है; फिर भी---

सुनि सीता हुख प्रमु सुख अयना । भरि आए जरु राजिव नबन्न ए

इस प्रकार प्रभुको खेद-खिन्न देखकर उन्हें **ढाढ़**छ. बँधानेके लिये हनुमान्जी कहते हैं—

केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आर्निकी जानकी छ।

इतना सुनते ही श्रीरामजीका ध्यान हनुमान्जीहरी केन्तर भग्वत्प्रीत्यर्थ सेवाकी ओर आकृष्ट हो जाता है और के अपनी अनुपम, अद्वितीय, अगाध एवं असीम कुत्रकरा प्रकट करते हुए कहते हैं—

सुनु किप तोहि समान उपकारी। नहिं की उसुर नर मुनि तनुष्क्रि 🛭 प्रति उपकार करों का तीरा। सनमुख होइ न सकत मन मारा 🗎

इसे हनुमान्जी अपना मुख नीचा किये हुए सुरू रहें हैं। इसी समय प्रभुको कृतज्ञतास्चक अपने उपर्युक्त शब्दों हैं कुछ कमीका मान होता है, अतः वे अन्तमें कह देते हैं— सुनु सुत ताहि उरिन मैं नाहीं। देखें इं किर विचार मन महीं 🏗

यह सब कहते जा रहे हैं और---

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुरुक अर्द्धि गद्ध 🛭

हे प्रमु ! आपकी यह झाँकी वाणीसे परे हैं । चन्य हैं
प्रमु ! घन्य हैं आप और घन्य है आपका मानव-चरित्र ।
संसारमें पितासे पृत्र उत्रूण नहीं होता, ऐसा देखने-सन्त्रेको
मिलता है। परंतु आप तो हनुमान्जीको सुत मी स्त्रीकार
कर रहे हैं और साथ ही ऐसे सुतसे उत्रूण न होनेकी बिल्क्स्य
कृत्यता भी बला रहे हैं, को कराचित् ही कहीं कुनके-

देखनेको मिले । इसीलिये तो काकभुशुण्डिजी कहते हैं— रुस सुभाउ कहुँ सुनड न देखउँ । केहि खगेस खुपति सम केखउँ ॥

इनुमान्जीको अपने लिये केवल 'सुत'के सम्बोधनकी टाट्सा रही है, परंतु प्रभु सदैवके लिये ऋणी भी वन जाते हैं । ऐसे अझुत और महान् आभारके नीचे महावली पवनकुमार इतने दवे जा रहे हैं—

सुनि इनु बचन बिसोकि मुख गात हरिव हनुमंत । चरन परेउ प्रेमाङ्कत त्राहि त्राहि भगवंत ॥

इनुमान्जी प्रेमसे न्याकुल होकर और प्रमुक्ते चरणोंका सहारा लेकर पुकारने लग जाते हैं कि (में दवा जा रहा हूँ) प्रभु | मेरी रक्षा करो। रक्षा करो | ऐसे सेवक-सुतका अपने चरणोंमें अधिक समयतक पड़े रहना शरणागत-भक्त-वत्सल भगवान्से मला कैसे देखा जा सकता है | अतः

बार बार प्रमु चहड़ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥

बार-बार अर्थात् एक वार उठाना चाहा तो नहीं उठा क्के; दूसरी बार उठाना चाहा, तो भी नहीं उठा सके। इस प्रकार प्रभुक्ते कई बार उठाना चाहनेपर भी हनुमान्जी प्रेममें मम होकर उठना नहीं चाहते। अखिल्ल्लहाण्डनायक प्रभु यदि हार नानते हैं तो ऐसे ही मक्तींसे। इसी प्रेमके वशीभृत होन्स—

प्रमु कर पंकज किप के सीसा।

प्रभु अपना कमल्प्स्करपी हाथ हनुमान्जीके सिरपर रख

देवे हैं। सौर तह—

सुनिरि सो दसा मनन गौरीसा॥

इस दशका सरण करके शंकरजी मग्न हो जाते हैं—
अपना आप सो बैठते हैं, और वह इस्रिये कि—

जानि राम सेवा सरस समुझि करन अनुमान ।
पुरुषा हे सेवक भए हर ते भे हनुमान ॥
(दोहानकी १४३)

श्रीशंकरजी स्तयं इनुमान्जीके रूपमें अपने सिरपर प्रभुके करकमण्के रपर्शके आनन्दमें हूव रहे हैं। अयोध्यापुरीमें श्रीशंकरजीको अपना हाथ वालकरामके सिरपर रखना पड़ा था—

यथा--

सन्ध आनु आगमी एकु आयो । करतः निरिद्ध कहत सन गुनगन, बहुतन्ह परिची पायो ॥ नूहो दहो प्रमानिक माद्यन संकर नाम सुहायो । सँग सिसुसिष्य, सुनत कौसत्या भीतर भदन बुकायो ॥
पाय पत्नारि, पूजि दियो आसन, असन वसन पहिरायो ।
मेठे चरन चारु चार्थो सुत साथे हाय दिवायो ॥
—आदि, आदि (गीताबबी १४)

आये ये करतल निरखने और रेखाएँ देखनेके दहाने चरण-स्पर्श करने, परंतु माता कौतल्या प्रभुक्तो श्रीशङ्करजीके चरणो-पर डाल देती हैं और 'माथ हाथ दिवायों उनके मायेपर शंकरजीते हाथ भी रखवाती हैं। इन त्रिभुवनपति श्रीरामजीके मत्तकपर हाथ रखनेके विशाल वड़प्पनको आज त्वयं सेवक-स्रुत यनकर एवं प्रभुके चरणोंमें अपना माथा रखकर टन्सें ही अर्पण कर देते हैं और तब उन परव्रह्म परमात्माके कमल-स्वरूपी हाथको अपने तिरपर रखा हुआ पाते हैं। इस प्रकार परम निता रामास्य रसुपुंगव अपना भी वालस्य प्रदान करते हुए—

कि उठाइ प्रमु हृदय कगावा । कर गहि परम निकट वैठावा । उपर्युक्त अर्थालीमें (१) 'कर गहि' और (२) 'परम निकट' शब्द विशेष महत्वके हैं।

- (१) 'कर गहि'—अर्थात् भगवान् जिसका हाय पकढ़ छेते हैं, उसे फिर कभी नहीं छोड़ते—भगवान् उसे अपना छेरे हैं और वह भगवान्का ही हो जाता है।
 - (२) 'परम निकट'—अर्थात् श्रीरामजी और श्रीहतुः मान्जीमें अन्तरका कोई व्यवधान नहीं रह जाता और यह ठीक भी है। क्योंकि पुत्र तो पिताका ही अङ्ग हुआ करता है।

इस प्रकार पहले दिनकी भेंटके समय इनुमान्जीकी जो साध थी—

तेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच वनइ प्रमु पोसे ।।

—वह पूर्णरूपेण सफल हो जाती है और वे निश्चिन्त हो जाते हैं। अतएव प्रभुको उनका पालन-पोषण करते ही बनता है, जैसा कि आगे बताया गया है—

भगवान् श्रीकृष्ण भो गीतामें इसी आश्चयकी पृष्टि करते

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहान्यहस्य है (९।२२)

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योग-क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता **ॅ**— उनके कल्याणके लिये में जिम्मेदार हैं।

तदनन्तर वानर-सेनाके साथ समुद्र पारकर श्रीरामजी इद्धापर विजय प्राप्त करते हैं एवं विभीषणको छङ्केश्वर बनाकर मुख्य-मुख्य सेनापतियोंके साथ अयोध्याको लौटते हैं, जहाँ पीरामजीका राज्याभिषेक होता है, और—

नित नव मंग्रु कौसलपुरी । हरियत रहिहं लोग सब कुरी ॥

× × X

मह्मानंद मगन किप सब के प्रमु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट वीति II विसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ तब श्रीरामजी सबको अपने-अपने घर भेजते हैं, यहाँतक कि अञ्चदके वहत अनुनय-विनय करनेपर भी-

निज उर माल वसन मनि वालितनय पहिराइ। बिदा कीन्हि भगवान तत्र बहु प्रकार समुझाइ II

परंत इनुमानुजीको तो सुत बना लिया है और 'कर गहिंग -हाय भी पकड़ा है; सो ऐसे पुत्रका घर ही कहाँ - जहाँ जाने-को कहें। अब तो भगवान्का घर ही हनुमान्जीका घर है।

हाँ, अयोध्यापुरीसे चलते समय सुग्रीवजी कतिपय कारणीं-दे इनुमान्जीको अपने साथ छे जाना चाहते ये। उनकी पह इच्छा इनुमान्जीकी पैनी दृष्टिसे छिपी नहीं रहती।

अतएव---

एव सुझीव चरन गहि नाना । भाँति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ दिन दस फरि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ दुन्य पुंज तुम्ह पननकुमारा । सेनहु जाइ कृपा आगारा ॥

एक प्रकारसे इनुमान्जीको छुटी मिल गयी। परंतु यह इसवाँ दिन उनके लेखेमें कभी आता ही नहीं; क्योंकि नौ दिनके बाद फिर वही एक, दो, तीनके अङ्क गुरू हो जाते 🖁 । अतएव युगल सरकारकी सेवा ही हनुमान्जीका अजर-क्षमर जीवन बन जाता है। ऐसी परम पुनीत सेवामें-ही हनुमात्जी नित्य-निरन्तर निमग्न रहते हैं।

पहली भेंटके समय इनुमान्जीकी वन्दनाके अन्तिम शब्द हैं---

'बनइ प्रमु पोंसं'--अर्थात् प्रमुको पालन-पोषण करना ही पड़ता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अपने ऐसे सेवक-सुत एवं प्रिय भक्तकी इस याचनाको श्रीरामजी वड़ी सुन्दरतारे निभाते हैं।

राजभोगके लिये रजजटित कञ्चन-थालीमें सुधा-सहश स्वादिष्ट अनेक प्रकारके व्यखनोंको सीता माता सजा-सजाकर स्वयं लाती हैं, यथा---

जद्यपि गृहँ सेवक सेविकनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ नेहि विधि कृपासिंघु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि नानइ ॥

और जब प्रभु-

अनुजन्ह संजुत भोजन फरहीं । देखि सकत जननीं सुख भरहीं है

तव जैसे स्वभावतः हास-परिहास होते रहनेसे भोजनमें विशेष रस आता है और फिर प्रमु तो लङ्का-विजयके पश्चात्से ही----

मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह नेद । कृपासिंघु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक त्रिनोद ।

कपियोंसे अनेक प्रकारके विनोद करते रहे हैं। सो यहाँ भी भोजन करते जाते हैं और वीच-त्रीचमें अपने थालेंमेंडे कभी पड़ी, कचौड़ी और कभी लड़हू आदि मोज्य एवं चर्च व्यञ्जनोंको उठा-उठाकर एक ओर वैठे हुए हनुमान्-जीकी तरफ फेंकते जाते हैं। हनुमान्जी इन्हें ऊपर-के ऊपर ही पकड लेते हैं और उदरस्य करते जाते हैं एवं राजमहलके आँगनमें विचरनेवाले खग, मृगादिको भी कुछ खिलाते जाते हैं। इतनेपर भी प्रभुको आशङ्का रहती है कि उनका लादला हनुमान् कहीं भूखा न रह जाय।

अतएव वे अपने यालोंमें कुछ अधिक सामग्री छोड़ देते हैं। प्रमुकी इस जूँठन प्रसादीको हनुमान्जी वड़े चावसे खाते हैं; परंतु वानरी चञ्चलताके कारण उनके अङ्ग-प्रत्यक्तींमें लेहा एवं चोप्य व्यञ्जनादि जैसे खीर, रवड़ी, कड़ी, श्रीखण्ड, चटनी आदिके लग जानेसे उनका चित्र-विचित्र वेष बन जाता है और तब उनको देख-देखकर चारों माई; माता सीता एवं अन्य बहुएँ तथा बूढ़ी माताएँतक इँसते हँसते लोट-पोट होने लगती हैं। 'मूमि सप्त सागर मेस्.जा' के एकमाक सरकार इस प्रकारके अनेक विनोद करते हुए इनुमान्जीका

वृतियुक्त पालन-पोपण करते हैं और तब हनुमान्जी भी फ़दक-फ़दककर अपने सरकारकी आज्ञाओंका पालन बड़ी लगनसे करते रहते हैं।

ऐसा है पवनकुमार भीहनुमन्तलालजीका परम उज्ज्वल बरिज । अपि उपसंहार

इस चरित्रसे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्यका कल्याण

इसीमें है कि अपने-आपको इन युगल सरकार—श्रीसीताराम-जीका सेवक और सुत मान ले और उनपर दृढ़ भरोसा रख कर अपने कर्तव्य-कमां—स्वधर्मका, जितनी उत्तमतासे हो सके, पालन करते हुए निश्चिन्त हो जाय। तब फिर प्रसु-कृपासे यथाविधि उसका पालन-पोपण होता ही रहेगा—इसमें तिल-मात्रका संदेह नहीं है और इसके लिये अपनेसे बाहर कही अन्यत्र प्रमाण हुँढ़नेकी भी आवश्यकता नहीं है।

ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा

(कैखक--- भाग्येद-भाष्यकर्ता पं० श्रीरामगोविन्दंजी त्रिवेदी)

[गताङ्क पृष्ठ ८०० से आगे]

मनु ब्रह्माके मानस पुत्र थे। इनकी संख्या १४ है— खायम्मुन, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, बैवस्वत, सावणि, दक्षसावणि, ब्रह्मसावणि, रुद्रसावणि, धर्म-सावणि, देवसावणि और इन्द्रसावणि। प्रति कल्पमें ये १४ मनु होते हैं। इस समय वैवस्वत मनुका अधिकार है। परंतु श्रान्वेदमें ये बातें नहीं हैं। मनुके सम्बन्धमें श्रान्वेदमें को कुछ लिखा है, वह आगेकी पङ्कियोंमें द्रष्टव्य है—

मानवोंके पिता मनु ये (१।६०।३)। ये कहीं राजा, कहीं राजर्षि और कहीं प्रजापति कहे गये हैं । वैवस्वत मनु और सावणिं मनुका भी उल्लेख है। मनुने अग्निदेवसे स्वर्गकी कथा सुनी थी (१।३१।४)। इसी ३१ स्क्रके ४ में पुरुरवा राजा और ११ में पुरुरवाके पीत्र नहुषका उल्लेख है। १७ वेंमें मनुके साथ ही ययातिका मी नाम आया है। १। ४५। १ में तो देवोंको भी मनु-पुत्र यताया गया है । १ । ४६ । १३ में मनु 'सेवक यजमान कहे गये हैं। १।८०।१६ में मनु 'समस्त प्रजाके पितृ-भूत' बताये गये हैं । १ । ९६ । २ का कथन है—'मनुके प्राचीन और स्तुति-गर्भ मन्त्रसे संतुष्ट होकर अग्निदेवने मानवीय सृष्टि की थी। अश्विद्वयने मनको प्रथम गमनमार्ग दिखाया या और अन्न देकर उनकी रक्षा की थी (१। ११२। १६ और १८)। मनुके लिये गार्ये 'सर्वोर्ध-माता' थीं (१।१३०।५)। मनु प्रख्यात याशिक थे (३ । ३२ । ५) । मनु 'स्वर्ग-प्रदर्शक' थे (६। १५। ४)। ७। ३५। १५ में मनु प्यजनीय प्रजापति' कहे गये हैं। ८ । १९ । २४ में मनु 'अग्नि- स्थापक' वताये गये हैं | ८ | २७ | ७ में प्मनु-वंशघरों की यग्न-परायणता' का कथन है। वहीं २१ वें मन्त्रमें मनुः श्रृषि 'ह्व्यदाता' और 'प्रकृष्ट्यानी' कहे गये हैं। वालखित्य सक्त ४ | १ में विवस्वान् मनुका उल्लेख है। ९ | ९२ | ५ में मनु 'राजिंग' वताये गये हैं। मनु 'अश्वमेध-यग्न-कर्ता' ये (१० | ६१ | २१) | १० | ६२ | ८-९ में सो अश्वों और हजार गायोंके दाता साविण मनु कहे गये हैं। इसी ९ वें मन्त्रमें लिखा है—'मनुके समान कोई भी दान देनेमें समर्थ नहींहै। साविण मनुका दान नदीके समान सर्वत्र विस्तृत है। '१० | ६३ | १ में विवस्वान्के पुत्र मनुका उल्लेख है। मनुके यश्रमें इला, भारती और सरस्वती उपस्थित यी (१० | ७० | ८) | ८ | २७-२८ और ३०-३१ स्कॉके द्रष्टा वैवस्वत मनु हैं। ९ | १०६ (७-९ मन्त्रों) के अपसु-पुत्र मनु ऋषि हैं और १० | १३ के विवस्वान मनु हैं।

मनुके पुत्र नाभा नेदिष्ट थे। ये १०। ६१-६२के मन्त्र-द्रष्टा हैं। इन्होंने १०। ६१:। १८ में अपनेको सूर्यका बन्ध बताया है। इन्होंने अपनेको 'अश्वमेध-यज्ञ-कर्त्ता मनुका पुत्र' और 'सर्वज्ञ' कहा है।

अगस्त्य महातेजा और महातपा ऋषि थे। समुद्रस्य राक्षसींके अत्याचारसे घयराकर देवतालोग इनकी सेवारी गये और अपना दुःख कह सुनाया। फल यह हुआ कि ये सारा समुद्र पी गये और राक्षसींका समूल विनाश हो गया। इनकी स्त्री लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी। अगस्त्य द्रविद सम्यताके प्रवर्तक माने जाते हैं। तमिळ भाषाका आदि म्याकरण इन्हींका माना जाता है। इनके नामपर संस्कृतके भनेक मन्य प्रचलित हैं। अगस्त्य नक्षत्र भी प्रसिद्ध है।

श्रुग्वेद ७ | ३३ | १३ से विदित होता है कि मित्र और यरुणके द्वारा कुम्म वा वसतीवर कलशसे अगस्त्यका जन्म हुआ था | यही वात १ | ११७ | ११ में भी है | १ | १७९ स्कमें अगस्त्य और लोपामुद्राका कथोपकथन है | अगस्त्य हजार स्तुतिवाले कहे गये हैं (१ | १८० | ८) | अगस्त्यके दौहित्र वन्धु, सुवन्धु, श्रुतवन्धु, विप्रवन्धु आदि कहे गये हैं (१० | ६० | ६) | १ | १६५ से १९१ स्कॉके ऋषि ये ही माने जाते हैं |

अगस्त्यके पुत्र दृढच्युत ९ । २५के और दृढच्युतके पुत्र दृष्मवाद ९ । २६के मन्त्र-द्रष्टा हैं ।

भूग ब्रह्माके मानस पुत्र थे। ये अन्यतम प्रजापित भी माने जाते हैं । दक्ष-पुत्री ख्यातिसे इनका विवाह हुआ या । इनकी कन्या लक्ष्मी हैं और धाता, विधाता नामके दो पुत्र हैं । ये भूगु भूगु-वशके प्रवर्तक और धनुर्विद्याके कर्ता माने गये हैं। एक बार मुनियोंकी इच्छा यह जाननेकी हुई कि बसा, विष्णु और शिवमें कीन श्रेष्ठ है। परीक्षक यनकर मृगु ब्रह्मा और शिवके पास गये तो। परंतु मर्यादानुकूल प्रणाम नहीं किया, जिससे ये दोनों रुष्ट हो गये । यहुत अनुनय-विनयके पश्चात् इन्हें सतुप्रकर अन्तको मृगु विष्णुके पास गये। विष्णु सो रहे थे। भृगुने उनके वक्षःस्थलपर लात मारकर जगाया । परंतु विष्णु रुष्ट होनेके स्थानपर संकोच और शालीनताके साथ मुनिवरसे यह चिन्ता प्रकट करने छगे कि भेरे कठोर वक्षःस्थलपर लगनेसे कहीं पैरमें व्यथा तो नहीं हो गयी ?' साथ ही मृगुकी चरण-चेवा भी करने ल्यो विष्णुकी ऐसी विशालहृदयता और उचातिशयता देखकर भृगुने निश्चय किया कि देव-श्रेष्ठ और ब्राह्मणोंके पूज्य विष्णु ही हैं । विष्णुके हृदय-देशपर भाजतक भूग-पद-चिह्न विद्यमान है ।

ऐसी पौराणिक कथा ऋग्वेदमें तो नहीं हैं। किंतु भगु भीर भागवों के सम्यन्धमें यथेष्ट उल्लेख है। भागव विख्यात याज्ञिक थे। ये भृगुओं के पास प्रथम मातिर्श्वा अग्निदेवको हे आये थे (१।६०।१)। भागवोंने अग्निकी सेवा करके उन्हें जल, खल और वायुमें स्थापित किया था (२।४। १)। इनके अभिलाषा-दाता अग्निदेव थे (३।२।४)। मृगुओंने ही दावानल-रूपमें अमिको वनमें स्थापित किया था (४।७।१)। अपने आश्रमपर भी इन्होंने अग्निकों स्थापित कर रखा था (६।१५।२)। इन्द्र अकर्मण्योंका धन लेकर भार्गवोंको देते थे (८।३।९)। ये इन्द्रके भी उपासक थे (८।३।१६)। अग्निदेवोंके उपासकोंमें भृगु और मनु मुख्य कहे गये हैं (८।४३।३)। यज्ञ-विघ्नकारी मखका विनाद्य भी भृगुओंने किया था (९।१०१।१३)। प्रजापतिके द्यारिस नौ भृगुओंकी उत्पत्ति हुई थी (१०।२७।१५)। भार्गव रथका भी निर्माण करते थे (१०।३९।१४)। ये ऋषियोंमें भी पिण्डत' बताये गये हैं (१०।४६।२)। इन्होंने स्तुतिके द्वारा अग्निको प्राप्त किया था (१०।४६।२)। प्रथम अथवाने यज्ञके द्वारा देवोंको संतुष्ट किया था। अनन्तर भृगुओंने यज्ञ-सम्पादन किया (१०।९२।१०)।

भार्गव वेन सोमाभिपवकर्ता थे (९।८५।१०)। ये ९।८५ और १०। १२३ के मन्त्र-द्रष्टा हैं। भार्गव नेम बड़े तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने इन्द्रपर भी कभी शङ्का की थी (८।८९।३)। इस ८९ वें स्क्रके ये ही वक्ता हैं। भार्गव इट १०।१७१ के, भृगुके अपत्य सोमाहुति २। ४-७ के और मार्गव स्यूमरिक्म १०। ७७-७८ के ऋषि हैं। स्यूमरिमके शत्रुको अधिद्वयने तीर मारा था (१। ११२। १६)। भागव और्व और आप्रवान् भी प्रसिद्ध अग्नि-सेवक थे (८।९१।४)। वेनके पुत्र पृथु प्रसिद्ध स्तोता थे (१०।१४८।५)। इस १४८ स्क्तके ये ही भृषि हैं। इनके पुत्र तान्व १०। ९३ के अपृषि हैं। इसी सुक्तके १४ वें मन्त्रमें बली राजा रामका नाम आया है। यदि ताड़काका वध करानेके लिये राम और लक्ष्मणको ले जानेवाले विश्वामित्र मन्त्रद्रष्टा विश्वामित्र हैं तो मन्त्र-लिखित राजा राम भी दाशरिय राम हैं। ऋग्वेदमें ऐसे अनेक मन्त्र द्रष्टा ऋषियों और राजा-राजर्षियोंका भी विवरण है, जिनका साक्षात्कार श्रीरामचन्द्रसे हुआ था।

किव उरानाका बहुत उल्लेख पाया जाता है। उराना शुक्रा चार्यका नाम है, परंतु ऋग्वेद (५। ३१। ८) में ये मार्गव बताये गये हैं। ९। ४७—४९ और ७५—७९ स्क्रॉके ऋपि मी ऋगु-पुत्र किव उराना हैं। ये इन्द्रके उपासक थे। (१। ५१। १०-११)। गायोंके उद्धारमें उरानाने इन्द्रकी सहायता की थी (१। ८३। ५)। वृत्र-वधके लिये उरानाने इन्द्रको वज्र दिया था (१। १२१। १२)। मावावेशमें उरानाकी रक्षा की थी (१। १३०। ९)। मावावेशमें

बामदेवने कहा है कि भैं ही उज्ञान कि हूँ (४। २६। १)। इनके विशिष्ट उपकारक इन्द्र थे (६। २०। ११)। मनुके गृहमें उज्ञानों ही अभिकी स्थापित किया था (८। २३। १७)। कान्य वा स्तोत्र करनेमें उज्ञाना प्रवीण थे। १। ९७। ७)। अश्विद्वयने उज्ञानाको संकटसे बचाया था। (१०। ४०। ७)। इन्द्रने उज्ञानाको मङ्गलके लिये अत्कको मारा था (१०। ४९। ३)। ८। ७३ और ९। ८७-८९ के द्रष्टा उज्ञाना है।

अङ्गिराके पुत्र एक कुत्त ऋषि १ । ९४---९८ और १। १०१-११५ स्कों तथा ९। ९७ के ४५--५८) मन्त्रोंके वक्ता हैं । दूसरे अर्जुन-पुत्र कुत्त ऋषि थे (४। २६ । १ और ८ । १ । ११) । इनके सहायक इन्द्र थे (१।६३।४)। कुल एक बार कूएँमें गिर गये थे। रन्द्रने उनका उद्धार किया था (१।१०६।६)। इन्द्रको भी अर्जुन कहा गया है (१।११२।२३)। कुत्सके समस्त रात्रुओंका वध इन्द्रने कर डाला था (२।१४।७) इन्द्र कुत्सके गृहमें तो जाते ही थे, दोनों एक साथ रथपर भी जाते ये (४।१६।९-१२)। कुत्संसे डरकर अपनी. 'शत'संख्यक सेनाओंके साथ पणि असुर भाग गया था। (६। २०।४)। कुत्सके शत्रु शुष्णका वध इन्द्रने किया था (६) ३१। ३ और ७।१९। २)। इन्द्रने कुत्स राजिषके लिये दो प्रकारसे शत्रुनाश किया था (८।२४-२५)। एक अन्य मन्त्र (२।१९।६) में भी कुत्स राजर्षि कहे गये हैं। एक दूसरे खान (१०।२९। २) पर भी इन्द्रके साथ कुत्सका रथपर गमन लिखा है। इन्द्रने प्रसन्न होकर कुत्तको वेतसुनामका देश दे दिया या (१०।४९।४)। पता नहीं वेतसु देश कहाँ था। उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि कुल नामके कई ऋषि और राजर्षि थे।

अथर्वा ऋषि ब्रह्मां ज्येष्ठ पुत्र थे। ब्रह्माने इनको ब्रह्मान्या पढ़ायी थी, जिसे इन्होंने अन्य ऋषियोंको दिया था। पह भी कहा जाता है कि अथर्वाने ही अरिण-मन्थन करके छ्वेप्रयम अग्निको उत्पन्न किया और सबसे पहले इन्होंने ही यह किया-कराया था। कर्दम ऋषिकी पुत्री शान्तिसे इनका विवाह छुआ था, जिससे दशीचि ऋषिका जन्म हुआ। इधीचिको दश्यङ् भी कहा गया है। ऋग्वेदमें ऐसी कोई हया नहीं है। हाँ, दभीचिके पिता अथर्वा कहे गये हैं।

१।८०। १६ से विदित होता है कि अथवी, मनु

और दधीचिने बहुत यह किये थे। यहमें चुरायी गयी गार्योका मार्ग अथवीने ही बताया था (१।८३।५)। अथवीने अरणि-मन्थन करके अग्निको उत्पन्न किया और दधीचिने अग्निको समुज्ज्विलत किया (६।१६। १३-१४)। सत्यको असत्यसे दबानेवाले राह्मसौंको दह्य ह् अथवी मार डालते थे (१०।८७।१२)। एक मन्त्र (१०।९२।१०)में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि अथवीन सबसे प्रथम यहके द्वारा देवोंको संतुष्ट किया था। अथवीक पुत्र भिषक १०।९७ के ऋषि हैं। अथवीक दूसरे पुत्र वृहद्विव १०।१२० के ऋषि हैं। ये ऋषि श्रेष्ठ और भहाबुद्धि' कहे गये हैं (१०।१२०।८-९)।

अथर्वाके पुत्र दधीचि विख्यात शैव थे। इन्होंने अपने शिख्य नन्दीको शिव-मन्त्रसे दीक्षित किया था। इन्होंने ही दक्षप्रजापितको शिव-हीन यज्ञ करनेसे मना किया था। दक्षके न माननेपर ये यज्ञ-खलते चले गये थे। ख्रुत्रासुरके द्वारा स्वर्गसे खदेड़े जानेपर देवींने जाना कि दधीचिकी हड्डिसे बने अस्रके द्वारा ही ख्रुत्रका नाश होगा। फलतः इन्द्रने इनकी सेवामें पहुँचकर सारा अभिप्राय कह सुनाया। ये देवीपकारके लिये शरीरका दान अद्भुत संयोग' समझकर शान्तचित्त हो गये और योग-बलके द्वारा शरीरका त्याग कर दिया। इन्द्रने इनकी हड्डिसे वज्रास्त्र बनाकर उससे ख्रुतका वष्ट कर दाला। किंतु श्रुग्वेदके उल्लेखते इसमें थोड़ा मेद है।

१। ८४। १३-१४ में कहा गया है कि 'इन्द्रने दधीचिकी हड्डियोंसे हत्रादि असुरोंको नवगुण-नवति (८१०) बार मारा । पर्वतमें छिपे हुए दधीचिके अश्व-मस्तकको पानेकी इच्छासे इन्द्रने उस मस्तकको शर्यणावत् सरोवर (कुरुक्षेत्रस्य) में प्राप्त किया। हो सकता है कि पहले इस सरोवरके पास पर्वत रहा हो, जहाँ दधीचिने शरीर छोड़ा हो। १ । ११६ । १२ में कहा गया है-- अथवीके पुन दधीचि ऋषिने घोड़ेका मस्तक धारणकर अर्थात् सुहङ् मस्तिष्कसे अश्विदयको मधु-विद्या सिखायी थी । यही सात १। ११७। २२ में भी है। यह विद्या इन्द्रसे द्रधीचिको मिली थी । यही विद्या 'प्रवर्ग विद्या-रहस्य' कहलायी । कक्षीवान् ऋषि कह रहे हैं-- अधिद्वय ! तुमने दधीनि ऋषिका मनोरथ पूर्ण किया था। उनके अश्व-मस्तकने तुम्हें मधुविधा प्रदान की थी।' (१। ११९। ९) मनु अञ्जिरा आदिके साथ दधीचि 'पूर्वकालके ऋषि' कहे गये हैं (१। १३९ । ९) । इन्द्रके मना करनेपर भी दधीचिन

धिश्वदयको मधुविद्या सिखायी थी; इसल्यि इन्द्रने दधीचिका ' सिर काट डाला अर्थात् दधीचिके मिस्तिप्कसे वह विद्या निकल गयी।

च्यवन ऋषिके पिता ऋगु ये और माता पुलोमा थीं। इनके गर्भस्य रहते ही इनकी माताको एक राक्षस ले जाने लगा। घवराइटमें ये गर्भसे च्युत हो गये, इसिलये इनका नाम च्ययन पड़ गया। शिशुके प्रचण्ड तेजसे राक्षस जलकर मस्म हो गया। यथासमय ये तपस्या करने लगे। अनेक वर्षोतक समाधिस्य रहनेके कारण इनका शरीर दीमकोंसे छिप गया। एक बार राजा शर्याति सदल-वल वहाँ जा रहुँचे। दीमकों छिपे ऋषिकी आँखें चमक रही थीं। राजाकी पुत्री सुकन्याने कौत्इल-वश आँखोंमें काँटे गड़ा दिये। ऋषि कष्ट हुए। अन्तको राजाने सुकन्याका विवाह च्यवनसे करा दिया। इन्हें प्रमति नामका पुत्र हुआ। अश्विद्दयके पतापसे इनको तारूण्य प्राप्त हुआ।

ऋग्वेद (१।११६।१०) में कहा गया है कि 'अधि-दयने च्यवनका वार्द्धक्य दूर किया था १।११७।१३ से हात होता है कि भैपज्यके द्वारा ही अधिद्वयने ऋपिको नव यौवन प्रदान किया था।५।७४।५ में कहा गया है— द्वम दोनों (अधिद्वय)ने जराजीर्ण च्यवनके हेय और पुरातन कृरूपको कवचके समान विमोचित किया था। जव तुम होनोंने उन्हें पुनर्यार युवा किया था। तव उन्होंने सुन्दरी कामिनीके द्वारा वाञ्छित मूर्ति (पुत्र) को प्राप्त किया था।' पायः यही वात ७।७१।५ और १०।३९।४ में भी है।

त्रित ऋषि भी ब्रह्माके मानस पुत्र थे। मतान्तरमें ये गौतम ऋषिके पुत्र थे। इनके द्वित और एकत नामके दो सहोदर भाई इन्हें पिताके समान मानते थे। एक बार विपिनमें ये भेड़िया देखकर भागे और कुएँमें गिर पड़े। स्तुति करनेपर देवोंने इनको बचाया। सभी बातें तो नहीं, परंतु अन्यान्य ऋषियोंके समान ऋग्वेदसे इनकी कुछ बातें मिळती हैं।

जैसे दूसरे ऋषि अपने नाम ले-लेकर मन्त्रोंमें अपना कथानक कहते हैं, वैसे ही त्रितने भी कहा है। अनेक स्थानोंमें इनका नाम आपत्य त्रित आया है। ये अपने देखे १। १०५ स्काके ९ वें मन्त्रमें कहते हैं—'ये जो स्थंकी ७ किरणें हैं, उनमें मेरी नाभि, मर्मात्मा वा वासस्थान है। यह बात आपत्य त्रित जानते हैं और कूपसे निकलनेके लिये

रिश्मसमूहकी स्तुति करते हैं। इसी स्क्रके १७ वें मन्त्रमें पुनः कहते हैं—'क्पमें गिकर त्रितने रक्षाके लिये देवोंको पुकारा। वृहस्पतिने उसका उद्धार किया। त्रितके द्वारा वर्द्धित होकर इन्द्रने अर्बुद असुरको नष्ट किया था (२।११।२०)। त्रितके शत्रुओंका विनाश मक्तोंने भी किया था (२।११।२०)। त्रितके शत्रुओंका विनाश मक्तोंने भी किया था (२।३४।१०)। इनके रक्षक इन्द्र भी थे (वालखिल्य ४।१)। त्रितने स्वयं क्षित्र और हरित सोमको प्रस्तुत किया था (९।३२।२ और ३८।२)। त्रित अनन्य पितृभक्त थे। इन्होंने अपने पिताके युद्धाक्रोंको लेकर युद्ध किया और त्रिशिरा असुरका वध कर डाला (१०।८।७-८)। कदाचित त्रित नामके कई ऋषि थे (१०।४६।३)।

८।४७, ९।३३ और १०२-१०३ तथा १०।१-७ स्क्तोंके द्रष्टा आप्त्य त्रित हैं। इनके पुत्र भुवन ऋषि १०।१५७ के द्रष्टा हैं।

सौभरि ऋषि प्रसिद्ध तपस्वी थे। अन्य कई ऋषियोंके समान इनका भी विवाह महाराजा मान्धाताकी कन्यासे हुआ था। परंतु अन्तको ये ग्रहस्थीका त्यागकर गहन कान्तारमें तपोनिरत हो गये। इनको कहीं सौभर और कहीं सोभिर भी कहा गया है। इस प्रकारकी गड़बड़ी अनेक ऋषियोंके नामोंके अक्षर-विन्यासमें है। कदाचित् यह लिपिकारों और मन्त्र सुन-सुनकर कण्ठस्थ करनेवालोंके कारण हुई है।

सोभरिके वंशजोंके रक्षक अग्निदेव थे (८। १९। ३२)। ये और इनके पिता अश्विद्वयके पूजक थे (८। २२। १५)। इन्होंने पुनः-पुनः अग्निका आवाहन किया था (८। ९२। १४)। इस ९२ वें सूक्तके ये ही ऋषि हैं। कण्वगोत्रीय सोभरि ८।१९-२० के और कण्वपुत्र सोभरि ८।२१-२२ के द्रष्टा हैं। कदाचित् इस नामके कई ऋषि थे। १०। १२७ के द्रष्टा सोभरि-पुत्र कुशिक कहे गये हैं।

अश्विद्वयके उपासक कण्वगोत्रीय वत्स ऋषि ये (८।८।८)। यहीं ११ वें मन्त्रमें ये मेधावी और मेधावीके पुत्र कहे गये हैं। इनका स्तोत्र मधुमय होता था। ये स्तोत्रों ने अश्विद्वयको संवर्धित करते थे (वहीं १५ और १९)। अश्विद्वय इनकी रक्षामें रहते थे। इन्होंने सोम और धर्म (हिविविशेष) से यज्ञ किया था (८।९।१ और७)। देवोंको इनकी स्तुति अत्यन्त प्रिय थी (८।११।७)। ये ८।६।७ और ११ स्कोंके ऋषि हैं।१०।१८७ के ऋषि अग्न-पुत्र वत्स हैं।

श्रृचीक ऋषिके मॅझले पुत्र और विश्वामित्रके भागिनेय ग्रुनःश्चेप थे। विश्वामित्रने इनका नाम देवरथ रखकर इन्हें गोष्यपुत्र बना लिया।

परंतु ऋग्वेद (१।२४।१३) में कहा गया है कि 'शुनःशेपने धृत और तीन काठोंमें आवद्ध होकर अदितिके पुत्र वरुणका आह्वान किया था। इस स्क्तमें शुनःशेपने पहले अग्नि और स्र्यंकी स्तुति की है और अन्तमें वरुणदेव-की। ऋग्वेदमें ये अजीगर्त्तके पुत्र कहे गये हैं। ऋग्वेकका नाम अजीगर्त्त भी था।

१। २४-३० और ९। ३ स्तोंके द्रष्टा ग्रुनःशेप हैं।

स्थ और एतरा ऋषियोंका एक साथ ही बहुत वार उल्लेख है। इनके रक्षक इन्द्र थे (१।५४।६)। इन्हें युद्धमें इन्द्रने बचाया था (१।६१।१५)। एतराने इन्द्र-को सोम प्रदान किया था (२।१९।५)। इन्द्रके द्वारा रक्षा-की बात अनेक मन्त्रोंमें है (४।३०।६ और ५।३१। ११)। इन्हीं एतराको एक मन्त्र (८।१।११) में राजर्षि भी कहा गया है।

आङ्गिरस अयास्य ऋषि विख्यात देवपूजक थे (९।४४।१)। ये संसारके हितेषी वताये गये हैं (१०।६७।१)। पणियों द्वारा चुरायी गायोंके उद्धारमें अयास्यका भी हाथ था (१०।१०८।८)। ये ९। ४४-४६ और १०।६७-६८ सूर्तोंके अपि हैं।

विमद ऋषि प्रजापितके पुत्र थे। ये इन्द्रोपासक थे (१।५१।३)। पुरुमित्र राजाकी कन्यासे अश्विदयने इनका विवाइ कराया था (१।११२।१९; १।११७।२० और १०।२९।७)। ये परम याज्ञिक थे (१०।२०।१०; १०।२१।१और ६)। इनके वंशाजींने विलक्षण और विस्तृत' स्तोत्र आविष्कृत किये थे (१०।२३।६)। ये १०। १०-१६ के ऋषि हैं।

शंखु ऋषि बृहस्पतिके पुत्र थे (१।३४।६ और १।४३।४)। अश्विद्वयने इनकी गायको दुग्ध-पूर्ण किया पा (१।११७।२० और १।११८।८)। अश्विद्वय इनके रक्षक थे (१०।४०।८)। ६।४४-४६ और ४८ ६क्तोंके ये ही ऋषि हैं। गौरवीति ऋषि इन्द्रके विशिष्ट स्तोता थे (५।२९। ११)। ये शक्ति ऋषिके पुत्र थे।५।९,९।१०८ और १०।७३–७४ के ये ऋषि हैं।

देवल ऋषिके पिता असित ये और अनुजका नाम धीम्य था। इन्हीं देवलके आशमपर विख्यात राजि जैगीपन्य इनके पहले ही सिद्ध पुरुप हो गये। फलतः देवलने इनका शिप्यत्व ग्रहणकर मोक्ष प्राप्त किया। ९। ५–२४ स्कॉके ऋषि असित और देवल हैं। ये फस्यपगोत्रज थे।

वालखिल्य मुनि ब्रह्माके मानसपुत्र थे। कहा जाता है कि इनकी संख्या साठ हजार थी।

परंतु ऋग्वेद (१०।२७।१५) में कहा गया है कि 'इन्द्ररूप प्रजापितके उत्तरी शरीरसे वालखिल्य आदि आट उत्पन्न हुए।' अष्टम मण्डलके अन्त और नवम मण्डलके आदिमें इनके देखे ११ सूक्त हैं। प्रथम स्क्रके ऋषि कण्वपुत्र प्रस्कण्व, द्वितीयके प्रष्टिगु, तृतीयके श्रृष्टिगु, चतुर्थके आयु, पञ्चमके मेध्य, षष्टके मातरिश्वा, सप्तमके कृषि अष्टमके पृपन्न, नवम और दशमके भी मेध्य और एकादशके सुपर्ण ऋषि हैं। इन स्क्रोंपर सायणने भाष्य नहीं लिखा है।

वम्र ऋषि इन्द्रके उपासकथे (१।५१।९)। इनके रक्षक अश्विद्रय भी थे (१।११२।१५)। ये विखनस्के पुत्र थे।१०।९९के ये ऋषि हैं।

अतिथिग्व और आयु ऋषिके रात्रुओंका वध इन्द्रने किया था (३।१४।७)। इन्द्रने आयुके वंदामें इनके रात्रुओंको कर दिया था (१०।४९।५)। इन्द्र इनके सदा रक्षक थे (वालखिल्य ५।२)। ये वालखिल्य सूक्त ४ के ऋषि हैं।

इन्द्रने प्रवाहशील जलके पार जानेके लिये तुर्वीति और वय्य ऋषियोको मार्ग दिया था (२।१३।१२)।५। ७९-८० स्कोंके द्रष्टा सत्यश्रवा ऋषिके वय्य पिता थे।

'इन्द्रने तुर्वीति ऋषिके निवास-योग्य एक स्थान बनाया था (१।६१।११)। ये अर्जुन या इन्द्रके पुत्र, कहे गये हैं (१।११२।२३)।

यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल

(लेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

[गताङ्क पृष्ठ ८०४ से आगे]

आत्मसमर्पण

इस प्रकार विपन्यसनसे रोग होनेपर शरीरमें भीतर या पाहर कोई अङ्ग रोगी हो गया हो, घाव या गाँठ हो गयी हो, वह सड़ रहा हो तो उसपर दवा या इंजेक्शन उपयोगी न होनेसे चीर-फाइद्वारा उसे काट निकालकर या सुधारकर रोगीको जिंदा रखने, उसका उपकार करनेकी वैज्ञानिक प्रथा, धरकारको अनेक रूपोंमें टैक्स या चंदा देकर जनताद्वारा खयं पोपित है । शरीर-विज्ञानकी विशेष शिक्षा और ष्ट्ररीयाजीकी कलाके अभ्यासमें विशिष्ट संस्थाओंसे दक्ष होकर निकले हुए एवं सरकारद्वारा लायसँस पाये हुए 'डॉक्टर-मर्जन' ही इसे करनेका अधिकार रखते हैं। अन्य साधारण व्यक्ति करे तो अपराधः जुर्मानाः सजा ! रोगीका उपकार करनेमें सिद्धहस्त ऐसे अधिकारीसे अज्ञानवद्या, संयोगवद्य अथवा लालचवदा या अन्य ऐसे ही कारणोंसे रोगी प्राण त्याग दे तो उनका कोई अपराध नहीं। क्योंकि पहले रोगीसे लिखा लिया जाता है-- भैं अपनी मर्जीसे आपरेशन कराना चाहता हूँ, और वह अपनी मर्जीसे देहपर छुरी चलानेके लिये सैकड़ों हजारों रुपयेकी फीस-मजदूरी उस अधिकारीको रहले दे देता है।

भारतके उदाहरण तो जीते-जागते इन वैज्ञानिक पूचड़खानों में रोज मिलेंगे किंतु इस जघन्य रक्तपातको देखनेके लिये जनसाधारणको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता—चाहे वह कितना भी निकट सम्बन्धी हो । वहाँ तो केवल छुरी और विष-धंधेके अधिकृत जातिबन्धु ही रहते हैं । अमेरिकाके एक ऐसे ही कुशल विशेपज्ञ सर्जनके पास एक इटालियन महिला अपने निदान और इलाजके लिये गयी । वताया गया, पेटमें गाँठ है । ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा खतरा होगा । इस महिलाको छः मास पूर्व गर्भपात हो गया था और उसके तीन मास पश्चात् वह पुनः गर्भवती हो गयी; परंतु उसे गर्भिखितकी कल्पना न हुई, समझा कि पहलेका कुछ अंश एहकर गाँठ वन गयी है; इसलिये वह डॉक्टरके पास गयी थी । इस अज्ञानवश अपने घरवाले भोले इटालियन परिवारके होगींसे परामर्श और आज्ञा लेकर वह महिला निश्चित दिन

ऑपरेशनके लिये आयी । इस डॉक्टरने इस ऑपरेशनकी अपनी कुशलता दिखानेके लिये अपने अन्य मित्र डॉक्टरोंको भी बुलाया था, एक लेडी डॉक्टर भी थी । जब वह महिला स्वयं छुरीका शिकार बनने बारीक वस्त्र पहने उस वैज्ञानिक की टेवलपर आयी तो उपिथत लेडी डॉक्टर तथा अन्य डॉक्टरोंने बारीक वस्त्रमेंसे उसके उदर-भागको ऑखें फाइकर देखा और परस्परकी ओर आश्चर्यसे देखने लगे । वे जान गये कि यह महिला गर्भवती है । एक डॉक्टरने विशेषण सर्जनसे पूछा—'साहब ! आपने इनकी पूरी परीक्षा कर ली है !'

साहव बोले—तुम क्या मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि परीक्षा किये विना में ऑपरेशन करूँगा ! तुम मित्र हो, अन्यथा कोई दूसरा होता तो ऐसा प्रश्न सुनकर मैं उसे बाहर निकाल देता।

साहवने छुरी चलायी और उस गाँठको काटकर निकाब लिया । वह गाँठ नहीं थी, सजीव गर्म गर्भाशयमें था । दूसरे डॉक्टरने चीरकर उसे देखा और इस गर्मको साहब अपनी मोटरमें अपने घर प्रयोगशालामें हे गये, एक बड़ी बोतहर्मे भरे रासायनिक मिश्रणमें डाल दिया, अपनी कौशलका नमूना-पुरस्कार ! और वह महिला चार दिनमें चंसारचे विदा हो गयी। परंतु डॉक्टरी धंधेके कठोर नैतिक बन्धनमें बँघे हुए कोई डॉक्टर ऑपरेशनसे पहले या बादमें कुछ नहीं कह सके। ये सब बातें आपसमें गुप्त रखने, परस्पर मिळ-जलकर काम करने, परस्परकी गलतीपर कभी विरुद्ध गवाही न देनेके कठोर नियम हैं और सभी छोग धार्मिक कहरता पूर्वक इस व्यापारिक नियमको निभाते हैं । यह धर्म संसारके सब धर्मोंसे श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म या समाज देश, जाति या परिवारका व्यक्ति, भाई-भाई आपसमें विरुद्ध गवाही, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। परंतु ये डॉक्टर आपसमें एक माँसे उत्पन्न भाइयोंसे वद्कर, रूह एक, शरीर अनेककी तरह मिले-जुले संगठित हैं, 'सूत्रे मणिगणा इव' एक सूतमें पिरोये हुए मालाके दानेके सहश हैं।

ऐसे ही बहुत-से मामलेंका अमेरिकाका एक ईमानदार

(परंतु डॉक्टरी दृष्टिसे द़ोही) डॉक्टर नॉरमन वार्नसवी एम्॰ डी॰ ने अपनी मोटी पुस्तक अंडॉक्टरी अन्घेर और पाप'में भण्डाभोड़ स्पष्टरूपसे साक्षी होकर किया है।

क्षाजकल तो इस विशाल मानव-शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गकी चिकित्सा व चीर-फाड़ करनेके लिये विशेषज्ञ सर्वत्र न्याप्त हैं। वारे शरीरके सब अङ्ग परस्परसे समन्वत हैं, इसीसे एकमें विकार होनेसे दूसरा भी रोगी होता है, इतना न जानकर ये फेज़ानिक विशेषज्ञ अमुक अङ्गविशेषकी अलग चिकित्सा करते हैं। सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा नहीं करते, मानो सब अङ्ग अलग-अलग हों। यह कैसा अन्धेरका विज्ञान है। आँखका डॉक्टर पेटके विपयमें कुछ नहीं जानता या करता। दाँतवाला केक दाँत उखाड़ेगा, दवा नहीं बतायेगा, अन्यथा उसपर अपराध कायम हो जायगा। दवा बताना, देना दूसरे डॉक्टरका फाम है।

ईश्वरके गुरु

प्रकृति कहिये, अथवा परमात्माने अपनी दृष्टि और कला-योजनाचे मानवकी ऐन्द्रिक शक्तियाँ सीमित बनायी हैं, असीम नहीं । असीम-सरीमका यही सम्बन्ध है, सूक्ष्म और स्थूलका। इन इन्द्रियोंसे दूरकी देख, सुन, बोल न सकने और पार्थिव वनत्वके कारण पानीपर या भीतर तथा हवामें तैर न सकनेके कारण उसने अपनी बुद्धि दौड़ाकर प्रयोगोंसे अब दूरवालोंको देखता, सुनता, उनसे बातें करता और जलवायमें तीवगामी हो राया है । ईश्वर-पूजाकी अब उसे आवश्यकता नहीं, वह धात्मपूजक पुरुषार्थी स्वयं ब्रह्मका नगाड़ा चजाने छगा है। ईश्वरने मनुष्यके साथ दो अन्याय किये हैं । वैज्ञानिकोंने पता लगाया है कि शरीरमें छोटी-बड़ी आँतोंके जोड़में एंअन्त्र-पुच्छ व्यर्थ ख्या दी है और उसे ये रोगियोंके पेट फाड़कर क्यटकर निकाल फेंकने लगे हैं। ईश्वरकी भूलको सुधारनेवाले ये ईश्वरके गुरु ! दुनियाके किन्हीं देशोंमें तो आजकल जन्मजात बर्बोंके पेट चीरकर ये उसके अन्त्रपुच्छको निकाल देनेकी प्रथा वैज्ञानिक संस्कारके रूपमें चला चुके हैं जिससे मागे उसे कोई वैसा रोग न हो।

ईश्वरका दूसरा अन्याय अथवा भूल यह है कि उसने मानुष चोला अन्धकारमय बनाया है, वाहर चर्मपरसे भीतर-

का कुछ दिखता नहीं। सो उसके भीतर सब कुछ अन्छी तरह देखनेके लिये भी इन्होंने तिलसी वैद्यानिक प्रकाश]. यना लिया है जो सूर्यके प्रकाशसे भी अधिक सूक्ष्म है। वह मानुप-कङ्कालका दर्शन कराता है।

वहत्तरसे सत्ताईस

जन्म लेनेके साथ ही दारीर बढ़ना आरम्भ हो जाता है।
लोग इसे वर्पोकी संख्याके साथ उम्र बढ़ना समझते हैं, किंत्र
वास्तवमं समझें तो उम्र घटना आरम्भ हो जाता है। क्योंकि
लोगोंकी यह भी धारणा है कि विधाताने निश्चित कालतक हमें
इस मृत्युलोकमं कर्म करनेके लिये अथवा पूर्वकर्मोंको भोगनेके
लिये भेजाहै। उसीके अनुसार हमें रोग और मृत्यु प्राप्त होती
है। ५० वर्ष होनेपर व्यक्ति ५१ वमें प्रवेश करता है, ४९ वमें
वापस नहीं लीटता। व्यों-ज्यों उम्रकीसंख्या बढ़ती है, ऐन्द्रियिक
शक्ति घटती है, इसलिये शरीरायुको दीर्घ करनेके जिशासुः
संसार-वासनाके प्रेमी हमेशा जवान वने रहनेकी इच्छांछ
हजारों वर्षोसे ऐसे रस-सायनकी खोज करते आये हैं, जिसके
सदा जवानी कायम रहे।

अभी एक ऐसे जिज्ञासु वैज्ञानिकने चार वर्ष पूर्व एक ७२ वर्षके व्यक्तिपर वैज्ञानिक उपचारसे उसकी उस उल्टने का प्रयत्न किया था। लन्दनके इस विख्यात विज्ञेषज्ञने उस व्यक्तिकी उम्रको 'उल्टी गङ्गा' की तरह बहाना चाहा कि ७२ से वह व्यक्ति २७ वर्ष-जैसा जवान बन जाय।

आप लोगोंको यह वैज्ञानिक प्रयोग सुनकर अवश्य आश्चर्य होगा। कदाचित् आपको भी अपने लाचार बुढ़ापेछे घृणा होकर, विजलीकी चमककी तरह पहलेकी खोई हुई जवानीकी उमंग पा जानेकी उमंग मनमें पैदा हो जाय। यह प्रयोग कायाकल्पकी क्रियासे बिल्कुल भिन्न है। इसके पूर्व ३० महिलाओंपर वे डाक्टर अपने प्रयोग कर चुके हैं। उन महिलाओंके चमंपर परिवर्तन हो गया था, रक्तके लालकण बढ़ गये थे, सफेद बाल काले हो गये थे। उन सवकी औसत उम्र ७५ वर्ष थी। इसी प्रयोगके अनुभव-आधारपर उस डॉक्टरने ७२ वर्षके महोदयपर प्रयोग करनेकी प्रेरणा व उत्साह पाया।

इस प्रयोगका वैज्ञानिक इन्द्रजाल सुनिये। डॉक्टरीका कहना है कि शरीरकी ग्रन्थियोंकी क्रियाशीलतारो जवानी कायम रहती है और शिथिलतासे बुढ़ापा आता है। अतएन यदि

^{*} Norman Barnesly Medical chaos and Crime.

[†] Appendix

भाकसिक दुर्घटनाओं से मरते हुए जवान आदिमयों की पिंट्रनल अन्यियों चृढ़ों को लगा दी जायें तो अन्थियों की उत्तेजित क्रियारे जवानी लौट सकती है, उससे सारे श्रिरकी रासायनिक क्रियारें परिवर्तन हो जायगा।

कतिनय डॉक्टर ऐसे ही अन्य प्रयोग करके असफल **रो**क्त **र**से छोड़ चुके हैं और इससे सहमत नहीं हैं।

कायाकल्प रसायन

बक्ते भगवान्ने मनुष्य बनाया और आयु पूरी करके वह मरने छगा, अयवा जबसे मनुष्यको अवतार छेनेके वाद अपनी गलतीं रोग, ताप, मृत्यु होने लगी, तबसे बुद्धिपूर्वक वह रोग, ताप, मृत्युसे छड़ने, सदा जवान और अमर बने रहनेका रसायन खोजने-चनानेमं अयतक छगा हुआ है। अपने अति भोजनः अत्तंयमः, व्यसन और कुकर्मी पशुप्रवृत्तिपर आत्मविजयका स्वयंमें सामर्थ्य न पाकर, अपनी इन दृषित मारक प्रवृत्तियोंको सुखदायीरूप मानकर कायम रखते हुए मजेम जीनेके लिये हीरा भस्म सेवन करके, अब वैज्ञानिक बनकर पशु एवं अन्य प्राणियोंके रक्त, मल, मृत्रसे भी ऐसा रसायन यनाने लगा है। ऐसे एक चमत्कारी युनर्योवनकारक प्रयोगके अन्वेपणका समाचार लन्दनसे १७ मई १९५८ के प्रकाशित 'डेली मिरर' अखवारमें छपा है। जिससे मालूम होता है कि अपना पाप बढ़ानेके लिये कितनी दूरतक वैज्ञानिक मानवने अपनी घृणित बुद्धि दौड़ायी है। एक व्हेंको युवा यनानेका नुस्खा एक डॉक्टरके दिमागर्मे सुझा । कॅं नीहान्सने एक गर्भिणी मेड़को जिंदा चीर-फाड़कर मार ढाला, उसका गर्भाशय निकालकर जल्दीसे अपनी मोटर-में वैज्ञानिक प्रयोगशाला हे गये, वहाँ चीरकर उसमेंसे गर्भस्य विंदा भूण येमनेको निकालकर उसको भी चीर डाला और उसके मस्तिप्कः दृदयः यकृत आदि अङ्गीको निकाला और उन्हें अलग-अलग काँचके वर्तनीम सुरक्षित रख दिया, निनमें पहलेचे कोई तरल रासायनिक पदार्थ रखा हुआ था। प्रत्येकमें उन अङ्गोंको घोलकर उन्होंने ६० इन्जेक्शन तैयार किये। ये इन्जेक्शन उन धनाट्य बूढ़ोंको दिये जायँगे जो भपनी जवानी वापस बुलाना चाहते हैं । इस प्रयोगसे दो मासमें ८० वर्षवाले ६० के, ६० वाले ४०के और ४० वाले २० के यन जापॅगे !

बहुत वर्ष पहले लोग वंदरकी प्रनियवोंके प्रयोग कर चुके हैं। इन राषायनिक इत्यारे प्रयोगींसे मनुष्य, भेड़, वंदरा स्अरके रस, रक्त, पीव और अङ्गोंको वैज्ञानिक पद्धतिसे अपने शरीरमं प्रवेश करवाकर खयं क्या मेड़, वंदर, स्अर, नहीं वनता जा रहा है ? मेड़, वंदर, स्अर अब मनुष्यके चोलेंगे प्रविष्ठ हो रहे हैं ! अथवा कहिये कि विकास-क्रमसे जो बंदर मनुष्य बन गया है, वह अब, वैज्ञानिक साधनसे लीटकर मेड़, वंदर, स्अर बन रहा है । मनुष्य जैसा खाता है वैसा बनता है !

वताया जाता है कि दूधको फाड़कर चीज (पनीर) वनाया जाता है और उसे वैज्ञानिक विधिसे रखकर कालान्तरसे जब उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं तब उन कीटाणुओंको मारकर उसको टोस बनाकर रख दिया जाता है। तब यह खानेयोग्य और शरीरके लिये बड़ा पोपक होता है।

सम्भवतः ऐसे पदार्थ खानेवालींने ही कीटाणुवादका धोष किया। और वह विज्ञान इतना विकसित हुआ कि कच्छ, मच्छ, वाराह अवतारके, सृष्टिकालके आदिम चरणसुग अव वैज्ञानिक रूपमें अपनी आँखोंने देख लीजिये।

इन सब विपाक्त घृणित प्रयोगोंसे भूमि, फसल, भीजन, पानी सब विपाक्त होनेसे मानवकी सामाजिक फसल—संतान भी कीटाणुवत् बन रही है। कुछ सौ वर्षोमें आगेके मानव सृष्टि करनेयोग्य न रह जायँगे, फिर सबके मर जानेपर पृथ्वीपरसे मानव छुत हो जायगा। पशु-पक्षी, कीटाणु मान्र वच रहेंगे, न विज्ञान रहेगा, न वैज्ञानिक रहेंगे।

इतना सत्र पढ़कर आप कहेंगे—में बड़े अंधेरकी वार्ते लिख रहा हूँ, जो विज्ञान सारी दुनियामें प्रचलित, सरकारींद्वारा पोषित है, वैज्ञानिक लोग अपने तथ्योंको प्रयोगद्वारा सिद्ध करते हैं, क्या सत्र दुनिया वेवक्फ-पागल है ! चिकित्सा-शास्त्र सैकड़ों वर्षसे चला आ रहा है।

में कहता हूँ इस विज्ञानका साक्षात् नतीजा देख टीजिये। कोई भी वात बहुमान्य थयवा पुरानी होनेमान्नसे सत्य शिव सुन्दर होनेका प्रमाण नहीं है। उसके गुण-दुर्गुणका परिणाम देखिये। अधिक नहीं, गत पचास वर्णोमें विज्ञानने जो उन्नतिका नगाड़ा पीटा है, उससे मानवका रोग कितना घटा है, स्वास्थ्य कितना बढ़ा है, उसे पौष्टिक भोजन, पानी, वातावरण, मानसिक शान्ति, प्रसन्नता कितनी. मिळ रही है! विज्ञान मनुष्यकी हत्या कर सकता है, मनुष्यको पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य सोना पैदा करे, किंतु सोना मनुष्यको नहीं पैदा कर सकता। जंगलीपन और नास्तिकता सबसे पुरानी और आदि-कालमें प्रचिलत थी, फिर इसीको अच्छा क्यों नहीं मानते!

हिंसक कलाकार

जंगली प्रदेशकी जंगली जातियोंकी फिल्मोंमें 'मानव बिल'के प्रसंग सिनेमामें दिखाये जाते हैं कि देवी-देवताओंके कोपसे होनेवाली महामारीसे बचनेके लिये वे पशुविल या मानवबिल उन देवताओंको चढ़ाते हैं, यह समझकर कि देवी-देवता रक्तके भूखे-प्यासे होते हैं। आजकल वैज्ञानिक सम्यता और मानवताके आदर्शमें इस प्रकारकी 'बिल'प्रथाकी अमानुषिकताको दूर करनेके लिये अहिंसावादी धार्मिक संखाओं और कानूनी प्रतिबन्धका विकास हुआ है; फिर भी 'पशु-बिल'का उतना विरोध नहीं है, अब तो मेइ-बकरोंके साथ गाय-बैल, गधे-धोड़े और शुकरको वैज्ञानिक विधियन्त्रोंसे हलाल करनेका विश्वव्यापक व्यापार नित्य होता है, मानवका अन्न-पानीसे पेट नहीं भरता, वह इन पशुओंको हलालकर उनके रक्त-मांससे अपनी भूख-प्यास बुझाता है। मानवताकी धार्मिक संख्या और समताका कानून केवल मानवके अपने लिये है।

परंतु इस व्यापारके साय-साथ अव अहिंसावादका वैशानिक रूप तो हमारे सामने है। उस व्यवस्थामें मनुष्यको जिंदा रखते हुए मनुप्य मनुप्यको उसका रोग-दुःख दूर करनेके लिये अमृत औषघके नामपर विषमरी दवा देकर, मीठें। भ्रान्त और अनिश्चित शब्दजालमय विज्ञापनसे उसे मुळावा देकर, उसे कीमतसे दवा देकर, उसके रक्तमें विप वोलकरः उसके शरीरपर छुरी चलाकर और प्रचलित प्राकृतिक जल, दूध एवं भोजनके तत्त्वोंको विपाक्त बताकर उनको शुद्ध सुपाच्य बनानेके धोखेमें विष घोलकर— उसे रोगी बनाते हुए--चूस-चूसकर धीरे-धीरे उसका--अपने मानव-बन्धुका बिलदान किया जाता है। किसी देवी-देवता परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, वरं अपनी ही पेटकी ज्वालाको शान्त करनेके लिये, अपने विशापन-कला और विज्ञानद्वारा अज्ञानियोंके अज्ञानके कारण उनकी ही पिल चढ़ाते हैं। और ये अज्ञानी रोगी खूय धन देकर, स्वास्यके स्वर्गीय सुख पानेकी मृगतृण्णा—मृगजालमें र्भतकर स्वयं विलदान होते हैं। ऐसा आष्ट्रेलियाके अस्पतालकी एक ईमानदार 'मेटून'ने स्पष्ट कहा है---'नौ की लकड़ी नव्ने लर्च' 'टकेकी मुर्गी नौ टका किराया ।' ठीक इन कहावतींके र्भ भाज दवाका व्यापार है। दो पैसेकी दवा, चार आनेकी ग्रीशी, पेंकिंग और बारह आनेका विज्ञापन। अमेरिकामें

बीस हजार अखबारोंको अधिकांश मुनाफा इसी विशापन होता है। दवा बनानेवालोंको जितना मुनाफा होता है। उससे कई गुना मुनाफा विशापन करनेवाले अखबार, रेडियोवालोंको होता है। और एक दवा हमेशा उसी नामसे कायम न रहकर हर साल नये नाममे नये चमत्कारी गुणसे विशापित होती है। सालभरमें पूर्व विशापित दवाको उपयोगमें प्रभावहीन जानकर जनता उससे मन मोड़ लेती है, तब उसे नयी चमत्कारी चीज बताकर प्रसार किया जाता है। इस व्यापारमें शब्द बेचनेवाले साहित्यकार और चित्रकारोंका भी प्रमुख हाय है। शब्द-रचनाके आकर्षक ढंगसे और चित्रकारोंका भी प्रमुख हाय है। शब्द-रचनाके आकर्षक ढंगसे और चित्रकारोंसे अज्ञानी रोगी जनताको ये ज्ञानी और कलाकार वेवक्षफ वनाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी कलापर दवावालोंसे धन कमाते हैं। दवा ही नहीं—बीड़ी, सिगरेट, शराब-जैसी घातक वस्तुएँ भी ऐसे ही विज्ञापनमें ही तो फैल रही हैं। भारतमें यह रोग बुरी तरह झपाटे-से फैल रहा है।

राजनैतिक और जनताको उभाइनेवाले भावण देनेपर वक्तापर कानूनसे रोक लगायी जाती है। पकड़कर 'शान्ति भङ्ग' करनेके अपराधपर जुर्माना-जेलकी सजा होती है। उनके भापण अखबारमें छपनेके पहले 'सेंसर' होते हैं; परंतु वैज्ञानिकता, रोगनाश और स्वास्थ्य-साधनके नामपर ये दवाके घंघेघारी अधिकारी लोग अपनी शब्दचातुरी, वाक्चातुरी, चित्रचातुरी अथवा छुरीचातुरीसे दुखी-रोगी जनताका 'शरीर' भंग करते हैं, जिनका अखवारीपर रुपयेके बलपर आधिपत्य है। जिन्हें कानूनकी ओरसे कोई रोक न होकर पूरी स्वतन्त्रता है। आजकल उन जंगली जातियोद्धारा परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये 'मानव-वलि' की प्रथाको इम अज्ञानका युग कहते हैं। परंतु उसके स्थानपर भानव विल' आजकल सम्य मानवद्वारा जीवित रूपमें विज्ञानके युगमें दिन-दहाड़े विश्वव्यापक है। मनुष्य मनुष्यको जिंदा रखते हुए धीरे-धीरे बुद्धिपूर्वक वैज्ञानिक विधिसे चूस-चूसकर खाता है। यह है हमारी मानवताका मानवके प्रति आत्मवत् व्यवहार ! बुद्धिमान् मूर्खको खाता है, सबल निर्वलको खाता है, शासक शासितको खाता है, धनिक गरीबको खाता है। भस्य अपने भक्षकके आश्रयमें पलता है, उसे अपना पोषक और रक्षक मानता है। अज्ञानपर ज्ञानका चमत्कार ! कहनेका तात्पर्य यह है कि हे मेरे देशके रोगी-व्यसनी माताओ-पिताओ। मुर्दार होनहार संतानके माताओं। पिताओं और मेरे देशके भाई-बहिनो ! यदि आपको सास्विक नीरोगी वनकर जीवनका थानन्द लेना है, सच्चे अहिंसक वनना है, तो इन देशी-विदेशी

वैज्ञानिक प्रचारित वस्तुओं, दवाओंका विज्ञापन, धंषा और प्रयोग अपने परिवारमें बहिष्कार कर दें। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है। जवतक कि राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्ति सात्त्विक स्वस्थ सबल न हो, स्वतन्त्रता कंकालमात्र और ढोलकी आवाजमात्र है। कितना भी बीमार पड़नेपर दवा, केप्सूल, गोलियाँ, इंजेक्शन मरते दमतक न लें। आप कहेंगे जीवन-रक्षा, आत्मरक्षाके लिये कुछ भी पाप नहीं है, जीनेके लिये दवा खाना, अपने शरीरमें दूसरेका रक्त डालना (Blood Transfusion) आवश्यक है, दवा या ऐसे वैज्ञानिक साधनोंके विना मनुष्य मर जायगा।

यह निरी भ्रान्ति है, गलत विचार है। कोई भी व्यक्ति,
महामूर्ख भी, अपना बमन किया हुआ भोजन,
अपना ही मल-मूत्र नहीं खा-पी सकता, अपना ही रक्त नहीं
पीता, दूसरे पशुओं के रस, रक्त-पीत्र, मल-मूत्र नहीं खा-पी
सकता, उसे घृणा होगी; परंतु वैज्ञानिक मिश्रणसे इन्हें मुँहसे
तथा चर्मरक्तद्वारा अपने शरीरमें, अपना रोग-नाशके लिये
प्रविष्ट कराता है—यह उसकी वैज्ञानिक बुद्धिके लिये कितनी
घृणित और शर्मकी बात है। इसकी अपेक्षा तो अपना ही
रस, रक्त, मल, मूत्र खाओ-पियो तो कहीं श्रेष्ठ है।

चौरासी लाख प्रकारके प्राणियोंमें मानवके अतिरिक्त किसीको वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है। उनको इतना रोगी होते नहीं देखा गया। वे वैज्ञानिक दवाइयाँ, अन्य प्राणियोंके रक्तरस आदिसे वने घृणित पदार्थ नहीं खाते। फिर ऐसा करनेमें मनुष्यकी कौन-सी श्रेष्ठता है और उसने अवतक अपनेको श्रेष्ठ मानकर क्या पाया है ? जैसे सब प्राणियोंका शरीर संयम और आत्मशुद्धिसे स्वस्थ रहता है, उसी नियमसे मानव-शरीरकी भी रचना है। इसे किसी अन्य डॉक्टर या साधनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपनी चिकित्सा, नवनिर्माण और विषाक्त तत्त्वोंसे अपनी रक्षाके लिये जन्मसे ही समर्थ बनाया गया है। दवाके बिना वह मरेगा नहीं, वरं दवाके विना उसे स्वस्थ होनेमें अपनी शक्तिका प्रमाण देनेका अवसर मिलेगा।

लात मार दी

हमारे भारतमें ऐसे घातक खाद्य पानी, दवा, व्यसन और सौन्दर्य-प्रसाधनोंके निर्माता साहित्यकारों, चित्रकारोंसे आकर्षक कहानी चित्र प्रतिस्पर्धाका विज्ञापनकर उन्हें भारी पुरस्कार देते हैं, अधिकारी डॉक्टरोंको किसी प्रकार प्रसन्न कर अपने पेटेंटपर उनका प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं, जनताके गुमनाम कल्पित हस्ताक्षरसे उन वस्तुओंसे लाभान्वित आपबीती कहानी लापते हैं—विज्ञापनके ये बड़े हथियार जनताको बेवकूफ बनानेमें सफल होते हैं। भारतके औषध-निर्माण तथा प्रचार क्षेत्रमें यह पाप आगकी तरह बढ़ रहा है।

फलोंमें बिटामिन होता है, प्राकृतिक भोजन है, यह बात समझानेके लिये केलिफोर्निया (अमेरिका) का एक शराब-निर्माता एक विख्यात प्रमाणित डॉक्टरके पास पहुँचा कि फल अधिक कालतक नहीं टिक पाते, दूर भेजनेमें खराब हो जाते, सड़-गल जाते हैं। अतः फलोंके गुणसे टिकाऊ लाभ लेनेके लिये उनका रस हम निकालकर शराब बनाते हैं। आप इस तथ्यको लेकर एक छोटी-सी पुस्तिका लिख दें, प्रचार होगा, इसके लिये मैं एक लाख डालर (पाँच लाख रुपये) आपको दुँगा।

डॉक्टर वोले—फल खानेमें दुर्गुण नहीं हैं। लेकिन शरावसे नैतिक, सामाजिक, आर्थिक हानि कितनी होती है, आप खयं ऑखोंसे देखते हैं। ऐसी पुस्तक मैं लिखूँ तो लोगोंको मेरे शन्दोंसे प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा करना समाज-द्रोह, मानवद्रोह और देशद्रोह है, देशका पतन होगा। मैं ऐसी पुस्तक लिखकर अपने देश-भाइयोंको घोखा नहीं देना चाहता। देशका पतन नहीं होने दूँगा। मैं सब-कुछ जानकर भी एक लाख रुपये पानेके लिये ऐसी पुस्तक लिखूँ तो यह अपनेको खयं घोखा देना है। मैं न तो पुस्तक लिखूँगा, न रुपये लूँगा। मैं इतना नीच, जघन्य नहीं हूँ।

इतना सब पढ़-जानकर आपमें मानवता, आत्मीयता कुछ जाम्रत् हुई १ दुनियाको सुधारनेकी ठेकेदारी मेरी या आपकी नहीं है । दूसरेको कोई जबरदस्ती न तो कुछ दे सकता है, न सुधार सकता है । किंद्र दुनियामें नित्य होनेवाले इस वैज्ञानिक सम्यताके अंधेरको जानकर इससे प्रत्येक व्यक्तिको सावधान हो जाना चाहिये । आप भले तो जग भला । व्यक्ति-मात्रके स्वयं सुधरनेसे समाज, देश और दुनियाका सुधार अपने-आप होता है ।

अपनी आत्मा बेचनेवाले भारतीय साहित्यकार, कलाकार और विज्ञापकोंको इस उदाहरणसे सीखना चाहिये।

Save yourself from abetting the Social Crime and save the society from your selfish sly art. Thus keep away from the skills of misnomer science.

संत-महात्माओंकी दृष्टिमें संसार

(लेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने इस संसारको 'अनित्य, सुखहीनें तथा दु:खालय और अशाश्वतें' कहा है। भागवतकारने इसका नाम 'दु:खग्राम' (१।३।२९) रखा है। गोखामी तुलसीदासजी इसे अविचारित तथा आपातरमणीय बतलाते हैं, वस्तुत: वे इसके वास्तविक खरूपको अत्यन्त भयंकर बतलाते हैं—

अनिबचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी । वेदान्तियोंकी दृष्टिसे यह प्रतिक्षण परिवर्तमान तथा निस्सार है—

देखत ही कमनीय, कछू नाहिन पुनि किऐं विचार । (विनय० १८८)

विशेपकर इसका आकर्षक स्वरूप नितान्त निस्सार तथा क्षणिक है—

ज्यों कदकी तरु मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सार। राजतरङ्गिणीकारकी दृष्टिमें संसारमें निरविच्छिन क्वेश तो है, किंतु विशुद्ध, दु:खासंस्पृष्ट, निरविच्छिन सुख

नहीं है— दुःखं सुस्नेन पृथगेवमनन्तदुःख-

> पीडानुवेधविधुरा न सुखस्य वृत्तिः। (६।७-८) १. अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।

(९ | ३४) २. ''दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ (८ | १५)

जन्म गुद्धं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः ।
 सायं प्रातर्गणन् मक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते ॥
 इस श्लोकके 'दुःखग्राम' पदका श्रीधरस्वामी तथा प्रायः
 अन्य सभी टीकाकारोंने 'संसार' ही अर्थ किया है ।

४. किसी अन्य कविने भी कहा है— अयमविचारितचारुतया संसारो भाति रमणीयः। अत्र पुनः परमार्थहृशा न किमपि सारमणीयः॥ सांख्यदर्शनकी दृष्टिमें भी सांसारिक सुख दुःख-शबल होनेके कारण दुःखमें ही परिगणित होने योग्य हैं—

कुत्रापि कोऽपि सुखीति तदपि दुःखशवलिमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः। (६।७-८)

योगदर्शनके अनुसार भी परिणाम आदिपर विचार करनेसे संसारके सुख भी भयानक उपद्रव तथा दुःख-कारक ही हैं—

परिणामतापसंस्कारदुःखेर्गुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। (२।१५)

अर्थात् दुःख तो दुःख हैं ही, सुख भी परिणाममें दुःखयोनि हैं। उनके वियोग होनेपर परिताप तथा हृदयपर संस्कार जम जानेसे बादमें याद पड़कर गृह, मित्र, जाया आदि शोकके कारण होते हैं। यही उनका परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख आदि है। भर्तृहरिकी दृष्टिमें यह संसार विषमय है। एक अन्य किन भी यही कहता है—

दुःखाङ्गारकतीवः संसारोऽयं महानसो गहनः। इह बिषयामृतलालस मानसमार्जार मा निपत॥

सूरदासजी भी इस संसारको विषयरूपी विषका सागर बतलाते हैं—

यह संसार बिषय बिष सागरें रहत सदा सब घेरे। (सूरविनयपत्रिका, गीताप्रेस, ९१)

कबीरदास कहते हैं---

५. विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते। जन्मान्तरमा विषया एकदेहहरं विषम्॥ (योगवाशिष्ठ १। २९। १३)

विषयोंकी तीक्ष्णता ही विष है, विष उसके सामने कुछ नहीं। विप एक ही देहका नाश करता है, विषयोंका प्रभाव तो जन्मान्तरके शरीरोंको भी नष्ट करता चला जाता है। यह संसार कागदकी पुड़िया, बूँद पड़े घुल जाना है। यह संसार काँटकी वाड़ी, उलझ पुलझ मरि जाना है॥ यह संसार झाड़ और झाँखड़, आग छगे जरि जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥ (भजनसंग्रह, भाग १, गीताप्रेस, २१७)

गोरखनाथजीकी वाणी है---

नाथ कहै तुम आपा राखो, हठ करि वाद न करणा। यह जग है काँटेकी वाड़ी, देख देख पग धरणा॥

श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजीने महात्मा जडभरतके द्वारा विस्तारपूर्वेक भवाटवीका वर्णन कराया है । उसकी तीक्ष्णता तथा भयानकता पञ्चम स्कन्धके १३ वें, १४ वें अध्यायमें देखनी चाहिये। उसे लिखनेसे यहाँ बहुत विस्तार हो जायगा ।

गोखामी तुलसीदासजीने---

राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु, भाई रे। नाहिं त परिची भव वेगारि महँ, छुटत अति कठिनाई रे॥

में तोहि अव जान्यो संसार

---- इत्यादि विनयपत्रिकाके भजनोंमें संसारकी भयानकता दिखलायी है । तथापि भारतवर्षमें मानव-शरीर ग्रहणकर संसतिग्रस्त प्राणी भी भगवद्भजनके सहारे अपना श्रेय सम्पादन कर सकता है। सभी प्रलोभनोंसे वचकर नित्य-निरन्तर भगवत्स्मरण तथा स्वधमनिष्ठान करनेवाला प्राणी देवताओंसे भी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त कर सकता है, किंतु यहाँ भगवत्स्मरणसे रिक्त समयका यापन तथा खधर्म-विरोधी कर्तन्योंका अनुष्ठान अवश्य भारी चिन्ताकी बात है। इस भयंकर विपत्तिकी स्थिति तथा अत्यन्त क्षणिक किंतु दुर्छभ मानव-शरीरको पाकर भजन न करना ही सबसे बड़ी हानि है---

द्दानि कि जग एहि सम कछ भाई।

भजिअ न रामहि नर तनु पाई॥

इयमेव हानिरुपसर्गोऽयमेव परा अभाग्यं परमं चैतद् वासुदेवं न यत् सारेत्॥ यन्महर्ते क्षणं वापि केशवं नैव चिन्तयेत। सा हानिस्तन्महिन्छद्रं सा भ्रान्तिस्सैव विक्रिया॥

(स्कन्द॰ काशीखण्ड; गरुड्पुराण, पूर्वखण्ड)

इस तीक्ष्ण विपाग्निमय दंदह्यमान संसाररूपी कड़ाहमें भी भगवत्स्मृति दिव्य सुधा है । इसका तात्त्विक खाद मिळ जानेपर तो परम कल्याण सुलभ ही है । पर जबतक विपयरूपी विपकी मिथ्या माधुरी दूर नहीं हुई, तवतक इसका वास्तविक खाद अज्ञात ही समझना चाहिये।

तुळसी जव छगि विषय की सुधा माधुरी मीठि। तौछीं सुधा सहस्र सम राम भगति सुठि सीठि॥ (दोहावली)

वस्तुतः सत्सङ्ग, भगवत्स्मृति, भगवचर्चा तथा खधर्मा-नुष्ठानमात्र ही इस संसारमें सार पदार्थ हैं---

विपमविपयतीये मज्जतामप्रवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्॥

(वामनपुराण ९४। १९)

असारे खलु संसारे सारमेतत्त्रयं स्मृतम्। काक्यां वासः सतां सेवा मुरारेः सारणं तथा॥ विष्णुरेकाद्शी गङ्गा तुलसी विप्रधेनवः। दुर्गसंसारे पद्पदी मुक्तिदायिनी॥ असारे तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग। पञ्चप्रवाहणान्येव भवाब्धौ मज्जतां सताम्॥ दानं सत्यं दयां चेति सारमेतज्ञगत्त्रये।

(गम्बड वित्तर १९ । २२-२३; २८ । ३७)

महाराष्ट्रकी मीराँ संत जनाबाई

(लेखक—डा॰ श्रीकृष्णललजी हंस, एम्॰ ए॰ पी-एच्॰ डी॰)

हिंदीके संत-साहित्यमें जो स्थान मीराँवाईको प्राप्त है, वही स्थान मराठीके संत-साहित्यमें जनावाईको प्राप्त है। दोनोंकी भक्ति-प्रणाळी भी लगभग एक-सी ही है। जनावाईके विट्ठल अथवा पाण्डुरङ्ग ही मीराँबाईके गिरधर गोपाल हैं। जनावाईका आविर्भाव-काल मीराँवाईसे लगभग दो शताब्दी पूर्व हुआ था।

जनाबाईका स्थान महाराष्ट्रकी संत कवियित्रियोंमें सर्वोच्च है। उसकी भक्ति-भावना ही नहीं, काव्य-वैभव भी अपूर्व है। उसके काव्यमें कल्पनाकी उड़ान और भाषाकी प्रगल्भता नहीं है। भाषाकी सरखता तथा भोले और प्रेमाई हृदयकी भक्ति-विह्वखता ही उसके काव्यकी वे विशेषताएँ हैं, जिन्होंने उसे मराठीके संत-साहित्यमें सदाके लिये अमर बना दिया है। उसके द्वारा रचित अभङ्ग आज लगभग छ: सौ वर्षके पश्चात् भी मराठीभाषियोंकी वाणीपर तरङ्गित दिखायी देते हैं।

गोदावरीके पुनीत तटपर गंगाखेड़नामक एक छोटा-सा प्राम है । वहीं इस भक्तिमती देवीका जन्म एक शुद्ध परिवारमें हुआ था । इसके माता-पिता विट्टलभगवान्के परम भक्त थे । वे प्रतिवर्ष पंढरपुरकी यात्रा करते थे । भक्त माता-पिताकी संतानके हृदयमें भक्तिका बीज उर्ज्वसित होना खाभाविक ही था । जनावाई जब केवल पाँच वर्षकी ही थीं, अपने माता-पिताके साथ पंढरपुरकी यात्राको गयीं । वह वहाँ विट्टलभगवान्की मूर्तिके दर्शन करते ही मुग्ध हो गयी । उसके माता-पिताने उसे बहुत समझाया, किंतु वह मन्दिरसे हृटनेको सहमत न हुई । यह देखकर उसके पिता दामा तथा माता करुंडने उसे नामदेवके पिता दामा सेठको सौंप दिया। वह नामदेवके परिवारकी एक सदस्या वन गयी। उससे जब कोई यह प्रदुता कि वह किसकी लड़की है, वह उत्तरमें यही कहती कि वह नामदेवकी दासी है। अपने अभङ्गोंमें भी उसने 'दासी जनी' शब्दका ही प्रयोग किया है। इस परिवारमें रहते हुए उसकी भगवद्भक्ति और भी विकसित हो गयी। नामदेवकी सेवा करना और उनके साथ भगवद्भक्तिमें तल्लीन रहना ही उसके जीवनके कार्य थे। कहते हैं, खयं नारदजीसे उसने दीक्षा ग्रहण की थी। उसने खयं नामदेवके सत्सङ्गसे भक्तिका प्रसाद प्राप्त होना खीकार किया है।

ऐसा जान पड़ता है कि जनावाई आजन्म अविवाहित ही रही और हरि-स्मरणमें ही उसने अपना जीवन बिता दिया । वह निष्कामकर्मयोगिनी थी । उसकी भगवद्भक्ति किसी कामनासे न थी, वह केवल भगवान्के सांनिध्यकी आकाङ्क्षिणी थी । वह केवल यही चाहती थी कि उसे सर्वत्र और सर्वकाल उसके परम प्रियतम आराध्यके दर्शन होते रहें—

हॅिंच देई ह्षिकेशी । तुझे नाम अहर्निशी ॥ रूप न्याटाळीन खाळा । पुढें नाचेन वेळोवेळा ॥ सर्वोठायीं तुज पाहें । ऐसें देऊनि करीं साहे ॥ धार्वा करितां रात्र झाळी । दासी जनीसि भेटी दिखी ॥

वह कहती है—'हे ह्रपीकेश! मुझे यही वरदान दे कि मैं रात्रि-दिवस तेरा नाम लेती रहूँ। मेरे नेत्रोंके सामने तेरा रूप नाचता रहे। मैं सर्वत्र तुझे देखती रहूँ। तू मुझे इस प्रकारका वरदान देकर मेरी सहायता कर। जब मुझे दौड़ते-दौड़ते रात्रि हो गयी, तब भगवान्ने मुझे दर्शन दिये।' अब वह आराध्यमय हो गयी। उसे प्रत्येक वस्तु आराध्यखरूप दिखायी देने

जनी म्हणे जोड़ झाली विठोबाची ।
 दासी नामयाचि म्हणोनिया ।

लगी । वह भगवान्में तन्मय होकर कहती है- भैं देव खाती, देव पीती और देवपर ही सोती हूँ। मैं देव देती, देव ही लेती और देवके साथ ही व्यवहार करती हूँ । यहाँ-वहाँ सर्वत्र देव ही है । कोई भी स्थान देव-से शून्य नहीं है। मेरा अन्तर और बाह्य देवसे ही पूर्ण है।

कितनी महान् भाग्यशालिनी है वह ! उसे अपने प्रियतम आराध्यके विना चैन नहीं, उधर उसके आराध्यको भी उसके बिना चैन नहीं है । वह सदैव उसीके आगे-पीछे डोलता रहता है । वह उससे एक क्षणको भी विलग नहीं होता । वह जहाँ जाती, वहीं वह उसके साथ चला जाता और उसकी उसके प्रत्येक कार्यमें सहायता करता है। 'वह पानी भरने जाती, उसका आराध्य उसके साथ वहीं चळा जाता और अपने हायसे उसकी गागर भरने लगता है। वह जंगलमें कंडे वीनने जाती है, उसका आराध्य पीताम्बर पहिने उसके साथ कंडे बीनता दिखायी देता है। वह धान कूटना आरम्भ करती है, उसका प्रियतम उसके हाथसे मूसल लेकर खयं कृटने लगता है । कूटते-कूटते उसके हाथमें छाले पड़ जाते हैं, पर वह मूसल नहीं छोडता । अत्यधिक कार्यव्यस्तताके कारण जनी अधिक दिनोंतक अपना सिर नहीं घो पाती, वह खयं

१. देव खातें देव पितें । देवावरी मी निजर्ते ॥ देव देतें देवा घेतें। देवासवें व्यवहारिते ॥ देव येथे देव तेथें। देवा वीण नाहीं रितें॥ जनी म्हणे विठावाई । भवनि उरली अन्तर्वाहीं ॥ २. पाणी आणावया गेली । तिच्या मार्गे घांव झाली । घागर घेऊनी हातांत। पाणी ओती रांजणांत ॥ ३. शेणी वेंचू गेलें राना । पाठीमोरा उभा कान्हा ॥ × × × पितांबराची घाली कास । शेणी वेंची सावकाश ॥ फोड़ । जनी म्हणे मुसळ सोड़ II

आले

४. हातां

उसकी वेणी अपने हाथमें छेकर माताकी तरह सँवारने लगता है। धन्य है उसकी भगवद्भक्ति!

वह रात्रिके तीसरे प्रहरमें उठकर चक्कीसे अनाज पीसती और सुरीले कण्ठसे गीत गाती जाती है। उसके खरके साथ किसी दूसरेका भी गीत-खर सुनायी देता है। नामदेवकी माता गोणाईको उसके साथ किसी अन्य पुरुषके होनेका संदेह होता है और वह करछूछ लेकर उसे मारने जाती है। वह वहाँ देखती है कि उसके साथ कोई पुरुष नहीं, पर दूसरी एक स्त्री पीसती हुई गीत गा रही है और वह अपना नाम 'विठावाई' बतलाती है। गोणाईके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहता. वह लिजत होकर लौट आती है। नामदेव समझ लेते हैं, यह बिठावाई और कोई नहीं, पर उसका परम प्रियतम आराध्य 'विट्रल' ही है, जो कभी पुरुषवेशमें और कभी स्त्रीवेशमें सदैव अपनी अनन्य भक्ता जनावाई-के साथ बना रहता है।

जनाबाईकी अनन्य भक्तिके कारण उसे सदैव अपने आराध्यका मधुर मिलाप प्राप्त था । वह प्रत्येक कार्य ईश्वरार्पण-बुद्धिसे करती और अपने उन कार्योंमें अपने आराध्यका ही योग अनुभव करती थी । इस प्रकार उसे तादात्म्य स्थिति प्राप्त थी । उसे यह दृढ़ विस्वास हो गया था कि उसके सब काम ईश्वर ही करता है। वह इसी मधुर भावनासे अपने सब कार्य करती थी। उसकी इस भावनासे उसकी सब क्रियाएँ पुनीत हो गयी थीं और वह अपने हृदयमें नित्य नूतन वल-संचारका थी । इससे उसका करती अत्यन्त पवित्र और आह्नाददायक बन गया था । उसके अनेक अभङ्गोंसे ऐसा जान पड़ता है कि उसकी

५. आपुले हार्तीवेणी घाली । जनी म्हणे माय झाली ॥ ६. एकलीच गाणें गात। दुना साद कोण गे तुझे बरोबरी। गाणें गातो तुझे खण कळली नामदेवा । विद्वल जनींचिया भावा ॥

अपने आराध्यके प्रति मातृत्वकी भावना भी कम न थी। वह उसे किंचित् भी अपनी दृष्टिसे ओझल देखती तो वह उसी प्रकार उसके लिये बिलखने लगती, जिस प्रकार शिशु अपनी माताके लिये बिलखने लगता है। शिशुको विलखते देख जैसे माता अपना सब कार्य छोड़ उसके पास दौड़ी आती है, इसी प्रकार उसका आराध्य भी उसका क्रन्दन सुन दौड़ पड़ता है। वह कहती है---भैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूँ, अपने प्राणोंको जानेसे कैसे रोकूँ । मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं, मेरी माता ! शीघ्र ही दौड़कर आ । हे माता ! मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, तू आकर मुझे दर्शन दें । वह एक दूसरे अभङ्गमें अपने उद्धारकी प्रार्थना करती हुई कहती है-- 'हे विट्टल ! क्या तू न आयेगा ? मुझसे ऐसा कौन-सा अपराध हो गया है ? त ही मेरा माता-पिता और ख़ामी है, मेरी सुध ले और मेरा उद्घार कर । तूने अनेक बड़े-बड़े पापियोंका उद्धार किया है। मेरे-जैसी पापिनीका उद्धार करना तेरे लिये कौन कठिन है। हे दीनानाथ ! हे दीनबन्धु ! हे कृपासिन्धु ! मेरा भी उद्धार कर । रे कितनी विह्नलता और प्रेमार्द्रता है जना-बाईकी वाणीमें ।

जनाबाईके कुछ अमङ्गोंमें दार्शनिक मावनाएँ भी बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त हुई हैं। वह एक अमङ्गमें कहती है— 'मैंने पंढरपुरके चोरको उसके गलेमें रस्ती बाँधकर पकड़ लिया है। मैंने अपने हृदयको वन्दीगृह वनाकर उसमें उसे बंद कर दिया है। मैंने शब्दोंको जोड़कर

वेड़ी तैयार की और वह वेड़ी विट्ठळ पैरोंमें डाळ दी है। इसके पश्चात् जब मैंने उसे 'सोऽहं' शब्दकी चाबुकसे मार लगाना शुरू किया, तव वह कायळ हो गया। मैंने उससे कहा कि 'हे विट्ठळ! अव मैं तुझे इस जीवनमें कभी भी अपने हृदयके वन्दीगृहसे मुक्त न करूँगी। जनाबाईके इस रूपकमें जो उसके हृदयका सौन्दर्य परिलक्षित है, वह काव्यके महान् सौन्दर्यसे किसी प्रकार भी कम मूल्यवान् नहीं है। यदि भगवान् अपने ऐसे मक्तके लिये धान क्टने, अनाज पीसने, कपड़े धोने, पानी लाने और कंड बीननेका कार्य करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। व

जब भक्त अपने भगवान्में पूर्ण तन्मय हो जाता है, उसके विरहमें क्रन्दन करने लगता है, उसके मिलनका अनुभव करके नृत्य करने लगता और निश्चि-वासर उसके ध्यानमें आत्मविस्मृत बना रहता है, तब भगवान् सर्वथा उसके वशमें हो जाते हैं और उसके संकेतोंपर दौड़े-दौड़े फिरते हैं। वह भक्त धन्य है, जिसके संकेतपर, अपने संकेतपर समस्त विश्वका संचालन करनेवाला खयं चलनेको विवश होता है। जनावाई महाराष्ट्रकी एक ऐसी ही भक्तप्रवरा थी। वह अपढ़ थी, असंस्कृत थी, श्रूदकन्या थी; किंतु उसकी अनन्य भक्तिने उसे संतोंके लिये भी वन्दनीय बना दिया।

अन्य भगवद्भक्तोंकी तरह जनाबाईके जीवनसे सम्बन्धित भी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ सुनी जाती हैं। उसमेंसे एक घटना इस प्रकार है। एक दिन

१. तुजविण काय करूँ । प्राण किती कंठीं घरूँ ।। आतां जीव जाऊँ पाहे । धांच घाली माझे माये ॥ माझी भेटेना जननी । संता विनवी दासी जनी ॥

२. कां ग न येसी विद्वला । ऐसा कोण दोष मला ॥
मायवाप तूंचि धणी । मला सांभाळी निर्वाणी ॥
त्वां वा उद्धरिले थोर । तेथें कोण मी पामर ॥
दीननाथा दीनवंधू । जनी म्हणे कुपासिंधू ॥

३. धिरला पंढिरिचा चोर । गळा बांधोिनया दोर ॥ इत्य वंदीशाळा केले । आंत विद्वला कोंडिलें ॥ शब्दें केली जुड़ा-जुड़ी । विद्वलपायीं घातली बेड़ी ॥ सोहं शब्दांचा मारं केला । विद्वल काकुळती आला ॥ जनी म्हणे वा विद्वला । जीवें न सोडी मी तुला ॥

४. दळण कांडण धुणें धोबुनी पाटी डोईवरी। गवर्या वेंचुन आणी घरी॥

रात्रिके तृतीय प्रहरमें विद्वलभगवान् जनावाईके साथ पीसने बैठ गये और उसके खरमें खर मिलाकर गाने लगे । गीतोंकी तल्लीनतामें उन्हें समयका ध्यान न रहा। प्रात:कालकी आरतीका समय हो गया, किंतु मन्दिरमें भगवान नहीं हैं; यह स्मरण आते ही जनावाईने तुरंत ही विद्वलभगवान्को मन्दिरमें भेज दिया। शीघ्रतामें जनावाईका कम्बल उनके साथ चला गया । मन्दिरमें भगवानको कम्बल ओढे देखकर ब्राह्मणोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पता लगानेसे विदित हुआ कि वह कम्बल जनावाईका है; फिर क्या था, उनके क्रोधकी सीमा न रही। उन्होंने सोचा, 'जनाबाईने भगवानुका खर्णपदक चुरा लिया है और यह चोरी छिपानेके लिये उसने अपना कम्बल उन्हें ओढ़ा दिया है। उन्होंने जनावाईके लिये प्राणदण्ड घोपित कर दिया । वह श्रुलीपर चढ़ानेके लिये वध-श्रुलमें लायी गयी । उसने मृत्यके पूर्व जैसे ही अपने आराध्यका स्मरण करते हए शलीकी ओर देखा, शूली जलके रूपमें परिवर्तित हो गयी । उपस्थित जनसमूह यह चमत्कार देखकर स्तम्भित हो गया और जनावाईकी भगवद्भक्तिकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा करने लगा ।

जनावाईका साहित्य

इस अपिटत संत गायिकाद्वारा रचित लगभग तीन सी अभक्ष अवश्य उपलब्ध हैं। अध्यात्म, भगवद्भिक्त, हरिनाम-महिमा, नामदेव-प्रशंसा, पौराणिक आख्यानादि इसके अभक्षोंके प्रमुख विषय हैं। ब्री-सुल्भ विनीत और कोमल भावना, आर्तहृदयाभिन्यञ्जना, भक्तहृदयकी विह्वलता एवं अपने आराध्यके प्रति व्यक्त की गयी अनन्यता इसके कान्यकी विशेषताएँ हैं। कुल अभक्ष प्रसङ्गानुसार पहले दिये जा चुके हैं। उसके एक वात्सल्य-रस-पूर्ण अमङ्गक्ता भावार्थ इस प्रकार है— भ्वैकुण्ठमें निवास करनेवाला हरि यशोदाके घरके ऑगनमें रेंग रहा है। उसके सिरपर जवालकी वेणी है। पैरोंमें पैजनी और कड़े तथा हाथमें मक्खनका लौंदा है। माता यशोदा! तू धन्य है। यह दासी जनी तेरे चरणोंकी वन्दना करती है। 19

भगवान् जनाबाईके घर आते हैं। वह उनका सम्मान करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। वह कहती है-- 'भगवन् ! मैं तेरा खागत कैसे कहूँ ? त तो वैकुण्ठके रत्न-सिंहासनपर आसीन रहनेवाळा है। मेरे घर तो एक कुरूप ख़रदरा आसन है, जिसपर मैंने एक फटा कपड़ा विछा रखा है। त विश्वम्भर है, मैं तेरा सम्मान कैसे कहूँ ? एक ट्रटी हुई खाट है, जिसपर एक गुदड़ी बिछी हुई है। तेरे समान सुकुमार-को उसपर निद्रा कैसे आयेगी ? तू मेरे घरके फूटे तुँवेमें जल कैसे पीयेगा ? रुक्मिणी सुखाद व्यञ्जनोंसे थाली सजाकर तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे विद्रल ! क्या तू मेरे घरके रूखे-सूखे बासी खादहीन टुकड़े खा सकेगा ^{१,1} उसकी विवशता कितनी हृदयस्पर्शिनी है ! जनाबाईके सभी अभङ्गोंमें उसके हृदयकी सरलता और उसके इदयमें प्रवाहित होनेवाले प्रेमका विमल स्रोत देखा जा सकता है। साहित्य-सौन्दर्यकी दृष्टिसे उसका साहित्य भले ही उच्चकोटिका न हो, किंतु

१. वैकुंठीया हरी । ताना यशोदेचा घरी ॥
रांगत से हा अंग णी । माथां जावळाची वेणी ॥
पायीं पैंजण आणि वाळे । हातीं नवनीताचे गोळें ॥
धन्य यशोदा माय । दासी जनी वंदी पाय ॥

२. खड़तरले आसन त्यावर ग्रुड़तरले वसन। तुज कैंचे रलसिंहासन रे विठोवा ॥ काय करूँ उपचार भक्तिभावाचा लाचार। तो तूं विश्वी विश्वम्भर सर्वसाक्षी रे विठोवा ॥ मोड़कीसी वाज त्यावर वाकळाची सेज। तुज सुकुमारासी नीज कैसी येईल रे विठोवा ॥ फुटकासा मुंवा कैसा उदक पिशी वा। ताट वाढुनि रिक्मणि रंभावाट पाहे रे विठोवा ॥ वाळले चिळले कुटकें शिळे आणि तुटकें। मज दासी जनी घरीचे विटके खासी रे विठोवा ॥ मज दासी जनी घरीचे विटके खासी रे विठोवा ॥

भक्ति-साहित्यकी दृष्टिसे वह अत्युच्च कोटिका अवश्य है । उसकी इसी श्रेष्ठताने उसे मराठीमाषियोंका कण्ठहार वना दिया है । उसके कान्यका गान करते हुए कोई भी आत्मविमोर हो सकता है । जनाबाईके कृष्णजन्म, हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद-चरित्र, द्रौपदी-चीरहरण आदिसे सम्बन्धित अभङ्ग भी प्राप्त हैं ।

दिव्यलोक-प्रयाण

महाराष्ट्रकी इस भक्तप्रवरा भगवद्गुणगायिकाका

देह-त्याग आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी, सं० १३५० वि० को हुआ था। उसने समाधिस्थ होनेके पूर्व एक अभङ्गमें कहा है कि 'मेरे मनमें जो-जो था, वह हरिकृपासे मुझे प्राप्त हो गया है।'' जनावाईके समान अनन्य भगवद्गक्ति-परायणकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण होना आश्चर्यजनक नहीं है। जिसकी अटल और निष्काम भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान्ने साकारखरूपमें अहर्निश उसके साथ रहनेमें आनन्दानुभव किया, उसके लिये उसे क्या अदेय हो सकता था।

विशुद्ध मानव 'श्रीभरत'

(लेखक--पं० श्रीगोविन्दप्रसादजी मिश्र)

रामानुज लक्ष्मण ससैन्य भरतको आते देख मानवता-के संहारके तीर-तरकश सम्हाल धनुप टंकारकर खड़े हो गये यह कहकर——

कुटिल कुत्रंधु कुअवसर ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ फोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए व्ल बटोरि हो माई ॥

राज्यमदसे वौराकर चढ़कर भरत आज आ गये हैं, अव मन नहीं मारा जाता ।

आजु राम सेवक जसु लेकँ। भरतिह समर सिखावन देकँ॥ राम निरादर कर फलु पाई। सोवहँँ समर सेज दोन भाई॥ कों सहाय कर संकरु आई। तो मारचँ रन राम दोहाई॥

भरतको मारकर तत्र जल पीऊँगा । आकाश-

सहसा करि पाछें पछिताहीं।

भगवान् रामचन्द्रजीने छद्दमणसे कहा—भरत मुझे मनाने और अयोध्याका राज्य सौंपने आये हैं; तुम यदि राज्य चाहते हो तो भरतसे तुम्हें दिला दूँगा; परंतु—

सुनहु लपन भल भरत सरीसा।

बिधि प्रपंच महें सुना न दीसा॥

भरत मानवताको बटोरकर उसके रक्षणके लिये सैन्य

र माले मनी जें जें होतें। तें तें दीधलें अनेतें॥

लेकर आये हैं। विधि-प्रपञ्चमें ऐसा मानव न जन्म लेकर कभी आया था न आया है—

भरत हंस रवि बंस तड़ागा।

रिववंशमें खार्थी देवताओंके आग्रहपर शारदाके माध्यमसे मन्थरा और कैंकेयीको आड़ बनाकर दानवी विकराल रूप अवतिरतकर मानवताका हास करनेको जाग उठी थी—जिस मानवीने शम्बरासुरके युद्धमें अपने स्तेह और पातिव्रतसे एक मानवके भाग्यिसन्दूरको सुरक्षित रखा था, वह कुसङ्गसे विकराल खरूप ले विकृत वात्सल्य तथा पुत्र-स्नेहको लेकर भ्रमित, भटकी हुई दशरथको चाट गयी। शील और संकोचके सागर, कोमलिचत्त राम-से पुत्रको निर्वासित करा राजतिलकको मृत्यु-उत्सवमें परिणत कर बैठी—किसीकी सीखको नहीं माना—सीता और लक्ष्मणको लेकर बनको वे चल दिये। सारी अयोध्याको श्रमशान बना दिया, परिजन भूत वन गये। मानव रामके पीछे-पीछे दौड़ पड़े। उस विखरी और शोक-दग्ध मानवताको बटोरकर भरत-सा शुद्ध मानव ससैन्य चल दिया वनकी ओर।

विकृत वात्सल्यको मौन किया—स्थिर किया। कैकेयी-

की मानवताका उल्लङ्घन किया । कौसल्याके संदेहका विपवृक्ष उखाड़ फेंका, वह शुद्ध मानव आ रहा है रामशरणमें—

नियादको भी भ्रम हुआ था कि वह मानवताका उपहास करने आ रहा है । जुझाऊ वाजे और ढोळ वजवा दिये थे, पर वस्तुस्थिति जानकर बंद करने पड़े ।

भरद्वाजजीको भी भ्रम हो गया था, उन्होंने भी वस्तुस्थिति जानकर कहा—

अव अति कीन्हेहु भरत भरू तुम्हिह उचित मत प्हु ।

सकल सुमंगल मूळ जग रघुवर चरन सनेहु ॥

तुम्ह तो भरत मोर मत पृहू । घर देह जनु राम सनेहू ॥

भरत मानवताके उत्खननके हेतु प्यादे चलते हुए
। फल खाकर पिताका दिया राज्य छोड़कर रामको मनाने
|जा रहे थे—जाते हुए जहाँ रामका निवासस्थल मिलता,
भरपेट आँसू बहाते । आँसू बहाते-बहाते विकल होकर

मूच्लित हो जाते । रामजीके पद-अङ्क जहाँ पाते, लोट
|जाते, रुदन करते, निपाद उठाते—उठते और—

कहत राम सिय राम सिय उमि उमि अनुराग । यहि दुख दाह दहह नित छाती । भूखन वासर नीद न राती॥ ऐसा विशुद्ध मानव मानवताकी खोजमें चित्रकूट जा रहा था । जाकर पुरुषोत्तम रामकी चरण-शरणमें छकुट इव गिर पड़ा ।

भगवान् रामसे विवाद किया । वशिष्ठसे हठ किया और विजयमें छी मानवताकी पाँवरी, छौटकर स्थापना की राज्य-सिंहासनपर अयोध्याकी मानवता-की पाँवरी !

छोड़ दिया ऐश्वर्य, भोग और सुख; बैठ गया नन्दि-प्राममें—विशुद्ध मानवताकी धूनी रमाकर, गुफा खोदकर और जबतक पुरुपोत्तम न आये उत्खनन करता रहा—कराता रहा मानवताका फिर । संत बन जगत्-को विशुद्ध संतके पदसे कृपाकी दीक्षा दी । पूर्वार्धमें विशुद्ध मानवता-सेवा धर्मके माध्यमसे की और उत्तरार्ध-में विशुद्ध संत बन प्रभुका अनुगमन किया ।

प्रमाणपत्र मिला था मर्यादा-पुरुपोत्तमसे— मिटिहें पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार । लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥ भरतसरिस भलः 'विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा । भरतजीने मानवताका दाह, दुःख, दम्भ, दारिद्रय, दूपण सुयशके मिस अपहरण किया था ।

में अगवान्का अधिक-से-अधिक स्नेहपात्र बनता जा रहा हूँ

भगवान् ही समस्त जगत्के सारे प्राणियों के रूपमें प्रकट हैं। यह रहस्य भगवान्की छपासे मुझे मालूम हो गया है। अतपव अब मेरे लिये न तो कोई पराया रहा है न कोई दूसरा ही है। सभी मेर पूज्य, मेरे आराध्य हैं। मैं सभीमें सदा अपने भगवान्को देखकर मन-ही-मन प्रणाम करता हूँ और भिन्न-भिन्न वेशभूपा तथा नाम-रूपवाले प्राणियोंमें भगवान्को पहचानकर अपनी वेशभूपाके अनुसार व्यवहार करता हुआ भी—उनकी पूजाके लिये ही सब व्यवहार करता हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी राग-द्रेष-रहित आदर तथा प्रीतिपूर्वक की हुई सकर्मरूप पूजासे मेरे भगवान् मुझपर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मैं उनका अधिक-से-अधिक स्नेहपात्र वनता जा रहा हूँ।

सह-शिक्षा

(लेखक-शीशेषनांरायण चंदेले)

मानव-समाज विश्वका जीवनसूत्र है । अतः विश्वके संरक्षण-हेतु उसकी सुन्यवस्था एक अनिवार्य वस्तु बन जाती है। भारतीयोंने इस तत्त्रकी महत्ता प्रारम्भसे ही समझ ली थी । आर्य-प्रन्थोंके अध्ययनसे भारतीयोंकी विचार-पद्भतिका हमें वोध होता है, जो आधुनिक इंगसे सर्वथा पृथक है । भारतीयोंने जीवनको जिस दृष्टिकोणसे देखा है, वह पाश्चात्त्य भावनाओंसे सर्वथा विपरीत है। आज हमारे देशमें विदेशी लहर दौड़ रही है, वर्तमान युग संघर्षीमें व्यतीत हो रहा है-विचारोंके, भावनाओंके । उसके जीवनकी गतिविधिमें क्रान्तिका आगम है। परम्परागत रूढ़ियोंको झटकेमें तोड़ डालने-का उद्रेक है, तो प्राण-प्यारी संस्कृतिकी रक्षाका मोह भी है। विश्वके अन्यान्य देशोंमें विज्ञानकी भौतिक दृष्टिने आमूल परिवर्तन कर दिये हैं, किंतु भारतकी स्थिति अभीतक अर्जुनके मोहका अभिनय कर रही है। इसी संघर्पमें सह-शिक्षाका प्रश्न भी पश्चिमी हवाकी एक सर्दी है।

भारतीयोंने जीवनको सदैव एक गहरी मनोदृष्टि—
अध्यात्मके अनोखे परदेपर देखा है । वहाँ विज्ञानकी
पहुँच नहीं । अध्यात्मके धरातल्पर जीवनका अद्भुत
विज्ञलेगण हुआ है । तथा दीर्घ मन्थनोपरान्त उसका
उद्देश्य निर्धारित किया है—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ।
उक्त वार्ते विपयान्तर नहीं हैं । जवतक भारतीय और
पाश्चान्य दृष्टिकोणोंका अन्तर समझमें न आये, सहशिक्षाके विरुद्ध दी गयी हमारी द्लीलें थोथी जान
पड़ेंगी । अस्तु, भूख और प्यासकी तरह कामका वेग
मानवमात्रके लिये खामाविक है । किंतु उसपर यदि
ोई नैतिक प्रतिवन्ध न हो तो समाज और मनुष्यके
वैयक्तिक जीवनके लिये भी वह धातक सिद्ध होगा ।

सर्वत्र उच्छुङ्खलता और अनैतिकता फैल जायगी। इसीलिये उसपर धर्मकी अर्गला है। जीवनके मर्मज्ञोंने कमी भी 'अर्थ-लिप्सा' और 'काम-(भोग)-लिप्सा'को प्रोत्साहन नहीं दिया । धर्म अपने वन्धनोंद्वारा सदैव उसे विरक्तिके द्वारतक पहुँचानेका प्रयत्न करता है। विश्लेषण करनेपर ज्ञात होगा कि अर्थ और काम (भोग)-की लिप्सा ही विस्वके समस्त संघर्षींका मूळ है। अतः समाजमें सुन्यवस्थाके लिये उसपर कठोर नियन्त्रणकी आवश्यकता है, किंतु राज्यका शासन उसके नियन्त्रणके लिये पर्याप्त नहीं । इस कार्यके लिये धर्मकी नियुक्ति हुई है । वह मानव-हृदयमें सद्वृत्तियोंका बीजारोपण करता है, मनुष्यको नैतिक साहस प्रदान करता है । अर्थ और कामके उचित प्रयोगके लिये मनुष्य खयं अपनेको जिम्मेदार समझने लगता है। अर्थ और कामके अधिक-से-अधिक त्यागकी महत्ता यहीं समझमें आती है, जो मानव-समाजंके छिये कल्याणकारिणी और व्यक्तिके सात्विक जीवनका उत्थान करनेवाली है। पाश्चात्त्य दृष्टिकोणमें धर्म एक आडम्बरमात्र है । आधुनिक सम्यता त्यागको मूर्खता ठहराती है। आज भारत और विश्वकी जिसे हम उन्नति समझते हैं, उसका आधार भोग है तथा खायोंसे परिपूर्ण होनेके कारण वह संघर्षीकी भूमिका है।

यहाँतक भोग-वृत्तियोंको अवाञ्छनीय सिद्ध किया— व्यक्ति और समाज दोनों दृष्टिसे। अब जब सह-शिक्षापर विचार-विमर्श किया जाता है, तब वह इसी भोग-वृत्तिकी पोपिका दीख पड़ती है। मनुष्यकी समस्त कामनाओंको उन्मुक्त रूपसे प्रवाहित होने देनेका सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है। भारतीय दार्शनिक कामनाओंके अस्तित्वकालमें मनकी शान्ति कभी नहीं मानते; क्योंकि दु:ख या अशान्तिकी उपलिख कामनाकी अपूर्णताका परिणाम है। कामनाकी शान्तिके विना मनकी शान्ति असम्भव है। यह कहना गलत होगा कि 'खामाविक होनेके कारण कामनाओंको रोकना नहीं चाहिये। क्योंकि कठिन होते हुए भी उनपर नियन्त्रण असम्भव नहीं है। यह भी कहना उचित नहीं जान पड़ता कि 'कामनाओंकी पूर्ति करते रहनेसे अन्तमें उससे विरक्ति हो जायगी।' क्योंकि वित्रयोंके संयोगसे इन्द्रियोंकी भोग-लिप्सा बढ़ती है तथा हर संयोगसे मस्तिष्कपर उसका अङ्कन-संस्कार गहरा वनता जाता है तथा संस्कार उसे उसी कर्मकी ओर प्रेरित करता है। वालक और वालिकाओं-के विशिष्ट उम्रमें साथ-साथ रहनेसे प्रतिक्षण मानसिक व्यभिचारका---कुवासनाओंका संस्कार गहरा होता रहता है। पाश्चारय सम्यताके झोंकोंमें आकर वे मले ही वाह्य-रूपसे भाई और बहिनके शिष्टाचारका पालन करते रहें, किंत उनके मनमें रह-रहकर मानसिक व्यभिचार होता रहता है । अपने हृदयमें वे इस सत्यको अखीकार नहीं कर सकते। श्रवण, दर्शन और मननरूप क्रियाओंका गहरा प्रमाव मस्तिष्कपर पड़ता है । ऐसी स्थितिमें सह-शिक्षा कहाँतक उचित है। यह विचारणीय है।

ऊपर वताया गया कि युवक-युवितयोंके आपसमें मिळनेसे उनके अन्तर्मनपर बुरा असर पड़ता है। वहुतोंका कहना है कि 'युवक-युवितयोंको परस्पर न मिळने देना संकीर्णता है, इससे उनका मानसिक पतन होता है; क्योंकि कार्यरूपमें जो अभिळात्रा पूरी नहीं होती, उसका सदैव चिन्तन होता रहता है और वह किसी-न-किसी रूपमें प्रकट होती है।' किंतु सोचनेका यह ढंग उचित प्रतीत नहीं होता। यदि आपसी मिळनका न होना ही 'चिन्तन'का प्रधान कारण है तो उन्हें 'मिळने देनेसे' चिन्तन-किया दूर हो जानी चाहिये; किंतु ऐसा नहीं होता। वास्तवमें उनके चिन्तनका या मननका प्रधान कारण है— 'काम (भोग)-ळिप्सा।' अतः इस काम (भोग)-ळिप्साएर ही कठोर नियन्त्रण होना चाहिये।

इसीलिये प्राचीन शिक्षा-प्रणालीमें सह-शिक्षाका अभाव होते हुए भी संयमका बहुत बड़ा स्थान था। प्राचीन कालकी शिक्षा-प्रणाली अपना अनोखा आदर्श उपस्थित करती है । तत्काळीन विद्यार्थी नगरोंसे द्र रहकर प्रकृतिकी रम्य क्रीडाओंमें जीवनका निर्माण और विद्याकी प्राप्ति करता था। वह ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंके पालनसे तेजोमय और विद्या-बुद्धिका मंडार बनता था । इसके विपरीत आधुनिक छात्रोंकी दुर्दशापर किस विचारशीलका हृदय द्रवित न हो उठेगा ? इस दुर्दशाका कारण उनकी संयमहीनता है । महाविद्यालयोंके अनैतिक वातावरणमें जो नित्यप्रति ळजास्पद घटनाएँ घटती हैं. उन्हें देखते हुए भी सह-.शिक्षाका पक्षपात करना उचित नहीं । प्राचीन कालमें किसी भी गुरुकुलमें कन्याओंकी शिक्षाका उल्लेख नहीं मिलता, किंत वे अशिक्षिता भी नहीं होती थीं । माता-की गोदमें उनके मधुर नारीत्वका विकास होता था।

सह-शिक्षा होनेके कारण कन्याओंकी पढ़ाई भी पुरुपोंके ढंगपर रखनी पड़ती है, किंतु यह उचित नहीं; क्योंकि नारियोंका क्षेत्र पुरुपोंसे सर्वथा भिन्न है। पुरुप बाह्य क्षेत्रका खिळाड़ी है, स्त्री गृहकी खामिनी है। पुरुप और नारियोंके कार्य-क्षेत्र भिन्न हैं। आधुनिक शिक्षाद्वारा इस विभाजनपर धावा बोळना समाजमें नवीन समस्याएँ उठानेके अतिरिक्त कुळ भी नहीं।

वर्तमान शिक्षासे नारियाँ शिक्षित होकर घरसे वाहर कदम रखने लगी हैं और इसे हम मानवीय सभ्यताका विकास समझ रहे हैं; किंतु इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि श्रष्टाचारके लज्जास्पद चित्र अधिक रूपमें सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर वेकारीकी समस्याको बहुत बड़ा सहयोग मी मिल रहा है; क्योंकि ख्रियोंके नौकरी करनेसे पुरुपका हक लीना जाता है, जिसके आश्रित पूरा कुटुम्ब रहता है। नारीत्व—मधुर भावनाएँ नारियोंकी कमजोरी नहीं, वह एक दाम्पत्य-वैभव है, जहाँ दोनोंका जीवन कर्मक्षेत्रकी कठोर भूमिसे उतरकर विश्राम लेता है । बालकपर माँ-के जीवनकी गहरी छाया रहती है । अतः नारी यदि अपनी कोमलताको अपनी कमजोरी समझ ले तो संततिपर इसका क्या असर पड़ेगा ! बाह्य क्षेत्रमें कदम पड़नेपर संततिकी उपेक्षा होने लगेगी । कहा है, पुरुपोंमें नारीत्व आ जाय तो सोनेमें सुगन्ध है; किंतु नारियोंमें यदि पुरुपत्व आ जाय तो वे रण-चण्डीका रूप लेकर समाजको निगल सकती हैं। तात्पर्य यह कि दोनोका क्षेत्र सर्वथा भिन्न है। अत: दोनोकी शिक्षा-दीक्षा अलग-अलग ढंगपर होनी चाहिये। अन्यया दोनोंके खाभाविक गुणोंका सम्यक् विकास न होने पायेगा।

महासती सावित्री

(लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर)

[गताङ्क पृष्ठ ८१६ से आगे]

(3)

थोड़े ही दिनोंके पश्चात् देवताका आशीर्वाद फला—विफल तो होता ही कैसे ! कुछ दिन जाते-जाते राज्यभरमें यह शुभ संवाद फैल गया कि राजरानी गर्भवती हुई हैं। सारे मद्रदेशमें इस समाचारसे प्रसन्नता छा गयी।

क्रमशः नौ मास न्यतीत हुए । यथासमय राजरानीने एक अपूर्व सुलक्षणा कन्या प्रसव की । देवताओं की देह जैसे नाना प्रकारके ग्रुभ लक्षणादिसे सुशोभित होती है, वैसे ही इस कन्याका शरीर भी जन्मते ही नाना ग्रुभ लक्षणादिसे दीत होने लगा । जिस सहूर्तमें इस अपूर्व बालिकाने धरतीका स्पर्श किया, उसी घड़ीसे धरतीने मानो एक आश्चर्यमयी शोभा धारण कर ली । कन्याके चारो ओर मानो एक उज्ज्वल प्रकाश थोड़ी देरके लिये चमक उठा । स्वर्गीय वीणा-ध्वनिके समान एक मनोहर वाध्यप्रसूतिकाके कार्नोमें एकाएक शंकार उठा । महाराज अश्वपित और महारानी मालवी देवी देवताके दिये हुए उस कन्यारूपी प्रसादको मस्तकपर धारण करके न्यार्थिय आनन्दमें मम हो गये ।

मद्रदेशका वह वहें ही हर्षका दिन था। प्रत्येक स्थान और मन्दिरमें देवताओंकी पूजा होने लगी। सारे मार्ग और गली-क्चोंमें असंख्य पुप्पमालाएँ वायुके झोंकोंसे इधर-उधर लहराने लगी। नगरके प्रत्येक द्वार और सभी राजपथोंमें मङ्गल-शङ्ख वजने लगे। नवजात बालिकाकी मङ्गल-कामनाके लिये अश्वपतिने उस दिन बहुत-सा दान-पुण्य भी किया। दीन-दुलियोंको इतना अन्न-धन दिया गया कि उसकी सीमा रही। अन्न-बन्न, धन-धान्य, पात्र आदिसे उनका धर

भर गया । ब्राह्मणः पण्डितः विद्वान् दानकी वस्तुओंको गठिरयाँ बाँध-बाँधकर भी अपने घर नहीं ले जा सके । सभी परम तृप्त हो गये । चारो ओर एक अत्यन्त आनन्दकी धूम मच गयी।

राज-कन्याके जन्मका समाचार सुनकर चारी ओरसे अनेक लोग राजकुमारीको देखनेके लिये आने लगे। दूर-दूरके लोग भी इसी निमित्त मद्रदेशमें आये। ब्राह्मण और ऋषि-मुनि आ-आकर उस सर्वसुलक्षणा कन्याको आशीर्वाद देने लगे। राज्यके प्रधान-प्रधान अधिकारी और सेठ-साहूकार आकर बहुमूल्य रत राजकुमारीको मेंटमें देने लगे। साधारण धनी और गरीय प्रजाजन खाली हाथ ही आकर राजमहलके विस्तीर्ण प्राङ्गणको जय-जयकारसे निनादित करने लगे। उनके सच्चे निस्तार्थ और भक्तिभरे भावके सामने मानो अश्वपतिके विपुल उत्साहकी लटा भी म्लान-सी हो गयी।

(8)

इसके बाद अश्वपितके कितने ही दिन बड़े सुखसे कटे; किंतु सुखके दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तेरह-चौदह वर्ष न जाने कहाँ चले गये। अश्वपितको मानो उनका मान भी नहीं रहा। घीरे-घीरे अश्वपितकी पुत्रीने बाल्यावस्था छोड़कर किशोरावस्थामें पदार्पण किया।

सावित्री देवीकी कृपासे कन्या प्राप्त हुई है, इसलिये अश्व-पतिने कन्याका नाम 'सावित्री' रखा। अवस्थाके साथ ही सावित्रीके गुण भी धीरे-धीरे बढ़ने लगे।

सावित्रीका सोनेके समान सुन्दर वर्ण धीरे-धीरे चाँदनीकी

तरह निर्मल और क्रिग्ध हो उठा । कमलकी पँखड़ीके समान दोनों नेत्र गम्भीर होकर पवित्रताका खजाना बन गये। मस्तकके केटा बढ़ते-बढ़ते लहरानी हुई सर्गिणीके समान उसके गुख-कमल्पर लहराने लगे। सावित्रीका शरीर हतना सुकोमल हो गया कि उठते बैठते कमल-नालकी माँति शुकता हुआ दिखायी देने लगा।

मावित्रीके मनकी मुन्दरता भी साथ-ही-साथ खिल उठी। जो एक बार उने देख लेता या उनकी दो-चार वार्ते सुन लेता, वही समझ जाता कि इसका यह बाहरी सीन्दर्थ इसके भीतरी सीन्दर्यका ही एक रूप है। सावित्रीने वचानके सब खेलोंको धीरे-धीरे छोड़कर अपने असली कर्तव्यको पकड़ा। धूलमें खेलनेके बदले बत-पूजादि आरम्भ किये और दीन-दुखियोंकी रोवा-ग्रुशृपामें चित्त लगाया।

मावित्रीके इस परिवर्तनपर अश्वरतिकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने देखा कि 'वालिका सावित्री धारे-धारे किशोर-अवस्थामें पहुँचकर विवाह-योग्य होती जा रही है।' यह देखकर वे मावित्रीके लिये सुयोग्य वर खोजनेमें व्याकुल हुए। मनमें विचारा कि 'मेरे केवल एक कन्या है और वह भी रूपमें लक्ष्मी और गुणमें सरस्वतीके समान है। इसल्विये इस कन्याको में मलीमाँनि खोजकर संसारके मर्वोत्तम पुरुपको ही दूँगा।' यह सोचकर अश्वरतिने देश-देशमें निपुण भाटोंको मेजा और नगर-नगरमें डॉडी पिटवा दी। कई स्थानोंके पात्रोंके गुण-दोपकी परीक्षाके लिये भी बहुत-सी व्यवस्थाएँ की गर्यो। कई देशोंमें अनेक गुमचर नियुक्त हुए। समी राजदूत निमन्त्रण-पत्र लेक्कर देश-विदेशको जाने लगे।

किंतु आश्चर्य है कि इतना प्रयत्न करनेपर मी विशेष फल नहीं हुआ। ज्ञात होता है, इसमें विधाताकों इच्छा प्रवल हैं; क्योंकि इतनी चेष्टा करके मी अश्चपित सावित्रीके योग्य एक वर मी पसंद नहीं कर सके। इले-लॅगड़े और काने-यहरोंका मी विवाह होता है; पर खेदका विषय है कि सावित्रीके विवाहमें इतनी वाचा कैसे आयी! इतना अवदय है कि वह अधिक रूप-गुणवनी थी। उसकी सब प्रवीणताओंके बीच वहीं एक वाचा थी। उस रूपकी छटा मानवींकी आँखें नहीं सह सकती थीं। जो उसकी ओर देखता था, उसीके नेत्र झल्स-से जाते थे। इसील्ये सभी उसको देवी समझकर भयभीत हो पड़ते थे। कितने ही राजा आये, राजकुमार आये, मन्त्रिपुत्र और जागीरदारोंके कुँवर आये, किंतु सावित्रीकी ओर प्रणय-हिंग्से देखनेको किसीकी भी आँख न उठी।

यह बात वे पहले ही सुन चुके ये कि सावित्री अपूर्व-रूप-गुणवती है। इसीसे वे लोग वन-उनकर आये थे। पर सावित्रीके रूपमें तो ऐसी एक विजलीकी तेजी थीं, जिसे वे लोग नहीं जानते थे। अब वहीं तेजी देखकर उनकी आँखें वंद हो गयीं, मस्तक अपने-आप नीचे हो गये और सावित्री-की अपूर्व वालिका-मूर्तिमं वे एक अद्भुत देवी-मूर्ति देखकर शिद्धत मनसे अपने-अपने राज्योंको लौट गये।

धीर-धीरे वात चारो ओर फैल गयी। देवताके बरसे राजा अश्वपतिके मवनमें कोई स्वर्गकी देवी आकर अवतीर्ण हुई हैं—यह वात देखते-देखते राज्यमरमें प्रसारित हों गयी। समीने सुना कि 'राजकन्याके सुखकी ओर जो भी देखता है, उसकी आँखें मुँद जाती हैं, उसके मनमें भिक्तका उदय हो जाता है और उसका मस्तक अपने-आप उस देवीके सामने झक जाता है।' यह वात सुनकर सभी वहें शिक्त हुए और विवाहार्थी होकर भी दूर रहे। किसीने उसके विवाहका प्रस्तावतक सुननेका साहस नहीं किया। इसील्ये चारो ओरसे अश्वपतिके दूत निराश होकर लीटने ख्यो।

देश-विदेशसे सब भाट लीट आये हैं। दूत भी अद्भुत समाचार लेकर वापस आ गये हैं। विवाहकी बात सुनते ही कई राजकुमार कानों अँगुली देते हैं और दूतोंको उल्टी-सीधी सुनाये यिना नहीं छोड़ते। कहते हैं—'वह तो हमारी पूजनीया माताके समान है। उसके लिये ऐसी बात हमसे क्यों कहते हो ? नाक-कान कटवा दिये जायँगे। कितने ही उसके पीछे छले जा चुके हैं। फिर कौन इस झंझटमें पड़कर वृथा दुःस सहन करेगा ?'

ऐसी वार्ते सुनकर अश्वपित वेसुध हो गये। हाय, इतनी आदरकी कन्या, जो आजकलमें ही इतनी वही हुई है, फिर भी उसका विवाह नहीं होता! विवाह तो दूर रहा, वरतक नहीं मिल रहा है। इससे तो ज्ञात होता है कि उसके रूप, गुण और धनैश्चर्यकी मोहिनी शक्ति भी विफल हुई! यह क्या कम चिन्ताकी वात है? इसी सोच-विचारमें अश्वपितने आहार, निद्रा—सब परित्याग कर दिये। उनकी इसी चिन्ताके साथ सावित्री दिनोंदिन और भी बढ़ने लगी।

रूप-गुणके लिये विवाह न हो, यह एक अनोखी वात है। क्योंकि रमणीका सीन्दर्य कामनाकी उत्पत्ति करना जानता है; पर वह इच्छा-त्याग भी उत्पन्न करता है; यह वात तो हमने कहीं भी नहीं सुनी। केवल सावित्रीके चरित्रमें ही हम इस अलैकिक आश्चर्यको देख पाये हैं। सावित्री सन्तमुच ही रमणी-कुल-भूषण और समस्त नारियोंमें एक छन्नरिहत देवी है। उसने अपने बलसे जो संसारमें धर्म फैलाया और धर्मराजको परास्त करके अपने मृतपितको जीवित कर लौटाया, उसकी सूचना मानो इस स्थानपर मिल रही है।

सावित्रीका जब किसीसे भी विवाह नहीं हुआ। तब अश्वपितने एक विचार स्थिर किया। वे सोचने लगे कि भेरी कन्या अपूर्व तेजस्विनी है। इसीसे कोई इसका पाणि-प्रहण करनेके लिये साहस नहीं करता। इसलिये अब मैं इसका स्वयंवर रचूँगा। उसमें सावित्री अपनी इच्छासे जिसे वरण कर लेगी। वही उसका पित होगा और कदापि उसे त्याग नहीं सकेगा।

यह सोचकर अश्वपित स्वयंवर रचनेका सुयोग हूँढ्ने लगे। उन्होंने यथासमय कितना ही न्यय करके स्वयंवरकी रचना करायी। बहुत प्रयत्न किया, तो भी स्वयंवर-मण्डप खाली पड़ा रहा। अब सावित्री किसको वर-माल पहनाये? सोचनेकी बात है कि छोटी-बड़ी राज-कन्याओं के स्वयंवरमें हजारों राजपुत्र एकत्र हो जाते हैं, पर सावित्रीके स्वयंवरमें कोई भी नहीं आया। यह देखकर अश्वपित बहुत ही निराश हुए और दूसरा उपाय सोचने लगे।

हस बार अश्वपितने सावित्रीको तीर्थ-यात्रामें भेजना निश्चय किया। तीर्थोमें भ्रमण करनेसे मन पिवत्र होता है, कर्म-दोष नष्ट होते हैं और अनेक लोगोंसे पिरचय भी हो जाता है। सावित्री अपूर्व बुद्धिमती है। तो क्या वह इस सुयोगसे अपने पितको स्वयं न खोज सकेगी ? यही सोचकर अश्वपितने एक दिन सावित्रीसे यह बात कही।

देव-मन्दिरोंमें शक्क यज रहे हैं। झालर-वंटाओंकी ध्वनि चारो ओर मुनायी दे रही है। नौवत वज रही है और भगवान्-के जय-जयकारका शब्द मुनायी पड़ रहा है। सारे दिनकी उपवासी सावित्री भगवत्-पूजा समाप्त करके खाली फूलोंकी डाली हाथमें लिये हुए मूर्तिमती देवीके समान अन्तः पुरमें प्रवेश कर रही है। ऐसे ही समयमें अश्वपतिने उसे पुकारकर कहा—'बेटी! एक बार यहाँ आकर मुनो तो!'

पिताका पुकारना सुनकर सावित्री तुरंत आयी और खाली फूलोंकी डाली नीचे रखकर पिताजीको सादर प्रणाम-कर खड़ी रही।

अश्वपतिने एक वार सावित्रीकी और अच्छी तरह निगाह भरके देखा। 'सावित्रीने पंद्रह वर्प पूर्ण कर दिये हैं। सोलहवें वर्षमें पदार्पण करनेसे उसके शरीरमें कान्तिका सागर उमड़ पड़ाहै। स्वाभाविक निर्भय मुख-मण्डल लजावनत हो उठा है और ललाट, भोंहों एवं पलकोंके केशोंकी मुलभ सरलताके बदले एक प्रतिभामण्डित लजाकी छायामें आकर क्रीड़ा कर रहा है।' अश्वपतिने समझ लिया कि अब कन्याको विवाहे विना ठीक नहीं होगा; क्योंकि धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये। जाति जाय, कुल जाय और वंश-गौरव नए हो जाय, फिर रहा क्या ! इसलिये अश्वपतिने सावित्रीसे यही बात कही—'बेटी!

प्राप्तः प्रदानकालस्ते न च कश्चिद् वृणोति माम् । स्वयमन्विच्छ भर्तारं गुणैः सददामात्मनः॥

'अर्थात् तेरे दान देनेका समय आ गया है। किंतु कोई भी तेरे लिये मुझसे प्रार्थना नहीं करता । अतएव अब त् स्वयं ही अपने गुणोंके समान पतिको हुँ हु ले।'

अश्वपतिने यह बात कहकर सावित्रीसे तीर्थयात्रा करने-की बात भी कह डाली। सुनकर सावित्रीने नीचा मुख कर लिया । उसका मुख-मण्डल लाल हो उठा । उसने कोई वात नहीं कही। त्रात करना तो दूर रहा, गर्दनतक नहीं उठायी। तव क्या सावित्रीको लजा आ गयी थी ! अवस्य आ गयी होगी; क्योंकि विवाहकी वात सुनकर कौन आर्य-कन्या लजासे संकुचित नहीं होती ! पर सावित्रीके मनमें उस समय लजाके साथ एक और भी उत्तम भाव जाग उठा था । वह पर-दुःखसे दुःखित होनेका--पर-दुःख देखकर स्वार्थ-त्यागके अनुरागका पवित्र भाव था। सावित्री सोचने लगी—'अहा! मेरे ऐसे स्नेहमय पिता, ऐसी स्नेहमयी माता—इनको इतना दुःख और कष्ट मेरे ही लिये हो रहा है ! और मेरे ही लिये उनको इतनी अज्ञान्ति है ! हाँ, मैं ही तो उनकी मारी चिन्ताका कारण हूँ। प्राण देकर भी क्या मुझे उनका यह कष्ट दूर करना उचित नहीं है ? अवस्य ही उचित है । लजा हो तो क्या करूँ, यह गुरुभार मुझे छेना ही होगा।

सावित्रीने इस प्रकार सोचते-सोचते थोड़ी देरमें ही अपनां कर्तन्य स्थिर कर लिया। वह इसलिये नहीं कि स्वतन्त्रतासे विवाहके शारेमें प्रेमकी बातें अच्छी तरह कर सकूँगी! यह तो कुछ भी आनन्द नहीं है। यिलक माता-पिता-का दु:ख दूर करना ही उसने अपना मुख्य कर्तन्य समझा

और यही सोचकर उसने इस गुचतर भारको ग्रहण करनेमें विल्कुल आनाकानी नहीं की। फिर भी खिर मनसे—विनीत भाव-से वह पिनाके पास खड़ी रही कि कदाचित् पिताजी और भी कुछ कहें।

अश्वपितने फिर कहा—'वेटी, चिन्ता न करो । तुम स्थिरदुद्धि हो, शास्त्र जाननेवालो हो, बुद्धिमती हो और कर्त्तन्यपरायणा हो । इसीलिये इस गुरु भारको ग्रहण कर सकोगी, ऐमा मेरा विश्वास है । इसीसे आज तुमको यह आजा देता हूँ । तुम्हारी सहायताके लिये बहुतन्से मनुप्योंको तुम्हारे माथ मेजूँगा। राज्यके वृद्ध मन्त्री और दासियाँ—सभी तुम्हारे साथ जायँगे । उनकी सहायतासे अवस्य ही तुम कृतकार्य हो सकोगी । उनके साथ तीथोंमें और नगरोंमें भ्रमण करके जिसकी इच्छा मनमें कर आओगी, में विचारकर उसीके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा।'

यह कहकर अश्वपितने सावित्रीको आशीर्वाद दिया। सावित्रीने भी मस्तक नवाकर पिताजीके चरण छुए और पिताका आज्ञापालन करनेकी स्वीकृति प्रकट की। इसके वाद वह धीरे-धारे चली गयी।

सावित्रीके चले जानेपर अश्वपतिकी दोनों ऑखींसे ऑस् टपक पड़े। हाया उनकी इतने आदरकी लक्ष्मीतुस्य कन्या। उसे भी आज पति खोजनेके लिये वनको जाना पड़ रहा है!

तदनन्तर एक दिन ग्राम घड़ीमें देव-चरणोंमें पुष्पाञ्जलि चढ़ाकर सावित्री तीर्थ-भ्रमणके लिये प्रस्थित हुई । दासियाँ, कितने ही आदमी और वृद्धमन्त्री उसके साथ-साथ चले । प्रियतमा कन्याके निर्विष्ठ भ्रमणके लिये अश्वपतिने किसी वातकी कमी नहीं रखीं । अपूर्व सुन्दर रथ उसे लेकर चला । महाराज अश्वपति अपनी लाड़ली पुत्रीको बहुत दूरतक पहुँचाने गये ।

सावित्रीका प्रिय रथ अनेक नदी-नदः, उपजाठः भूमि और वन-पर्वतोंको पार करता हुआ जाने लगा । नगरके बाहर प्रकृतिकी अपूर्व शोभा देखकर सावित्री बहुत आनन्दित हुईं। प्राचीन भारतके तपीवनः उपवन और वनोंकी शोभा-सम्पदाका वर्णन जिन महात्माओंने किया है। उनकी प्रतिभा आज भी देश-विदेशमें प्रकाशित है। उस वर्णनको पढ़ते-पढ़ते एक दिन विदेशी कवि गेटे अपनेको भूलकर कह उठे थे—'वास्तवमें यदि कहीं स्वर्ग है। तो यहीं है।' इसी शोभाकी गोदमें लालित-पालित होकर हमारे ऋषि-मुनियोंने एक समय एक विश्वविजयिनी शक्तिसे जगत्को मुग्ध कर दिया था।

सावित्रीने रथमें वैठे-वैठे मार्गमें बहुत-से मनोरम दृश्य देखे । कहीं स्वच्छ-सिलला नदी कलकल शब्द करती हुई बहती जा रही है। कहीं नाना प्रकारके पक्षी क्यामल ब्रह्मोंकी शाखाओंपर वैठे हुए आनन्द-ध्वनि कर रहे हैं। कहीं झरनोंका निर्मल जल लहराता हुआ वह रहा है। कहीं फसल-से भरे खेर्तोमें वायुके झेंकोंसे श्यामल तरङ्गें उठ रही हैं। कहीं वादलोंके दुकड़े संध्याकी लालीके साथ किलोल करते हुए दिगन्तोंको उद्घासित कर रहे हैं। कहीं शान्त तपोवनमें तपित्वर्योकी मधुर वेद-ध्वनि चारो ओर एक अद्भत स्वर्गीय भाव फैला रही है। कहीं मेप-शावक मनोहर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मयूर नाच रहे हैं। कहीं मृग-शिशु और गौएँ शान्त भावसे विचर रहे हैं। यह सब दृश्य देखते-देखते सावित्रीका हृदय वनकी सुन्दरतासे भर गया । वह वार-वार अँगुली उठाकर मन्त्रियोंसे इन सन दृश्योंके विषयमें वहत-सी वार्ते पूछने लगी। मन्त्री भी उसे कई प्रकारकी अनेक नयी-नयी वार्ते सनाकर उसका मनोरञ्जन करने लगे ।

वह दिन समाप्त होनेपर केवल उसी रातके लिये वे सव एक तपस्वीके आश्रममें जाकर विश्राम करनेको उतरे। अश्वपतिकी कन्या पति खोजनेके लिये भ्रमण करनेको आयी है, यह वात जानकर आश्रमकी सुनिपितयाँ और सुनि-वालिकाएँ दौहकर उसके पास आयीं । 'शिवतस्य वर-लाभ करो' यह कहकर सवने सावित्रीको आशीर्वाद दिया । सावित्रीसे मिलकर उन्हें वड़ा आनन्द हुआ । उन्हें ऐसा भासने लगा कि मानो कोई स्वर्गकी देवीके पधारनेसे हमारा तपोवन एकदम हँस उठा है। वे सावित्रीको पास विठाकर रातभर धर्म-विपयकी अनेक वातें करती रहीं। उनकी मधुर वातें सुनते-सुनते सावित्रीके हृदयमें एक अपूर्व आनन्द भर गया । उसे प्रतीत हुआ मानो ऐसी शान्ति, ऐसा-आनन्द मुझे और कहीं भी नहीं मिला था । नगरके राज-भोगकी अपेक्षा ऋषियोंकी यह शान्त वन-भूमि सावित्रीको अति पवित्र जान पड़ी । ऋषि-ऋन्याओंके विमल सहबाससे सावित्रीकी वह रात परम सखसे कटी।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुनि-पित्रयोंसे विदा ले तथा ऋपि-मुनियोंको सादर प्रणाम करके सावित्री रथमें बैठकर चली। फिर भी मार्गके बहुतन्ते रमणीय दृश्य सावित्रीके चित्तमें प्रसन्नता उत्पन्न करने ल्यो।

इस प्रकार दिनमें भ्रमण और रात्रिमें आश्रमपर विश्राम करते-करते सावित्रीने धीरे-धीरे कई तीर्थोंका भ्रमण कर डाला । साय-ही-साय उसने दान-पुण्य और देव-दर्शन भी जारी रखे। तीर्थ-तीर्थमें देव-दर्शन, आश्रम-आश्रममें ऋषि-मुनियोंकी वन्दना और नगर-नगरमें ब्राह्मणः पण्डित एवं दीन-दुलियोंको प्रचुर अन्न-वस्त्र-धन-रतादि दान करते हुए दिन-पर-दिनः सप्ताह-पर-सप्ताह और पखनाड़े-पर-पखनाड़े अतुल आनन्दसे कटने लगे। सावित्रीको मार्गकी कोई थकावट नहीं है, परिश्रम नहीं है, आलस्य नहीं है; विल्क आनन्दसे वह भ्रमण करती है। राजाके परम स्नेह, ऋषि मुनियोंके प्रेमर्ग् आशीर्वाद और वनवासिनियोंके सरल, कोमल व्यवहारके कारण सावित्रीको मार्ग चलनेका कष्ट कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ । उसके चित्तमें धीरे-धीरे मानो एक अपूर्व भाव भरने लगा, दृदय सराहनीय हो गया, धर्मका भाव अधिका-धिक हढ होने लगा । इसी भावसे वह मद्रदेशकी सीमा भी पार कर गयी । मद्रदेशकी सीमाके बाहर और भी कितने ही सुन्दर-सुन्दर राज्य हैं। कितने ही सुन्दर-सुन्दर तपोवन, उपवन और आश्रमोंने भारतकी गोदको शोभित कर रखा है। सावित्री उनमें भी भ्रमण कर चुकी। वह जहाँ पहुँचती, वहीं सब उसका आदर करते थे। सावित्री भी अपने सहुण और मधुर व्यवहारसे उन्हें प्रसन्न कर लेती थी।

इसी तरह अनेक दिन बीत गये। केवल एक दिन सावित्रीकी मनोकामना पूर्ण होनेकी सूचना हुई। वहुत-से देश, बहुत-से तीर्थ और कई आश्रमोंमें वह भ्रमण कर चुकी थी। एक दिन संध्याकालकी वायु धीरे-धीरे उसके कपोलोंका स्पर्श कर रही थी, तथा सुदूर प्रान्तकी गोधूलि-कणिकाके साथ संध्याकी आलोक-रिक्म आकाशमें विलीन हुई जाती थी। इसी समय वह एक रमणीय काननमें एक अंधे तपस्वीकी कुटीमें आकर ठहरी। बड़े-बड़े नगरोंमें, बड़े-बड़े राजमहलोंमें, बड़े-बड़े धनियोंके घरोंमें जो रल नहीं मिलता है, उसी अमूल्य रलका इस दरिद्रकी कुटीमें पता लगा। विधाताकी क्या ही विचित्र लीला है।

बीसवीं शताब्दीके महान् तत्त्वज्ञ पुरुष श्रीमद् राजचन्द्र

(लेखक---श्रीहजारीमलजी बाँठिया)

भारत-भूमि सदासे संतोंकी उर्वरा भूमि रहती आयी है। यहाँ अनेक महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं, जिनका स्थान विश्व- के इतिहासमें वेजोड़ है। इसी श्रृङ्खलासे वीसवीं शताब्दीमें भी एक ऐसे ही अलौकिक, आध्यात्मिक महापुरुष श्रीमद् राजचन्द्रका आविर्भाव हुआ है, जिनकी जीवनचर्याकी अमिट छाप विश्ववन्द्य महात्मा गान्धीजी-जैसे पुरुषपर पड़ी। गान्धीजीने अहमदावादमें आयोजित 'श्रीमद् राजचन्द्र-जयन्ती' पर सभापति-पदसे कहा था—

भेरे- जीवनपर श्रीमद् राजचन्द्र भाईका ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उनके विषयमें मेरे अपने विचार हैं। मैं कितने ही वर्षोंसे भारतमें धार्मिक पुरुषकी -शोधमें हूँ; परंतु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष भारतमें अवतक नहीं देखा, जो श्रीमद् राजचन्द्र भाईके साथ प्रतिस्पर्धोमें खड़ा हो सके। उनमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति थी। ढोंग, पक्षपात या राग-देष न थे। उनमें एक ऐसी महती शक्ति थी, जिसके द्वारा वे प्राप्त हुए प्रसङ्गका पूर्ण लाभ उठा सकते थे। उनके लेख अंग्रेज तत्वज्ञानियोंकी अपेक्षा भी

में टालस्टायको पहली श्रेणीका और रस्किनको दूसरी श्रेणी-का विद्वान् समझता हूँ, परंतु श्रीमद् राजचन्द्र भाईका अनुभव इन दोनोंसे भी चढ़ा-बढ़ा थां।

'इन महापुरुषके जीवनके लेखोंको आप अवकाशके समय पढ़ेंगे तो आपपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वे प्रायः कहा करते थे कि मैं किसी बाड़ेका नहीं हूँ और न किसी बाड़ेमें रहना ही चाहता हूँ। ये सब उपधर्म मर्यादित हैं; और धर्म तो असीम है कि जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। वे अपने जवाहरातके धंधेसे विरत होते कि तुरंत पुस्तक हाथमें लेते। यदि उनकी इच्छा होती तो उनमें ऐसी शक्ति थी कि वे एक अच्छे प्रभावशाली बैरिस्टर, जज या वायसराय हो सकते थे। यह अतिशयोक्ति नहीं, किंतु मेरे मन्पर उनकी छाप है। उनकी विचक्षणता दूसरेपर अपनी छाप लगा देती थी।'

उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट झलकता है कि श्रीमद् राजचन्द्र निस्तंदेह एक महान् तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक और युगपुरुष थे। महात्मा गान्धीको हम महान् मानते हैं और गान्धीजी जिसको स्वयं महान समझते थे, वह महापुरुष निश्चय ही महान् था, इतमें कोई भी अतिदायोक्ति नहीं है। महात्मा गान्धी जव डरवन (दक्षिण अफ़िका) में ये, तब उनके मनमें हिंद्-धर्मके प्रति शङ्का हो गयी और उनका झकाव ईमाई पादरियोंके उपदेशसे ईसाई-धर्मकी ओर हो गया या। उस समय उन्होंने २७ प्रश्नोंके उत्तर श्रीमद्मे माँगे थे, जिनका उत्तर श्रीमद्ने मिती आसोज वदी ६ शनिवार, विक्रम संवत् १९५०को दिया । इससे गान्याजीकी सवशङ्कार्ओका समाधान हो गया और उनकी हिंदू-धर्ममें पूर्ग आस्था हो गयी। सत्य, अहिंसा और दया-धर्मका मन्त्र गान्धीजीको श्रीमद् राजचन्द्र-से ही मिला था, जिसके बलपर उन्होंने हमारे देशको आजाद कराया । श्रीमद् राजचन्द्रसे गान्धीजीकी प्रथम मेंट जुलाई सन् १८९१मं जब वे विलायनमे बंबई आये थे, हुई थी; उसके वाद तो निरन्तर सम्पर्क बढ्ता ही गया । अब हम इस लेखमें शीमद्के जीवनके वारेमें कुछ संशेपमें बताना चाहते हैं। आशा है वह पाठकोंको हृदयगम्य होगा और उनकी जीवन-दिशाको एक नयी मोइ देगा।

जन्म

श्रीमद् राजचन्द्रका जन्म विक्रम संवत् १९२४ (सन् १८६७), मिति कार्तिक सुदी पूर्णिमा रिववारके दिन काठियावाड़—मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववाणिया गाँवमें दशाश्रीमाली वैदयजातिमें हुआ था। इनके पिताका नाम रवजीभाई पंचाण और माताका नाम देववाई था। श्रीमद्के एक भाई, चार विहनें, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। इनकी एक पुत्री श्रीमती जवल्येन अव भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन मैंने हाल-मेंही किये हैं, उनकी उम्र इस समय ६५ वर्षके लगभग है।

वाल्यावस्था

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षकी बाल्यावस्था नितान्त खेलकूदमें बीती थी। इस दशाका उन्होंने अपनी आत्मचर्यामें
लिखा है—प्सात वर्षतक एकान्त बालसुलभ खेल-कूदोंका सेवन
किया। इतना मुझे उस वक्तके सम्बन्धमें याद है कि उस समय
मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनाएँ हुआ करती थीं। खेल-कूदतक्तमें विजय प्राप्त करने और राजराजेश्वर-जैसी उच पदवी प्राप्त
करनेकी परम जिज्ञासा होती। वस्त्र पहिनने, साफ रखने,
खाने-पीने थोर सोने-बेंटनेके सम्बन्धमें विदेही दशा थी।

फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अव भी याद आनी है। अवका विवेकी ज्ञान उस समयमें होता तो मुझे मोखके

१. श्रीमद् राजचन्द्र ग्रंथ पृष्ठ ४०६ पृष्ठ सं० नं० ४४७।

लिये इतनी अधिक जिज्ञासा नहीं रहती । उम समयकी ऐसी निर्दोप दशा होनेसे वह पुनः-पुनः सरण हो उठती है ।'

उनकी सात वर्षने तेरह वर्षतककी आयु हि। अभ्यासमें वीती । वे वचपनने ही मेधावी छात्र थे । उनकी स्मृति वड़ी तीत्र थी। जो पाठ शिक्षक पढ़ाता, उसका भावार्थ तःक्षण ही वे समझ छेते और वह उन्हें कण्ठस्थ हो जाता। अपने शिक्षाकालके बारेमें श्रीमद् स्वयं लिखते हैं—'अभ्यासमें वहुत प्रमादी या, वाक्-पटु, खिलाड़ी और मौजी था। पाठमात्र शिक्षक पढ़ाते, उतना ही में पढ़कर उमका भावार्थ कह जाता। इसल्ये पढ़नेकी ओरमे निश्चिन्तना थी। उस समय कित्यत वार्ते करनेकी मुझमें बहुत टेंच थी। आठवें वर्षमें मेंने कित्ता की थी, वह पीछे जाँच करनेपर समात निकली। उस समय मेंने कितनेक काव्ययन्य पढ़े थे। उसी प्रकार अनेक प्रकारके उपदेश-ग्रन्थ थोड़े उल्टे-सीधे मेंने देखे थे, जो प्रायः अब भी स्मृतिमें हैं।'

श्रीमद् राजचन्द्रको सात वर्षकी अस्यायुमें ही जातिस्मरण-रूप ज्ञान हो गया था। उन्हें अपने पूर्व-जन्मके भावोंका आभास हो गया था। पुनर्जन्मकी सिद्धि उन्होंने प्रत्यक्ष एवं परीक्ष प्रमाणोंसे की है। छघुवयमें ही उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। इससम्बन्धमें एक जगह श्रीमद् राजचन्द्रने स्वयं लिखाहै—

त्यु वय थी, अद्भुत ययो तत्त्वज्ञान नो बोघ। अज सूचवें एमे कें, गति अगति का शोघ॥ जे संस्कार थवा घटे, अति अम्यासे नयॉय। विना परिश्रम ते थयो, भव शंका शी त्यॉय॥

अर्थात् मुझे जो छोटी-सी अवस्थासे तत्त्वज्ञानका बोध हुआ है, वही पुनर्जन्मकी सिद्धि करता है। फिर गति-अगाति (पुनर्जन्म) की द्योधकी क्या आवश्यकता है ? तथा जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्यन होते हैं, वे मुझे विना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं, फिर अब पुनर्जन्मकी क्या शद्धा है ?

वालक राजचन्द्रपर ईश्वर-भक्तिकी छाप उनके पितामह-द्वारा पड़ी। वे श्रीकृष्णके उपासक एवं भक्त थे। वालक राजचन्द्र उनके माथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करता। अवतारींके चमत्कारिक जीवनसे वालक राजचन्द्र बहुत प्रभावित हुआ। किंतु धीरे-धीरे वालक राजचन्द्रका झकाव जैनधर्मकी ओर हुआ। इसके विषयमें वे न्वयं लिखते हैं—'धीरे-धीरे मुझे उनके (जैन) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ़नेको मिले। उनमें अति विनयपूर्वक मर्च जगत्-जीवेंसि मित्रताकी कामना की है। इससे मेरी प्रीति उनमें भी हुई और पहली मान्यतामें भी रही। धीरे-धीरे यह प्रसङ्ग आगे वढ़ा। इतना होनेपर भी स्वच्छता तथा दूसरे आचार-विचार अब भी मुझे वैष्णवींके प्रिय थे और जगत्-कर्ता होनेमें विश्वास था। यह मेरी १३ वर्षकी अवस्थातककी चर्चा है। पीछे मैंने अपने पिताकी दुकानपर वैठना गुरू किया। मेरे अक्षरोंकी छटाके कारण जय मैं लिखनेके कार्यके लिये कच्छदरवारके यहाँ बुलाया जाता, तव वहाँ जाया करता।

वालक राजचन्द्रने गुजराती भापाके सिवा अन्य किसी भापाका नियमित अभ्यास नहीं किया था। फिर भी संस्कृत, प्राकृत और मागधीपर आपका अवाध अधिकार था। आपकी क्षयोपश्चम शक्ति इतनी तीव थी कि जिस अर्थको अच्छे-अच्छे मुनि और विद्वान्लोग नहीं समझ सकते थे, उन्हें आप पूर्ण-रूपसे समझ लेते थे। कहते हैं कि श्रीमद् राजचन्द्रने सवा वर्षके भीतर ही सब आगमोंको हृद्यंगम कर लिया था। सरणश्चित इतनी तीव थी कि जो पाठ पढ़ लेते, उसे कभी भी भूलते नहीं थे। अंग्रेजीका अभ्यास करनेके लिये आप एक बार राजकोट भी गये, पर वहाँ पढ़नेकी व्यवस्था न बैठनेसे वापिस बवाणियाँ लौट आये। आपकी अद्भुत पठन-पाठन एवं लेखन-शक्तिसे प्रभावित होकर कुछ श्रीमन्त आपको विद्याभ्यासके लिये काशी भेजना चाहते थे, किंतु श्रीमद्ने दूसरोंसे आर्थिक सहायता लेकर जाना स्वीकार नहीं किया।

गृहस्थाश्रममें प्रवेश

श्रीमद् ज्यों-ज्यों वयस्क होते जा रहे थे, त्यों-त्यों उनका अध्ययन, मनन एवं चिन्तन परिपक्व होता जा रहा था। उनकी उदाधीनता एवं वैराग्यभावना बढ़ती जा रही थी। किंतु पूर्वकमोंके भोगसे, कन्या-पक्षवालोंके आग्रह' और उनके प्रति भमत्वभाव' होनेके कारण श्रीमद्ने विवाह-प्रस्ताव स्वीकार किया था। आपका विवाह विक्रम-संवत् १९४४, माघ सुदी १२ को १९ वर्षकी अवस्थामें गान्धीजीके परम मित्र डा॰ प्राणजीवन मेहताके बढ़े भाई पोपटलालकी पुत्री झबकवाईके साथ हुआ था। गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके बाद भी स्त्री एवं संसारके अन्य सुख उनको किंचिन्मात्र भी आकर्षित न कर सके। उनकी उस समय भी यही धारणा रही कि 'कुटुम्बरूपी काजलकी कोठरीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना संसारका क्ष्य हो सकता है, उसका सौंवा भाग भी जस काजलके कर्यों

रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कपायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है।

शतावधानका प्रयोग

तो श्रीमद् १४-१५ वर्षकी आयुसे ही अवधान-प्रयोग करने लगे थे और क्रमशः शतावधानतक पहुँच गये। उन्नीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने वम्नईमें डा० पिटर्सन्के सभापतित्वमें एक सार्वजनिक सभामें एक सौ अवधानोंका एक साथ प्रयोग करके वड़े-बड़े लोगोंको आश्चर्यचिकत कर दिया। श्रीमद्की इस अलौंकिक शक्तिकी उस समयके सभी पत्रों— पायनियर, टाइप्स आव इंडिया आदिने भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हें 'साक्षात् सरस्वती' की उपाधि प्रदान की। वे चाहते तो इस शक्तिद्वारा विपुल मात्रामें धन अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्होंने थोड़े ही दिनों बाद यह प्रदर्शन बंद कर दिया।

कुशल व्यापारी

श्रीमद् राजचन्द्र परम तत्त्वज्ञानी होनेके साथ-साथ एक परम कुशल व्यापारी भी थे । उन्होंने २२ वर्षकी आयु-विक्रम संवत् १९४६ में श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनके साझेमें वंबईमें जवाहरात, कपड़े तथा किरानेके आयात-निर्यात-का काम शुरू किया। जवाहरातके धंधेमें वहुत कुशाप्र बुद्धिकी जरूरत होती है। वे इस धंधेमें पूरे पारखी एवं निपुण थे। श्रीमद् राजचन्द्रके व्यापारिक जीवनके वारेमें पूज्य बापू लिखते हैं-- 'धार्मिक मन्च्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें <u>झलकुना चाहिये । यह रायचन्द्र भाईने अपने जीवनमें</u> वताया था। उनका व्यापार हीरे-जवाहरातका था। वे रेवाशंकर जगजीवन झवेरीके साझी थे । अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारसे वे प्रामाणिकता वरतते थे । ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी अनायास ही उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'चालाकी'-सरीखी कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था। दूसरेकी चालाकी वे तुरंत ताड़ जाते थे, वह उन्हें असहा माळ्म होती थी ? ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ़ जाती और आँखोंमें लाली आ जाती, यह मैं देखता था।

सके । उनकी उस समय भी यही धारणा रही कि 'कुटुम्बरूपी 'धर्मकुशल लोग व्यवहार-कुशल नहीं होते, इस वहम-काजलकी कोठरीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है । उसका को रायचन्द्र भाईने मिथ्या सिद्ध करके वताया था; अपने कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससें जितना संसारका व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बरतते थे । उनके क्षय हो सकता है, उसका सौंवा भाग भी उस काजलके घरमें जो तर्क होते थे, वे अधिकांश सच्चे हो निकलते थे । इतनी }

सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्विमता अथवा चिन्ता न करते थे। दूकानमें वैठे हुए भी जव अपना काम समाप्त हो जाता, तव उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कॉपी, जिसमें वे अपने उद्गार छिखते थे, खुल जाती थी। मेरे-जेसे जिशासु उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करनेमें हिचकते न थे। इस तरहके अपवाद होते हुए भी व्यवहार-कुशलता और धर्मपरायणताका मुन्दर मेल जितना मेंने कवि (रायचंद्र भाई) में देखा है, उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया।

रहन-सहन

श्रीमद् राजचन्द्रका रहन-सहन अत्यन्त मादा एवं संयमित था। 'सादा जीवन, उच्च विचार' के वे ज्वलंत प्रतीक थे। गान्धी जीके शन्दोंमें श्रीमद्का 'रहन-सहन, सादा और पहनाव अँगरखा, खेदा, गर्म स्तका पेंट और धोती होते। भोजनके लिये जो मिलता, उसमें संतुष्ट रहते। उनकी चाल धीमी थी और देखनेवाला समझ सकता कि वे चलते-चलते भी अपने विचारोंमें मम हैं। आँखोंमें चमतकार था, अत्यन्त तेजस्त्री विह्वलता जरा भी न थी। ऑखोंमें एकाग्रता खींची थी। चेहरा गोलाकार, होट पतले, नाक अणिदार भी नहीं, चपटी भी नहीं, शरीर एकहरा, कद मध्यम, वर्ण ध्याम और देखनेमें गम्भीर-सुद्रा थे। उनके कण्टोंमें ऐसा माधुर्य था कि जिसको सुनते-सुनते मनुष्य थकते नहीं; चेहरा हँससुल और प्रकुत्तिन था। उनके कपर अन्तरानन्दकी छाप थी। उनकी भागा परिपूर्ण थी। ऐसा वर्णन मंत्रमीके सम्बन्धमें ही सम्भव हो सकता है।'

महिला उद्घारक

श्रीमद् राजचन्द्रके हृदयमं छी-जातिके प्रति वड़ा मम्मान था। उन्होंने नारीको 'नरककी खान' नहीं समझा था। छी-सम्बन्धी विवेचनपर श्रीमद् राजचन्द्र अपने एक पत्रमें लिखते हैं—'छीमें कोई दोप नहीं, परंतु दोप तो अपनी आत्मामें है। छीको सदाचारी ज्ञान देना चाहिये और उने एक मत्मङ्की समझना चाहिये। उसके साथ धर्मवहिनका सम्बन्ध रखना चाहिये। अन्तःकरणसे किसी भी नरह माँ-वहिनमें और उसमें अन्तर न रखना चाहिये। उनके बारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके बदाने उपभोग किया जाना है। उसमें योगकी ही स्मृति रखनी चाहिये। उससे कोई संनानोत्मत्ति हो तो वह एक

साधारण वस्तु है-यह समझकर ममत्वनहीं रखना चाहिये।'

स्त्री-समाजको बोध देनेके लिये आपने १६ वर्षकी आयु-मं 'स्त्री-नीतिवोध' नामक एक पद्मग्रन्थ भी बनाया था। इस ग्रन्थमें स्त्रियोंको सुघर बननेके लिये हर प्रकारका उपदेश दिया है। अनमेल एवं वाल-विवाहके आप विरोधी थे। स्त्रियोंको शिक्षा देनेकी आवश्यकंतापर वल देते हुए आपने एक पद्में बताया है—

थवा देश आत्राद सी होंस धारो, भणावी गणावी विनता सुधारो । यति आर्य भूमि त्रिये जेह हानी, करो दूर तेने तमे हित मानी ॥

कवि लेखक और साहित्यकार

श्रीमद्राजचन्द्र जन्मजात कवि एवं सिद्धहस्त छेखक थे। वे संस्कारी ज्ञानी तथा साहित्यकार थे । उनकी काव्य-प्रतिभा अनुठी थी। उनकी कविता जितनी सरल है। उतनी ही मौलिक एवं सरस है। प्रत्येक कवितामे शब्द-योजना और भाव अन्छे हैं। जैसे सरिताका नीर सहज गतिसे प्रवाहित होता है, वैसे ही आपकी काव्यधारा हृदय-मन्थनका नीर है। श्रीमद्को कविताके लिये श्रम नहीं करना पड्ता था। उपराम, भक्ति, चारित्र, तत्त्वज्ञान आदि सभी विपर्योपर श्रीमद्ने गद्य एवं पद्यमं लिखा है । गान्धीजीके शब्दोंमें **'उन (श्रीमद)के टेखोंकी एक असाधारणता यह है कि** उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया, वही छिखा है। उसमें कहीं मी कृत्रिमता नहीं, दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा। उनके पास हमेशा कोई-न-कोई धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती है। इस कापीमें वे अपने मनमें जो विचार आते, वे लिख छेते थे। ये विचार कभी गद्यमें और कभी पद्यमं होते थे।

श्रीमद्ने ८ वर्षकी उम्रमे किवता करना शुरू कर दिया था। ९ वें वर्षमें रामायण और महाभारतको संक्षितमें पद्योंमें लिख दिया था। १० वर्षकी उम्रमें आपके विचार काफी परिपक्ष हो गये थे। ११ वर्षकी उम्रमें आपने कई निवन्ध लिखे, जिनपर उन्हें पारितोषिक मिला। १२ वर्षकी उम्रमें धिड़ियाल पर तीन सौ पंक्तियोंकी एक किवता लिखी। स्त्रीनोतियोध , काल्यमाला , खचन-सतसती श्रीर चौथी रचना पुष्पमाला—ये सब श्रीमद्की १६ वर्षके पूर्वकी रचना एँ हैं। जिस तरह जापमालाके १०८ दाने होते हैं, उसी तरह श्रीमद् राजचन्द्रने सुबह-शाम, निवृत्तिके समय पाठ करनेके लिये

१०८ राजा, वकील, श्रीमंत, वालक, युवा, वृद्ध, धर्माचार्य, कृपण, दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितकारी वचन लिखे हैं । श्रीमद्की पाँचवीं रचना भोक्षमाला है। यह सोलह वर्य, पाँच महीनेकी आयुमें लिखी गयी थी। मोक्षमालामें जैनधर्मके सिद्धान्तोंका सरल और आधुनिक शैलीसे १०८ पाठोंमें रोचक वर्णन किया गया है। सब दुःखोंकी जननी 'तृष्णा' है। तृष्णाकी विचित्रताका किस सुन्दर ढंगसे मोक्षमालामें श्रीमद्ने वर्णन किया है, यथा—

करोचरी पड़ी डाढी डांचातणो दाट वल्यो,

काली केशपटी तिषे, श्वेतता छवाई गई। सुंघर्वे, साँभक्तुँ ने, देखवुं ते मांडी वल्यूं,

तेम दांत आवली ते, खरी के खवाई गई। वली केड वांकी, हाड गया, अंग रंग भयो,

उठवानी आयु जता, लाफडी लेवाई गई। अरे राजचन्द्र एम, युवानी हराई पण,

मन थी न राँड ममता मराई गई॥

-अर्थात् मुँहपर झरियाँ पड़ गयीं, गाल पिचक गये, काली केशकी पिष्टियाँ सफेद पड़ गयीं; सूँघने, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रहीं और दाँत सब पड़ गये; कमर टेढ़ी हो गयी, हाड़-मांस सूख गये और शरीर काँटा हो गया, उसमें बैठनेकी शक्ति जाती रही और चलनेके लिये हाथमें लाठी लेनी पड़ गयी। अरे राजचन्द्र! इस तरह युवावस्थासे हाथ धो बैठे, परंतु फिर भी मनसे यह राँड़ ममता नहीं मरी।

विक्रम-संवत् १९४२—अठारह वर्षकी आयुमें आपने 'भावनावीध' नामक प्रन्थ लिखा । भावनावीधमें अनित्यः अश्वरणः एकत्वः अन्यत्वः अशुचिः संसारः आश्रवः संवरः निर्जराः और लोक-स्वरूप—इन १० भावनाओंका वर्णन किया गया है। तत्त्ववेत्ताओंके उपदेशका सार वताते हुए श्रीमद् कहते हैं— 'इन तत्त्ववेत्ताओंने संसारसुखकी प्रत्येक सामग्रीको शोकरूप वतलाया है। यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यासः वाल्मीिकः शंकरः गौतमः पत्तञ्जलिः कपिल और युवराज शुद्धोधनने अपने प्रकचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शर्व्होंमें आ जाना है—'अहो प्राणियो ! संसाररूपी समुद्र अनन्त और अपर है: इनको पार करनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करोः प्रत्रेग करो ।'

महात्मा गान्धीका प्रिय भजन —

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्या रे धईशुं बाह्यांतर निर्धन्य जो । सर्वे सम्बन्ध नुं बंधन तीक्षण छेदीने, विचरीशुं फ व महत्पुरुषने पंथ जो ! सर्वे भावधी औदासीन्य वृत्ति फरी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो ॥ अन्य कारणे अन्यकशुं करुषे निर्हे, देहे पण किंचित् मूच्छीं नव जोय जो ॥

इस भजनके वारेमें गान्धीजी लिखते हैं—'रायचन्द्र भाईकी १८ वर्षकी उम्रके निकले हुए अपूर्व उद्गारोंकी ये पहली दो कड़ियाँ हैं; जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छलक रहा है। वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयसे प्रत्येक क्षणमें उनमें देखा है।'

१९ वर्षकी अवस्थामें श्रीमद् राजचन्द्रने १२० वचनोंका 'वचनामृत' लिखा है । वचनामृतके वचनोंकी मार्मिकता हृदयस्पर्शिनी है। जीवनको नयी मोड़ देनेकी रामवाण ओपिं है।

वीसवें वर्षमें श्रीमद् राजचन्द्रने प्रतिमाकी (मूर्तिपूजा-की) सिद्धिके ऊपर एक वृहद् निवन्ध लिखा था। इसमें आगम, इतिहास, पुरातत्त्व, परम्परा और अनुभवके प्रमाण-से प्रतिमा-पूजनका मण्डन किया है।

इसके वाद अन्य कई कान्य लिखे, जो तत्कालीन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें छपे थे। कुन्द-कुन्द, पंचास्तिकाय और दश्वैकालिक सूत्रकी कुछ गाथाओंका सुन्दर अनुवाद भी श्रीमद्ने किया था। वनारसीदास, आनन्दघन, चिदानन्द और यशोविजय प्रभृति मस्त योगी-संतोंके पद्य श्रीमद्को बहुत प्रिय थे। इन पदोंका सुन्दर विवेचन भी श्रीमद्ने लिखा था।

श्रीमद् राजचन्द्रकी प्रौढावस्था यानी २९ वर्षकी अवस्थामें लिखा गया ग्रन्थ 'आतम-सिद्धि-शास्त्र' है । यह आतमज्ञानका अमोघ शास्त्र है । इसमें १४२ पद्य हैं । यह ग्रन्थ श्रीमद्ने श्रीसौभाग्यभाई, श्रीअचलभाई आदि मुमुस्रु तथा भव्य जीवोंके हितके लिये निह्यादमें रहकर बनाया या । इस ग्रन्थमें (१) आत्मा है, (२) वह नित्य है, (३) वह निज कर्मका कर्ता है, (४) वह भोक्ता है, (५) मोक्ष है, (६) मोक्षका उपाय है—इन 'छः' पदोंकी विस्तृत व्याख्या करके उसे सिद्ध किया है । इसमें किवता वड़ी ही उच्च कोटिकी है । पड्दर्शनका स्वरूप इस छोटी पुस्तकमें वहुत ही वारीकीके साथ आ गया है । इस ग्रन्थके हिंदी,

अंग्रेजी एवं मराठीमें अनुवाद हो चुके हैं। इमका अंग्रेजी अनुवाद तो स्वयं गान्धीजीने किया था।

श्रीमद् राजचन्द्रने कुछ काव्य हिंदीमें भी लिखे थे। श्रीमद्की गान्धीजीकी तरह नित्य डायरी लिखनेमें भी विशेष रुचि थी। श्रीमद्का समस्त साहित्य 'श्रीमद्राजचन्द्र' नामक विशिष्ट ग्रन्थमें 'परमश्रुत प्रभावक मण्डल', वम्बईकी ओरसे प्रकाशित हुआ है। जिज्ञासु पाठकोंकी जिज्ञासा उस ग्रन्थके पठन एवं मननमे तृत हो सकती है। यहाँ तो अति ही संक्षेप-में सब कुछ लिखा जा रहा है।

महान् तत्त्ववेत्ता, दार्शनिक, धर्मोपदेशक और सुधारक

श्रीमद् राजचन्द्र महान् तत्त्वज्ञानी, असाधारण दार्शनिक और संत थे। भारतके समस्त मुख्य दर्शनोंका आपने गहरा अध्ययन एवं अभ्यास किया था। जैन-तत्त्वज्ञानके आप जिस उच कोटिके विद्वान् थे, वेदान्त, सांख्य तथा वौद्वादि दर्शनोंमें भी आपका पाण्डित्य उतना ही विशाल एवं गहरा था। वे सभी धर्मोंका समानरूपसे आदर करते थे। ध्वीर-नीर'के विवेकवत् सबसे साररूप ग्रहण करते थे। कुरान, जिंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी आप अनुवादके जरिये पढ़ गये थे।

श्रीमद् राजचन्द्रने 'आत्मा'को ही धर्मका खरूप समझा या । धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं । धर्म आत्माका गुण है और वह मनुप्यजातिमें दृश्य अथवा अदृश्य रूपसे विद्यमान है । धर्म वह साधन है, जिसके जरिये हम अपने-आपके 'निज खरूप'को स्वयं जान सकते हैं । मतीं, साम्प्रदायिकता एवं वाडावंदीके आप सख्त विरोधी थे । जैन-धर्म और समाजकी वर्तमान दशासे आप बहुत ही खुब्ध थे । आप दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी एकताके प्रवल पक्षपाती थे । आपका स्पष्ट कहना था कि दिगम्बर, द्वेताम्बर आदि मत-दृष्टिसे कल्पनामात्र हैं । राग-द्रेप और अज्ञानका नष्ट होना ही जैन-मार्ग है । वे सब धर्मोंका मूल 'आत्मधर्म' मानते थे । श्रीमद् स्पष्ट शब्दोंमें कहते थे—

भिन्न-भिन्न मत देखिय, भेद दृष्टि नो यह ।

एक तत्त्वनां मूल मां, व्याप्या मानो तेह ॥

तेह तत्त्वरूप वृक्षनु 'आत्मधर्म' छै मूल ।

स्वभावनी सिद्धी करे, धर्म तेज अनुकृत ॥

अर्थात् जगत्में जो मिन्न-भिन्न मत दिखायी देते हैं।
वह केवल दृष्टिका मेदमात्र है । इन सबके मूलमें एक तत्त्व

रहता है और वह तत्त्व आत्मधर्म है। अतएव जो निजभाव-की सिद्धि करता है। वही धर्म उपादेय है।

जैन-मत और वेद-मतकी तुल्ना करते हुए श्रीमद् राजचन्द्रने एक बार कहा था—'जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टिमं नहीं है। जैनको संक्षिप्त करें तो वह वेदमत है, और वेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है। हमें तो दोनोंमें कोई वड़ा भेद नहीं प्रतीत होता।

ईश्वर-प्राप्तिके लिये सद्गुर और सत्-शास्त्रका साधन नितान्त आवश्यक है । श्रीमद्ने जगह-जगह इन दोनोंको स्मरण किया है । श्रीमद्के रचित 'श्रीसद्गुरु-भक्ति-रहस्य' के २० दोहे प्रातः और सायं पठनीय एवं कण्ठाग्र करने योग्य हैं । एक दोहेमें आप कहते हैं—

प्रमु, प्रमु लय लागी नहीं, पड्यों न सद्गुरु पाय । दीठा नहीं निज दोष तो, तिरये कीन उपाय ? और भी श्रीमद् कहते हैं—

विना नयन पावे नहीं, दिना नयनकी बात । सेवे सद्गुरुके चरन, सो पावे साक्षात ॥

श्रीमद् राजचन्द्र दार्शनिकके सिवा उग्र सुधारक भी थे। रूढ़िवादियोंको आपने खूब आड़े हाथ लिया है। वे 'देशहित' कार्य करनेके लिये लोगोंको उपदेश देते थे। स्त्री-शिक्षाके लिये आपने वहुत कुछ कहा था। वर्तमान कालमें क्षयरोग (T.B.) जिस त्वरितगितसे देशमें फैल रहा है, उसके इलाक लिये आप अपने विक्रम-सं० १९५६ वैशाखसुदी ९ के पत्रमे मोरवीसे लिखते थे— 'वर्तमान कालमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्य-कां कमी, आलस्य और विपयादिकी आसक्ति है। क्षयरोग-नाशका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, ग्रद्ध सात्त्विक आहार-पान और नियमित वर्तन है। 'इसी तरह Inoculation (महामारीका टीका) आदि कृर प्रथाओंका भी श्रीमद्ने घोर विरोध करके अपनी समाजसुधारक लोकोपकारक वृत्तिका परिचय दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं—श्रीमद् राजचन्द्र 'आत्म-विकास'की उच्चदशाको पहुँचे हुए थे और इसी दशाका आपने 'शुद्ध समिकत' के नामसे उल्लेख किया है। वे अपने स्ववृत्तान्तमें लिखते हैं—

धन रे दिवस आ अहां, जागि रे शान्ति अपूर्वरे । दश वर्ष से, धारा उक्तसीं, मटयो उदयकर्म नो गर्वरे ॥ ओगणीससें ने पकत्रीसे, आब्यो अपूर्व अनुसार रे । ओगणीसे ने बेतालीसे, अद्भुत बैराग्य धार रे ॥ ओगणीससे ने सुडताशीसे, समिकत सुद्ध प्रकादयुं रे । श्रुत अनुभव बधती दशा, निज स्वरूप अवभादयुं रे ॥

एकान्तवासी

श्रीमद् राजचन्द्रमें ज्यों-ज्यों आत्मविकास हो रहा था। त्यों-त्यों उन्हें एकान्त प्रिय लगने लगा। उन्होंने ईडरकी गुफाओंमें महीनों एकान्तवास किया था और निर्भय होकर गुजरातके अन्य पहाड़ों और वनोंमें भी आपने प्रवास किया था। वे गुप्त रहते थे, तो भी दर्शनाभिलापी उनका पीछा करते रहते थे। ईडरमें रहते वक्त उन्होंने ईडरके राजाको भी प्रवोध दिया था। अन्तमें—

अन्तमें श्रीमद् राजचन्द्र संसारके नाना मत-मतान्तरों से बहुत दुखी हो गये थे। श्रीमद् बहुत बार कहा करते थे कि भीर शरीरमें चारो ओरसे कोई बरछी मींक दे तो मैं उसे सह सकता हूँ; पर जगत्में जो झुठ, पाखण्ड, अत्याचार चल रहा है, धर्मके नामपर जो अधर्म हो रहा है, उसकी बरछी मुझसे सही नहीं जाती। गान्धीजीने राजचन्द्र-जयन्तीपर कहा धा—अत्याचारों से उन्हें अकुलाते मैंने बहुत बार देखा है। वे (श्रीमद्) सारे जगत्को अपने कुदुम्बके-जैसा समझते थे। अपने भाई या बहिनकी मौतसे जितना दु:ख हमें होता है, उतना ही दु:ख उन्हें संसारमें दु:ख और मृत्यु देखकर होता था।

इस तरह श्रीमद् राजचन्द्र संसार-तापसे संतत थे। अत्यधिक शारीरिक और मानिसक श्रमके कारण आपका स्वारध्य दिनो-दिन गिरता गया। स्वारध्य सुधारनेके लिये आपको धर्मपुरः अहमदावादः वढ्वाण कैंप और राजकोट रखा गया और नाना प्रकारके इलाज कराये गये। पर सव निष्फल हुए । कालको श्रीमद् राजचन्द्र-जैसे अमूल्य रतका जीवन प्रिय नहीं हुआ और उन्हें इस नश्वर देहको छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि विक्रम संवत् १९५६ में श्रीमद् राजचन्द्रने व्यवहारोपाधिसे निवृत्ति छेकर स्त्री और लक्ष्मीका परित्याग करके। अपनी मातुश्रीसे आज्ञा मिलनेपर संन्यास ग्रहण करनेकी भी तैयारी कर ली थी। मृत्यु-समय श्रीमद्का वजन १३२ पोंडसे घटकर कुल ४३ या ४४ पोंड ही रह गया था। इस तरह श्रीमद् राजचन्द्रकी आत्मा इस विनश्वर देहको विक्रम-संवत् १२५७ मिती चैत वदी ५ मङ्गलवारको दोपहरके २ वजे राजकोटमें छोड़कर प्रयाण कर गयी। देह-त्यागके ५-६ घंटा पूर्व श्रोमद्के अन्तिम उद्गार ये ये—'तुम निश्चिन्त रहना, यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है। तुम शान्त और गमाधि-भाव वर्तन करना। जो रवमय शानवाणी हस देहद्वारा कही जा सकती, उसके कहनेका समय नहीं। तुम पुरुपार्थ करना, मनसुखी दुखी न होना, माँको ठीक रखना। में अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ। इस तरह वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्य हो छूट गयी। लेशमात्र भी आत्माके छूट जानेके निह्न प्रकट प्रतीत नहीं हुए। लघुशहा, दीर्घशद्वा, मुँहमें पानी, आँखोंमें पानी अथवा पसीना छुछ भी नहीं था। उम समय श्रीमद्का समस्त परिवार तथा गुजरात-काठियावाइके वहुत-से मुमुखु उपस्थित थे।

श्रीमद्के जीवनसे शिक्षा

श्रीमद् राजचन्द्रके सम्पूर्ण जीवन और शानने गान्धीजीके प्रवचनानुसार हमें चार वातोंकी शिक्षा मिलती है—(१) शाश्वत वस्तु (आत्मा) में तन्मयताः (२) जीवनकी सरस्ताः (३) समस्त संसारके साथ मैत्रीभावः (४) सत्य-अहिंसामय जीव्रन।

v. १८/० श्रीमद् राजचन्द्र-अनुभव-वाणी

१-व्यवहारमें वालक वनी। सत्यमं युवक वनी और ज्ञानमें वृद्ध वनी।

२-राग करना नहीं, करना तो मत्पुरुपपर; द्वेप करना नहीं, करना तो कुशोलपर ।

३-शूरवीर कौन १ जो स्तीके नयन-कटाक्षमे घायल न हो ।

४-सत्पुरुपोंका क्षणभरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमें नौकारूप होता है--यह वाक्य महात्मा शंकराचार्यजीका है और वह यथार्य ही माल्म होता है।

५-त् किसी भी धर्मको मानता हो। इसका मुझे पक्षपात नहीं। कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि जिस राह्से संसार-मेलका नाग्र हो। उस भक्ति। उस धर्म और उस सदाचारका त् सेवन करना।

६-प्रजाके दुःखः अन्याय और करः इनकी जॉन्त करके आज कम कर । तू भी हे राजन् ! कालके पर आया हुआ पाहुना है ।

७-श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना । उपार्जन करनेका कारण आज हुँदकर कहना ।

८-त् चाहे जो घंधा करता हो, परंतु आजीविकाके लिये अन्यायसम्पन्न द्रव्यका उपार्जन नहीं करना।

९--प्सहजात्मस्वरूप परमगुरु' का नित्य जाप करो ।

मुरली और माला

(लेखक-श्रीकमलाकरजी 'माहित्यरब')

एक वार दारद्-पूर्णिमाके महारासमें आनन्द चरम सीमापर था । स्यामसुन्दरकी बाँसुरीसे अमृत झर रहा था और भुवनमोहिनी स्वर-व्रहरीयर गोपियाँ झ्म-झमकर नाच रही थीं ।

वात कुछ े्सी हुई कि नटनागरकी किसी योगिनामध्यगम्य लात्यमुद्रामें वनमालका छोर उछलकर वाँसुरीयर झुलने लगा ।

मानिनी मुरिलका हारका भार न सह सकी । उपेक्षापूर्वक उसने मालको आड़े हाथों लिया । तमक-कर बोली—'तेरा यह साहस ! ऊपर चढ़ने लगी अधोमुखी ! निम्नगे !! अपनी सीमामें रह न !'

माळाने सुरिम विखेरते हुए कहा—'री अधरशायिनि! कुपित क्यों होती हैं! चढ़कर ऊपर आ भी गयी तो क्या तेरा खर चुरा छुँगी? समीप हूँ, नवतक सौरम ही छे।'

'वड़ी आयी सीरभवाकी ! मेरी समानता त् कैंसे कर सकती है ! कहाँ में मूर्तिमयी माया, भगवान्को त्रिभङ्गी बनाकर नचानेवाळी और कहाँ त् नगण्य एक सुमनमाळ !

मालाने और विनम्रतासे कहा — विहिन मायाविनि ! गाना तेरी महिमा अपार है । त् अधिकारके गौरवसे इस है, नादब्रह्म तुझमें झंकृत है । सत्य है मैं तेरे पासंगमें भी नहीं; किंतु और मैं तो केवल उत्सर्गकी एक अकिंचन भावना हूँ । मेरे सुमन तो वस, मूर्तिमान् समर्पण हैं । वे नित्य इसीलिये खिलते और मुसकराते हुए विंधते हैं कि रसिक-शिरोमणिके हृदयसे लगें और ट्रट भी जायँ तो चरणोंपर गिरें । मेरा प्रत्येक पुष्प केवल इतना जानता है कि हमारे पुण्य कितने महान् हैं, जो आज भक्तवत्सलके कुसुमादपि कोमल हृदयपर झूल रहे हैं; नहीं तो क्या वृन्दावनमें फुलोंकी कमी थोड़े ही हैं ।'

'उपदेश देने लगी री सुमनाङ्गिनि !' मुरलीने कटाक्ष किया ।

'उपदेश नहीं देवि ! सचाई है ।' वनमाला बोली । 'त् सोच तो सही, विश्वकी वनराजिमें क्या बाँसोंका अमाव है ? तुझ-जैसी करोड़ों बाँसुरियाँ बन सकती हैं । हम क्यों न इसे अपना अहोभाग्य मानें कि सर्वाधारने तुझे अधरसे लगाया और मुझे हृदयसे । गहराईसे विचार करके देख कि तेरे माधुर्यमें स्वर किसका है—उसीका न, जिसका सौरभ मेरी पाँसुरी-पाँसुरीमें है ।'

मालाकी बात सुनकर वाँसुरीको जैसे बोध हो गया। बोली—

'अपराध हो गया री सहोदरे ! क्षमा कर दे, मेरी माँ-जाई !' और तत्र गद्गद होकर माला बाँसुरीसे लिपट-लिपट गयी !

में सदाके लिये भगवान्का हो गया हूँ

मेरे भगवान कहते हैं कि तुम सब धर्मोंको छोड़कर एक ही परम धर्मको अपना छो। वह परम धर्म है—'भगवान्का हो जाना।' भगवान्में ही मन छगाना, भगवान्की ही भक्ति करना, भगवान्की ही पूजा करना, भगवान्को ही नमस्कार करना और भगवान्के ही कर्म करना। मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मेरी मेरे भगवान्के अतिरिक्त न कहीं आसक्ति रही है न ममता। और मेरा सारा अहंकार सब जगहसे निकलकर एक ही जगह केन्द्रित हो गया है कि 'मैं भगवान्का हूँ। मैं नित्य-निरन्तर सवाके छिये भगवान्का हो गया हूँ।'

आस्तिकके चरणोंमें

[कहानी]

(लेखक-श्रीविजय निर्दाध)

गर्मियोंके दिनः संध्याका समय और उसार भी मन्यर गितिले वहती हुई शीनल वंबार अपने स्पर्शसे हरी-हरी दूवपर लेटे हुए नास्तिकको वरवत ही अचेत किये दे रही थी। सहसा मन्दिरकी धण्टाने तन्द्राको भङ्ग कर दिया और कानोंमें पड़ी एक मधुर भजनकी रसभीनी पड़क्ति—

मेरे तो गिरधर गोपान, दूसरा न कोई।

उसके क्रोधकी सीमा न रही और पानलोंकी भाँति वह बड़बड़ा उठा—'आखिर यह भगवान् है क्या मुसीवत? जिसे देखो, उसीकी अक्टका दिवाला निकला नजर आता है। हर बक्त राम, राम, राम'''' मेरी तो समझमें नहीं आता आखिर दुनियाको हो क्या गया है ?'

'ऐसा न कहो दोस्तः ऐसा न कहो''''''''उस सर्वशक्ति-मान्की सत्ताको ऐसे अस्वीकार मत करो ।' एक अहदय आवाजने उसके भावके तूफानको सहसा रोक दिया।

'कौन १ कौन हो तुम १ तुम कौन हो १ सामने क्यों नहीं आते १' वह वड़वड़ाया। 'मुझे अपनी शङ्काओंका समाधान चाहिसे।'

शायद वह कुछ और भी कहता, परंतु एक वयोदृद्ध साधुने उसके हृदयपर एक छाप-सी लगा दी और चाहनेपर भी कुछ क्षणके लिये वह बोल नहीं पाया।

'तुम भटक रहे हो दोस्त' " भगवान्को इस प्रकार भूटनेसे काम नहीं चटेगा।' साधुकी वाणीमें माधुर्य था और अमिट स्नेह। 'आपके भगवान्को आजतक किसीने देखा भी है या यह केवल कटाना-लोकका ही विषय रहा है ?,' नास्तिकने वड़ी उत्सुकतासे पूछा।

'आँखें होते हुए भी अगर कोई उसे देख न पाये तो कभी केवल देखनेवालेकी हैं ''''मेरे भगवान् तो नित्यप्रति अनेकानेक रूपोंमें लीलाका प्रदर्शन करते ही रहते हैं। ऐसा कौन-सा काम है। जो विना उनकी सहायताके पूरा हो सकता हो ?' ताधुने विनम्र-सा उत्तर दिया।

'इनका मतलन हमें खाना भी आपका भगवान् खिलाता है।' उसने व्यंग्य किया। 'इसमें भी क्या संदेह है ?' साधुके स्वरमें दृद्ता थी और आँखोंमें आत्मविश्वासकी झलक। 'और यदि मैं स्वयं न खाऊँ तो क्या आगके भगवान् मुझे मार-मारकर खिलायँगे ?' उसने सगङ्क-स्वरमें फिर पूछा ।

पश्च वे-तुका होनेपर भी साधुके मुखसे निकल ही तो पड़ा, 'हाँ !' 'ठीक है तो मैं भी अब उसी समय खाना खाऊँ गा, जब भगवान् मुहो मार-मारकर खिलायेंगे; अन्यथा नहीं।' कहते हुए नास्निक सामने खड़े पीपलके बृक्षपर चढ़ने लगा और साधुके बार-बार समझानेपर भी जमीनपर नहीं उतरा।

रात हुई, साधु चला गया; किंतु नास्तिक एक कठिन मत लिये उसी प्रकार बैठा रहा। अगले दिन दोपहरको एक व्यक्ति विश्रामार्थ उसी पेड़के नीचे ठका, सोया और जगनेपर जर्दिमें अपने साथका खाना और पानी वहीं रखा भूलकर अपने रास्ते लगा।

भृख और प्यासने उसे हथियार डाल देनेके लिये विवश तो अनेक बार किया; किंतु निश्चयकी दृढ़ताने नास्तिकको छुकने लेशमात्र भी नहीं दिया। धीरे-धीरे साँहा बढ़ी और रात हो गयी।

अचानक ही रात्रिकी नीरवताको टापोंके स्वरने भङ्ग कर दिया और वृक्षपर वैठे हुए नास्तिकने देखे जलती हुई मशालों-के साथ उसी ओर आते हुए कुछ छुटेरे। प्रकाश बढ़ता चला गया और अन्तमें नेताके आदेशपर पूरा गिरोह आ टिका उसी पेड़के नीचे।

'वाहः चुपड़ी और दो-दोः' एक छुटेरा उछला। 'क्या है, नं० ५१० १' सरदारने उत्सुकतासे पूछा।

'खाना और ठंडा पानी!' छुटेरेने दुगने उत्साहसे जवान दिया। रुको, इसे हाथ मत लगाना' '''यह किसी शरारती-का काम है, जो हमें जहर देकर तमाम माल खुद हड़प जाना चाहता है।' दृढ़ताके साथ सरदार गरजा।

मशालें अपराधीकां खोजमें दौड़ने लगां और कुछ क्षण पश्चात् सरदार वरस पड़ा नास्तिकपर ।

'नोचे उतरो''" 'अगर जिंदगीकी खैर चाहते हो तो नीचे उतरो ।' 'नहीं उतरता।' नास्तिकने वहींसे उत्तर दिया।

भं ७ ! तुम पेड़पर चढ़कर इसे नीचेफेंक दो।' सरदार-की वार्णीमें वित्र था और आँखोंमें भभकती हुई ज्वाला। पलक झपकते आज्ञाका पालन हुआ और पेड़पर बैठा हुआ नास्तिक वलात् नीचे फेंक दिया गया; किंतु गिरते-गिरते भी वह यह कहना नहीं भूला कि 'वह खाना नहीं खायगा' और भूलता भी कैसे, आखिर विना मार खाये खाना न खानेका वत जो ले लिया था उसने।

'यह सब इसीकी शरारत है' " 'नं॰ ७ ! तुम इसे मार-मारकर खाना खिलाओ ' ' ' जिससे न रहे वाँस न बजे बाँसुरी।'

नं ॰ ७ नास्तिकके लिये भगवान् वन गया । उसका वत पूरा तो हुआ; परंतु साधना बड़ी मँहगी पड़ी ।

अव यही नास्तिक संसारके लिये संत मल्कदास वन गया और अपने अनुभव एवं विश्वासको केवल दो पंक्तियोंमें ही उसने इस प्रकार व्यक्त किया—'अजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम। दास मल्का कह गए सबके दाता राम'॥

मल्कदासका आलसी सम्प्रदाय देशके कोने-कोनेमें फैलना ग्रुरू हो गया । उसके अनुयायी न काम करते न धंधा । दानका खाना और मन्दिरमें सोता—यही था उनके जीवन-यापनका एक मात्र ढंग । मुगलसम्राट् इसे सहन न कर सका और उसने निश्चय किया संतकी परीक्षाका । सहसा एक रात मन्दिर आगकी लपटोंसे चमक उठा, संतके शिष्य भाग खड़े हुए, किंतु अपने प्रमुख शिष्यके साथ संत अविचलित पड़ा उसी मन्दिरमें ""'धीरे-धीरे लपटें शरीरको भसा करने लगीं और प्रमुख शिष्य भी बड़बड़ा उठा—'अब तो उठिये गुकदेव ! लपटें शरीरको झलसने लगीं।'

'तुझे वोलनेमें आलस्य नहीं आता ।' संतने स्थिर भावसे पूछा । 'विधाताकी इच्छाको टाल कौन सकता है । यदि उसे हमारा जीवन अभीष्ट है तो यह मामूली आग क्या हमें जला सकेगी और यदि उसकी इच्छा है कि हम जल मरें तो क्या सागरमें भी आग नहीं लगती ?'

खट'''''खट'''''खट, सरकारी आग बुझानेवाले संत और शिष्यकी खाट उठाकर मन्दिरसे वाहर ले आये''' संत परीक्षामें पास हुआ और मुगलसम्राट् झुक गया आस्तिकके चरणोंमें!

रस-लीला

(लेखक-कु॰ श्रीरैहाना तैयवजी)

'जीवनमें बहुत मुसीबतोंका सामना करना पड़ता है। निराशाएँ भी आदमीको कभी-कभी इस तरह देती हैं कि उसका दम घुट जाय। आदमीको जीना दूभर हो जाय। इतना सव होते हुए भी कुछ मिछाकर अगर अछितभावसे सोचा जाय तो जिंदगी जीनेमें एक अजीब छुत्फ है। रोज नये-नये अनुभव, नये-नये विचार, मुसीबतें, निराशाएँ भी नयी-नयी। जिंदगी सचमुच एक दिछचस्प चीज है। क्या आपका भी यह अनुभव नहीं है शिपके पास रोज नये-नये छोग अपना अन्तरंग खोछने आते हैं। इसिछिये जिंदगीके इस दिछचस्प पहछका अनुभव आपको अधिक उत्कटतासे होता होगा। अपने पिछछे छेखमें आपने इस वातका कुछ जिक्र किया है। अपने निजी अनुभवोंसे आप इसका ज्यादा विस्तार कर सकें तो अच्छा होगा।'

'बड़ी मजेदार चर्चा छेड़ी है तुमने, भैया ! इसमें राक नहीं कि जिंदगी एक अनन्त रसलीलाही का नाम है । जैसे तुमने कहा है, दु:ख हो या सुख, चैन हो या बेचैनी, आराम हो या बेआरामी, अमीरी हो या गरीबी—जीवनका हर पहछ, जीवनकी हर घटना, एक रसझरनी हुआ करती है । लोग समझते हैं (और मैं भी समझती थी) कि रस असाधारणतासे ही पैदा हो सकता है, लेकिन जीवनने मुझे सिखाया है कि जीवनकी हर बात 'साधारण' होते हुए भी सदा ही असाधारण हुआ करती है । बेशक मेरी जिंदगीमें बड़े अजीव किस्से बनते भी हैं और आते भी हैं; लेकिन जो नन्ही-नन्ही रोजमर्राकी वातें होती हैं, सो भी तो कुळ क्म रिसक नहीं होतीं। अगर नयन रसद्रष्टा और रसपारख बनना सीखें तो चौवीस घंटोमें कोई ऐसी चीज नहीं होती, जो रसविहीन हो और

ŗ

जो अपनी रससाधनासे ज्यादा और ज्यादा रसिक न बनायी जा सके । हुज्रूका फरमान है कि 'जिंदगीकी हर हालतमें, हर वाममें, हर सम्बन्धमें हुस्न (सौन्दर्य), छुत्प (रस) और सुरूर (आनन्द) पैदा करते सीखो । यह काफी नहीं कि तुम शुद्ध, सज्जन और अध्यात्मप्रेमी बनो । तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा जीवन, तुम्हारी नन्ही-सी दुनियाके बागमें एक हुस्न, लुत्फ और सुरूरका महँकता फूल बन जाना चाहिये। इस दृष्टिबिन्दुने जीवनमें एक अजीब खुत्फ और रंगरस पैदा करना शुरू किया। मुझे घरके कामोंसे वड़ी बेजारगी रहा करती थी । हुजूरके फरमानको पाकर मैंने हर काम एक रसलीला बना देनेकी कोशिश शुरू की । हुजूरने फरमाया, 'वृन्दावन जानेकी कौन जरूरत है ? तेरा घर ही वृन्दावन क्यों न बन जाय ? जहाँ कृष्ण, वहीं वृन्दावन ! चुनांचे जब बावरचीका हिसाब-कितात्र लेने बैठती हूँ, तब उसे भी एक वृन्दावनी रसलील बनानेकी कोशिश जारी रहती है। अलाहका दिया कितना खर्च हुआ; उसमें कौन-कौन ज्यादती हुई; कहाँ-कहाँ किफायत हो सकती है; रसोइयेने कहाँ खास चतुराई, ईमानदारी और विवेक-विचारसे काम लिया; उसने कहाँ लापरवाही की या खता खायी; उसे किस विध समझाना, हटकना या डॉटना चाहिये; कहाँ शाबाशी और कहाँ प्रोत्साहन देना चाहिये--गरज, रोज सुबह हिसाब-किताबका कार्यक्रम एक नन्ही-सी, मगर अत्यन्त रसिक सहसाधना बन जाता है, जिसमें रसोइया और मैं दोनों ही भगवान्के सहचर वने द्वए होते हैं । जिन्हें हम 'नौकर' मानते हैं, उनका महत्त्र कुराने-पाकमें सबसे बढ़कर माना और वताया गया है । अल्लाहके सामने वह हमारे मुख्य गत्राहं होते हैं और होंगे । लिहाजा इन - 'चाकर-सहसाधकों' के साथका सम्बन्ध और व्यवहार

खास तौरसे हसीन, लतीफ और पुरसुरूर वनानेकी कोशिश करते रहना सावनावा वहुत ही मौलिक और महत्त्वपूर्ग अंग होता है । एक उदाहरण दूँ। बरसों पहले हमारे यहाँ एक रसोइया था, जिसे मैं मिर्जा कहूँगी । गाँवका छड़का था । पकाता तो ठीक था, ईमानदार था, शरीफ था, मगर सदा ही फुगा-फुगा-सा, चिढ़ा-चिढ़ा-सा रहता था । हुज्र्ने मुझसे साधना ग्रुरू करवायी। हुकुम हुआ कि मिर्जिक साथ स्नेह-सम्बन्ध पेदा किया जाय । उसकी खास तरीकत वतायी गयी। सुबह प्रार्थना खतम होनेपर अन्न-मन्दिर (रसोईघर) जाना और मिर्जीको 'सलामालैकुम बेटा !' कहना । रोज रातको अन्नमन्दिर जाना, मिर्जाकी खन्नर पूछना और 'खुदा हाफिज' या 'जय भगवान्, वेटा !' कहकर रातकी विदाई लेना । कुछ हफ्तोंतक यस इतना ही चला । धीमे-धीमे मिर्जा पिघलने लगा, मुसकुराने लगा; जरा गरमाकर, अपनेपनसे बात करने लगा । धीमे-धीमे हम नजदीक आने लगे और चंद महीनोंमें मिर्जा मेरा बेटा किहिये, मित्र किहिये, बड़ा अंगत खजन बन गया। आज वह बहुत बेहतर नौकरीपर है। मगर अब भी मेरा सचा मित्र और सहायक माना जा सकता है। यह साधना वैसे तो बहुत सादी-सी मानी जा सकती है, मगर मैं इसे अपने जीवनके खास महत्त्वपूर्ण अनुभनोंमें अङ्कित करती हूँ । मित्रोंके बारेमें भी यही दृष्टिकोण काम करता रहता है ।

एक सज्जनको मुझपर वड़ी शङ्का थी । वह बिल्कुल गड़बड़ाये-गड़बड़ाये-से रहते थे । पहले तो, उनकी समझमें न आता था कि मैं हिंदू हूँ, या मुस्लिम हूँ, क्या हूँ और क्या नहीं हूँ ! अब हम रहे सहसाधक ! मला जहाँ इस दरज्जे दिमागी संप्राम मचे रहें, वहाँ सहसाधना हो कैसे ! हुज्रुने बड़ी सादी-सी तरीकतपर चढ़ा दिया । वे सज्जन जब-जब आते, तब-तब उनके साथ शान्त प्रार्थनामें वैठनेका द्वकुम हुआ। वहस-मुत्राहिसा निरिद्ध कर दिया गया । महीनों यही साधना रही कि में उनकी इवादतमें शरीक रहें। कुछ जार्र्ड असर हो गया इसका! जब उन्होंने देखा कि मेरी शिरकनसे उनकी इवादतमें कोई कम-अज-कान प्रभुविमुख या आत्मित्रमुख तो नहीं ! हाय, ज्यादा-से-ज्यादा आशीर्वोद कमाना ! इस निश्चयसे उनकी दिमागी गड़बड़ मिट गयी और

आज हमारी सहसाधना बड़े मजेमें चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ! त्रिगड़े दाम्यत्यको भी हुन्तर इसी तरह सुधार देते हैं। पहला फरमान यह होता है कि सुवह उठते ही पति-पत्नी सहप्रार्थना करें और सोनेसे पेश्तर भी इकट्ठी प्रार्थना कर छें । दोनों वाधा या वित्र या वेचैनी पैदा नहीं होती, तव उन्हें एकमेकके आशीर्वाद कमानेकी भरसक कोशिश करते यकीन होने लगा कि मेरी साधना कैसी भी हो, मैं (रहें । आखिर सफल जीवन क्या है ? कुम-से-कम

(मंगल प्रभात)

पढ़ो, समझो और करो

(?) एक गहात्माका आतिथ्य

जिन सन्चे साधु-संतोंको हम अपनी अज्ञानताके कारग होंगी, छान्नची, आडम्त्ररी इत्यादि-इत्यादि समझते हैं, कभी-कभी वे भी हगारे सम्मुख इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि उनकी एक ही करामातमें हमारे हृदयका सारा अज्ञान रफ्चकर हो जाता है और उसी क्षण श्रद्धा तथा भक्तिसे उनके पाद-पद्मोमें हमारा हृदय खत: ही नत हो जाता है । ऐसी अनेक आत्माएँ साधारणतया हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं, फिर भी हम देखते ही रह जाते हैं। अफसोस!

लगभग दो वर्ष हुए, हम तीन साथी पाताल-मुवनेश्वरकी गुफा देखने गये। यह गुफा अल्मोड़ेके गंगोळीहाट नामक क्षेत्रके निकट स्थित है। स्थान बड़ा रमणीय है, जहाँके मनोहारी दृश्य नास्तिकोंके इदयमें आस्तिकताकी छहर-सी पैदा कर देते हैं। अस्तु ! हमने गुफाकी प्रत्येक चमत्कारिताका निरीक्षण किया और खानेसे निवृत्त हो, गुफाके वाहर एक जल्झोतके निकट, धूनी रमाये एक वावाके सम्मुख बैठकर अपनी थकान मिटाने लगे ।

महात्माजीको हम सबने दण्डवत्-प्रणाम किया। मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही। जब मैंने देखा कि-महात्माजीके सम्मुख कैपस्टन, सीजर, नेशनछ गोल्ड फ्लैक, बीड़ी, सुपारी इत्यादि-इत्यादिके पैकेट और चार दाने संतरेके भी रक्ले हैं । पास ही राम-कृष्ण-शिव आदि देवताओं और उर्वशी-जैसी अप्सराओंके रंगीन चित्र भी रक्खे हैं।

मैंने और मेरे साथियोंने यह निश्चय कर लिया कि ये महात्माजी शायद उसी श्रेणीके हैं, जो सन्चे साध्-संतोंका नाम वदनाम करते हैं । सम्भवतः मुझे उनपर क्रोध भी आया और मेरे साथी तो अंग्रेजी भाषामें उन्हें अंटसंट कहने भी लगे।

महात्माजीने हमसे परिचय पूछा और वे भगवत्-सम्बन्धी चर्चा करने लगे । उनकी भगवत्-चर्चामें भी मुझे, 'जाकी रही भावना जैसी' के अनुसार काम-क्रोध-छोम ही दिखायी देने छगे। एकाएक कैपस्टनके डिब्वेको देखकर मेरे मुँहमें पानी भर आया; क्योंकि यहाँ पर्वतीय प्रदेशमें ऐसी सिगरेट अन्यत्र कहाँ उपठन्ध थी--आखिर मैं अपने व्यसनको कावू न कर सका। मैंने कहा- 'महात्माजी । और बात तो होती रहेंगी,

हम इस समय आपके अतिथि हैं, कुछ आवभगत होनी ही चाहिये—नस, हमें एक-एक संतरा, एक-एक कैपस्टन और एक-एक सुपारीकी आवश्यकता है।

मेरी बात सुनकर महात्माजी हँसे और इतने हँसे कि हँसते ही रहे ।

हमने उन्हें पागल भी समझा ।

'अब आये राहपर' वे बोले—'अच्छा बेटा, तुम सिगरेट भी पीता है !' हाँ ! इच्छा वड़ी प्रबल होती है, कैपस्टनका डिब्बा देखा तो मुँहमें पानी भर आया, परंतु काश ! मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैं तुम-जैसे भोले अतिथियोंकी सेवा कर सकूँ ।

उन्होंने कैपस्टनका डिब्बा उठाया—'बोले, यह लो कैपस्टन!' (डिब्बा खाली था,) वे बोले—'अच्छा सीजर पिओगे ?' उन्होंने सीजरका पैकेट उठाया (वह भी खाली था)। वे हँ सकर बोले, 'लो पिओ ! अच्छा बीड़ी ही सही।' उन्होंने बीड़ीका बंद डिब्बा उठाकर खोला तो उसमें गोबर भरा था, 'अरे! अच्छा सुपारी चबाओगे ? (पैकेट उठाकर) लो!' (वह सुपारी न थी, तुलसीकी मालके बिखरे दाने थे)। 'लो! फिर संतरे खाओ।' (उठाकर) वह केवल संतरेका बाहरी खोखला था।

महात्माजी फिर ठहठहाकर हँसने छगे—'तृष्णा बड़ी बुरी चीज है बेटा !'

हम चित्रलिखित-से उनके सभी चमत्कार देखने लगे और समझ न पाये कि ये क्या कर रहे हैं। एकाएक मेरा एक साथी बोल उठा—'महात्माजी यह क्या! हम आपके अतिथि हैं और आप मजाक-सा कर रहे हैं।' वे हँसते हुए बोले—'बेटा! मजाक नहीं सच है और विल्कुल वास्तविक चीजें तुम्हें दिखा रहा हूं! देखो, युदि तुमको पीना ही है तो कोधको पिओ, सिगरेट नहीं। यदि तुमको खाना ही है तो अहंकार खाओ,

संतरे नहीं। यदि तुमको चन्नाना ही है तो राग-देपादि विकारोंको चन्ना जाओ, सुपारी नहीं और यदि तुमको पागल ही होना है तो यह देखों, (कृष्णका चित्र दिखाकर) इसके लिये ननी। (दूसरा चित्र अप्सराका दिखाकर) इसके लिये नहीं। में यही तुम मोले अतिथियोंका सत्कार कर सकता हूँ। जो मेरा वास्तिवक आतिष्य है, इसे प्रहण करो।

उस समय हमारे आत्माके सामनेसे एक परदा-सा उठता अनुभव हुआ और हमने महात्माजीके चरण पकड़ छिये।

इस घटनाको बीते आज दो साल हो गये हैं। शायद मेरे दो साथी सँमल भी गये हैं, पर मैं अभागा फिर भी न सँमल सका । काश ! मैं भी सँमल पाता ! चाहे मैं न सँमन्द्रॅं, पर मुझे विश्वास है कि मेरे भाई जो इस घटनाको पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, वे अवस्य ही सँमल जायँगे।

—देवेन्द्रकुमार गन्धर्व

(?)

कर्जदारसे शरम

श्रीरामतनु लाहि इति बहुत-सी जीवनियाँ लिखी जा चुकी हैं। उनके जीवनकी अनेक घटनाएँ शिक्षाप्रद हैं। कहते हैं एक बार वे कलकत्तेकी एक सड़कपर
अपने एक मित्रके साथ चले जा रहे थे। एकाएक
उन्होंने एक गलीकी मोड़पर अपने मित्रकी बाँह पकड़
ली और उसे साथ लिये एक गलीमें झपाटेके साथ घुस गये।
जल्दी-जल्दी कदम रखते हुए वे चलते रहे और उस
समयतक नहीं रुके, जबतक पीछे देखकर उन्होंने यह
निश्चय न कर लिया कि उनका पीछा तो नहीं किया
जा रहा है। उनके मित्र उनकी यह हरकत देखकर
बहुत चिकत हुए और कुछ समयतक तो उनके मुँहसे
बोलतक न निकला। अन्तमें उन्होंने पूछा कि उनके

इस प्रकार धवराकर दौड़ पड़नेका क्या कारण था ?? रामतनु बाबूने अवतक अपने नित्रका हाथ छोड़ दिया था । उनका दिमाग भी ठीक-ठिकाने आ गया था । उन्होंने कहा—ओह, मैंने एक आदमीको देखा या । वह दूरसे निश्चय ही हमलोगोंकी ओर आता दिखायी दे रहा था।

लेकिन इससे क्या ? उससे वचकर भागनेकी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी और वह भी इतने विचित्र ढंगसे ? आपको उससे ऐसा डर ही क्या था ?

'असल वात यह है—रामतनु वाबूने कहा कि वह आदमी बहुत अरसेसे मेरा कर्जदार है। धन तो बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु बह उसे वापस करनेमें असमर्थ है।' 'किन्तु उससे बचकर इस तरह भागनेका यह तो कोई कारण नहीं है।' उनके मित्रने उन्हें टोककर पूछा।

'कारण तो है। रामतनु बाबू बोले—समझो जरा,
यदि हम दोनोंकी मेंट हो जाती तो हम दोनोंको
ही एक दूसरेंके सामने पड़नेसे शरम जाती और वेचैनी
महसूस होती। वह तुरंत मुझसे क्षमा माँगता और धन
छौटानेका ऐसा बादा करता, जो वह कभी भी पूरा नहीं
कर सकता था। असऊमें ऐसे ही बादे वह पीछे करता
भी रहा है। अब मैं यह चाहता था कि न तो वह
छज्जित हो और न उसे मेरे कारण फिरसे झूठ ही
बोठना पड़े।'

'किंतु इससे तो अच्छा यही था कि उससे आप कह देते कि आपने कर्ज छोड़ ही दिया और इस तरह सारा मानज ही हज हो जाता ।' मित्रने कहा ।

ंशायद मैं यही करता भी, रामतः । वावून कहा—'परंतु फिर मुझे यह खयाल आया कि मेरे ऐसा करनेसे उसके आत्मसम्मानको चोट लगेगी। इससे वेहतर मैंने यही सीचा कि उसके सामने ही न पड़ा जाय। इससे उसका यह आत्मसम्मान बना रहेगा कि उसपर किसीका कर्ज तो चाहिये और वह उसे अवसर आनेपर अवश्य छौटा देगा। कभी-कभी आदमीका भ्रम बने रहनेसे भी उसका आत्मविश्वास नप्ट नहीं होता।

and the second s

उनके मित्र यह देखकर दंग रह गये कि रामतनु वात्रूमें दूसरोंकी भावनाओंका खयाल रखनेकी कितनी क्षमता है । उनका तो यहाँतक खयाल था कि इस संसारके भीतर शायद ही इतनी सुकोमल भावनाएँ रखने-वाला दूसरा आदमी मिल सके । निश्चय ही रामतनु वात्रू-जैसे मनुष्य इस धरतीपर जल्दी दिखायी नहीं देते । ('पराग')

प्रेषक-वक्षभदास विन्नानी

(3)

यह व्यापार

भाव बढ़ने-बढ़नेकी धारणासे खरीदकर इकट्ठी की हुई मूँगफळी अकरमात् आग छगकर सब भरमीभूत हो जायगी, ऐसी कल्पना भी किसने की थी ? छाछाजी-की तो मानो छाती ही बैठ गयी । कैसे न बैठती ! दूसरोंसे रकम छेकर, जितनी खरीदी जा सकती थी, उतनी मूँगफछी खरीद छी थी । भाईका अन्तकाछ हुए अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि यह घावको ताजा करनेवाछी नयी विपत्ति आ गयी । इस विगदके साथ बड़ा तीखापन था । अपनी इच्छा न होते हुए भी भाईने मूर्खताभरी मूँगफछीकी खरीद की और उसकी व्यवस्था किये विना ही वह इस दुनियाको छोड़कर चछा गया और उसके बाद यह दुर्दशा आ पड़ी ।

अग्निके कारण आयी इस विपत्तिके समय कितने ही व्यापारी, सगे-सम्बन्धी आश्वासन देने लालाजीके पास आये। परंतु लालाजीके इस व्यापारमें जिनकी रंकम लगी थी, वे बाबू जब आये तब तो लालाजी कॉंप

उठे। बात शुरू होते ही ठाठाजीने उनसे कहा— 'बाबूजी! मैं बिल्कुठ टूट गया हूँ। मेरा भाई मर गया और मुझे भी मारता गया। मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी परंतु '''''ठाठाजीकी आँखोंसे आँस् बहने छगे। आश्वासन देने आये हुए बाबूने फोन करके अपना खाता मँगवाया।

खाता आया और बाबू उसे खोलकर उसके पन्ने उलटने लगे। लार्लाजी लगभग पैरोंमें पड़कर कराह उठे, बोले—'बाबूजी, घावपर नमक! जरा तो विचार कीजिये। मैं इस समय कैसे क्या करूँगा, अभी कुछ दिन ठहरिये, पीछे……'

बात यह थी कि खाता मँगवानेवाले बाबूने लालाजी-को एक बड़ी रकम व्यापारके लिये व्याजपर उधार दे रक्खी थी; परंतु ऐसे बुरे समयमें उन्हें खाता उलटते देखकर उक्त लालाजी घबराकर विनती कर रहे थे।

बावूने खातेके जिस पन्नेमें उधारकी रकम लिखी थी और इकरारनामा था; उस पन्नेको खातेसे निकाला और फाड़कर दूर फेंक दिया बिना किसी हिचकके । लालाजी तो आँख फाड़कर उनकी ओर देखते रह गये। बाबूने कहा—'लालाजी, आपकी आबरू मेरी हाथमें है और मेरी आबरू आपके हाथमें है। मेरे रुपये और इकरार सब आपके भाईके साथ था। वे जीवित होते तो चाहे जिस दिन रकम वसूल हो जाती। वे गये तो उनके साथ यह उधार और इकरार भी टूट गया। छाती हो तो दूसरी रकम ले जाइयेगा। यह तो ज्यापार है ज्यापार।' इतना कहकर बाबूजी उठे और चलते बने।

लालाजी तो इस न्यवहारको देखकर अवाक् रह गये । अन्तरमें धन्यवाद देते रहे—वाह रे तेरी मर्दानगी, वाह तेरी खेल दिली ! धन्य ।

—शशीकान्त प्र० दवे

(8)

एक अंग्रेज महानुभावकी मानवता

गत संवत् १९८२ की वात है । मैं मुगलसराय स्टेशनसे कलकत्ते जानेके लिये डाकगाड़ीके मध्यम श्रेणीके डिब्वेमें बैठा। उसी डिब्वेमें एक अंग्रेज सज्जन भी सवार हुए । वे मेरे पास वैठ गये । मैं उस समय झाड़-झाड़कर पगड़ी बाँध रहा था । अंग्रेज सज्जनने कहा—'यह तो बहुत अच्छी लगती है।' मैंने हँसकर कहा—'अच्छी लगती है तो आप क्यों नहीं बाँधते ?'

इतना सुनते ही उन्होंने पेटी खोलकर एक फोटो निकाला। फोटो उन्होंका था। इसमें उन्होंने साफा वाँध रक्खा था (जैसा सेल्वेशन आमींवाले बाँधते हैं)। एक दूसरा फोटो और निकाला। उसमें इनके अपने फोटोके साथ मद्रासके गवर्नरका फोटो भी था। गवर्नर महोदयके द्वारा लिखा हुआ था—'ये सज्जन बड़े दानी और आत्मबली पुरुष हैं।' मैंने उनसे इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने अपना कोट उतारा और पतछनके बटन खोलकर दाहिनी जाँघका वह स्थान दिखाया, जो वहुत मांसल होता है। मैंने देखा वह समूचा स्थान कटा हुआ था। और उसमें गड़े पड़े थे।

फिर बटन बंद करके उन्होंने बतलाया कि "एक बार मेरा खास्थ्य खराब था, इसिलेये मैं अस्पताल गया था। वहाँ सिनिल्सर्जनके पास बैठा था कि इतनेमें एक भिखारी एक आठ सालकी लड़कीको लेकर आया। उसकी छाती सड़ गयी थी और वह बहुत ही दुखी थी। सिनिल्सर्जन महोदयने देखकर बताया कि 'इसके अच्छे होनेका एक ही उपाय है और वह यह कि कोई खस्थ मनुष्य अपना ताजा मांस काटकर दे और इसका सड़ा अंश निकालकर वह मांस वहाँ जोड़ दिया जाय। पर ऐसा कौन करेगा ?' मैंने कहा—'सिनिल्सर्जन महोदय! मेरे शरीरका मांस काटकर जोड़ दिया जाय। 'सिविलसर्जनने कहा—'आप नशेमें हैं क्या ! इसमें कप्ट तो भयानक होगा ही, मृत्युतककी नौबत आ सकती है। मैने कहा—'मैं कभी नशा करता ही नहीं।' तब सिविल्सर्जन महोदयने मुझे दूसरे दिन आनेको कहा। मैं दूसरे दिन पहुँचा और मांस काटकर उसके लगानेके लिये सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर मैंने उनको लिख दिया। तदनन्तर डाक्टरने ५५ दुकड़े मांस काटकर लड़कीके सड़े मांसको निकालकर उस जगह जोड़ दिये। मैं वेहोश हो गया था। दो दिनके वाद मुझे होश आया। लड़की विल्कुल अन्छी हो गयी।"

मैंने उन अंग्रेज सज्जनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं ?—उन्होंने वताया कि 'मैं हिंदुस्तान आनेवाले ईरानी लोगोंकी देख-रेख रखता हूँ । मुझे इतना वेतन मिलता है ।' वेतन वड़ा था । मुझे उन्होंने बताया कि 'वे अपने लिये बहुत थोड़े पैसे खर्च करके शेप सब अस्पतालोंमें दे देते हैं । इसीसे गर्वार महोदयने उनको 'दानी' वतलाया है और शरीरका मांस काटकर दिया था, इससे 'आत्मवली' कहा है ।"

उनकी वार्ते सुनकर मुझे उनकी मानवताके प्रति वड़ी श्रद्धा हुई । प्राचीन कालमें जो काम दधीचिने किया था, वही इन्होंने किया । तदनन्तर एक खानशामा खानेका प्लेट लाया तो उन्होंने केवल चाय-बिस्कुट लेकर और चीजें लौटा दीं—कहा कि 'ये निरामिपाहारी मारवाड़ी मेरे पास बैठे हैं—इन्हें कप्ट होगा ।' धन्य ! —हरीवकस नवलगढिया

(4)

ļ

रणजीतसिंहकी उदारता

पंजायके महाराणा रणजीतसिंह वड़ी उदार प्रकृतिके व्यक्ति थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके अङ्गरक्षक और सेनाके अधिनायक भी थे । जब वे शहरके बीचोवीचवाली सड़कपर पहुँचे, तब अकस्मात् एक ढेला आकर उनके माथेपर लगा । इससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई ।

उनके अङ्गरक्षक और सेनाके छोग दौड़े और एक बुढ़ियाको छाकर उनके सामने उपस्थित कर दिया।

चुढ़िया भयके मारे काँप रही थी । उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा—'सरकार! मेरा बचा तीन दिनसे मूखा था, खानेको कुछ नहीं मिळा। मैंने पके बेळको देखकर ढेळा मारा था। ढेळा ळग जाता तो बेळ टूट पड़ता और उसे खिळाकर मैं बच्चेके प्राण बचा सकती, पर मेरे अभाग्यसे आप बीचमें आ गये। ढेळा आपको ळग गया। मैं निर्दोप हूँ। मुझे माछम न था कि आप आ रहे हैं। नहीं तो, मैं……मुझे क्षमा कर दीजिये महाराज!'

महाराजाने करुणाभरी दृष्टिसे बुढ़ियाकी ओर देखा। फिर अपने मन्त्रीसे बोले—'बुढ़ियाको एक हजार रुपये और खानेका सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज दो।'

मन्त्री बोला—'यह क्या कर रहे हैं सरकार! इसने आपको ढेला मारा, इसे तो दण्ड मिलना चाहिये।'

महाराजा हँस पड़े । उन्होंने कहा—'मन्त्रीजी, ज<u>ब निर्जीव और बिना बुद्धियाला पेड़ ढेला मारनेपर</u> <u>सुन्दर फल देता है, तब मैं प्राण और बुद्धियाला</u> होकर इसे दण्ड कैसे दे सकता हूँ ?'

महाराजाकी बात काठनेवाळा वहाँ कोई नहीं था। सबने उनकी उदारता और सरळ प्रकृति देखकर श्रद्धासे सिर झुका दिये। उस बुढ़ियाको उसी दिन एक हजार रुपये और भोजनका सामान खजानेकी ओरसे दे दिया गया।

प्रेपक-व्छभदास विन्नानी

(&)

प्रभुने पुकार सुन ली

एक बार मैं एक आवश्यक पुस्तक ढूँढ़ने लगी। बहुत चीजें पटकी, बहुत देरतक ढूँढ़ा, पर वह पुस्तक न मिली, न मिली। यहाँतक कि मेरा जी ऊव गया। तब मुझे भगवान्की याद आयी। मैंने प्रभुसे कहा—हे भगवन्! मैं दो पंक्ति गाऊँगी। अगर वह पंक्ति समाप्त होते-होते मुझको वह पुस्तक नहीं मिलेगी तो मैं आपसे निराश हो जाऊँगी। प्रभुने मेरी विनती

सुन छी । तब मैं यह पंक्ति उसी समय गाने छगी— गोविन्द हरे गोपाछ हरे । जय-जय प्रभु दीनद्याछ हरे ।' बस, पंक्तिका समाप्त होना था कि मेरी नजर बहुत-सी चीजोंके गिचड़-पिचड़में उस पुस्तकपर पड़ गयी । मैंने भगवान्को धन्य-धन्य कहा और तब मेरा भगवान्के प्रति इतना प्रेम वढ़ गया कि मैं रोने छगी । बात छोटी-सी है पर विश्वास बढ़ानेवाछी और कभी बड़ी विपत्तिसे तारनेवाछी है ।

—कु॰ उपा अग्रवाल

मैं भगवान्का ही हो गया

मेरे भगवान् मेरे हैं और मैं उनका हूँ। जब उनका हो गया, तब दूसरे किसीका अब मुझपर कोई अधिकार नहीं रहा। अवतक मैं धनका, धामका, कामका, नामका, मकानका, जमीनका, बड़ाईका, मानका, सम्पत्तिका, सुखका, मनका, इन्द्रियोंका—न मालूम किस-किसका गुलाम बना हुआ था और उनकी नीच गुलामीमें पड़ा नरकयन्त्रणा भोग रहा था—सुखके मोहमें पड़ा दु:खोंके समुद्रमें इचता-उतराता था। अब मेरी सारी गुलामीकी वेड़ियाँ कट गयीं। अब मैं घरके कारागारसे मुक्त हो गया। अब मैं रागद्देषक्तपी चोरों- से छूट गया; क्योंकि मैं सदाके लिये भगवान्का हो गया। मैं भगवान्का ही हो गया।

जानना-न-जानना

में फ्या हूँ ?

यह क्या है ?

वह फ्या है ?

में नहीं जानता ।

कभी जान पाऊँगा—यह भी संदिग्ध है।

पर में इतना जानता हूँ कि यह, वह, मैं एकदूसरेसे अलग नहीं हैं ।

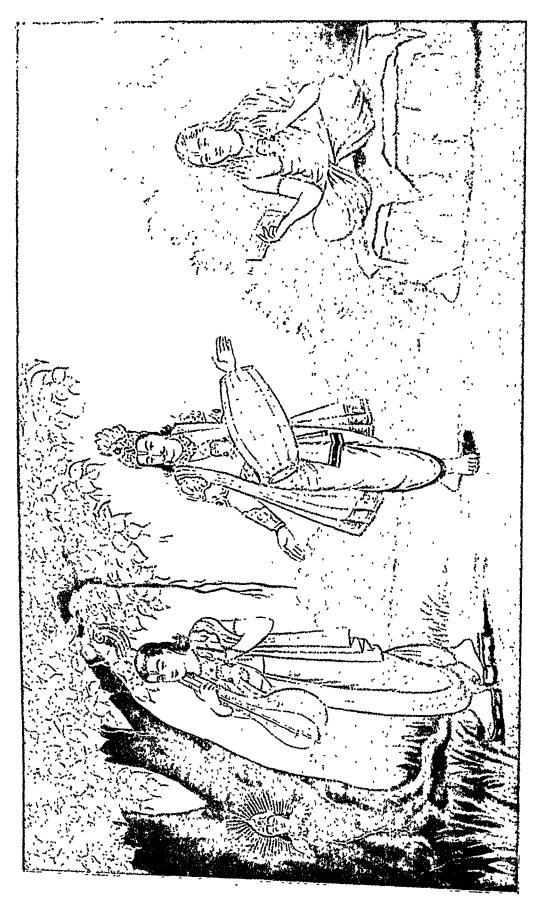
कोई एकात्मताका विद्युत्-प्रवाह सवमें नित्य-निरन्तर दौड़ रहा है और कह रहा है— 'सब सब तरह एक हैं, थे, रहेंगे भिन्न-भिन्न, भाँति-भाँति के भासते हुए भी।' और इसजाननेसे न जाननेकी अकुलाहर शान्त हो जाती है।

कभी भी जान पाने-न-जान पानेकी संदिग्धता सत्त्वहीन होकर रह जाती है।

जाने-पायेका-सा सहज आनन्द बाहर-भीतर सर्वत्र छा जाता हैसदैवके लिये।

—हरिकृष्णदास गुप्त 'हरि'

भगवान्की विभ्ति पीपल, नारद, चित्ररथ और कपिल

🕉 पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो छुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम् । त्त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ।।

चर्ष ३३

गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २०१६, मई १९५९

संख्या ५ पूर्ण संख्या ३९०

भगवान्की विभूति——पीपल, नारद, चित्ररथ और कपिल

हरिकी दिन्य विभूति अमित हैं, है अनन्त उनका विस्तार । वता रहे हैं उनमेंसे कुछ जो प्रधान हैं सवमें सार ॥ हूँ नारद देवर्षिवर्गमें, वृक्षोंमें मैं हूँ पीपल । हूँ गन्धर्व चित्ररथ में ही, सिद्धोंमें मुनि सिद्ध कपिल ॥ 四条个条个条件条件

कल्याण

याद रक्खो — जबतक भजन-साधन बोझ माछ्म होता है, बिना मन किया जाता है, बला टालनेकी तरह जल्दी-जल्दी समाप्त किया जाता है, तबतक वह भजन-साधन है ही नहीं।

याद रक्खो—बोझ तो नहीं माछम होता, िकया भी जाता है मनसे, परंतु उसके लिये समय निर्दिष्ट है। जितना आज करना है, उतना हो गया तो फिर आज अधिक कुछ करनेकी कल्पना नहीं। कभी फुरसत न मिलनेपर न हो सका तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हानि है, यह कल्पना नहीं—यह भी यथार्थ साधन नहीं है।

याद रक्खो—साधन यथार्थ वह है, जो जीवन बन जाता है। जिसके होनेमें कोई भी प्रयास या किनता नहीं होती, जिसके लिये कोई समय निर्दिष्ट नहीं, जिसके लिये मन लगने या जल्दी समाप्त करने या छोड़नेकी कल्पना ही नहीं, जो नित्य-निरन्तर बना रहता है, जिसके क्षणभर भी न होनेपर चित्तमें आयन्त ज्याकुलता हो जाती है। वह साधन है।

याद रक्खो—साधन खाभाविक होता है और होता है वह जीवनरूप। वह किया नहीं जाता। होता है। वह है, सदा है। उसके बिना चलता ही नहीं। जैसे सासकी किया अपने-आप होती है, की नहीं जाती। सास ही जीवन है; वह जबतक आता है, तभीतक जीवन है। क्षणभरके लिये उसका रुकना सहन नहीं होता। सास जरा-सा रुकते ही इतनी अधिक व्याकुलता होती है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सास सदा ही अनवरतरूपसे सोते-जगते, चलते-बैठते, खाते-धीते, चुप रहते—बात करते, प्रेम करते—विवाद करते, पूजा करते—व्यापार करते, हँसते—रोते—सभी समय सहज चलता रहता है। चलते रहनेमें जरा भी कठिनाई नहीं, प्रयास नहीं, उकताहट नहीं, समयकी सीमा नहीं, किसीको दिखाना नहीं। पर यदि जरा रुक जाय तो,

किसी भी काम करते समय, उसी क्षण उसका पता लग जाता है और चित्त अत्यन्त वेचैन हो जाता है। इसी प्रकार जब साधन-भजन सहज जीवनरूप बन जाता है। तभी वह यथार्थ साधन होता है।

याद रक्लो—इस साधनमें न किसी कर्तव्य-बोधकी आवश्यकता है, न किसी विशेष फलकी । न कोई इसका खास अभिमान होता है, न मनमें गौरव बुद्धि होती है। यह तो जीवन है—सहज जीवन है। कोई बाहरसे लायी हुई नयी चीज नहीं जिसके लिये किसी विशेष आदर-सत्कार, या सँमालकी जरूरत हो। यह स्वभाव है, यही फल है, यही अपना स्वरूप है। इस प्रकार जब साधन साधकसे अलग नहीं रहता और साध्यकी भी साधनसे प्रथक्ता नहीं रह जाती, जब साधक, साधन और साध्य तीनोंकी एकरूपता 'साधन-रूपता' हो जाती है, तभी यथार्थ साधन होता है। जबतक ऐसा न हो तबतक प्रयन्न करों।

याद रक्लो—हढ़ मान्यता या सरल अट्टूट विश्वास ही वह प्रयत है जो साधनको जीवन बना देनेमें समर्थ है। यह किसी बाहरी क्रियासे नहीं होता। इसीसे सत्संगकी महत्ता है—जिससे ऐसी हढ़ मान्यता और अट्टूट विश्वासका उदय होता है जो इस प्रकारके साधनरूप जीवनका या जीवनरूप साधनका निर्माण करनेमें हेतु है।

याद रक्खो—समय जा रहा है, शरीर मृत्युके समीप पहुँच रहा है। मनुष्यशरीरका यह दुर्छभ अवसर व्यर्थ न चला जाय, अनर्थोत्पादक न हो जाय। इसकी सार्थकता साधनमें ही है। उसीमें लग जाओ। मगवत्कृपासे, जो सदा तुमपर अनन्त है और सत्संगसे, जो नित्य अन्तर्यामी भगवान् एवं उनके दिये हुए विवेकके रूपमें तथा संत-शास्त्रके रूपमें तथा संत्रके रूपमें रू

स्वास्थ्य

(लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

लेखका शीर्षक देखकर पाठकोंको ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ कोई आयुर्वेदकी चर्चा की जायगी; परंतु पह शङ्का आवश्यक नहीं है । भौतिक दृष्टिसे खारध्यका अर्थ शरीरकी नीरोगता किया जाता है, यह सत्य है; परंतु तनिक और विचार करनेसे जान पड़ेगा कि केवल शारीरिक नीरोगता ही खारध्य नहीं है; क्योंकि इससे वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिसे देखें तो 'ख'में अर्थात् निजस्करूपमें अखण्ड स्थिति वनी रहनी ही सच्चा खारध्य है; क्योंकि ऐसे खारध्यसे ही परम सुखका अनुभव सदा बना रहता है।

इस प्रकारका खास्थ्य प्राप्त करनेके छिये ईश्वरकी मक्ति एक अमोघ उपाय है। यह मक्ति कैसे हो सकती है, यह वतछाते हुए कुन्तीजी कहती हैं— जन्मेश्वर्यश्रुतर्श्वाभिरेधमानमदः पुमान्। नैवाईत्यभिधातुं वै त्वामिकचनगोचरम्॥

भि भगवन् ! जो जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, धन आदिमें भमता बनाये रहते हैं तथा इनके द्वारा देहाभिमानका पोपण करते हैं, वे तुम्हारा भजन नहीं कर सकते । इस प्रकारके मनुष्य भजन करते देखे जायँ, तो भी वे मनोवान्छित विपयोंकी प्राप्तिके लिये ही तुम्हारा भजन करते हैं ।' तब फिर सचा भजन कौन कर सकता है ! — इसका उत्तर देते हुए कहती हैं कि 'जो अकिंचन हैं अर्थात् जिनकी किसी प्राणी, पदार्थ या परिस्थितिके प्रति लेशमात्र भी ममता नहीं, वही तुम्हारा यथार्थ भजन करनेमें समर्थ होते हैं; क्योंकि तुम अकिंचनगोचर हो तथा अकिंचनके सर्वस्त हो ।' इस प्रकार अकिंचन हुए विना, चारो ओरसे आसिक हटाये विना यथार्थ भजन नहीं होता ।

इस बातकी साक्षी देती हुई श्रुति भगवती कहती है—

द्धे पदे वन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च। ममेति वध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते॥

'वन्ध और मोक्ष देनेवाले दी पद हैं । वे हैं— (१) ममता और (२) ममताका सर्वथा अभाव अर्थात् अकिंचनपना । कहीं भी ममता वाँधनेसे प्राणीको बन्धन होता है और आसक्तिमात्रके त्यागसे मुक्ति प्राप्त होती हैं। स्मृति भी कहती हैं—

ममेति दुःखमूलं हि निर्ममेति च निर्शृतिः। शुकस्य विगमे दुःखं न दुःखं गृहमूपके॥ कहते हैं कि 'ममताका सम्बन्ध बाँधना ही सब दुःखोंका मूल है और कहीं भी ममता न बाँधनेसे मोक्ष-सुख मिलता है। दृष्टान्त देते हुए समझाते हैं कि घरमें पालत् शुक और चूहे दोनों रहते हैं; परंतु शुकमें ममता होनेसे उसकी मृत्यु होनेपर दुःख होता है और चूहेमें वैसा भाव न होनेपर उसके

भरनेपर दु:ख नहीं होता ।'

मनका ऐसा खमात्र है कि वह अपने सर्वखका त्याग कर देता है और फिर अति तुच्छ विषयों में आसक्त हो जाता है। हरिनमें आसक्ति होनेसे राजा भरतकें हरिन-जन्म प्राप्त करनेका इतिहास जगत्-प्रसिद्ध है। एक उच्च कोटिके साधुको एक क्षुद्ध वेरमें आसिक्त हो गयी, इससे उन्हें उस वेरमें की झा होना पड़ा। एक दूसरे महात्माको चमचमाते ज्तेमें आसिक्त रहनेसे मोचीके यहाँ जन्म लेना पड़ा था। इस प्रकारके अनेक दृष्टान्त हैं, जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि यदि मनके ऊपर खूत्र कड़ी चौकी या पहरा न रखा जाय तो वह कहाँ आसक्त हो जायगा, इसका पता भी नहीं लगेगा। मनुष्य ऐसा मान लेता है कि मैं तो अकिंचन हो गया हूँ, परंतु मन लिये तौरपर अपनेमें कुळ-न-कुळ भरे रखता है।

इस बातको समझानेवाला एक दृष्टान्त लीजिये।
राजा जनक अपने महलमें पलंगपर सोये थे। उनको
एक सपना दीख पड़ा कि मानो वे खयं मिखारी हैं
और फटे-पुराने कपड़े पहने हुए हैं। मोजनके लिये
भीख माँगते फिर रहे हैं, पर तीन दिनसे कुछ भी
खानेके लिये नहीं मिला है। चौथे दिन एक अन-सत्रमें
पक्षायी हुई खिचड़ी बँट रही थी और उसे लेनेके लिये
भिखारियोंकी टोली चली जा रही थी। वे खयं भी उसके
साथ हो लिये। वे मिट्टीके एक खपरेमें खिचड़ी लेते हैं
और सोचने लगते हैं—'अहा! खानेके लिये तो
मिला, अब एक जगह निराले बैठकर खाऊँगा।' इस
प्रकार विचार करते जा ही रहे थे कि पीछेसे एक
गायने सींग मारा और वे जमीनपर गिर पड़े और
वह मिट्टीका खपरा हाथसे छूटकर टूट गया तथा
खिचड़ी जमीनपर विखर गयी।

गिरनेकी चोटसे सहसा नींद टूट गयी। जागनेपर देखते हैं कि वे खयं अपने महलमें पलंगपर सोये हुए हैं। वे भिखारी नहीं हैं, भूखे भी नहीं हैं और न वह मिट्टीका खपरा और न खिचड़ी ही कहीं दीख रही है। इस खप्तका प्रभाव उनके मनपर इतना गहरा पड़ता है कि वे अपने आपसे खयं पूछने लगते हैं कि 'यह सच है या वह !' अपने-आप कोई समाधान नहीं होता; तब वे जो ही आता है, उसीसे पूछते हैं कि 'यह सच है या वह सच है !'। इस प्रइनका कोई क्या उत्तर देता!

एक दिन अष्टावक्रजी वहाँ आ पहुँचे। राजाने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। मुनिने उत्तर दिया—'या तो दोनोंको सच्चा मानो या दोनोंको मिथ्या मानो।'

राजाने कहा—'भगवन् ! दोनोंको सचा कैसे मानें ! और मिध्या भी कैसे समझें ! एकको सचा कहें तो दूसरेको मिध्या कहना ही पड़ेगा।' अष्टावक्रजी बोले-'राजन् ! देखो । इस जाग्रत् प्रपञ्चमें ब्रह्म ही जगत्- रूपमें अविद्याके योगसे प्रतीत होता है; इसिल्ये अधिष्ठान-दृष्टिसे जगत्को सञ्चा कह सकते हैं। इसी प्रकार खप्तमें भी खप्तदृष्टा अपने आपको खप्त-प्रपञ्चके रूपमें देखता है, इसिल्ये अधिष्ठान-दृष्टिसे खप्त-प्रपञ्च-को भी सत्य कह सकते हैं। इसी प्रकार नामरूप-दृष्टिसे जाग्रत् और खप्त दोनों ही मिथ्या हैं।

इस उत्तरसे राजाके मनका समाधान हो गया और उन्होंने बड़े ही आदर-सत्कारसे मुनिको अपने यहाँ रखा। अब वे अष्टावक्र मुनि प्रतिदिन सायंकाळको वेदान्तपर प्रवचन करने छगे। राजा जनकके दरबारमें बहुतेरे उच्चकोटिके सर्वख-स्यागी संत-महात्मा तथा संन्यासी रहा करते थे। प्रत्येकको उनकी इच्छाके अनुसार रहनेके छिये कुटी बनवा दी जाती तथा जो कुछ वे माँगते थे उसकी भी पूर्ति कर दी जाती थी। राज्यकी ओरसे ही नियमित रूपसे-उनकी भिक्षाका प्रवन्ध था। वे सभी महात्मा प्रवचनमें आते थे और अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानपर बैठ जाते थे। राजा जनक भी उपस्थित होते ही थे। किसी समय राजाको आनेमें देर हो जाती, तब नीचे छिखे अनुसार संवाद प्रारम्भ हो जाता।

महात्मागण—'मुनिवर! कथा प्रारम्भ कीजिये, समय हो गया है।' मुनि—'महाराजको आने दीजिये।'

महात्मागण—'मुनि महाराज! वे तो राजा हैं। उनको राज-काजसे अवकाश मिलेगा, तब आयेंगे। कथाके अधिकारी तो हम हैं। राजा तो केवल हमारी प्रसन्नताके लिये आकर उपस्थित होते हैं। हम तो आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सर्वख त्यागकर अकिंचन हो गये हैं और राजा जनकको मिथिलाका राज्य चलाना है। अतएव हमें तो ऐसा लगता है कि राजाके आगमनकी बाट देखकर उनको आवश्यकतारे अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसलिये कथा आरम्भ कीजिये।

अष्टावक्रने कुछ उत्तर नहीं दिया न राजा जनक्क्ते आनेके पहले कथा ही आरम्भ की।

इस प्रकारके प्रसङ्ग दो-चार वार आ चुके, तव मुनिने इसका कोई उपाय करनेका विचार किया। एक दिन कथा आरम्भ हुई। थोड़ी देरके वाद ही अष्टावक्त मुनि वीचमें ही बोल उठे—'देखो, देखो, चारो ओर प्रचण्ड आग लगी दीखती है। ऐसा लगता है, अभी सब कुल जल जायगा।' सब महात्माओंने पीछे फिरकर देखा तो सामने ही आगकी लपटें दीख पड़ीं। सभी अपनी-अपनी वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़े। अपने आसनपर कोई भी नहीं रहा। तब अष्टावक्रजी राजा जनकसे बोले—'राजन्! यह प्रचण्ड आग लग गयी है; उसे देखते नहीं जो यहाँ बैठे हुए हो श जल्दी जाओ, नहीं तो यह आग देखते-देखते सारी मिथिलाको भरमसात् कर देगी। ये सर्वखत्यागी लोग अपनी-अपनी वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़ गये हैं, यह देखते हुए भी तुम क्यों नहीं जाते ?'

राजा जनकाने उत्तर दिया—'महाराज ! सारी मिथिला यदि जल जायगी तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं जलेगा । जिस मिथिलाकी रक्षा करनेके लिये आप कहते हैं, वह मिथिला जिसकी है, वह उसकी रक्षा करनेमें समर्थ है । मैं किसलिये चिन्ता कहूँ ! आपकी कृपासे मैं यह अनुभव कर सका हूँ कि—

अकिंचनभवं स्वास्थ्यं कौपीनन्वेऽपि दुर्लभम्।

इस विश्वमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह सव परमेश्वरका है । इस प्रकारके निश्वयसे उत्पन्न खास्थ्य सर्वख-त्यागी कौपीनधारीको भी दुर्छभ है । फिर आज तो आपने इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही करा दिया।

अष्टावक्रजी बोले—'अभयं प्राप्तोऽसि जनक !'— राजा जनक ! अत्र तुमने निर्भयपदमें विश्रान्ति प्राप्त कर ली है । विज्ञ पाठक हुन्द ! ईश्वरकी मायाका यथार्थ रूप यहीं देखना है । ये महात्मा प्रारम्भ प्राप्त घर-वार, खेती-वाड़ी तथा कुटुम्वी जनों को त्यागकर एक कौपीन धारण करके घरसे निकले होंगे और इसी स्थितिमें राजा जनक यहाँ पहुँचे होंगे राजा जनक के द्वारा सत्कृत होकर कुछ ही समयतक वहाँ रहे होंगे। कुटी तथा सर्वसामग्री राजाकी दी हुई है, यह भी जानते होंगे। तथापि किसीकी लँगोटीमें, किसीकी कमण्डलुमें तथा किसीकी पुस्तकमें आसिक्त-ममता वँच गयी होगी; कुछ लोगोंने खानेकी सामग्री इकड़ी कर रखी होगी। ऐसी स्थितिमें वे अपनी मानी हुई वस्तुएँ बचानेके लिये दौड़े होंगे, यद्यपि वस्तुत: कोई भी वस्तु उनकी थी ही नहीं।

इधर राजा जनकको मिथिलाका राज्य प्रारब्धसे ही प्राप्त था, तो भी वे उसको अपना नहीं मानते थे; इसी कारण वे अडिंग धैर्यके साथ अपने आसनपर स्थिर बैठे रहे।

इसिलये प्रतिदिन मनका निरीक्षण करता रहे; जिससे यह कहीं कुछ भर न ले । प्रतिदिन इसको साफ करता रहे, जिससे कहीं भी ममताकी मैळ न लग जाय । इसी कारण श्रीशंकराचार्यने कहा है—

अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं संसारमिथ्यान्वशिवात्मतत्त्वम् ।

दिन-रात किसका चिन्तन करते रहना चाहिये ! उत्तर देते हैं कि (१) संसारका कोई भी विषय सुख नहीं दे सकता, इसिल्ये उसमें मनको आसक्त होने दे । इस प्रकार संसारके मिथ्यात्वका और (२) भी सुख-खरूप आत्मा हूँ — इसका विस्मरण न होने दे । इस प्रकार शिवात्मतत्वका नित्य चिन्तन करना चाहिये ।

ज्ञानकी सात भूमिकाएँ

(लेखक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

श्रीवसिष्ठजीने बतलाया है---

श्वानभूमिः ग्रुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता। विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा॥ सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततोऽसंसक्तिनामिका। पदार्थाभावना पष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता॥ (योगवासिष्ठ, उत्पत्ति० ११८। ५-६)

'पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्त्वापत्ति, पाँचवीं असंसक्ति, छठी पदार्थीभावना और सातवीं तुर्यगा—इस प्रकार ये ज्ञानकी सात भूमिकाएँ मानी गयी हैं।'

इनके खरूपको पृथक्-पृथक् इस प्रकार समझना चाहिये—

१ शुभेच्छा

स्थितः कि मूढ एवासि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनैः। वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते वुधैः॥ (योगवासिष्ठः उत्पत्ति० ११८। ८)

"में मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शास्त्रों और सत्पुरुशोंक द्वारा जानकर तत्त्वका साक्षात्कार करूँगा— इस प्रकार वैराग्यपूर्वक मोक्षकी इच्छा होनेको ज्ञानी-जनोंने 'शुभेच्छा' कहा है।"

अभिप्राय यह कि समस्त (पापमय) अशुभ इच्छाओंका अर्थात् चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छळ, बलास्कार, हिंसा, अभक्त्य-मोजन, दुर्व्यसन और प्रमाद (व्यर्थ चेष्टा) आदि शास्त्र-निपिद्ध कर्मोंका मन, वाणी और शरीरसे त्याग करना; नाशवान, क्षणभङ्गुर, स्त्री, पुत्र और धन गादि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तथा रोग-संकटादि-की नियुत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप गीर उपासनादि काम्यकर्मोंको अपने खार्थके लिये न करना; मान, वड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि

जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारन्थके अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़नेकी इच्छाका त्याग करना; अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी अथवा सेवा करने की याचना न करना और विना याचनाके दिये हुए पदार्थोंको या की हुई सेत्राको खीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा न रखना; ईश्वरकी मक्ति, देवताओंका पूजन. माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथ वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह और शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंमें आलस्यका तथा सब प्रकारकी सांसारिक कामनाका त्याग करना एवं 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐतरेय उप० १ । ३)— ब्रह्म विज्ञानघन है, 'अयमात्मा ब्रह्म' (माण्डूक्य उप॰ २)—यह आत्मा ही परव्रह्म परमात्मा **है.** 'तत्त्वमसि' (छान्दोग्य उप० ६ । १२ । ३)—वह सचिदानन्दघन ब्रह्म तू ही है और 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृहदा० उप० १ । ४ । १०)--में देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ---इन वेदान्त-वाक्योंका एकमात्र परमात्माके तत्त्व-रहस्य-ज्ञानपूर्वक उनको प्राप्त करनेकी इच्छासे सत्-शास्रोंमें अध्ययन करना और सत्पुरुपोंका सङ्ग करके उनसे इन महावाक्योंका श्रवण करना ही 'शुभेच्छा' नामकी प्रथम भूमिका है। इसिलये इस भूमिकाको 'श्रवण' भूमिका भी कहा जा सकता है।

२ विचारणा

शास्त्रसज्जनसम्पर्भवैराग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा॥ (योगवासिष्ठः उत्पत्ति० ११८। ९)

'शास्त्रोंके अध्ययन, मनन और सत्पुरुगोंके सङ्ग तथा विवेक-वैराग्यके अभ्यासपूर्वक सदाचारमें प्रवृत्त होना—

उपर्युक्त प्रकारसे सत्पुरुषोंके सङ्ग, सेवा एवं आज्ञा-पालन- ∥ ने कहा है— से, सत-शास्रोंके अध्ययन-मननसे तथा दैवी सम्पदारूप सद्गुण-सदाचारके सेवनसे हुआ उत्पन्न (विवेचन) ही 'विचारणा' है । भाव यह कि सत्-) असत् और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम

'विवेदा' है। विवेदा इनका मछीभाँति प्रथक्करण कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विश्लेपण करते-करते यह विवेक सिद्ध होता है।

जिसका कभी नाश न हो, वह 'सत्' है और जिस-का नाश होता है, वह 'असत्' है । भगवान्ने कहा है-नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। हुणेऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ **उभयोर**पि (गीता २। १६)

'असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अमाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्र त्तत्वज्ञानी पुरुपोंद्वारा देखा गया है ।

इस नियमके अनुसार जो दस्य जड पदार्थ हैं, दे उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण असत् हैं और प्रमात्मा ही एक सत् पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश होनेके कारण सत् है । अद्देत-सिद्धान्तके अनुसार जीवात्मा भीर परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं, मायाकी उपाधिके सम्बन्धसे उनका भेद प्रतीत होता है । जैसे महाकाशके एक होते हुए भी घड़ेकी उपाधिके सम्बन्धसे घटाकाश और महाकाश अलग-अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश, महाकारा एक ही हैं, इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा यास्तवमं एक ही हैं—इस तत्त्वको समझ लेना 'विवेक' है |

उपर्युक्त विवेकके द्वारा जव सत्-असत् और नित्य-अनित्यका पृथकरण हो जाता है, तव असत् और अनित्यसे आसक्ति हट जाती है, एवं इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थीमें और कर्मीमें कामना और

यद 'विचारणा' नामकी मूमिका कही जाती है । || आसिक्तका न रहना ही 'वैराग्य' है । महर्षि पतस्रिट-

हृ हु। तुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। (योगदर्शन १। १५)

"स्त्री, धन, भवन, मान, वड़ाई आदि इस छोकके और खर्गादि परलोकके सम्पूर्ण निपर्योमें तृष्णारहित हुए चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम 'वैराग्य' है ।''

समस्त इन्द्रियों और विषयोंके सङ्गसे उत्पन्न होने-वाले जितने भी भोग हैं, वे सब अनित्य हैं; किंतु अझान-से अनित्यमें नित्यवुद्धि होनेके कारण विपयमोगादि नित्य प्रतीत होते हैं। इसिलये उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य करना चाहिये । गीतामें भगवान् कहते हैं---

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व (गीता २। १४)

·हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दु:खको देने-वाले इन्द्रिय और विपयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये हे भारत! उनको तू सहन कर।

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भ। समदःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ (गीता २। १५)

'क्योंकि हे पुरुपश्रेष्ठ ! दु:ख-सुखको समान समझने-वाले जिस धीर पुरुपको ये इन्द्रिय और विपयोंके संयोग व्याकुछ नहीं कर सकते, वह मोक्षके योग्य होता है।

अतः वैराग्यकी प्राप्तिके छिये संसारके विषयभोगों-को अनित्य और दु:खरूप समझकर उनमें आसक्तिरहित होना परम आवश्यक है, यों समझकर ही विवेकी मनुप्य उनमें नहीं रमते । भगवान्ने कहा है---

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ (गीता ५। २२) 'जो ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होने-पाले सब मोग हैं. े यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप मासते हैं, तो भी दु:खके ही हेतु हैं और आदि-अन्त-पाले धार्यात, अनित्य हैं; इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।'

इस प्रकार विवेक-वैराग्य हो जानेपर साधकका चित्त निर्मल हो जाता है; उसमें क्षमा, सरलता, पित्रता तथा प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें समता आदि गुण याने लगते हैं; उसके मन, इन्द्रिय और शरीर विषयोंसे हटकर वशमें हो जाते हैं, फिर उसे गङ्गातट, तीर्थ-स्थान, गिरि-गुहा, वन आदि एकान्तदेशका सेवन ही श्रान्छा लगता है; उसके ममता, राग-द्रेष, विक्षेप और मान-व्हाईकी इन्छाका अभाव-सा हो जाता है; वित्रयमोगोंसे स्वामाविक ही उपरित हो जाती है एवं विवेक-वैराग्यके प्रभावसे वह नित्य परमात्माके ख्रारूपके चिन्तनमें ही लगा रहता है।

भगवान्ने गीतामें ज्ञानके साधन बतलाते हुए कहा है—

अमानित्वमद्**म्भित्वम**हिंसा क्षान्तिराजीवम्। **आचार्योपासने** स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ शौचं इन्द्रियार्थेपु वैराग्यमनहंकार पव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरन**भिष्वङ्गः** पुत्रदारगृहादिषु। समिच तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ नित्यं मिय भक्तिरव्यभिचारिणी। चानन्ययोगेन विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसिद् अध्यात्मश्चाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थद्रशनम्। **पतज्ह्यानमिति प्रोक्तम**ज्ञानं यदतोऽन्यथा॥ (१३ 1 ७-११)

'श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, केसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, गन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धाभक्ति-सहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्त:करणकी स्थिरता भार मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और हैं। अहंकारका भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दु:ख और दोपोंका बार-बार विचार करना; पुत्र, खी, घर और धन आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अन्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका खमाव और विश्वयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना; अध्यात्मज्ञानमें नित्य-स्थिति और तत्वज्ञानके अर्थहर परमात्माको ही देखना—यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है——यों कहा गया है।

दूसरी भूमिकामें परिपक्ष हो जानेपर उस साधकाँ उपर्युक्त गुण और आचरण आने लगते हैं।

जपर प्रयम भूमिकामें बताये हुए महावाक्योंकः निरन्तर मनन और चिन्तन करना ही प्रधानं होनेके कारण इस दूसरी भूमिकाको 'त्रिचारणा' कहा गया है. अतः इसे 'मनन' भूमिका भी कहा जा सकता है।

३- तनुमानसा

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसकता । यात्रा सा तनुताभावात् प्रोच्यते तनुमानसा ॥ (योगवासिष्ठः उत्पत्तिः ११८ । १०)

"उपर्युक्त शुभेन्छा और विचारणाके द्वारा इन्द्रियोंके वित्रयमोगोंमें आसक्तिका अभाव होना और अनासक्त हो संसारमें विचरण करना—यह 'तनुमानसा' है; इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मताको प्राप्त हो जाता है, इसीलिये इसे 'तनुमानसा' कहते हैं।"

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कामना, आसक्ति और ममताके अभावसे; सत्पुरुषोंके सङ्ग और सत्-शास्त्रोंके अभ्याससे तथा विवेक-वैराग्यपूर्वक निदिष्यासन- ष्यानके सायनसे सायककी वुद्धि तीक्ण हो जाती है तया उसका मन शुद्ध, निर्मछ, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमात्मतत्त्वको प्रहण करनेकी योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसीको 'तनुमानसा' भूमिका कहा गया है।

इस तीसरी मृपिकामें स्थित साधकके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण अवगुर्गोका अभाव होकर खाभाविक ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह, अनस्या (दोपदृष्टिका अभाव), अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोय, सम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारता, शान्ति, समता आदि सद्गुर्णोका **आ**विर्माव हो जाता है । फिर उसके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, वह सब सदाचाररूप ही होती है तया उस साधकको संसारके सम्पर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वया अनित्य हैं और एक सिचदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्ग हैं-ऐसा दढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थी और कर्मेमिं उसकी वासनाका भी अभाव हो जाता है। भाव यह है कि उसके अन्तःकरणमें उनके चित्र संस्काररूप-से भी नहीं रहते एवं शरीरमें अहंभाव तथा मन, वाणी धौर शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका **अ**भिमान नहीं रहता; क्योंकि वह परवैराग्यको प्राप्त हो जाता है। परवराग्यका खद्धप महर्पि पतञ्जलिने यों वतलाया है-

> तत्तरं पुरुपख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। (योगदर्शन १।१६)

'प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके ज्ञानसे तीनों गुणोंमें जो तृष्णाका अत्यन्त अभाव हो जाना है, यह परवैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है।'

पूर्वोक्त दूसरी भूमिकामें स्थित पुरुवकी तो वित्रयोंका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित् उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है; परंतु इस तीसरी भूमिकामें पहुँचे हुए पुरुवकी तो विप्रयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें आसित नहीं होती; क्योंकि उसके निश्चयमें एक सिचदानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः परवराग्य हो जानेके कारण उसके अन्तः करणकी वृत्तियाँ सम्पूर्ण संसारसे अत्यन्त उपरत हो जाती हैं। यदि किसी कालमें कोई स्फुरणा हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उसकी एक सिचदानन्दघन परमात्माके खरूपमें ही निरन्तर गाढ़ स्थिति वनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी-कभी तो शरीर और संसारका विस्मरण होकर समाधि-सी हो जाती है। ये सब लक्षण परमात्माकी प्राप्तिके अत्यन्त निकट पहुँच जानेपर होते हैं।

सिंचदानन्द्यन परब्रह्म परमात्माका चिन्तन करते-करते उस परमात्मामें तन्मय हो जाना तथा अत्यन्त वैराग्य और उपरितके कारण परमात्माके ध्यानमें ही नित्य स्थित रहनेसे मनका विद्युद्व होकर सूक्ष्म हो जाना ही 'तनुमानसा' नामकी तीसरी भूमिका है । अतः हसे 'निदिध्यासन' भूमिका भी कह सकते हैं । ये तीनों भूमिकाएँ साधनरूपा हैं । इनमें संसारसे कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहाँतक साधककी 'जाप्रत अवस्था' मानी गयी है ।

४. सन्वापत्ति

भृमिकात्रितयाभ्यासाचित्ते ऽर्थे विरतेर्वशात्। सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापिकदाहता॥ (योगवासिष्ठः उत्पत्ति० ११८। ११)

'ऊपर वतायी हुई शुभेच्छा—श्रवण, विचारणा— मनन और तनुमानसा—निद्रिध्यासन भूमिकाओंके अभ्याससे चित्तके सांसारिक विपयोंसे अत्यन्त विरक्त हो जानेके अनन्तर उसके प्रभावसे आत्माका शुद्ध तथा सत्यखरूप परमात्मामें तद्रूप हो जाना 'सच्चापत्ति' कहा गया है।' उपर्युक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासनके तीत्र अभ्याससे जब साधक सिचदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है, तव उसीको 'सत्त्वापित्त' नामकी चौथी भूमिका कहते हैं। इसीको गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहा गया है—

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः। स्त योगी व्रह्म निर्वाणं व्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ (५।२४)

जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही तमण करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान् है, बह सिचदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त—'मैं ही ब्रह्म हूँ' इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञान्योगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है।'

जिस प्रकार गङ्गा-यमुना आदि सारी नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है, उसीमें विलीन हो जाता है—

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः
परात्परं पुरुपमुपैति दिन्यम् ॥
(मुण्डकोपनिपद् ३ । २ । ८)

नीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

व्रह्मभूतः प्रसन्नातमा न शोचित न काङ्क्षिति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भिक्तं लभते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः । तनो मां तत्त्वतो शात्वा विशते तद्नन्तरम्॥

(१८। ५४-५५)

में ही ब्रह्म हूँ इस प्रकारके अनुभवसे सिचदानन्द-ान ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला ज्ञानयोगी ा नो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी श्राकाङ्का ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें सम-

भाववाला योगी मेरी पराभक्ति (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञाननिष्ठारूप पराभक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है तथा उस ज्ञाननिष्ठासे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है।

जव साधकको परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रह्म ही हो जाता है—

स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। (मुण्डकोपनिषद् ३।२।९)

फिर उसका इस शरीर और संसारसे कुछ भी नहीं रहता । ब्रह्मवेत्ता पुरुपके करणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित यह संसार खप्नवत् प्रतीत होता है । जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुप खप्नकी घटनाको मनकी कल्पनामात्र समझता है, वैसे ही उस ब्रह्मवेत्ताके अन्तःकरणमें यह संसार कल्पनामात्र प्रतीत होता है अर्थात् इस संसारकी काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है। खप्नमें और इसमें इतना ही अन्तर है कि खप्नका समय तो भूतकाल है और संसारकी खप्नवत प्रतीतिका समय वर्तमानकाळ है; तथा खप्नमें तो जो मन-बुद्धि थे, वे वर्तमा**नमें भी** इस जीवात्माके साथ सम्बन्धित हैं, किंतु जब मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, तव उसके मन-बुद्धि इस शरीरमें ही रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेत्ताके साथ ब्रह्ममें सम्बन्धित नहीं होते, इसिलये ब्रह्मकी दृष्टिसे तो इस संसारका अत्यन्त अभाव है।

वास्तवमें तो ब्रह्मके कोई दृष्टि ही नहीं है । केवळ समझानेके लिये उसमें दृष्टिका आरोप किया जाता है । ब्रह्मकी दृष्टिमें तो केवळ एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं । ब्रह्मवेत्ताके शरीरका जो अन्तः-करण है, उसमें इस संसारका तो अत्यन्त अभाव और सिचिदानन्दघन ब्रह्मका भाव प्रत्यक्ष है । यह ब्रह्मवेत्ता-का अनुभव है । इसी अनुभवके बलपर शास्त्रोंमें यह कहा गया है कि एक सिचदानन्दघन ब्रह्मके सिवा धन्य कुछ भी नहीं है ।

जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म ही बन जाता है । श्रुतिमें भी कहा गया है—'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक ० ४ । ४ । ६)—वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' इसिलिये वह लौटकर नहीं आता । श्रुति कहती है—

> त च पुनरावर्तते। न च पुनरावर्तते। (छान्दोय॰ टं।१५।१)

'भिर वह कभी नहीं छोटता, फिर वह कभी नहीं छोटता।'

जब ब्रह्मकी दृष्टिमें सृष्टिका अत्यन्त अभाव है, तब ब्रह्म ही हो जानेपर छोटकर कौन कैसे कहाँ आवे। गीतामें भी वतलाया गया है—

ा तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति श्वान्निर्घृतकल्मषाः॥ (५।१७)

'जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि जद्रूप हो रही है और सिचदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् पुनः न छौटनेवाछी परम गतिको प्राप्त होते हैं।'

माव यह कि उसका मन तद्रूप—ब्रह्मरूप हो गता है। पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, 'ान आनन्द, अचल आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य मानन्द, बोधखरूप आनन्द, ज्ञानखरूप आनन्द, परम मानन्द, महान् आनन्द, एक आनन्द-ही-आनन्द रिपूर्ण है, एक आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं स्स प्रकार ब्रह्मके खरूपका मनन करते-करते जब

मन तन्मय—ब्रह्ममय हो जाता है, तब उसको 'तदात्मा' कहते हैं।

उपर्युक्त प्रकारके विशेषणोंसे विभूपित ब्रह्मका मनन करते-करते जब मन ब्रह्ममें विलीन हो जाता है और उन विशेषणोंकी आवृत्तिके प्रभावसे ब्रह्मके विशेष खरूपका बुद्धिमें अनुभव हो जाता है, तब बुद्धिके द्वारा अनुभव किये द्वए उस ब्रह्मके विशेष खरूपको **छक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्मका ध्यान करता है**। यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करनेवाला साधक ध्याता है और बुद्धिकी वृत्ति ही ध्यान है । इस प्रकार ध्यान करते-करते जब वृद्धि उस ब्रह्ममें विछीन हो जाती है, तव उसे 'तद्बुद्धि' कहते हैं । इसके पश्चात् जब ध्याता, ध्यान और ध्येयरूप त्रिपुटी न रहकर साधककी ब्रह्मके खरूपमें अभिन्न स्थिति हो जाती है, तब उसे 'तन्निष्ठ' कहते हैं । इसमें ब्रह्मका नाम, रूप और ज्ञान रहता है; इसिलये यह प्रारम्भिक 'सिवकल्प समाधि' है। इसीको सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतञ्जलिने बतलाया है---

तत्र शब्दार्थं ज्ञानविकल्पैः संकीणी सवितकी समापत्तिः। (योगदर्शन १। ४२)

'उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान—इन तीनोंके विकल्पोंसे मिली हुई समाधि सवितर्क है।'

इस प्रकार सविकल्प समाधि होनेके बाद जब खतः ही साधककी निर्विकल्प समाधि हो जाती है, तब ब्रह्मका नाम (शब्द), रूप (अर्थ) और ज्ञान—ये तीनों विकल्प भिन्न-भिन्न नहीं रह जाते, एक अर्थ-मात्र वस्तु—ब्रह्मका खरूप ही रह जाता है। इसीको निर्वितक सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्पि पतस्त्रिल्ने कहा है—

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्को । (योगदर्शन १ : ४३) '(शब्द और प्रतीतिकी) स्मृतिके भलीमाँति छप्त हो जानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सदृश केवल स्पेय नात्रके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली (अन्त:करण-की स्थिति ही) निर्वितके समायि है ।'

इसमें साधक खयं ब्रह्मस्रूप ही बन जाता है। अतः उसको 'तत्परायग' कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधिका फल जो निर्वीज असम्प्रज्ञात योग है, वहीं बास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति है; उसीको यहाँ गीतामें अपुनरावृत्ति कहा गया है; क्योंकि ब्रह्मज्ञानके द्वारा जिसके मल, विक्षेप और आवरणरूप कल्मनका नाश हो गया है, वह ब्रह्मको प्राप्त पुरुप ब्रह्म ही हो जाता है; वह कौटकर नहीं आता।

यही 'सत्त्वापत्ति' नामकी चौथी भूमिका है। इसमें पहुँचे हुए पुरुषको 'ब्रह्मवित्'—ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। इसमें संसार उस ज्ञानी महात्माके अन्तःकरणमें खप्नवत् मासित् होता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी 'खप्नावस्था' मानी जाती है।

श्रीयाज्ञवल्क्यजी, राजा अश्वपति और जनक आदि इस चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं।

योगवासिष्ठमें जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त पुरुपकी चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं भूमिकाके रूपमें चार भेद वतलाये गये हैं, इस प्रकारके भेद गीता, रामायण, भागवत आदि प्रन्थोंमें नहीं पाये जाते। परमात्माको प्राप्त पुरुपके लक्षण तो गीतामें जगह-जगह आते हैं, किंतु उसके इस प्रकारके अलग-अलग भेद नहीं बताये गये हैं। वास्तवमें ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके परचात् ज्ञानी महात्मा पुरुपका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता; क्योंकि वह देहाभिमानसे सर्वथा रहित होकर ब्रह्ममें तल्लीन हो जाता है। अतः योगवासिष्ठमें वतलाये गये उन भेदोंको ब्रह्मप्राप्त पुरुपके भेद न समझकर उसके अन्त:करणके भेद समझने चाहिये।

५ असंसक्ति

द्शाचतुष्टयाभ्यासादसंसङ्गफलेन च् ६ कढसत्त्वचमत्कारात् प्रोक्तासंसक्तिनामिका ॥ (योगवासिष्ठ, उत्पक्ति० ११८ । १२)

शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति—इन चारोंके सिद्ध हो जानेपर खाभाविक अभ्याससे चित्तके वाह्याभ्यन्तर सभी वित्रयसंस्कारोंसे अत्यन्त असङ्ग (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जानेपर अन्तःकरणका समाधिमें आरूढ—स्थित हो जाना ही 'असंसक्ति' नामकी पाँचवीं भूमिका कहा गया है।

परम वैराग्य और परम उपरितके कारण उस महाप्राप्त ज्ञानी महात्माका इस संसार और शरीरसे अत्यन्त सम्बन्ध-त्रिच्छेद हो जाता है, इसीलिये इस पाँचवी भूमिकाको असंसक्ति कहा गया है।

ऐसे पुरुषका संसारसे कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये वाध्य नहीं है। गीतामें भगवानुने कहा है—

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह करचन। न चास्य सर्वभूतेषु किर्चद्र्थव्यपाश्रयः॥ (३।१८)

'उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता।

फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुषके सम्पूर्ण कर्म ज्ञास्त्रसम्मत और कामना एवं संकल्पसे शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ (गीता ४।,१९) अतः ऐसे पुरुषको उसके सम्मानके छिये 'ग्रहाविद्वर' कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष जब समाधि-अबस्थामें रहता है, तब तो उसे सुपृप्ति अबस्थाकी माँति संसारका बिल्कुल भान नहीं रहता और व्युत्थान अबस्थामें—व्यवहार-कालमें उसके द्वारा पूर्वके अम्याससे सत्ता, आसिक, कामना, संकल्प और कर्तृत्वामिमानके बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, वे शास्त्रविहित ही होते हैं। उसकी कभी समाधि-अबस्था रहती है और कभी व्युत्थानावस्था, उसकी किसी दूसरेके प्रयत्नके बिना खतः ही व्युत्थानावस्था हो जाती है। किंतु शास्त्रवर्मे संसारके अभावका निश्चय होनेके कारण उसकी व्युत्थानावस्था भी समाधिक तुल्य ही होती है, इस कारण उसकी इस अवस्थाको 'सुपृप्ति-अवस्था' भी कहते हैं।

श्रीजडभरतजी इस पाँचवीं भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं।

६ पदार्थाभावना

भूमिकापञ्चकाभ्यासात् स्वात्मारामतया दृढम् । आभ्यन्तराणां वाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात् । पदार्थाभावनानामनी पष्टी संजायते गतिः ॥ (योगवासिष्ठः उत्पत्ति० ११८ । १३-१४)

खामाविक अभ्याससे उस ज्ञानी महात्माकी आत्मारामताके प्रभावसे उसके अन्तः करणमें संसारके पदार्थोंका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है, जिससे उसे वाहर-भीतरके किसी भी पदार्थका खयं भान नहीं होता, दूसरोंके द्वारा प्रयत्न-पूर्वक बहुत काळतक प्रेरणा करनेपर ही कभी किसी पदार्थका भान होता है; इसळिये उसके अन्तः करणकी पदार्थमावना नामकी छठी भूमिका हो जाती है।

पाँचवीं भूमिकाके पश्चात् जत्र वह ब्रह्मप्राप्त पुरुप

छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब उसकी नित्य समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई भी किया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे संसार-का और शरीरके वाहर-भीतरका विल्कुछ ज्ञान नहीं रहता, केवळ स्वास आते जाते हैं; इसळिये उस भूनिकाको 'पदार्थाभावना' कहते हैं । जैसे गाढ़ सुपुतिमें स्थित पुरुवको बाहर-भीतरके पदार्थीका ज्ञान विल्क्ज नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः उस पुरुपकी इस अवस्थाको 'गाढ् सुप्रति अवस्था' भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुपुप्तिमें स्थित पुरुपके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण अपने कारण मायामें विळीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है; पर इस ज्ञानी महापुरुपके मन-खुद्धि ब्रह्ममें तद्रुप हो जाते हैं (गीना ५।१७), अतः इसकी अवस्था गुणातीत है । इसिटिये यह गाढ़ सुपुतिसे अत्यन्त विलक्षण है।

तथा गाढ़ सुपुतिमें स्थित पुरुप तो निद्राके परिपक्त हो जानेपर खतः ही जाग जाता है; किंतु इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुपकी व्युत्थानात्रस्था तो दूसरोंके वारंवार प्रयत्न करनेपर ही होती है, अपने-आप नहीं । उस व्युत्थानात्रस्थामें वह जिज्ञासुके प्रश्न करनेपर पूर्वके अभ्यासके कारण ब्रह्मविगयक तत्त्व-रहस्यको वतला सकता है । इसी कारण ऐसे पुरुपको 'ब्रह्मविद्वरीयान्' कहते हैं ।

श्रीऋपभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं।

७ तुर्यगा

भूमिपद्किचराभ्यासाद् भेदस्यानुपलम्भतः । यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा क्षेया तुर्यगा गतिः ॥ (वोगवासिष्ठः उत्पत्ति० ११८ । १५ 'उपर्युक्त छहों भूमिकाओं के सिद्ध हो जानेपर खाभाविक चिरकालतक अभ्यास होनेसे जिस अवस्थामें दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक प्रेरित करनेपर भी मेदरूप संसारकी सत्ता-स्कृतिंकी उपलब्धि नहीं होती, वरं अपने आत्म-मावमें खाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थितिको उसके अन्तः करणकी 'तुर्यगा' भूमिका जानना चाहिये।

छठी भूमिकाके पश्चात् सातवीं भूमिका खतः ही हो जाती है। उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुपके हृदयमें संसारका और शरीरके बाहर-भीतरके छौकिक ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो जाता है; क्योंकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रूप हो जाते हैं, इस कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न खतः होती है और न दूसरोंके द्रारा प्रयत्न किये जानेपर ही होती है। जैसे मुद्दी नगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुदेंकी भाँति हो जाता है। अन्तर इतना ही रहता है कि मुदेंमें प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैं तथा यह धास लेता रहता है। ऐसे पुरुषका संसारमें जीवन-निर्वाह दूसरे लोगोंके द्वारा केवल उसके प्रारम्धके संस्कारोंके कारण ही होता रहता है। वह प्रकृति और

٠,٣ ٣ /

उसके कार्य सत्त्व, रज, तम—तीनों गुणोंसे और जामत्, खप्न, सुपुप्ति—तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर बसमें विलीन रहता है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी अवस्था 'तुर्यगा' भूमिका कही जाती है।

व्रह्मकी दृष्टिमें संसारका अत्यन्त अभाव है। उपर्युक्त महात्मा पुरुष उस सिन्वदानन्द्घन व्रह्मको नित्य ही प्राप्त है। अतः उसके मन-बुद्धिमें भी शरीर और संसारका अत्यन्त अभाव है। इसिलिये ऐसे पुरुषको व्रह्मविद्वरिष्ठ कहते हैं।

ऐसे ही ब्रह्मविद्वरिष्ठ महापुरुपसे वार्तालाप न होनेपर भी उसके दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके चित्तमें मल, विक्षेप और आवरणका नाश होनेसे उसकी वृत्ति परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर उसका कल्याण हो सकता है।

इसिलये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको विवेक-वैराग्यपूर्वक सिन्चदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें निरन्तर स्थित रहनेके लिये तत्परतासे प्रयत्न करना चाहिये।

प्रमु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे हैं

=000000000000

सच्चे सफल एवं यथार्थ सुखमय जीवनके लिये में भगवान्पर अपने मनको केन्द्रित कर जीवनमें प्राप्त प्रत्येक परिश्चितिके लिये भगवान्का इतक होता हूँ तथा उसके द्वारा भगवान्की यथासम्भव सेवाकर उसका सदुपयोग करता हूँ। 'अभावके क्षपमें भगवान् ही हमारे सामने उपिश्चित होते हैं'—संतोंके इस आदेशते अनुसार अपने सामने उपिश्चित होनेवाली प्रत्येक अभावकी परिश्चितिको अपनी सामर्थ्यके अनुसार भगवत क्षप मानकर उसे सच्चे अर्थमें पूरा करनेका प्रयत्न करता हूँ। ऐसा करके भी में अपनेमें किसी भी प्रकार की श्रेष्ठताकी गंध भी नहीं आने देता, प्रत्युत प्रमुकी शिक्त ही सब-कुछ कर रही है ऐसा मानता हूँ। प्रभु की प्रत्येक वस्तु प्रमुकी सेवामें प्रयुक्त हो रही है, ऐसा अनुभव कर उस वस्तुके सम्यक रक्षणके उत्तर द्यित्वसे अपनेको मुक्त हुआ मानता हूँ और इस विचारसे हृदयमें अत्यन्त प्रसन्न होता हूँ कि प्रमुने अपने सेवामें मुझे खीकार कर लिया है, प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेवाका अवसर प्रदान कर रहे हैं।

पूर्णब्रह्म परात्पर राम

(लेखक--पं० क्षीजानकीनायजी शर्मा)

इघर कई विद्वानोंने रामायणपर अनुसंधान-कार्य किया है। इनमेंसे अधिकांश लोगोंने रामको साधारण मनुष्य सिद्ध करनेका प्रयक्त किया है। एक संधानकर्ता महोदयकी यड़ी प्रशंसा है। उन्होंने अधिकांश राम-कथाओंका आलोकन किया है, पत्र-पत्तिकाओंतकको नहीं होड़ा है। पर ये इसी निष्कर्पपर पहुँचे कि वेदोंमें जहाँ सीता' या राम' शब्द आया है, वह अन्य अर्थमें है। वास्मीकिरामायणके रामको अवतार षतलानेवाले सभी स्थल क्षेपक हैं। महाभारतके भी ऐसे स्थल पीहिंसे जोड़े हुए हैं। वीद्ध जातकप्रन्यों तथा जैन-प्रन्यीमें रामकी ईश्वरता नहीं कटी गयी। कथाएँ भी सब एकसी नहीं मिलतीं। अतः सिद्ध है कि रामकथाकी कल्पना सर्वप्रथम वाल्मीकिने की और उसी आधारपर अन्य लोगोंने भी अपनी सहा-बूशके अनुसार इस दिशामें कुछ शम किया।

ऐसे अनुसंधानों का अन्त नहीं। कईने तो महर्षि-वाल्मीिकहो दक्षिण तथा मध्यभारत के भृगोल से भी अनिमश लिखनेही धृष्टता की है। कि इयोंने लक्का को ही मध्यभारत में हा पटका है। शीमाधवराव किये के अनुसार रावणकी कक्का अमरकण्टक पहाइपर स्थित थी। मोफेसर जैकनी के अनुसार लक्का कहीं आसाम थी। सीलोनको लक्का माननेवाले तो गड़ी उदारता करते हैं। यदि ये विचार छपते नहीं तो कोई विशेष बात नहीं थी। किंतु आज प्रकाशनका गुग है। सब चीजें छपकर प्रचारित तथा प्रसारित हो जाती है। इससे अनजान लोगोंको ईसाई बनाने तथा अन्य धर्मों अन्तरित करने में सहायता मिलती है। साधारण साधक तथा अद्धाल व्यक्तियोंको भी बड़ी ठेस लगती है। अतः इसपर विचार करना परमावश्यक हो जाता है।

वस्तुतः विधर्मियोंका रामकथा-विषयक अनुसंधानका

उद्देश्य ही इसकी निस्तारता दिखलाकर अपनी ओर आकृष्ट करना रहा है और इसका प्रयास बहुत दिनोंसे चल रहा है। परिणामतः अनेक भारतीय हिंदू ईसाई, मुसल्मान आदि यन गये और अनेक भारतीय विद्वान् उन्होंके मतसे प्रभावित होकर वैसा ही अनुसंधान करने हमे। यदि इन विहानींको सभी जिज्ञासा होती तो इनके समाधानके लिये एकमात्र पूज्यपाद गोस्वामी शीतुरुसीदासजी महाराज ही पर्याप्त थे। यद्यपि आज उनका शरीर हमारे बीचमें नहीं है, तथापि उनकी भारवती भगवती अनुकम्पा, उनकी प्रतिमा, व्यवसा-यात्मिका बुद्धिः विचारः उनकी वास्त्रयी मृति हमारे सामने ही हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन रामचरितको ही सुनने। गाने, मनन करने तथा लिखनेमें समर्पण कर दिया था। उनकी प्रतिशा ही थी-- 'सवनिह और कथा नहिं सुनिहीं। रसना और न गैहों। ' उन्होंने विसीसे भी कम अनुसंधान तथा भगवसरित्रमय साहित्यका आलोडन नहीं किया था । वे रामचरितके परम रसश थे और इसमें अवगाहन करते हुए कभी भी तुप्त नहीं होते थे। इन विभिन्न रामचरित्रोंके श्रदापूर्वक मनन-पठनसे उन्हें पूर्ण विश्रान्ति तथा सुख-शान्ति प्राप्त हुई थी---

٠.

्र 'सुनत धवन पाइअ बिधामा ।' 'बुध बिधाम सक्तज्ञ जन रंजनि । रामकथा कज्ञिकजुष निकंदनि । '…पायउ परम बिधाम ….

•••••••स्वान्तस्तमःशान्तये :

भाषावद्धमिदं चकार तुल्सी-दासस्तथा मानसम् ।' 'स्वान्तस्सुखाय तुल्सी रघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमतिमञ्जूलमातनोति ।'

—हत्यादि उनके वचनोंसे यह अत्यन्त स्पष्ट है । राम-चरित्रमें संदेह उनके निर्देशानुसार घोर क्लेश तथा रोदका कारण होता है । 'सेइसित मन तक बढ़ाई ।' संसारी व्यक्ति गुरुके बिना कभी श्रीरामभद्रका रहस्य नहीं समहा सकता—

ति किमि जानहिं रघुपतिहि मूद्ध परे तम कूप । 'गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई।

१. देखिये शीवुरुकेकी रामकथा १० ११८ ।

२. एम्० वीकिने—इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरली, भाग ४ १० ६९३-७०२; एपिक ऐंड पुरानिक स्टिडन—भांडारकर इंस्टिन्युट—ए० १३७-१३८ ।

इ. देखिये--- 'कल्याण', रामायणाङ्ग-ए० २१७।

और वास्तवमें इन अनुसंधानाभिमानियोंके मोहमय तमसाच्छन अनर्गल उन्मत्तालापको पढ़कर साधारण साधकको भीपण ग्लानि तथा मानसिक अशान्ति होती ही है।

सनसे यहे आश्चर्यकी बात तो यह है कि इन दुर्लक्ष्यपूर्ण अन्वेषकोंके तकोंमें कोई दम नहीं है। वाल्मीकि-रामायणमें प्रायः एक हजार वचन ऐसे हैं, जिनसे श्रीरामकी परमोपास्प्रता खिद्ध है। पर ये गवेषक उन सभीको प्रक्षिप्त मानते हैं। जहाँ भक्तसमुदाय वाल्मीकिके प्रत्येक श्लोकको मङ्गलमय परमात्माका वाङ्मय विग्रह, तथा—

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥

—के अनुसार प्रत्येक अक्षरको महापातक-नाशक मानकर पढ़ता-सुनता है, वहाँ ये विपरीत दिशामें ही प्रयत्नशील हैं। किंतु विचारणीय है कि तृगमूलफलाशी, परमनिप्काम वनवासी तपस्वीको शतकोटि श्लोकोंमें किसी साधारण नरके चरित्रचित्रणमें निष्प्रयोजन आयु नष्ट करनेका क्या तुक हो सकता है। स्पष्ट है कि जिन श्रीरामके नामको उलटा जपनेसे वे व्याधकी चिन्तनीय अवस्थासे महामुनिकी स्यितिको प्राप्त हुए, उनका चरित्रकीर्तन ही उनके द्वारा समुचित था। अतः परब्रह्म परमात्मा, सर्वोपरि श्रेष्ठतत्त्वका अनुसंधान-गान ही उन महाप्रतिभाशाली, परमबुद्धिमान्सी बुद्धिमत्ताके उपयुक्त कार्य होता और वही अन्य श्रेष्ठ कवियुंकि भी अनुरूप था। फिर यदि इनके मतानुसार एक हजार स्रोकः प्रक्षित हैं तो दूसरोंके मतानुसार अन्य कई हजार स्रोक जिनमें श्रीरामके ईश्वरत्वका उल्लेख नहीं है, वे प्रक्षिप्त माने जा सकते हैं। फिर तो रामायणका अस्तित्व ही न रह जायगा। जन भौगोलिक स्थिति दस-पाँच वर्षोर्मे, साधारण भूकम्यादिसे ही कुछ-की-कुछ हो जाती है, तब दो करोड़ वर्षोंकी भौगोलिक स्थितिकी आजके चरमेसे कैसे परीक्षा ली जा सकती है। भला, महाभारतके रामावतारप्रतिपादक वचनोंको प्रक्षिप्त कहना कितने दुस्ताहसकी वात है ! महाभारत भगवान् व्यासकी रचना है। उन्होंने सभी पुराणों तथा महा-भारतमें भी दशावतारोंका कीर्तन तथा यशोगान किया है। महाभारतके प्रतिपाच तत्त्व ही भगवान् श्रीकृष्ण हैं। विष्णु, वाराहः, वामनः कूर्मः, मल्यः, ब्रह्म आदि पुराणीका नामकरण ही अवतारोंके नामपर है। प्रायः सभी पुराणोंमें ही वार-वार रामचरित्रका समास या विस्तारसे वर्णन है। यह क्षेपक शङ्का

पिशाची कहाँतक जायगी १ ये पुराण ही वस्तुतः वेदार्थ हैं। प्रायः प्रत्येक पुराणके ही उपोद्घातमें व्यासदेवने चेतावनी दी है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपचृंहयेत्। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥

वेदोंका अर्थ पुराणोंद्वारा ही समझा जायः अत्यथा कोई लाभ न होगा।

श्रीरामके पूर्णब्रहात्वप्रतिपादक इतने ग्रन्थ हैं और इतने वचन हैं, जिनका संग्रह करनेका साहस नहीं हो सकता। 'धर्मातमा सत्यसंधश्च रामो दाशरधिर्यदि। पोरुपे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जिह राविणम्' यह स्त्रोक वाल्मीिक युद्धकाण्ड, अध्यात्म और आनन्दादि कई रामायणोंमें आया है। इस वचनके प्रभावते लक्ष्मणके वाणने मेघनादका वध कर दिया। इससे रामका विश्वमें सर्वातिशायी पौरुप सिद्ध है, जो त्रिना ब्रह्मके सम्भव नहीं। अगस्त्यसंहितामें श्रीरामको सभी अवतारोंका मृत्व यतलाया गया है—

सर्वेपामवताराणामवतारी रघूत्तमः। रामपादनखज्योत्स्ना परव्रहोति गीयते॥

यहाँ श्रीरामकी नखल्योत्स्नाको परब्रहा कहकर श्रीरामको ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसमें भत्तयतिशयता ही हेतु है। वृहद्ब्रह्मसंहितामें एक ऐसा वचन मिलता है, जिसमें सभी अवतारों तथा ब्रह्म-विप्णु-महेशद्वारा साकेतमें श्रीरामको सेव्य वतलाया गया है—

'तिस्मिन्साकेतलोके विधिहरहरिभिः संततं सेन्यमाने दिन्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राघवः शोभमानः। युक्तो मत्स्यैरनेकैः करिभिरिप तथा नारसिंहैरनन्तैः क्मैंः श्रीनन्दनन्दैईयगलहरिभिर्नित्यमाज्ञोन्मुखैश्च॥ यज्ञः केशववामनौ नरवरो नारायणो धर्मुजः श्रीकृष्णो हलएक् तथा मधुरिषुः श्रीवासुदेवोऽपरः। एते नैकविधा महेन्द्रविधयो दुर्गाद्यः कोटिशः श्रीरामस्य पुरो निदेशसुमुखा नित्यास्तदीये पदे॥

वाराहसंहितामें भी 'नारायणोऽपि रामांशःशङ्ख्यक्रमदाधरः' विष्णुको श्रीरामांश बतलाया है। सुन्दरीतन्त्र, आनन्दसंहिता, रामोपनियद्में ऐसे अनिगनत वचन हैं। हनुमत्संहिता, हनुमदुपनियद् तथा ज्यौतिषके परम प्रामाणिक ग्रन्थ प्राशर-सुनिप्रणीत वृहत्पाराशर-होराशास्त्रमें भी श्रीरामको सभी अवतारोंमें श्रेष्ठ वतलाया गया है। वहाँके वचन हैं—

अवताराण्यनेकानि द्यजस्य परमात्मनः । जीवानां कर्मफलदो जनार्दनः ॥ ग्रहरूपी देखानां वलनाञाय देवानां वलबृद्धये । धर्मसंस्थापनार्थाय ग्रहा जाताः शुभाः क्रमात्॥ रामोऽवतारः सुर्यस्य यद्वनायकः । चन्द्रस्य नृसिंहो भृमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च । नामनो विद्युधेज्यस्य भागवी भागवस्य च। फ़र्मो भास्करपुत्रस्य सॅहिकेयस्य सुकरः ॥ (बृहत्पारा० होरा १ । २६-२९)

वार्त्माकिरामायणकी 'शिरोमणि'नामक टीकाकी प्रस्तावनाः कृष्णाङ्क पृ० १६६–६७: मानसपीयूप–वालकाण्डः, प्रथम भागः, पृ० २४९ आदि स्वलींपर भी श्रीरामकी महत्ता प्रतिपादित है।

गोस्त्रामी श्रीतुल्सीदासजीके मतानुसार भी भगवान् राम महाा-विण्य-दांकरके ब्रह्मत्वादिके कारण हैं—

'हरिहि हरिता, विधिहि विधिता, सिविह सिवता जिन दई। सोइ जानकी-पति मधुर मूरित, मोदमय मंगल मई॥। जाके वस विरंचि हरि ईसा। पारत सुकत हरत दससीसा॥ विम्नु कोटिसत पारलफर्ता। म्हकोटि सत सम संहर्ता॥ विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। सारद कोटि कोटि चतुराई॥

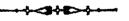
अन्तमें वे इन सब उपमाओंको भी श्रीरामके लिये न्यून ही बतलाते हैं—

जिमि कोटि सत खद्योत सम रित्र कहत अति लघुता रुहै।

कुछ पुराणों तथा श्रीतुल्सीदासजीके भी कुछ अन्योंमें श्रीरामको महाविष्णुका अवतार वतलाया गया है। इसपर लोगोंका कहना है कि इस उक्तिमें एक प्रकारका 'वदतो व्याचात' दोप आता है; किंतु ऐसी वात नहीं हैं। वास्तवमें महाविष्णु तथा शंकर भी ब्रह्मके ही स्वरूप हैं। साथ ही इसमें कल्पमेदकी भी वात है। इसपर 'नारद वचन सत्य सत्र करिहउँ' तथा 'मोर साप करि अंगीकारा आदि चौपाइयोंकी 'मानसपीयूप' व्याख्यामें अनेकानेक विद्वानोंका श्रद्धेय मत देखने योग्य है।

श्रीरामनामको भी प्रायः सभी जाप्नोंमं श्रेष्ठ वतलाया गया है। इसके प्रतिपादक वचन असंख्य हैं। सभी लोग मानते हैं कि रामका लक्ष्यार्थ परब्रह्म है। नानक कवीर आदि निर्गुणो-पासक तथा स्रदासनी-जैसे कृष्णोपासकोंने भी श्रीरामनामके महिमा-वर्णनमें अनिगनत पद लिखे हैं। कुछ लोग रामचन्द्र-जीको १२ कलाका अवतार वतलाते हैं; किंतु तुल्सीदासजी तो 'वालचरितमय चंद्रमा यह सोलह कला निधान।' (गीता-वली) लिखकर उन्हें १६ कलायुक्त ही वतलाते हैं। अतः श्रीरामोपासकोंको अपनी साधनामें इन अनर्गल प्रलापोंसे तिक भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये। अनिधकारियोंको तो संदेह होना तथा विपरीत परिणामपर पहुँचना उचित ही है—

टमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह विमृढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति॥

कौन तुम ?

कौन तुम जो साथ रहते? नित्य, पलभर भी न हटते, देखते सव, कुछ न कहते॥ अवज्ञा घोर अवहेला में मुखर करता सदा देते, सहते ॥ सभी मुसकरा चुपचाप मूर्खतासे, में अपनी जो गिरने छगा अन्ध हेते, सहमते॥ तुम वचा करका सहारा आते सामने पर सदा सव रखते, चहते ॥ जो सत्य-स्नेही वद्ला

मानसपीयूबके पूर्वीक स्थलपर भी इस पदका यही अर्थ माना गया है।

जीवन-दर्शन

[संसारमें रहनेका तरीका]

(लेखन--श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार)

प्रजापित अपने आश्रममें ब्राह्मवेलासे पद्मासनपर विराजमान हैं। एक ओर मृगशावक स्वच्छन्दभावसे खेल रहे हैं और दूसरी ओर शिष्यगण विनम्रभावसे आचार्यके संकेतकी प्रतीक्षामें बैठे हैं। वातावरण कुछ देरतक सर्वथा निःसन्द रहा। अपने नेत्रोंको अर्ध-उन्मीलित करते हुए आचार्यने एक शिष्यकी ओर प्रश्नस्चक दृष्टिसे देखा। शिष्य योला— 'गुरुवर! धृष्टता क्षमा हो। कल आपने तपके विषयमें उपदेश दिया था। आज हमें जीवन-दर्शन समझाहये, तािक आपके श्रीचरणोंसे विदा होकर जब हम शिष्य संसारमें जायँ, तब हमें जीनेकी विदाका कुछ परिचय प्राप्त हो जाय।'

मानव-जीवनकी श्रेष्टता

प्रजापति—सबसे पहले तुमको यह निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये कि यह मानव-जीवन विश्वमें सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव-देहको—'देवमन्दिर', 'अमृतकुम्भ', 'देवी नाव' इत्यादि नामोंसे शास्त्रोंमें कहा गया है। संसार-सागरंको पार करनेके लिये इससे अधिक अच्छा अन्य कोई साधन नहीं है। बेदमें इस शरीरको 'देवोंकी नगरी' कहा गया है।

शिष्य—तो क्या हम इस शरीरको पुष्ट करना और अलंकृत करना ही अपना ध्येय समझें ?

प्रजापति—नहीं, यह शरीर तो साधन है। इसकी विशिष्टता तभीतक है, जबतक इसमें आत्माका निवास है। आत्माके चले जानेके बाद तो यह शरीर—चाहे वह कितना ही स्वस्थ और सुन्दर क्यों न हो—मिट्टीके सहश हो जाता है और उसे जल्दी-से-जल्दी घरसे बाहर निकालकर अग्निके भेंट कर दिया जाता है।

विष्य—तो फिर इस मानव-शरीरकी क्या सार्थकता हुई ? प्रजापित—मानवशरीरकी सार्थकता इसीमें है कि मोक्षकी और आनन्दकी प्राप्ति तथा भगवान् के दर्शन इसी शरीरमें खित इदय, आत्माया अन्तः करणद्वारा कर सकते हैं। किसी पशु-पक्षी और कीट-पतंगके शरीरद्वारा यह लक्ष्यं-सिद्धि कभी नहीं हो सकती। इसलिये प्रातः काल उठते ही मनुष्यको यह सोचना नाहिये कि—

उत्थायोत्थाय वोद्धन्यं किमद्य सुकृतं मया। आयुपः खण्डमादाय रविरस्तं गमिष्यति॥ 'जाग-जागकर मनुष्य यह सोचे कि मैंने आज कौन-कौन अच्छे काम किये हैं; क्योंकि आयुके एक दिनको लेकर आज शामको सूर्य अस्त हो जायगा।'

शिष्य—आपके एक शिष्य विरोचन हैं । वे आपके आश्रमसे बाहर जाकर यह प्रचार कर रहे हैं कि 'यह शरीर ही सब कुछ है, इसको खूब मोटा-ताजा और मुन्दर बनाओ । बस, यही जीवनका लक्ष्य है। इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा या नहीं, यह कौन जानता है।' भगवन् ! विरोचन यह भी कहते हैं कि 'यदि आत्मदर्शन और मोक्ष-प्राप्ति करनी भी है तो वह बुदापेमें करनी है, जबानी तो खाने-पीने और मौज करने-की उम्र है।'

शिष्यकी इस युक्ति और विरोचनके प्रचारकी बात तुन प्रजापित कुछ मुस्कराये और दृढ़ स्वरमें बोले—'वत्स ! विरोचन इस ऑश्रममें कुछ दिन ही रहा था। उसका सह-पाठी इन्द्र था। विरोचन राक्षसोंका और इन्द्र देवताओंका प्रतिनिधि था।। दोनोंको मैंने एक साथ शिक्षा दी, पर विरोचन एक दिन आधी शिक्षा सुनकर ही भाग गमा और यह प्रचार करने लगा कि यह शरीर ही सब कुछ है। इन्द्रने पूरे समयतक शिक्षा प्राप्त की और वह मेरी शिक्षाओंका ठीक प्रकारसे प्रचार कर रहा है। इन्द्रने विरोचनको कई बार समझाने, बैठकर इस सम्बन्धमें पूरा विचार करने और निर्णय करनेके लिये बुलाया; पर वह कभी सामने नहीं आता और इधर-उधर छक-छिपकर ऐसे भ्रमपूर्ण मिथ्या सिद्धान्तोंका प्रचार करता रहता है।

प्रजापित बोले—विरोचनका यह कहना सर्वथा युक्तिहीन और प्रमाणशून्य है कि यही जीवन है और इसके बाद क्या होगा—कौन जानता है। क्या कभी बिना पूँजीके भी कोई कारोबार प्रारम्भ करता है? क्या कभी बिना नांवके भी मकान खड़ा किया जाता है? केवल न जाननेसे ही किसी सत्यका अभाव नहीं माना जा सकता। हम अपनी पीठको ही नहीं देख सकते, अपने शरीरके अंदर होनेवाली हजारों कियाओंको नहीं देख और जान सकते, तब क्या इससे ही उनका अभाव हो जायगा? कई योगीं और विद्वान पुरुष

पिछले जन्मोंकी वात अन्तश्रक्षते जान भी जाते हैं। यदि पिछला कोई जन्म न हो तो वालक पैदा होते ही रोता क्यों है? और खयमेव माताके दूधको कैसे पीना शुरू कर देता है? इसलिये यह विश्वास करना चाहिये कि यह जीवन अनन्त जीवन-शरङ्खलाकी एक कड़ी है।

विरोचनकी यह वात कि जवानीमें विषयोंका मजा लूट हो और बुढ़ापेमें भक्ति कर हैंगे—केवल अपनेको धोला देना है। पहली वात तो यह है—

यावत्स्वस्थमिदं कछेवरगृहं यावच दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तितप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । आस्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्

प्रोद्दीप्ते भवने च कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः॥

'जयतक यह दारीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, जयतक इन्द्रियोंकी शक्ति कम नहीं हुई है और आयुका हास नहीं हुआ है, तभीतक मनुष्यको चाहिये कि वह आत्म-कल्याण कर ले। मकानमें आग लगनेपर क्रूँआ खोदनेसे क्या लाभ हो सकता है ?'

दूसरी त्रात यह कि मनुष्यकी आयु समाप्त हो जाती है।
पर संसारके विभय समाप्त नहीं हो सकते—

' भोगा न भुक्ता वयमेय भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । फालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥ (भर्तृहरि)

भोग समाप्त नहीं हुए, पर हमीं समाप्त हो गये; तप नहीं किया गया, पर हमीं विवयोंसे संतप्त हो गये; काल नहीं गथा, पर हमीं चल दिये; तृष्णा वूदी नहीं हुई, हमीं बूदे हो गये।'

प्रजापितने कहा—सौम्य ! मैं तुमसे कह रहा था कि सबसे पहले इस मानव-जीवनकी श्रेष्ठतामें हद आस्था रखनी चाहिये। जब तुम विश्वासपूर्वक यह मान लोगे तव इस प्राप्त अवसरसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेका प्रयत्न करोगे। शास्त्रोंमें मानव-योनिकी श्रेष्ठतापर बहुत बल दिया गया है।

इसी जगत्में रहना होगा

प्रजापितने इसी प्रसङ्घको जारी रखते हुए कहा—दूसरी बात मानवको यह समझ लेनी चाहिये कि उसे इसी जगत्में रहना है, उसका स्वर्ग और नरक यही है। जैसे मछली-का समूचा जीवन जलके भीतर ही है और जलसे बाहर निकलते ही उसका अन्त हो जाता है, इसी प्रकार मानवका सारा जीवन इसी पृथ्वीपर है, इसी संसारमें है और इसी दुनियामें है। ईश्वरके कोई पृथक् विभाग नहीं हैं। वेदका उपदेश है— इह त्वा भूर्या चरेदुपत्मन् दोषावस्तर्दीदिवां समनुद्यून्। कीलन्तस्त्वा सुमनसः सपेमामिः शुम्ना तस्थिवांसो जनानाम्॥ (क्षण्०४।४।८९)

'हे मनुष्य ! तू प्रतिदिन—दिन-रात—इसी संसारमें अपने चमकनेवाले आत्मासे बहुत पदार्थोंको जान । तू धन, यश, तेजको हद करता हुआ, अच्छे मनवाला होकर सब जनोंके साथ हद रहता हुआ प्रसुको पूजनेवाला बन ।'

केन-उपनिषद्में भी बहुत सुन्दर ढंगसे उपदेश दिया गया है—

इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाल्लोकादस्रता भवन्ति॥ (२।५)

'मनुष्य !यदि तूने इस जन्ममें और इस संसारमें रहते हुए ही आत्मतत्त्व जान लिया, तव तो ठीक है; नहीं जाना तो महा-विनाश है। उत्तम पुरुष इस विश्वके जड-चेतन पदार्थोंको जानकर इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि मूल-तत्त्व यही है। ऐसे उत्तम पुरुष ही इस लोकके बाद अमृतपदको प्राप्त होते हैं।

शिष्य-भगवन् ! एक शङ्का है ।

प्रजापति-वत्त ! कहो, क्या शङ्का है !

शिष्य-इस दुनियाको ही अगर सब कुछ मान लें, तब इससे छुटकारा कैसे होगा ?

प्रजायित—इस संसारते तो जीवित रहते हुए एक क्षण भी छुटकारा सम्भव नहीं है। कोई भी प्राणी और मनुप्य तो सर्वथा नहीं एक क्षणके लिये निश्चेष्ट रह सकता है। जब इस संसारमें रहना ही है, तब क्यों न अच्छा बनकर रहा जाय!

प्रजापतिने आगे कहा—निरन्तर प्रयत्न और दृढ़ संकल्प तथा श्रद्धाकी भावनाके साथ जो साधना करता है, वह उच्च-तम पदको प्राप्त करता है। वेद भगवान्के शब्दोंमें—

अयुतोऽहमयुतो म आरमायुतस्।

अयुतोऽहं सर्वः ॥ (अथर्व० १९ । ५१)

भैं अनन्त शक्तिवाला हूँ। भेरा आत्मा अनन्त शक्तिवाला है। मैं सब ओरसे अनन्तशक्तियुक्त हूँ। '

शिष्योंको सम्बोधित करते हुए प्रजापतिने अन्तमें कहा पहस जीवनमार्गपर चलते हुए तुम निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे।

भरद्वाज-आश्रममें श्रीभरतजीका अनुपम आतिथ्य

(लेखक-कुँवर श्रीराजिन्द्रसिंहनी, यम्० प०, पल्-पल्० वी०)

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके वनवासके कारण भरतजीकी मनोब्यथा अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी थी, उनके हृदय-में विरहजन्य दावागि वरावर धधकती रहती थी। उन्होंने महाराज वसिष्ठजी, माता कौसल्याजी, सचिवगण तथा प्रजाके इस प्रसावकी कि वे राज्यासन महण करें, अवहेलना करके यही निश्चय किया कि—

—और अयोध्याके समस्त समाजके साथ चित्रकृटकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें प्रभुके स्मारकोंको देखकर वे वड़े विह्नल हो जाते थे। शृङ्कविरपुरमें जिस शिंशपावृक्षके नीचे प्रभुने विश्राम किया था। उसके दर्शन करके उनकी आत्मग्लानि-की सीमा नहीं रही थी। प्रयागराजमें त्रिवेणीमें स्नान करते समय उन्होंने जिन प्रेमविगलित शब्दोंमें यह वरदान माँगा या कि—

सीताराम चरन रित मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें। जलहु जनमभिर सुरित विसारउ। जाचत जरु पित्र पाहन डारउ॥ चातकु रटिन घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेमु सब भाँति भक्ताई॥ कनकहिं बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें॥

— उनकी समानतामें विश्वका साहित्य कोई उदाहरण प्रस्तुत करनेमें असमर्थ है। फिर वे महिंग भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचे। महिंपिन उनका स्वागत अपूर्व ढंगसे किया और 'भरत-यश-चन्द्र'का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करके अपनी वाणीकी सार्थकताको प्रमाणित किया। पारस्परिक कथोपकथनके उपरान्त भरतजीको पूर्णरूपसे सान्त्वना देकर और यह कहकर कि— तात करहु जिन सोचु विसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पा देखी॥

मुनिवरने कहा कि जिस प्रकार भगवान्को प्रेम ही प्रिय है, उसी प्रकार परम भागवत होनेसे तुम भी केवल प्रेमके ही प्राहक हो; क्योंकि—

सुर साघु चाहत भाउ सिंघु कि तोष जरू अंजीरे दिए ।

हम इस योग्य तो नहीं हैं कि तुम्हारी पहुनाई करें; हमारे पास तो केवल प्रेम ही है। उसीके निहोरे हम प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे प्रेमके अतिथि होओ। हम कन्द-मूल, फल-फूल—जो कुछ दें; उसे कृपा करके अङ्गीकार करो।

महर्पि भरद्वाजजीका यह प्रेम-निमन्त्रण पाकर भरतजी बहे असमञ्जसमें पड़ गये। उनके प्रमुभगवान् श्रीरामचन्द्रजी

भगवती श्रीसीताजी और अनुज लक्ष्मणजीके सहित वन-वनमें नाना भाँतिके कप्ट सहन करते हुए विचरण कर रहे हैं और उनके वियोगमें स्वयं भरतजी और अयोध्यावामी नर-नारी व्रत करनेका नियम लिये हुए हैं। वे समी—

पय अहार फल असन एक निर्स भोजन एक लोग । करत राम हित नेम व्रत परिहरि मृयन भोग ॥

फिर भरतजी अकेले नहीं हैं। उनके साथ अयोध्याका सारा राजसमाज है। ब्रह्ममण्डल है। परिजन और परजन हैं। पूरा रनिवास है, राज्यकी सेना तथा नाना प्रकारके वाहन आदि हैं। इतनी वड़ी भीड़के सत्कारमं महर्षि भरद्वाजजीको भी वड़ा कप्ट सहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह वात कुछ वड़ी अशोभन-सी लगती है कि इस घोर दु:खके समय भरत-जी सारे समाजके साथ आतिथ्य ग्रहण करें। उनके सेवक-धर्ममें एक विपर्यय-सा उपिखत होता है। एक ओर तो यह संकोच है और दूसरी ओर गुक्तुल्य महर्पिकी अवज्ञाका प्रश्न है। भरद्वाजजीने वड़े प्रेमसे यह प्रेमका निमन्त्रण दिया है। उनके इस प्रेमका निरादर भी तो नहीं किया जा सकता। भरतजी इस समय वड़ी दुविधामें पड़ गये। वे विचार करने ल्मे और विचार करते-करते उनको यह स्मरण हो आया कि कुछ इसी प्रकारकी मनःस्थितिमें भगवान् शंकरजीको भी पड़ना पड़ा था। और उन्होंने भी यही निर्णय किया था कि— सिर धरि आयस् करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥

अस्तु, महर्षि भरद्वाजकी वाणी ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसका समादर करना ही सब प्रकारसे उचित है। उसका पालन विना किसी प्रकारका विचार किये ही करना चाहिये— 'गुरोराज्ञा गरीयसी।' यह निश्चय करके भरतजीने भरद्वाजजीके चरणोंकी वन्दना की और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनीत भाव-सेअश्चरद्याः वेही शब्द कहे, जो श्रीशंकरजीने भगवान् श्रीरामचन्द्र-जीसे कहे थे। वास्तवमें भरतजीको इस समय महर्षि भरद्वाजजीके विग्रहमें प्रभुकी मृतिंके ही दर्शन हो रहे हैं। विनयपत्रिकामें कहा भी है—

प्रमु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मृरति महिदेवमई है। जिस प्रकार श्रीशंकरजीके स्वीकृति-स्चक वचन सुनकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको संतोप हुआ था—

प्रमु तापेड सुनि संकर वचना।

उती प्रकार भरतजीके बचन भी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको मनभावन लगे। वे भी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पवित्र सेवकों और शिप्योंको निकट बुलाया। सारण रहे कि वही सेवक गुचि और वही शिष्य सत्-शिष्य कहा जा सकता है, जो अपने प्रभुके आज्ञा-पालनमें मनसा-वाचा-कर्मणा सदैव तत्पर रहता है और जिसके लिये सब धर्मोंसे बड़ा धर्म यही है कि स्वामीकी आज्ञाको शिरोधार्य करनेमें किसी प्रकारका आगा-पीछा न करे । महर्पिने उनसे कहा कि भरतजीकी पहुनाई करनी चाहिये; उसके लिये कन्द, मूल और फल जाकर ले आओ। शिष्यों और सेवकोंने ' नाथ ! वहुत अच्छा ।' कहकर सिर नवाया और वड़ी प्रसन्नतासे जिसको जो काम सौंपा गया। उसको करनेके लिये चले। महर्पि भरद्वाजजी उदासीन भावसे सदैव तपस्यामें निरत वनमें ही रहते थे। उनके पास न किसी प्रकारकी कोई राजोचित सामग्री रहती थी और न उसकी कभी कोई आवश्यकता ही पहती थी। वे स्वयं कन्दर मूल और फलको ही अपने व्यवहारमें लाते ये और उनके सेवकों और शिप्पोंको भी इन्हीं वस्तुओंको वनसे लानेका अवसर पड़ता था। उनमेंसे कुछ कन्द, कुछ मूल और कुछ फलके लानेकी सेवा करते ये और एक प्रकारसे अपने-अपने कामके विशेषज्ञ हो गये थे। इसी कारणसे उनको इस समय अल्ग-अलग काम भी सींपा गया और वे अपने-अपने काम-को करनेके लिये यही प्रसन्नतासे चले। एक तो वे सभी शुचि सेवक थे, अपने खामीके आज्ञापालनमें, उनकी सेवामें, वे जो कुछ करते थे, सदैव प्रसन्न होकर ही करते थे; दूसरे इसी समय तो उनको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई, परम भागवत श्रीभरतजीके आतिथ्यके लिये सामग्री संचित करना है। अस्तु, उनकी प्रसन्नताका क्या कहना ! इन शुचि सेवकोंने भरद्वाजजीसे यह भी नहीं पूछा 'कि आपके अतिथि तो करोडोंकी संख्यामे हैं, उनके लिये पर्याप्त मात्रामें कन्द-मूल-फल हम लायें तो कहाँसे लायें। वात यह है कि ये सब सेवक भरद्वानजीके शिष्य हैं और उनका अपने गुरुकी कृपामें अट्ट विश्वास है। वे जानते हैं कि गुरुकी कृपासे संसारमें कुछ भी दुर्लम नहीं है।

महिष भरद्वाजजीने अपने सेवकों और शिष्योंको भेज तो दिया, परंतु वे विचार करने छो कि 'आज हमारे आमिन्त्रत अतिथि हैं महाभाग भरतजी ! कन्द-मूल-फलका जो सत्कार हम करने जा रहे हैं, वह तो उनकी महानताके अनुरूप नहीं है। जैसा देवता हो, वैसी ही

उसकी पूजा भी होनी चाहिये। हमारा आजका अतिथि तो बहुत बड़ा है, परंतु उसकी पूजाकी सामग्री बहुत ही वुच्छ है।' जान पड़ता है कि भरतजीके आगमनपर जिस प्रकार सव देवता आकाशमें आकर उपस्थित हो गये थे। उसी प्रकार अणिमादिक ऋदि-सिद्धियाँ भी महर्षि भरद्वाजजी-के आश्रममें एकत्रित हो गयी थीं और इस प्रतीक्षामें थीं कि कदाचित् हमको भी कुछ सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो जाय। ऐसा लगता है कि महर्षि भरद्वाजजीको अपने अतिथिके योग्य पहुनाईकी चिन्तामें सोच हुआ तो वे जोरसे वोल उठे कि 'हमारे निमन्त्रणका अतिथि तो बहत बड़ा है और नियम यह है कि देवताके पूजनके लिये उसके अनुरूप ही पूजन-सामग्री भी होनी चाहिये।' अणिमादिक त्राद्धि-सिद्धियोंने यह बात सुनी तो उनको अपने जीवनके सफल करनेका अवसर मिला। वे तरंत भरद्वाजजीके पास गयीं और निवेदन किया कि 'हे गोसाई ! हे प्रभु !! जो आज्ञा हो, उसका हम पालन करें ।'

श्रृद्धि-सिद्धियोंकी यह प्रार्थना सुनकर सुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीका सोच मिट गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि अपने छोटे भाई शत्रुव्नजी और अयोध्याके समाजके सिहत भरतजी राम-विरहमें व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई, उनका अतिथि-सत्कार करके उनके श्रमको दूर करो। 'पूल्य गोस्वामीजी आगे कहते हैं —

रिधि सिधि सिर धिर मुनिवर वानी। वहमागिनि आपुहि अनुमानी॥ कहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुक्ति अतिथि राम कषु भाई॥ मुनि पद बंदि करिय सोइ आजू। होइ सुस्ती सब राज समाजू॥ अस किह रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि विक्रोकि विक्रसाहिं विमाना॥ भोग विभृति भूरि भिर राखे। देखत जिन्हिं अमर अभिक्रापे॥ दासीं दास साजु सब कीन्हें। जोगवत रहिं मनिहमनु दोन्हें॥ सब समाजु सिधि पक माहीं। जे सुस्त सुरपुर सपनेहुँ नाहीं॥ प्रथमिहें व.स दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥

श्रृद्धि-सिद्धियोंने महर्षि भरद्वाजजीके वचनोंको शिरोधार्य किया और अपनेको वड़ी भाग्यवती समझा । सव सिद्धियाँ आपसमें एक-दूसरेसे कहती हैं कि 'भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं, जिनकी तुल्ना नहीं हो सकती ।' यह कहकर वे एक ओर तो अपने परम सौभाग्यकी सराहना करती हैं कि 'हमारे वड़े भाग्य हैं जो आज हमको ऐसे अनुपम अतिथिकी सेवा करनेका अवसर मिला' और दूसरी ओर वे मानो इङ्गित करती हैं कि 'अयोध्याके जिस

राज्यकी सराहना देवराज इन्द्र करते रहते हैं और जिसकी सम्पन्नताके सम्मुख कुवेर भी लिलत हो जाते हैं, उसका भी त्याग करनेवाले, रामप्रेममें विभोर, परम भागवत भरतजीका आतिथ्य हमको करना है। परंतु हममें यह शक्ति कहाँ कि इस राम-विरहमें व्याकुल भरतजीका श्रम निवारण कर सकें।' वे मानो कहती हैं कि 'भरतजीकी तो वात अलग है; हाँ, राजसमाजको हमं कदाचित् सुखी करनेमें समर्थ हो सकें। परंतु वह भी साधारण कार्य नहीं है, उसके लिये भी हमको मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके चरणोंकी वन्दना करके विशेष वल प्राप्त करना चाहिये।' बात यह है कि मिद्धियोंकी शक्तिका मूल उद्गमस्थान स्वामिनी श्रीसीताजीके चरण-कमल हैं। अस्तु, जो भक्त माताके चरणोंमें अनुरक्त हैं, उन्हींमें यह सामर्थ्य है कि वे सिद्धियोंकी वल दे सकें । इसीसे वे भरद्राजजीकी चरण-वन्दना करनेका निश्चय करती हैं। इस कारणसे ऋद्धि-सिद्धियाँ कहती हैं कि 'मुनिके चरणोंकी वन्दना करके हमकी आज वहीं करना चाहिये, जिससे राजसमाज सुखी हो।

यों कहकर ऋद्धि-सिद्धियोंने बहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर रचकर बनाये, जिनको देखकर देवताओंके निवास-स्थान-विमान लिजत होकर मानी रोते हैं । इन सुन्दर घरोंमें भोग और ऐइवर्यकी ऐसी सामग्री भर कर रखी थी कि जिसको देखकर देवतागण भी ललचाने लगते हैं और उनके भी हृदयमें यह अभिलापा होने लगती है कि हम भी यदि इस समाजमें होते तो हमको भी इस ऐश्वर्यके भोगका अवसर मिलता । इन घरोंमें ऐसी दास-दासियाँ नियुक्त हैं, जो सब सामग्री लिये हुए, लोगोंके मनसे अपने मनको एकाकार करके उनके मनको ताकती रहती हैं कि जिस समय जिस किसीके मनमें, जिस किसी वस्तुके लिये रुचि उत्पन्न हो। हम विना माँगे ही वह वस्तु प्रस्तुत कर दें। जो सुख देवलोकमें स्वप्नमें भी नहीं है, उसकी उपलिधका सव साज-सामान पलभरमें साजकर सिद्धियोंने सवसे पहले सवको उनकी रुचिके अनुकूल सुन्दर और सुखदायक निवास-स्थान दिये।

पाठकोंको स्मरण होगा कि विवाहके अवसरपर परिक्रमाके समय भी कहा है कि—

मगुपके मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ वहैं। भरे कनक कोपर कलस सो तत्र किएहिं परिचारक रहें॥

उस समय भी भगवती सोताजीके प्रभावसे सिद्धिरूपी सेवक उपस्थित थे। बहुरि संपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयमु दीन्ह । जिधि जिसमय दायकु विभन्न मुनिवर तपत्ररु कीन्ह ॥

ऋदि-सिद्धियाँकी जहाँतक गति थी और उनको जी करना था, उन्होंने किया। नाना प्रकारके सुन्दर-सुन्दर यहोंका निर्माण किया, उनमें सुरदुर्छभ भोगकी सामग्री प्रचुरमात्रामं भर-भरकर रख दी, सेवाके छिये मनकी गतिको जाननेवाले दास-दासियोंकी नियुक्ति की और सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल निवास-स्थान दिया । यह सव सेवा पुरवासियोंकी हुई, जिनके लिये सिद्धियोंने 'राज-समाज' शब्दोंका प्रयोग किया था। स्त्रयं भरतजी और उनके कुटुम्बीजनने ऋदि-सिद्धियोंकी ओर देखातक नहीं । मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने तव अपने तपोवलसे ऐसे वैभवकी स्ष्टि की। जिसको देखकर ख़यं विधाताको आश्चर्य होने लगा। ब्रह्माचीको अपना रचना-कौशल अत्यन्त तुच्छ जान पड़ने लगा। वात यह है कि भरद्वाजजीने ऋदि-सिद्धियोंसे कहनेकी तो कह दिया कि 'रामविरहसे ब्याकुल भरनजी तथा उनके छोटे भाई और उनके साथके समाजका अम निवारण करो। परंतु वे जानते थे और ऋद्धि-सिद्धियाँ भी समझती थीं कि राज-समाजका श्रम चाहे उनकी सेवासे शमन हो जाय; परंतु भरतजी और उनके परिवारके लोगोंके लिये वे चाहे जो कुछ करें, वह निरर्थक होगा। भरद्वानजीका तपोवल ऐसा उत्कृप्ट था कि जो वैभव ऋदि-सिद्धियोंकी तो वात ही क्या, खयं ब्रह्माजी भी प्रस्तुत करनेमें असमर्थ थे, उसको उन्होंने उत्पन्न कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब ब्रह्मलीकके ऐश्वर्यमें ही किसी प्रकारका शोक-श्रम नहीं रह सकता तन उससे भी श्रेष्ठतर वैभवके मध्य अपनेको पाकर भरतजी और उनके परिजनोंका श्रम कदाचित् निवारण ही हो जाय । अस्तु, इस प्रकारके, ब्रह्माजीको आश्चर्यमय करनेवाले वैभवको प्रकट करके मुनिवर भरद्वाजजीने भरतजीको कुदुम्बसहित उनके लिये निर्धारित निवास-स्थानमें ठहरनेकी आज्ञा दी ।

महर्पि भरद्वाजजीने अपने तपोवलसे कैसे वैभवकी सृष्टि की, इसका वर्णन आगेकी चौपाइयोंमें है—

मुनि प्रभाउ जब भरत विक्तोका । सब क्रघु करेंगे कोकपति कोका ॥
सुख समाज निहं जाइ बखानी । देखत विरित विसारिहं ग्यानी ॥
आसन सयन सुबसन विताना । बन बाटिका बिहग मृग नाना ॥
सुरिभ फूक फक अमिश्र समाना । विमक्त जक्रासय विविध विधाना ॥
असन पान सुचि अमिश्र अमी से । देखि कोग सकुचात जमी से ॥
सुर सुरभी सुरतक सबही कें। किख अभिकाषु सुरेस सची कें॥

रितु वसंत वह त्रिविधि वयारी । सब कहूँ सुरूभ पदारय चारी ॥
सक चंदन वनितादिक मोगा । देखि हरण विसमय वस लोगा ॥
पानकोंको समाग होगा कि ग्रहरि अपनाकोंने अपनाकी

पाठकोंको स्मरण होगा कि महर्षि भरद्वाजजीने भरतजीने अपनी धारणा इन शब्दोंमें नतायी थी—

तुम्ह तौ मस्त मोर मत एहू । घरे देह जनु राम सनेहू ॥
यह राम-स्नेह जब भरद्वाजजीकी भावनाके अनुसार
श्रारिधारी होकर भरतजीके विग्रहके रूपमें उत्पन्न हुआ, तब
जिस प्रकार भरतजीको भरद्वाजजीका 'आयसु' इस कारणसे
अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ा था कि उन्होंने उसको प्रमुकी ही
आज्ञा समझा था, उसी प्रकार महर्पिकी दृष्टिमें भरतजी भी
साक्षात् भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें दिखायी देने ल्लो।
यों भी भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप एक-सा ही था।
मस्त राम ही की अनुहारी। सहसा लिख न सकहिं नर नारी।

महर्षि भरद्राजनीको आज उन भरतजीका सत्कार करना है, जो भगनान्ने सर्वथा अभिन्न हैं और जिनके विग्रहमें मनिवरको अखिलब्रह्माण्डनायक सर्वेश्वर साकेतविहारी भगवानके दर्शन हो रहे हैं । ऋदि-सिद्धियोंने जो सामग्री प्रस्तृत की थी, वह देवलोककी थी; उससे भरतजी या उनके कटम्बियोंका किसी प्रकारसे मनोरखन न हुआ, उन्होंने उसकी ओर दृष्टिपाततक न किया। यहाँ एक रहस्यकी वात है। जब साकेतविहारी भगवान् रामका पृथ्वीपर प्राकट्य होता है, तत्र उनके निस्य पार्यदगण ही उनके कुट्टिययोंके रूपमें जन्म हेते हैं। वे भगवान्का सामीप्य छोड़ ही नहीं सकते। भरत-जी और उनके परिजनोंके प्रति महर्षि भरद्वाजजीकी ऐसी ही भावना हो गयी कि मानो साक्षात् परम प्रभु एवं उनके नित्य सहचर पार्यदगण आ गये हों। अस्तु, मुनिराजने अपनी तपस्या-के प्रभावसे मानो एक दूसरे साकेतकी ही रचना कर डाली। उनको इस रचनाके करनेके समय यह भूल-सा गया कि प्रमु नरलीला करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं और माधुर्यभावसे अनुप्राणित होकर मनुष्योंके अनुरूप ही सव व्यवहार कर रहे हैं। प्रभुका माधुर्यभाव भरद्वाजजीको विस्मरण हो गया और उसका स्थान हे हिया ऐश्वर्यभावने । अस्तु, उन्होंने देवलोक, इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकसे भी कॅचे, देवताओं, देव-राज इन्द्र और ब्रह्माजीको भी दुर्लभः साकेतके ऐश्वर्यके समान, प्रचुर मात्रामें सभी दिव्य ऐश्वर्य प्रस्तुत कर दिये।

जब भरतजीने मुनिका यह प्रभाव देखा, तय उन्हें सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ लुगने लगे । इस प्रसङ्गमें यह स्पंरण रखना आवश्यक है कि भरद्वाजजीकी जैसी धारणा भरतजीके प्रति है, उसके सर्वथा विपरीत, भरतजी अपनेको तुच्छातितुच्छ एक क्षुद्र प्राणीमात्र समझते हैं और अपनेको कलङ्कका अवतार मानते हैं।

सुखकी सामग्रियाँ जो इस समय एकत्रित थीं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे ऐसी हृदयग्राही और आकर्षक थीं कि उन्हें देखकर ज्ञानीजन वैराग्यको भूल जाते थे। वैराग्यकी परिपक्ष अवस्थामें ही ज्ञानकी उपलब्धि होती है। विना वैराग्यकी पुष्ट साधनाके ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञानीकी सबसे मूल्यवान् सम्पत्ति वैराग्य ही है। इसी वैराग्यके आश्रयसे ज्ञानी ब्रह्मसुखके अनुपम सुखका अनुभव करते हैं—

ब्रह्मसुखिह अनुभविहं अनुपा।

इस समय भरद्वाजजीके तपोवलसे ऐसे सुख-समाजकी सृष्टि हुई कि उसको देखकर ज्ञानी अपने ब्रह्मानन्दके सुखको तुच्छ मानने ल्यो, उनका वैराग्य विस्मरण होने ल्या। वास्तव-में साकेतके समान परमानन्दकी सामग्रीके सम्मुख ब्रह्मानन्द-का सुख और उस सुखका मूलभूत वैराग्य ठहर ही कहाँ सकता है।

दिन्य आसन (शय्या), सुन्दर वस्त्र, परम शोभासम्पन्न चँदोवे, नन्दनकाननके समान वन, जिसमें नाना प्रकारके मृग विहार कर रहे हैं, देवदुर्लभ सुन्दर वाटिका, जिसमें भाँति-भाँति-के पक्षी अपनी सुन्दर तानसे मानो प्रभुका गुणगान कर रहे हैं, जिसके वृक्षोंमें परम सुगन्धमय पुष्प प्रफ़ुल्कित हो रहे हैं और अमृतके समान अनेक प्रकारके स्वादयुक्त मधुर और सरस फल फले हुए हैं तथा निर्मल जलसे परिपूर्ण जलाशय, परम पवित्र और अमृतके भी अमृतः सुधासारसदृश खाने और पीनेके पदार्थ ऐसे विलक्षण थे कि उनको देखकर संयमी भी सकचाने लगे। अयोध्यावासी नर-नारी सभी संयमके नियममें इस समय वँधे हुए हैं, वे सभी भूषण और भोगका त्याग किये हुए हैं। इन दिव्य पदार्थोंको देखकर उनको इसका संकोच हो रहा है कि ये हमारी वृत्तियोंको आकर्षण करके कहीं हमारे संयममें वाधा न उपस्थित कर दें, कहीं हमारा व्रत भङ्ग न हो जाय! इतना ही नहीं, सभीके निवास-गृहोंमें पृथक-पृथक् कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं। जिनको देखकर देवराज इन्द्रं और उनकी धर्मपत्नी देवी शचीको भी इसकी अभिलापा होती है कि हमको भी कहीं भोग-पदार्थ मिल जाते । वास्तवमें, साकेतके से वैभव और ऐश्वर्य, कामधेनु और कल्पवृक्षको देखकर इन्द्र और इन्द्राणी ईर्घ्यान्सी करने ल्यो और उनको अपना ऐश्वर्य तुच्छ जान पड़ने लगा । ऋतुराज

वसन्तका समागम है और शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन वह रहा है। सभीको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सुलभ हो रहे हैं—और सुलभ क्यों न हों ? काम और अर्थके देनेवाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं ही, और भगवत्-प्रेमकी मन्दािकनी जो इस समय प्रवाहित हो रही है, वह सभी धर्मोंको देनेवाली है। रहा मोक्ष, वह तो महिं भरद्वाजजी-ऐसे संतोंके सत्सङ्ग-के प्रभावसे मानो सबके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा है। सुन्दर-काण्डमें कहा गया है—

तात स्तर्ग अपत्रर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥

जब साकेतके समान सभी सुखदायक पदार्थ इस प्रकार उपलब्ध हो गये, तब वहाँके निवासियोंके नित्य व्यवहारकी वस्तुएँ—सुगन्धित मालाएँ और चन्दन—क्यों रह जायँ; वे भी प्रस्तुत हो गये । कोमल, मधुर कण्ठसे भगवान्की गुणावलीका गान करनेवाली और साकेतवासी परम सौभाग्यवान् भगवान्के नित्य सहचरोंके हृदयोंके तार-तारको, भगवत्-प्रेमसे परिपूर्ण अपनी स्वरलहरीसे झंकृत करनेवाली दिव्य महिलाओं अर्थात् अप्तराओंके बिना कुछ अपूर्णता रह जाती—अस्तु, वे भी आ गर्यों और इस प्रकार भोगकी सभी सामग्रियाँ प्रस्तुत हो गर्यों । इनको देखकर सभी लोग हर्ष और विस्मयसे अभिभूत हो गये । हर्ष तो इस पृथ्वीपर साक्षात् साकेतके अनुरूप सुख-समाजको देखकर हुआ और विस्मय महर्षि भरद्वाजनीके तपका प्रभाव देखकर ।

इस प्रसङ्गमें यह शङ्का की जा सकती है कि महर्षि भरद्वाजजी सर्वज्ञ होते हुए भी क्या यह न जान पाये कि जिसकी भगवान् श्रीरामजीके चरणकमलोंमें भक्ति है, वह इन भोगादिकी तो वात ही क्या, मुक्तिका भी निरादर कर देता है—'मुकुति निरादर भगति लोभाने'—फिर अयोध्यावासी इन सव वस्तुओंका उपभोग कैसे कर सकते हैं ? वे तो भगवान्के अत्यन्त प्रिय हैं। उनके लिये स्वयं श्रीमुखवाक्य हैं— अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुखरासी॥

वास्तवमें वात यह है कि भरद्वाजजीने स्वयं कहा था कि 'तस पूजा चाहिश जस देवता ।' उन्होंने यह सब सामग्री यह समझकर नहीं प्रस्तुत की थी कि भागवतश्रेष्ठ भरतजी उसका उपभोग अवश्य करेंगे । वे तो उसी भावसे अनुप्राणित थे, जिस भावसे एक उच्च कोटिका आराधक अपने आराध्य-की पूजाके लिये अपनी श्रद्धा और भक्तिके प्रतीकस्वरूप सर्वोत्कृष्ट और अच्छी-से-अच्छी वस्तुएँ, जो वह पा सकता है, प्रस्तुत करके स्वयं संतोष प्राप्त करता है और कृतकृत्य हो जाता है।

एक बात और है । इस प्रसङ्गमें विनताओंकी चर्चा करके यह भी दिखाया गया है कि भोगकी सभी सामग्रीकी उपेक्षा भी भगवद्भक्त कर देते हैं । त्यागका महत्त्व पूर्णरूपे प्रमाणित हो गया । सहद्भय पाठकोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि भक्तिके प्रभावसे ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो दुर्लभ हो और विलासकी ऐसी कौन-सी सामग्री है, जो भक्तको आकर्षित कर सके । पूज्य गोस्वामीजी आगे कहते हैं—

संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खंकनार । तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे मा भिनुसार ॥

देवलोक और साकेतकी-सी समस्त भोग-सामग्री ऋदि-सिद्धियोंने और भरद्वाजजीके तपोवलने प्रस्तुत कर दी। परंतु किसीने उसको ग्रहण नहीं किया । पुरजन तो थोड़ी देरके लिये उसको देखकर इस संकोचमें भी पड़े कि कहीं हम इन प्रलोभनोंमें फँस न जायँ और हमारे नियम-त्रतके पालनमें बाधा न पड़े; परंतु भरतजीने उनकी ओर देखातक नहीं । परिणाम यह हुआ कि सारी भोग-सामग्री ज्यों-की-त्यों रखी रही और भरतजी उन सब उपादानींसे पृथक् ही रहे। महर्षि भरद्वाजजीकी आज्ञासे भरतजी इस समस्त भोग-सामग्रीके समीप वैठे तो रहे, परंतु उसकी ओर भूलकर भी दृष्टिपाततक नहीं किया । वे मानो सम्पत्तिसे वियोगी ही वने रहे । पूज्य गोस्वामीजीने इस स्थानपर बड़े सुन्दर सम अभेद-रूपकका उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रकृतिका यह नियम है कि रात्रिके समय चकवा और चकईका संयोग नहीं होता--वे परस्पर वियोगी ही वने रहते हैं। यदि कोई खेलवाड़ करनेवाला व्यक्ति चकवा और चकईको पकड़कर रात्रिमें एक ही पिंजरेमें इंद कर दे, तो भी उनके नियममें बाधा न पड़ेगी। वे एक दूसरेसे उदासीन ही बने रहेंगे। यही दशा इस समय भरतजी और इन सब देवदुर्लभ प्रसाधनोंकी हुई। सारी सम्पत्ति मानो चकई है, भरतजी चकवा हैं और महर्पि भरद्वाजजीकी आज्ञा वह खेल करनेवाला व्यक्ति है। जिसने इन चकवा-चकवीको आश्रमरूपी पिंजरेमें रात्रिके समय एक साथ बंद कर दिया है। परंतु भरतरूपी चकवा सम्पत्तिरूपिणी चकईकी ओरसे मुख केरे हुए उदासीन ही रहा । उसने अनुरक्त होना तो दूर रहा, उसकी ओर मुँह उठाकर देखा तक नहीं । इसी पारस्परिक वियोगकी दशामें सारी

रात्रि व्यतीत हो गर्या और प्रातःकाल हो गया । भरतरूपी कोकको तो भानुकुल-भानुके विना सभी कुछ अन्धकारमय दिखायी देता है। विना उन प्रभाकरके दर्शन हुए वे किसी प्रकारके भोग-विलामरूपी कोकीकी ओर दृष्टिपाततक नहीं कर सकते । मुनिकी आज्ञासे उन्होंने इन विधाताको भी विस्मय-में डालनेवाले पदार्थोंके समीप रहना तो स्वीकार कर लिया, परंतु मुनिवरका सारा प्रयास एक कौतुक-सा होकर रह गया।

इस प्रसद्भमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भरतजीने भरद्वाजजीद्वारा प्रस्तुत सामग्रीकी उपेक्षा तो की, परंतु उनकी आजाका निरादर नहीं किया । पूर्व प्रसङ्गसे यह स्पष्ट है कि भरद्वाजजीने भरतजीको यही निमन्त्रण दिया था और इसीको भरतजीने स्वीकार भी किया था—

कंद मृत फर फूल हम देहिं तेहु करि छोहु। वस्त उन्होंने फेवल वही ग्रहण किया। और सव सामग्री तो केवल भरतरूपी महान् देवताकी पूजाके लिये अपने हुदय- की उछिसित भावनाकी परितृष्टिके हेतु भरद्वाजजीने प्रस्तुत की यी और यही उमकी सार्यकता यी। भरतजीके त्याग-की पुष्टिमें मगवासिनी स्त्रियाँ भी आगे चलकर कहती हैं—

चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । जात मनावन रचुवरिह नरत सरिस की आजु ॥

एक वात और है। महर्षि भरद्वाजजीके पास भरतजी अकेले ही गये थे और अकेलेमे ही भरतजी और भरद्वाज-जीके वीचका संवाद हुआ। पुरजन, परिजन आदिको न तो भरद्वाजजीके निमन्त्रणका पता था और न उनको यह ज्ञात था कि भरतजीने केवल फल-फूल तथा कन्द-मूलका ही आतिथ्य स्वीकार किया है। अस्तु, इन सब लोगोंने जो त्याग किया, वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।

धन्य हैं श्रीभरतजी और धन्य है अयोध्याका समाज, जिनमें ऐसे अनन्य भगवत्-प्रेमके दर्शन होते हैं। # बोलो श्रीअनन्त युगलसरकारकी जय।

ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा

(हेखक--- प्राग्वेद-माध्यकर्ता पं० थीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)

[गताङ्क पृष्ठ ८६० से आगे]

पुरुकुत्स ऋपिके सहायक इन्द्र थे (१।६३।७)। अध्विद्धयने इनकी रक्षा की थी (१।११२।७)। इनके अश्वके रक्षक भी ये ही थे (१।११२।२१)। पुरुकुत्स वंदी हो गये थे। दुर्गहके पुत्र पुरुकुत्सकी स्त्रीकी प्रार्थनापर सप्तिपयोंने यश करके त्रसदस्य नामका पुत्र स्त्रीके लिये प्राप्त किया था (४।४२।८-९)। पुरुकुत्स गिरिक्षिति-गोत्रीय थे।

इनके पुत्र त्रसदस्यु थे। इनके रक्षक इन्द्र थे (७। १९।३)। १०।३३। ४ में कहा गया है कि ये कुरुश्रवण राजाके पिता थे। सोमिर ऋपिका कहना है कि पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्युने मुझे ५० मित्र दिये हैं। वे बड़े दानी, आर्य और स्तोत्रपालक हैं। त्रसदस्यु राजा महान् दानी थे (४।३८।१)। त्रसदस्युके पुत्र तृक्षिको अश्विद्वयने प्रचुर धन दिया था (८।२२।७)। त्रसदस्युको इन्द्रने धन प्रदान किया था (वालखित्य १।१०)। युद्धके

समय अग्निने त्रसदस्युकी रक्षा की थी (१०।१५०।५)। ४।४२ सूंक और मतान्तरमें ५।२७ तथा ९।११० के ऋषि त्रसदस्यु हैं।

त्रिवृष्णके अपत्य राजिं व्यक्णने शकट-युक्त दो बैल, दो अश्व, बीस गौएँ और दस हजार स्वर्ण दान किये थे (५। २७।१-२)। कुछके मतसे ५।२७ और ९। ११० के भ्रृपि व्यक्ण हैं।

अद्यमेध भरतके अपत्य थे। वे किसी याचकको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। ये सौ-सौ वैल एक साथ देते थे (५। २७। ४—६)। किसीके मतसे ५। २७ के ये ही ऋषि हैं। कहते हैं—पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, त्र्यरुण और अश्वमेध क्षत्रिय थे।

भरतके पुत्र देवश्रवा और देववात अरणि-मन्थनसे अग्नि उत्पन्न करते थे (३।२३।२-३)। भरतवंशीय विपाशा

केखकके अप्रकाशित यन्य अमित्रिचन्तामिण अथवा आनसमें श्रीभरत-चिरतामृत से संकल्ति ।

(ब्यास) और ग्रुतुद्धु (सतलज) के पार चले गये थे (३।३३।१-२)। ये ३।२३ के ऋषि हैं। ये क्षत्रिय तो थे; परंतु पता नहीं, सूर्यवंशमें थे, चन्द्रवंशमें थे अथवा किस वंशमे थे। भरत नामके राजा इन सभी वंशोंमें थे।

कक्षीवान् उशिज्-पुत्र कहे गये हैं (१।१८।१)।
ये वृद्ध राजा थे (१।५१।१३)।१।११७।६ में ये
आङ्किरस कहं गये हैं।१।१२०।५ में ये वज्रवंशी कहे
गये हैं।सिन्धु-निवासी स्वनय राजासे कक्षीवान्ने सी बैल,
सी घोड़े,१०६० गायं,दस रथ, सी निष्क दानमें पाये थे (१।
१२६।२-३)।४।२६।१ में ये दीर्घतमाके पुत्र कहे
गये हैं।ये अश्विद्धयके विशिष्ट स्तोता थे (८।९।१०)।
अश्विद्धयने इन्हें नवयीवन दिया था (१०।१४३।१)।
ये१।११६—१२५ और ९।७३ के ऋषि हैं।१०।
१३१ के ऋषि इनके पुत्र सुकीर्ति और १०।१६९ के
इनके पुत्र शबर हैं। उद्धरणोंसे ज्ञात होता है कि कक्षीवान्
नामके कई पुरुष थे।

गोतम-पुत्र नोधा ऋषिने इन्द्र-पूजा करके महती शक्ति प्राप्त की थी (१ | ६१ | १४) | इन्होंने प्रिय वस्तुका आविष्कार भी किया था (१ | १२४ | ४) | १ | ५८—६४, ९ | ७७ और ९ | ९३ स्क्लोंके द्रष्टा नोधा हैं | इनके पुत्र एक खु ऋषि ८ | ६९ के द्रष्टा हैं । ये देव-तृप्तिकारक थे (८ | ६९ | १०) |

व्यक्षके पुत्र वैयश्व प्रख्यात स्तोता थे (८। २४। १४)। इस २४ वें स्तक ये ही ऋषि हैं। वैयक्षका ही नाम विक्ष्मना भी था। ये 'सर्वार्थ-दर्शक' कहे गये हैं (८। २३।२)। विक्ष्मनाके यज्ञमें इन्द्र पधारते थे (८। २४।७)। ८। २३—२६ स्तोंके ये ऋषि हैं।

रेभ ऋषिको वाँधकर एक राक्षसने कुएँमें फेंक दिया था। अश्विद्वयने उन्हें बचाया था (१।११२।५)। उस कुएँमें ये नी दिन, दस रात पड़े थे। रेभके जो अङ्ग टूट गये थे, उन्हें औपधसे अश्विद्वयने ठींक किया था (१।११६।२४;१।११३।४ और १२)। ये कश्यपगोत्रीय रेभ ऋषि इन्द्रके विशिष्ट भक्त थे (८।८६।१२)। एक बार इन्हें शत्रुओंने मृत-प्राय करके गुफामें रख दिया था। अश्विद्वयने इनको उवारा था (१०।३९।९)। ८। ८६ के ये ऋषि हैं।

वन्दन ऋषि भी कूप-जलमें फेंके गये थे (१। ११२। ५;१। ११६। ११)। अश्विद्वयने इन्हें कूपसे निकाला था (१। ११७। ५; १। ११८। ६; १। ११९। ६ और १०। ३९। ८)। वन्दनके पुत्र और इन्द्र-भक्त द्युवस्य ऋषि १०। १०० के द्रष्टा हैं।

बृहस्पतिके ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दीर्घतमा थे। इनकी माता ममता थी। ये जन्मान्ध थे। प्रद्वेपीसे इनका विवाह हुआ था, जिससे गौतम आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेदमें इससे मिलती-जुलती कथा है। परंतु उतथ्यको कहीं उक्थ्य लिखा गया है और कहीं उचथ।

दीर्घतमा तपोमूर्ति थे। बृहस्पतिके शापसे ये अंधे हुए थे। अग्निदेव और सोमदेवने शापसे मुक्तकर इन्हें आँखें दी थीं (४।४। १३ और १०। २५। ११)। उचय-पुत्र दीर्घतमा १। १५८। १ में अश्विद्धयकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी स्क्तके ६ ठे मन्त्रमें कहा गया है कि 'दसवें काल (रात) के बीतनेपर ही ये जीर्ण हुए थे।' १। १४०—१६४ स्क्तोंके मन्त्र-द्रष्टा ये ही हैं। विख्यात 'अस्य वामीय' स्क्रके द्रष्टा भी ये ही हैं।

परावृज लँगड़े थे, साथ ही अंधे भी थे। इन्द्रने इन्हें पैर और आँखें दी थीं (१।११३।८;२।१३। १२; २।१५।७ और १०।२५।११)।

श्रृजारव भी अंधे ये। अस्वद्यने इन्हें नेत्र दिये थे (१। ११२। ८ और १। १२०।६)। १। १०० स्क्तके द्रष्टाओं में ये हैं। ये वृषागिर्के पुत्र कहे गये हैं।

ऋ होकर इन्द्रने इन्हें बंदी बनाया था । (४।१६।१३)। पीछे प्रसन्न होकर इन्द्रने इनके लिये पिप्रु असुरको वशीभूत किया था (५।२९।११)। ऋ जिश्वा नामके दूसरे ऋ षिने इन्द्रकी पूजा की थी (वहीं)। इन्द्रने इन्हें गौ और सुवर्ण दिया था। (वालखिल्य १।१०) उशिज्-पुत्रने इन्द्रकी खुति करके वज्रद्वारा पिप्रुके गृहको विदीर्ण किया था (१०।९९।११)। यही बात १०।१३८।३ में भी है। भरद्वाज-पुत्र ऋ जिश्वा ६।४९। ५२ और ९।९८ और १०८ के कुछ मन्त्रोंके द्रष्टा हैं। इस नामके कई ऋषि थे।

वसुक के पुत्र वसुकर्ण वसिष्ठवंशधर थे (१०।६५। १५)। ये समस्त भुवनोंमें विचरण करते थे (१०।६६। १५)।१०।६५।६६ के ये वक्ता हैं। एक इन्द्रके पुत्र वसुक ऋषि १०।२७-२९ के द्रष्टा हैं। वन्यश्वके पुत्र सुमित्र महान् याजक थे। सुमित्रने इन्द्रके लिये एक सौ स्तोत्र पढ़े थे। इनके भाई दुर्मित्रने भी पढ़े थे (१०।६९।८–९ और १०।१०५।११)। १०।६९-७० और १०।१०५ के ये ही ऋषि ई।

१० । ८१-८२ के ऋषि भुवन-पुत्र विश्वकर्मा हैं। ये स्पृष्टि-कर्ता वताये गये हैं । इन्होंने स्वयं सारे संसारका हवन करके अग्निमें प्रवेश किया। फिर प्रथम जलको उत्पन्न किया । अनन्तर धावाप्रथिवीको बनाया । ये सबसे महान्। रार्व-श्रेष्ठ और सर्व-द्रष्टा हैं। ये उत्पादक और पालक भी हैं। देवोंके नाम-कर्ता भी ये ही हैं। विश्वकर्माकी नाभिमें व्रक्षाण्ड है। इन दोनों युक्तॉमें स्वाधीन चिन्ताकी पराकाष्टा है। दोनों कण्डस्य करने योग्य हैं। समस्त मन्त्र देखनेपर स्पप्ट विदित होता है कि ये विश्वकर्मा और कोई नहीं। साक्षात् परमात्मा है । ऐसा ही ८२ स्कके ७ वें मन्त्रमें कहा भी गया है--- जिन विश्वकर्माने सारे प्राणियोंको उत्पन्न किया है, उन्हें तुमलोग (मानव) नहीं जानते । तुम्हारा अन्तःकरण उन्हें समझनेकी शक्ति नहीं रखता। हिमरूप अज्ञानमे आच्छन्न होकर लोग नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं। लोग अपना पेट पालते और केवल स्तोत्र करके स्वर्ग-प्रातिकी चेष्टा करते हैं—ईश्वर-तत्त्वका विचार नहीं करते । 'विश्वकर्मा मुवन-पुत्र हैं' इसका आशय यह है कि जड-चेतनका रक्षण और सारे प्राणियोंकी परिचयां परमात्मा वैसे ही करते हैं, जैसे पिताकी सेवा शहेतुकी की जाती है। ऋग्वेदके नासदीयस्का पुरुपस्का हिरण्यगर्भस्क और अस्यवामीयस्कके समान ही इन दोनों सूक्तोंका भी महत्त्व है।

विश्वकर्माका अर्थ भी ईश्वर है । पुराणों में सूर्य और देविशिल्पी विश्वकर्माको बताया गया है। इनके पिता प्रभाममक्त् और माता योगसिद्धा थीं। सूर्य-पन्नी संज्ञा इनकी कन्या थी। वृत्रासुरके वधके लिये इन्होंने ही दधीचिकी हिंद्योंसे वज्रास्त्र बनाया था। परंतु ऋग्वेदमें ऐसा कुछ नहीं है।

यमराज दक्षिण दिशाके दिक्पाल हैं। ये सूर्य-पुत्र
हैं। सूर्यसे प्राप्त एक कुत्ता इनका साथी है। ये जीवोंके
पाप-पुण्यके निर्णायक हैं। इनके मन्त्री चित्रगुप्त हैं।
इन्हींके अवतार विदुर थे। इनके तेरह पुत्र थे। इनके
प्रधान नाम है—यम, शमन, इतान्त, धम्तक, दण्डधर,
दण्डपाण, भमराज, पित्रपति आदि। ये धमराजके रूपमें

पुण्यका और यमराजके रूपमें पापका विचार करते हैं। अग्वेदमें ये वैवस्वत कहे गये हैं।

श्रुग्वेदके १० वें मण्डलके १४ वेंसे १८ स्कोंमें यमराज, धर्मराज, यमधानी, नरक, स्वर्ग, पितर, कुक्कुर, स्वधा, कव्य, यमदूत, यमपुरीमार्ग, क्मशान, पेत, पिशाच, अग्निदाह, चिता आदिका विस्तृत विवरण है, जो यथेष्ट मनोरक्षक और शातव्य है। स्थानाभावसे यहाँ विवरण नहीं दिया जा सका।

दशम मण्डलके १४ वें सुक्तके द्रष्टा वैवस्वत यम, १५ वेंके शङ्क, १६ वेंके दमन, १७ वेंके मियत, १८ के संक्रुसक और १९ के देवश्रवा हैं। ये शङ्ख आदि पाँचों ऋषि यमराजके पुत्र हैं। १०।१३५ के ऋषि यमगोत्रज कुमार हैं। १०। १८४ के त्वष्टा, ८-९ के त्वष्ट-पुत्र त्रिशिरा, १० के यम-यमी, ४२-४३ के घोषा-पुत्र सुहस्त, ५३ के देववृन्द, ७९ के वाजम्भर-पुत्र सितः ८० के सीचीक वैश्वानरः ८८ के मूर्द्धन्वान्, ९० के नारायण, ३७ के सूर्य-पुत्र अभितपा, १५८ के सूर्यपुत्र चक्षु, १८१ के सूर्य-पुत्र धर्म, १७० के सूर्यपुत्र विभ्राट्, ३५-३६ के धनाकपुत्र खुश, १११ के वैरूप अष्टादंष्ट्र, ११४ के वैरूप सिंध, १२६ के शिल्षपुत्र कुल्मलबर्हिष, १३६ के जृति आदि, ११२ के विरोपगोत्रज नभःप्रभेदन, ११३ के शैवरूप शत-प्रभेदन, ११५ के वृष्टिह्न्यपुत्र उपद्धत, ११६ के स्थूलपुत्र अग्निपुत, ११८ के अमहीयगोत्रीय उक्सयः १४६ के इरस्पद्पुत्र देवमुनिः १४७ के गिरीषपुत्र सुवेदा, १६६ के वैराजऋषभः ११९ के उशीनरपुत्र शिविः १८५ के वरुणपुत्र सत्यपृतिः १६८ के वातगोत्रीय अनिल और १८६ के वातगोत्रीय उलमूषि । १०।८४ स्क्लेक वाकपुत्र प्रजापितः १२९ के परमेष्ठी प्रजापतिः १८३ के प्रजापति-पुत्र प्रजावान्। १३१ के हिरण्यगर्भ, १६१ के यक्ष्मनाशन, १३० के यज्ञ और १७७ के पतङ्ग ऋषि हैं। हिरण्यगर्भ आदि चारों प्रजापतिके पुत्र हैं। १०। ९३ स्क्रिके पृथु-पुत्र ताम्बः ८१-८२ के मुकक्ष अथवा श्रुतकक्ष, ८३ के पूतदक्ष वा विन्दु, १३८ के उरुपुत्र अङ्ग, १३९ के विश्वानसु गन्धर्व, १४० के अर, १२४, १४१ और ५१-५२ के अग्नि आदि, १५६ के अभिपुत्र केंद्र, १८८ के अभिपुत्र स्थेन, ४८-५० के इन्द्र, ३८ के मुष्कवान इन्द्र, ११९ के लवरूपी इन्द्र, १८० के इन्द्रपुत्र जय, १०२ के भर्माश्रपुत्र सुद्रल, ७६ के इरावान्के पुत्र जरत्कर्ण, १६५ के निर्भाति-पुत्र कपोत, ७१-७२ के लोकनानापुत्र वृहस्पति, १८२ के वृहस्पति-पुत्र तपुर्मूद्धां, १९१ के संवनन, १६२ के ब्रह्मपुत्र रक्षोहा, १०८ के पणिगण और सरमा, १४२ के जरिता आदि पक्षी, १४४ के तार्स्य-पुत्र सुपर्ण, १७८के तार्स्यपुत्र अरिष्टनेमि, ९० के अर्बुद और १७५ स्क्तके अर्बुद-पुत्र कर्ष्वप्रीवा ऋषि हैं।

जिरता आदि पक्षी गरुइवंशीय हैं। गरुइ दिव्यप्राणी और भगवलांनिधानमें रहनेवाले हैं। इन पिक्षयोंको साधारण पक्षी नहीं, देवी समझना चाहिये। १०८ स्कके ऋषि आङ्किरस दिव्य हैं; परंतु इसमें पिणयों और सरमाकी उक्तियाँ हैं, इमलिये ये ही ऋषि कह दिये गये हैं। इसी प्रकार जिन स्क्तोंमें इन्द्र, अग्नि आदिके कथन हैं, उनके ऋषि ये ही कहे गये हैं। वस्तुतः केवल मन्त्रद्रष्टा ही ऋषि कहलाते हैं।

१। १६५ सूक्तके ऋषि इन्द्रः मस्त् और अगस्य---तीनों हैं; क्योंकि स्कमें तीनोंमें वातचीत हुई है। ९। ९७ (४ से ६ मन्त्रीं) के ऋषि इन्द्र-पुत्र प्रभृति हैं । इन्द्र और इन्द्र-पुत्र वृषाकपि १०। ८६ के कुछ मन्त्रोंके ऋषि हैं। ४। १८ के ऋषि इन्द्र, अदिति और वामदेव हैं; क्योंकि इसमें तीनोंकी उक्तियाँ हैं। ९।५०-५२ के उतध्य, ३ । ५४-५६ के विश्वामित्रपुत्र प्रजापति, ८ । ६० के सुदितिः ६। ३५-३६ के नरः ६। ३३-३४ के झनहोत्र और ६ । ३१-३२ के सुहोत्र हैं । सुहोत्रके पुत्र अजमील्ह और पुरुमीव्ह यदास्त्री और ज्ञानी थे। इन्होंने ध्यावाश्व ऋषिको सौ गायें और 'मूल्यवान्' धन प्रदान किया था (५ । ६१। ९-१०)।४।४३-४४ के ऋषि ये ही हैं।८।९१ के बृहस्पतिपुत्र अग्नि, ९।१०६ (१-३ और १०-१४ मन्त्रों) के चक्षुः पुत्र अग्नि और ९। १०९ के ईश्वरपुत्र अप्रि ऋषि हैं। कदाचित् अप्रि नामके कई ऋषि थे। ९। ८६ (११--२० मन्त्रों) के सिकता और निवावरी, २१-३० मन्त्रोंके अज और पृक्षि, ४१-४५ के अत्रि, ४६-४८ के गृत्समद और दोषके आकृष्ट और माष ऋषि हैं।८।९ के कण्वगोत्रीय शशकर्ण तथा ९।६६ के शतवैखानस ऋषि हैं।

भालन्दन वत्सप्रि ९ | ६८ और १० | ४५-४६ सूक्तों-के ऋृपि हैं । ऐतिहासिकोंके मतसे ये वैश्य थे ।

चन्द्रवंशी गाना प्रतीपके पुत्र और भीध्यके पिता शंतनु ये। इन्हें स्पर्श करनेपर बृद्ध भी यौवन प्राप्तकर शान्त हो जाते थे। इसिलये इनका नाम शंतनु पड़ा। इनकी प्रथम पत्नी गङ्गादेवीसे भीष्म (देवव्रत) और द्वितीय पत्नी मत्स्यगन्धारे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य हुए थे। इनके भाई थे देवापि, जो तपोवलसे विश्वामित्र और सिन्धुद्दीपके समान ब्राह्मणत्व प्राप्त कर चुके थे।

ऋग्वेदमें देवापिके पिता ऋषि ऋषिपेण कहे गये हैं। देवापि १०। ९८ के द्रष्टा हैं। इस ९८ स्क्तके ७ वें मन्त्रमें देवापिको शंतनुका पुरोहित बताया गया है। शंतनुके यज्ञमें देवापिने पौरोहित्य किया था। इस स्क्तमें इन दोनोंके सम्बन्धमें अनेक ज्ञातन्य विषय हैं। सायणाचार्यने शांतनुको कौरव बताया है। पूरा स्क्त द्रष्टन्य है।

१।१०० स्क्तं ऋषि अम्बरीप और सहदेव, ९। ९८ के च्यागिर् राजां पुत्र अम्बरीप, ९।१०१ (४-६ मन्त्रों) के नहुषपुत्र ययाति, ९।१०८ के उक, कृतयशा और ऋणंजय, १।१२७-१३९ के दिवोदासपुत्र परुच्छेद, ९।९६ के दिवोदासपुत्र प्रतर्दन, ९।१११ के परुक्षेप-पुत्र अनानत, १०।१३३ के पिजवनपुत्र सुदास, १०।१३४ के योवनाश्व मान्धाता, १०।१७९ के द्वितीयमन्त्रके काशीनरेश प्रतर्दन और तृतीयं रोहिदश्वपुत्र वसुमना, १०।३०-३४ के ईल्प्रपुत्र कवप और १०।९१ के वीतहव्यपुत्र अरुण ऋषि हैं। ऐतिहासिकों के मतसे अम्बरीपसे अरुणतक सब क्षत्रिय ऋषि हैं।

क्षत्रिय और वैश्य ही नहीं, अनेक देवियाँ भी ऋषिकाएँ हो गयी हैं। १०। ९५ स्क्रमें राजा पुरूरवा और उर्वशीका कथोपकथन है । ९ मन्त्रोंमें उर्वशीकी उक्तियाँ हैं; इसलिये वह इन मन्त्रोंकी ऋषिका मानी गयी है। १०। १३४ के ७ वें मन्त्रकी ऋषिका गोधा है।६।१० के द्वितीयमन्त्रकी ममता हैं।८।१ के ३४ वें मन्त्रकी ऋषिका अङ्गिराकी पुत्री और असङ्गकी स्त्री शश्वती हैं।१।१२६ के ७ वें मन्त्रकी लोमशा, १०। १५४ की विवस्वान्की पुत्री यमी, १०। १२५ की आम्म्ण-पुत्री वाक, १०।१०९ की जुहू, ५।२८ की विश्ववारा, १०। १८९ की सार्पराज्ञी, ८। ८० की अत्रिपुत्री अपाला, १। १७९ के १-२ मन्त्रोंकी लोपासुद्रा, १०।८५ की स्र्योः १०। १५३ की इन्द्रमाताः १०। १४५ और १०। ८६ के कुछ मन्त्रोंकी इन्द्राणी, १० । १५९ की पुलोमपुत्री शची तथा १०। १५१ की कामगोत्रीय श्रद्धा ऋषिका हैं। १०। ३९-४० स्कॉंकी ब्रह्मवादिनी ऋषिका घोषा है। ये

कश्रीवान् ऋषिकी पुत्री थीं। इन्हें कुछरोग हो गया था।
ये बुद्रापेतक पितृ-ग्रहमें अविवाहिता रहीं। इनका कोढ़
अश्रिद्रयने दूर किया था (१।११७।७)। अश्रिद्रय
प्रख्यात चिकित्मक थे ही। उन्होंने इनको तारुण्य प्रदानकर
इनका विवाह करा दिया था (१०।३९।३)। इन्हींके
पुत्र सुहरत ऋषि थे।

यह मन्त्र-द्रष्टाओंका याह्य विह्गावलोकन है; सो भी अत्यन्त रांक्षित । आन्तर त्रिहगावलोकन कठिन, जटिल और विकट है, जो किसी दूनरे लेखका विषय है। वस्तुतः भूग्वेदीय मन्त्रोंके कहीं आध्यात्मिक, कहीं आधिदैविक और कहीं आधिभीतिक अर्थ हैं। कहीं समाधि-भाषा, कहीं परकीय भाषा और कहीं लोकिक भाषाका प्रयोग है। सायणने तीनों- का अर्थ और रहस्य वतानेका प्रयास किया है। मन्त्रोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकातिद्ययोक्ति, लाटानुप्रास, हप्टान्त, उदाहरण, पुनकक्तवदाभास आदि अलंकार भी हैं। इन सब अर्था, भाषाओं और अलंकारोंको ध्यानमें रखकर वेदार्थ

करनेंकीं चेष्टा करनेपर ही ऋषियों और उनकी उक्तियोंका रहस्य समझमें आ सकेगा।

वैदिक ऋषियोंकी दृष्टि व्यापक और विशाल थी। उन-की माता पृथिवी थी और पिता स्वर्ग था (१।८९।४)। वे प्रत्येक अवसरपर सारे ब्रह्माण्डका स्मरण करते थे। उनके बचन उदार थे, उनके मन विराट् थे, उनके कर्म पिण्ड-ब्रह्माण्डव्यापी थे। वे अपनेमें विश्वको देखते थे और विश्वमें अपनेको देखते थे। वे मानव ही नहीं, अतिमानव, महामानव और मानवेन्द्र थे। ऐसे दिव्य पुरुषोंका सर्वत्र देवता और चेतन-लीला देखना स्वाभाविक था।

सेतिहाम वेद विशेषतः अध्यात्म-विद्याका अनन्त आगार है। वह विश्वके शाश्वत नियमोका प्रतिपादन करता है। उसके एक-एक मन्त्रमें निगूढ़ रहस्य भरा पड़ा है। उसे समझनेके लिये महान् धैर्य और सतत स्वाध्यायकी आवस्यकता है। यह मानवधर्म और संस्कृत साहित्यका जनक है। आश्चर्य है कि इधर अध्येताओंका ध्यान अत्यल्प है

महासती सावित्री

(लेखक-श्रीकृष्णगोपालजी माथुर)

[गताङ्क पृष्ठ ८८० से आगे]

सावित्रीका रथ जब उस तपोवनके पास जाकर पहुँचाः तव उस आश्रमकी एक बगलमें विस्तृत प्राङ्गणपर एक अद्भुत खेल चल रहा था। हरी-हरी दूवपर वैठा हुआ एक वालक बड़े अद्भृत ख़ेलमें व्यस्त था। वालक विस्कुल ही वालक नहीं था । उसकी उम्र किशोरावस्थाकोपार करकेयौवनावस्था-में पहुँच गयी थी। यौवनकी छटामें उसका स्वाभाविक अङ्ग-प्रत्यङ्ग बहुत कुछ उज्ज्वल हो उठा था। उसके नेत्र और मुखसे एक अपूर्व तेजस्विताका भाव प्रकट हो रहा था; तो भी वालकको बालक कहना ही उचित जान पड़ता था; क्योंकि समस्त यौवनके लक्षणोंके वीच उसका भाव नितान्त बर्चो जैसा था । बालकके यौवनावस्थामें पदार्पण करनेपर भी उसके सारे शरीरसे एक आश्चर्यमयी कोमलता और सरलता मानो फूटकर निकल रही थी। देखते ही ज्ञात होता था कि यह कोई भृषि-पुत्र है। बालकके मस्तकपर जटाजूट, बल्कल-वस्त्र और समस्त शरीरमें ऋषियों जैसी पवित्र ज्योति थी। उस ममय वह एक छोटे-से अश्वशावकके गले लगकर अनेक प्रकारके आमोद-प्रमोद कर रहा था। कभी उसे घाउ खिळाता, कभी आदरसे उसकी पीटपर हाथ फेरता और कभी उसके साथ थोड़ा-थोड़ा दौड़ता था। देखकर मालूम होता था कि मानो वह छोटा-सा पशु भी इसमें अधिक आनन्द मान रहा है; क्योंकि वह अपने स्वामीको प्रसन्न करनेके लिये बारंबार उछल-कृदकर अनेक प्रकारके अद्भुत-अद्भुत जृत्य दिखा रहा था। इसी दशामें ऋषि-पुत्रने एकाएक वनके पास एक अपूर्व रथ आता हुआ देखा।

थोड़ी ही देरमें रथ आश्रममें आ पहुँचा। रथते अमूल्यअमूल्य विकान् पण लेकर नर-नारी उतर रहे हैं। यह हर्य
देख वालक कीड़ा करता हुआ दौड़कर उनका परिचय पानेके
लिये गया। उस समय उस आश्रममें एक बृहत् शालवृक्षके
नीचे वैठे हुए और भी दो स्त्री-पुरुष ध्यानमें मग्न थे। यही
बालकके माता-पिता हैं। इनमें पिता अंधे हैं और दोनों ही
बुद्रापेसे बड़े दु:खित हैं। इसल्ये आश्रमकी देख-भाल, मातापिताकी सेवा-गुश्रूषा और अतिथि-सत्कार—ये सब काम सदा
बालकको ही करने पड़ते हैं। इसीने आज वह पहले ही उनकी
श्रम्यर्थना करनेको गया। बालकका श्रम्य-शावक भी पीछे-पीछे

दीइता गया, मानो वह भी स्वामीकी सहायता करने जा

वहाँ पहुँचकर वालक आगन्तुकोंका अपूर्व रथ और उनके उल्लबल वस्त्राभूषण देखकर अवाक् हो गया। सावित्रीकी अपूर्व देवीमूर्ति, उसकी मित्रयोंकी अद्भुत रक्ताभरण-भूषित दिव्य देह और मिन्त्रयोंकी वेश-भषा-मण्डित गम्भीर आकृति देखकर वालक सोचने लगा कि इनमें खास अतिथि कौन है। यह जाननेके लिये वह आगे वढ़ा। किंतु इसके पहले ही उसे देखकर मिन्त्रयोंमेंसे एकने कहा—'ऋषिपुत्र ! हम कई देशोंका भ्रमण करके आ रहे हैं, उद्देश्य और भी देश-भ्रमण करनेका है। आज रातभर इस स्थानमें विश्राम करना चाहते हैं। वोलो—कर सकते हैं ? यह किसका आश्रम है ?

वालकने कहा—'महादाय ! आपलोग आज राजर्षि चुमत्तेनके आश्रममें उपिस्वत हुए हैं। मेरे पिता चुमत्तेन इस आश्रमके अधिपित हैं। किसी समय वे शालदेशके राजा थे। पर समयका फेर है कि आज ये अठारह वर्षसे अंधे और राज्यसे च्युत होकर यहीं निवास करते हैं। अब वे तपस्वी हैं। आइये, आपलोगोंको उनके पास लिये चलता हूँ।'

वालककी वात सुनकर सभी वड़े आश्चर्यमें हुए और अकसात् उस निर्जन वनमें शालदेशी राजाके अपूर्व शौर्य-सम्पन्न एकमात्र पुत्रको ऋिए-पुत्रके वेशमें देखकर उनके अचरजकी सीमा न रही। सावित्रीने विचारा कि ऐसा देव-तुल्य पुरुप मैंने इसके पहले कभी भी नहीं देखा था। राज-पुत्रका वह ऋिपवेश और ब्रह्मचर्यानुराग उसके नेत्रोंको बड़ा पवित्र और ब्रह्मचर्यानुराग उसके नेत्रोंको बड़ा पवित्र और दुलंभ प्रतीत हुआ। वादलोंके बीच जैसे विजली बड़ी सुन्दर दिखायी देती है, नीलाकाशमें जैसे तारागण अति सुन्दर खिले रहते हैं, वैसे ही सावित्रीने दरिद्रवेशमें भी राजतनयको अल्पन्त उज्ज्वल देखा।

राजमन्त्रीने वालकको पुकारकर कहा—'कुमार'

किंतु वीचमें ही वालक वात काटकर वोल उठा— 'महाशय ! मुझे मत्यवान् या चित्राश्य* कहकर पुकारिये । में अव कुमार नहीं, केवल श्रृपि-पुत्र हूँ ।' मत्यवान्के इस विनीत प्रतिवाद्से सायित्री और उसके अनुचर बहुत प्रसन्न हुए। राजपुत्रका यह निरहंकार-भाव सावित्रीको वड़ा ही मनोरम और पवित्र ख्या। गर्वित और अहंकारी राजपुत्रोंके कथा आडम्बरके साथ सावित्री सत्यवान्के इस अपूर्व सीधे-सादे भावकी तुलना करके मन-ही-मन उसकी पूजा करने लगी।

राजमन्त्रीने तव उमे 'सत्यवान'ही कहकर सम्बोधन किया और कहा—'सत्यवान् !आज हम एकाएक इस रमणीय स्थानमें राजिं सुमत्सेन और उनके इकलीते पुत्र सत्यवान्-को प्रत्यक्ष पाकर बड़े ही आनित्ति हुए हैं। हमें भी आप राज-अतिथि ही जानें। में मद्रदेशके अधिपति महाराज अश्वपति-का प्रधान मन्त्री हूँ और यह उनकी इकलीती कन्या सावित्री है। चलो, आज हम आपके परम धर्मनिष्ठ माता-पिताके चरणारविन्दोंके दर्शन करके धन्य हो गये।'

अश्वपितकी कन्या सावित्रीको सम्मुख उपस्थित देखकर सत्यवान् भी कुछ विस्मित हुआ । सावित्री उस समय पुलिकत नेत्रींचे उसकी और देख रही थी । फिर सावित्रीका परिचय पाकर सत्यवान् भी उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। इस समय सावित्रींने उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर दृष्टि नीची कर ली । तत्र सत्यवान् भी दूसरी और देखने लगा।

अन्धमुनि और उनकी पत्नीने जय सुना कि अश्वपितकी कन्या सावित्री उनके यहाँ अतिथि होकर आयी हैं, तय वे यहे प्रसन्न हुए। थोड़ी देरके पश्चात् सावित्रीने स्वयं आकर प्रणाम किया। उस समय उनके आनन्दकी और भी सीमा न रही। वे सावित्रीको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगे।

नाना प्रकारके कुशल-प्रश्न और कथोपकथनके बाद उन्होंने सत्यवान्को पुकारकर कहा—'वेटा ! इनका सत्कार भलीभाँति करना, किसी प्रकारका कष्ट इन्हें न होने पाये ।' आशानुसार सत्यवान् प्राण-पणसे ऐसी ही चेष्टा करने लगा ।

उस वनके दूसरी ओर द्युमत्तेनके िंदा और भी कई तेजस्वी ऋषि-मुनि निवास करते थे। सावित्रीके आनेकी वात सुनकर वे सब भी उसे देखने आये। ऋषि-वालिकाएँ और ऋषि-पित्वाँ भी आकर सावित्रीके आस-पास खड़ी हो गयी। सावित्री उनके बाच चन्दन-मण्डित पुष्पके समान शोभा पाने लगी। छन वालिकाओंके शान्त लीर उदार भावसे सावित्री बहुत विस्तित हुई । यालिकाओंने बहुत विस्तित हुई

^{*} सत्यवान्को वालग्रनेमें घोड़ीके वच्चेसे वड़ा प्रेम था। जहाँ मौका पाता, वड़ी जमीनपर वह अश्वित्र बनाया करना था। पिछले प्रथमें उसके इसी प्रेमका परिचय दिया गया है। इसीलिये उसका दूसरा नाम 'निश्राक्ष' पड़ा था।

जान-पहचानके समान साविजीका हाथ पकड़ लिया और उन टौर ले जाकर आश्रमके उन्न दृश्य दिलाये ।

श्रुपि-पतियाँ भी उने आशार्वाद देती हुई बहुत बातें पूछने व्याँ। योड़े समयमें ही उनके साथ सावित्रीका विशेष पित्त्वय हो गया। उन्होंने भी उने त्रोबनके कई स्वानॉमें के जाकर अनेक प्रकारके हृद्य दिखाये।

सावित्रीने इसके पहले और भी बहुत-से तरोवन देखे थे, परंतु ऐसा सुन्दर त्योवन मानो उसने कहीं देखा ही न या। यहाँ सावित्रीने देखा कि इस तरीवनमें द्रान्त नहीं है—कृष्ट नहीं है—विपाद नहीं है और अमङ्गलकी छायातक नहीं है। केवल आनन्द-ही-आनन्द है और चारों ओर एक विराध् शान्तिमय भाव छाया हुआ है। कहीं मयूर-मयूरी नाच रहे हैं। कहीं माधवी छता सुगन्धित मञ्जरी-युक्त आम्रेष्टे लिस्ट रही है, कहीं शुक्रशारिका वृक्षोंकी शालाओंसर बैटे हुए मञ्जर गान कर रहे हैं। कहीं मृतके वच्चे निर्मय होकर मुनि-वालिकाओंका अङ्ग-सर्वा कर रहे हैं। कहीं समृह-के-समृह वन्यपुष्प खिलकर स्यामल पर्चोकी आङ्मे झाँक रहे हैं। ऐसा हात होता था, मानो वे भी मुनिन्हन्याओंकी भौति व्याना-व्यपना रूप और छटा दिखानेम संक्रचित हो रहे हैं! कहीं ऋषि-बाटक एकब होकर नाना प्रकारके खेट कर रहे हैं, कहीं तास्त्रीगण यहके वुएँसे चारों दिशाओंको पवित्र करते हुए उच न्तरते मन्त्रन्तिन कर रहे हैं, कहीं छोटा-सा निर्मल-जल्लोत पर्वतं गिरकर मधुर शब्द करता हुआ नदी-के समुख दहता जा रहा है। कहींगर अद्भत-अद्भुत जलाय हैं, उनमें राजहंस कमछनाछोंतर धूमते-फिरते हैं। उनके पाँवाने कुचले हुए सरोवरके कमल कर्भा-कभी मीरोंके थालिङ्गनमे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर छजावती कामिनीके समान हैंसते-हैंसते जलमें छिप जाते हैं।

सावित्री यह दृश्य देखकर मोहित हो गयी; मनमेंवित्रारने ट्या कि जिनका ऐसा स्थान, ऐसा भाव और ऐसा पवित्र लीवन-यापन है, उनके समान सुर्खा जगत्में कौन हो सकता है। सावित्री कितनी ही बातें सोचने ट्या। सोचते-सोचते संस्थाकी टार्टाके साथ-ही-साथ आध्रमको टीट आयी।

आश्रममं आकर सावित्रीने एक और भी पवित्र हस्य देखा। संध्याके पश्चात् खुळे मैदानमं बैठकर मुनि-वालक एक साथ सांध्य-सोत्रका पाठ कर रहे हैं। उस हस्यकी हुटना नहीं हो सकती! सावित्री तो यह देखकर मानो जगत्-को भूट गयी। वह स्तोत्र कितना मधुर है, वह ध्विन कितनी प्राण-स्यर्शिनी है ! सुनि-बाटकोंका वह अद्भुत तेजस्वी शरीर देखकर, उनकी सुमसुर तान सुनकर सावित्री एक प्रकारकी मायामें छीन हो गयी। मत्यवान्की मीटी व्यनि सुनकर उसके मनमें हुआ कि क्या में स्वप्त देख रही हूँ। सावित्रीने उस प्रकारका स्वर, वैमा स्वर्गीय चित्र मानो कभी भी नहीं देखा था। वह उक्टकी खगाकर उनके प्रमन्न और पवित्र मुखकी और देखती रही। मानो एक पवित्रतानय मावने आकर उसके हुदयको मोहित कर दिया हो।

सांस्य-सोत्र समात होनेपर सबने फल-मूल खाये। उन-मेंसे सावित्रीने भी हिस्सा पाया। आहार कर छेनेके पश्चात् सावित्री पुनः बृद्ध दम्पतिके पास बहुत-सी धर्म-विपयकी वार्ते सुननेको जा बैटी। अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश; उत्तम-से-उत्तम उपाख्यान सुनते-सुनते सावित्रीका मुख उज्ज्वल हो उटा और वह रात अधिक बीत जानेपर उस छोटी-सी कुटियाकी तृण-शब्यापर परम आनन्दसे सो गयी। वह रात मानो उने सुख-खमके समान व्यतीत हुई। सावित्रीके साथी भी बृक्षीके नीचे सो गये।

प्रातःकाल उठकर चावित्रीने मत्रको प्रणाम किया और विदा माँगी। यहा! मुनि-त्राल्कीकी क्या ही मत्री मित्रता है! वे उस समय सज्ज नेत्रींसे चावित्रीकी ओर देखते रहे। मुनि और उनकी पत्रियोंने भी आकर अनेक शुभाशीर्वाद देते हुए चावित्रीको विदा किया। सत्यवान् उसके रयको चलानेके लिये सारिथ बनकर गया।

चलते समय सत्यवान्के माता-पिताने सावित्रीसे पूछा---भोटी ! अत्र किस देशको जाओगी !

सावित्रीने यह बात सुनकर अपना प्रफुछ मुख-मण्डल संकुचित कर लिया और फिर लिजत होकर वोली—'माँ! अब कहीं मी नानेकी इच्छा नहीं है, अब तो देशको ही लैटूँगी।' शृद्धदम्पतिने यह उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य माना।

वृद्धमन्त्रीने भी प्रस्थानक समय सावित्रीते यही प्रश्न किया; क्योंकि वृद्धदम्यतिके साथ जो सावित्रीकी वात-चीत हुई थी। उसे वह नहीं जान सका था। इसीसे उसने पूटा—वेटी ! अब किस और चळना होगा।

सत्यवान् उस समय रय तैयार करके आश्रमकी ओर छोट रहा था। उसके वस्कल-बन्नसे बिरे हुए उन्नत श्रमीरकी ओर देखकर कुछ अनमने भावने साविजीने उत्तर दिया— 'मन्त्रिवर! अब कहीं भी जानेकी आवश्यकता नहीं है। अब तो देशको ही चलना चाहिये।' वृद्धदम्पतिके समान मन्त्री भी इस उत्तरसे कुछ आश्चर्या-निवत हुआ। पर उसने तत्काल ही सार्यिको वही आज्ञा दी। एक वार सावित्रीके मुखकी ओर और एक वार सत्यवान्के अपूर्व उन्नत शरीरकी ओर देखकर उसका मुख एकाएक प्रफुल्ल हो उठा। इसके पश्चात् उनका रथ तीव्रगतिसे चल निकला।

नारद मुनिको हरेकका काम विगाइनेमें ही अधिक आनन्द आता है। इसीसे ब्रह्माजीने उनको बुलाकर कहा—'नारद! सावित्री पतिको चुनकर अपने देशको लौट रही है। अब तुम्हें कुछ परिश्रम करना होगा; क्योंकि इसमें विशेप कार्य है। तुम अभी मनुष्यलोकमें जाकर जिस तरह हो सके, उसे वताओं कि सत्यवान्की उम्र बहुत थोड़ी है। आजसे ठीक एक वर्षके माद उसकी मृत्यु हो जायगी, यह विधाताका अटल विधान है।'

मुनिजी तो यह बात चाहते ही थे। मनकी बात पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय बगलमें एक पोथी और हाथमें मस्त बीणा लेकर राग अलापते हुए बाहर निकले और देखते-ही-देखते स्वर्गसे मृत्युलोकमें आ गये।

इधर सावित्री नगरको लैट रही है, प्रायः राजमहलके निकट आ पहुँची है। ठीक इसी समय श्रृषिवर नारद अश्वपतिकी सभामें उपस्थित हुए। नारदजीको देखकर राजाको बड़ा हर्प हुआ। उन्होंने आग्रहपूर्वक उनके पाँव पखारे और अनेक प्रकारकी मृदुल वातें करते-करते मुनिवरको अपने आसनपर विठाया। कुशल-प्रश्नके पश्चात् मुनिराजने इधर-उधरकी बहुत-सी वार्ताएँ उन्हें सुनायीं।

उसी समय सभामें संवाद पहुँचा कि सावित्री छीट आयी है। साथ ही दास-दासी, सारिथ, मन्त्री आदि भी छीट आये हैं। सभी सभाके द्वारपर महाराजके दर्शनोंके छिये खड़े हैं। यह बात सुनकर अश्वपित बड़े व्याकुल हुए। सोचने छो कि हाय, सावित्री न जाने क्या कर आयी है। कन्याका सोलहवाँ वर्ष समाप्त होनेको है और सत्रहवाँ छगनेमें कुछ दिन शेष हैं। अब भी यदि सावित्री विफल-मनोरथ होकर आयी होगी तो न जाने क्या अनर्थ होगा। अश्वपित इसी बातकी चिन्ता-से भयभीत हो गये; किंतु उन्होंने उसी समय कन्याको सभामें भानेकी आजा दी।

सावित्री सभामें आयी। उसकी उज्ज्वल एवं स्निग्ध आभासे सारी सभा मानो आलोकित हो उठी। वनमें भ्रमण करने और ऋषि-मुनियोंके समीप रहनेसे सावित्रीके स्वाभाविक

सौन्द्र्यपर एक पवित्रताकी ज्योति आ गर्या था । उसी ज्योतिमे उसका देवीभाव मानो और भी उज्ज्वल दीखने लग गया था । सभी उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहे । मुनिवर भी राजा अधपतिके गृहमं ऐमी देवी-नुल्य कन्याको देखकर बहुत देरतक अचेत-मे हो गये । उनके हाथसे वीणा गिर गयी । तो भी उनकी हृदयतन्त्री उसी समय एक भक्ति-भावके सुरमें वज उटी थी ।

सावित्रीने आकर पहले नारद मुनिको सादर प्रणाम किया। उसके बाद सिलसिलेसे पिता और गुरजनोंको प्रणाम करके कुछ लजासे नीचा मस्तक कर खड़ी रही। नारद उसकी ओर देखकर मन-ही-मन असंख्य आशीर्वाद देने लगे। उनको मनुष्यलोकमें आना सफल लगा।

मुनिजी लडानेवाले होकर भी मनसे वड़े अच्छे हैं। किसी-की बराई वे कभी नहीं चाहते। परंतु रावके कामोंमें केवल विष्न डालकर तमाशा देखनेकी इच्छा रखते हैं। इसका भी दूसरा ही हेतु है। वे सोचते हैं कि निर्विवाद और निर्विध्न रहकर तो सभी साधु हो सकते हैं और जो धनवान हैं, वे भी सबको धन बाँट सकते हैं। इसमें तो पुरुपार्थ ही क्या ! पर जो विपद्में पड़कर अपनी साधुता ज्यों-की-त्यों रखता है, दु:ख और कप्टमें पड़कर धर्मको नहीं भुलता—प्राणीके अन्ततक भी असत्य मार्गपर नहीं जाता और अपनी ओर न देखकर धर्म-रक्षाकी ओर देखता है। वही मनुष्य राचा पुरुषार्थी है। इसी अभिप्रायसे नारद सबके कामोंमें विच्न डालकर हमेशा उनके मनुप्यत्वकी जाँच करना चाहते हैं—सुनार जैसे आगमें तपाकर सोनेकी परीक्षा करता है। ठीक वैसे ही। इससे जगत् और मनुष्य दोनोंका ही उपकार होता है। जगत् तो देख-सुनकर शिक्षा प्राप्त करता है और मानव धीरे-धीरे उन्नति-के पथपर अग्रसर होते हैं। जो इस परीक्षामें उत्तीर्ण होते हैं। वे तो जगत्में अपूर्व कीर्ति छोड़ ही जाते हैं; पर जो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, वे भी अपनी अपनी दुर्वलता मिटानेकी पूरी चेष्टा करते हैं। अन्ततः फल इसका भी उत्तम ही होता है। इसीलिये नारदमुनि प्रकटरूपसे लड़ानेवाले होकर भी अन्तःकरणसे हमारे लिये विशेष हितकारी मित्र हैं।

मुनिजीने सावित्रीको देखकर मनमें विचार किया कि 'यह बालिका साधारण नहीं है। इसके द्वारा जगत्का विशेष उपकार होगा। इसका आदर्श जगत्में चिरस्मरणीय बनाना चाहिये।' ऐसा विचारकर वे बोले—'महाराज! आपकी यह कन्या पूर्ण सुलक्षणा और अपूर्व गुणवती है। इतनी बड़ी कन्याको आपने अवतक कुँवारी रखाः इसका क्या कारण है ! और अव यह कहाँसे आ रही है ??

नारद मुनि सब कुछ जानते थे, पर जान-बूझकर भी मुंसिफ़ोंकी तरह पूछने छगे।

अश्वपतिने कहा—'प्रमो! माग्यकी वात मला, आपके सिवा कौन पूछे! सावित्रीका विवाह होगा भी, मुझे तो अभी-तक इसकी आशा नहीं है; क्योंकि उसके रूप-गुण ही तो इस कार्यमें भारी वाधक वन रहे हैं। ये रूप-गुण देखकर ही कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। इसी कारण सावित्री मेरी आज्ञासे स्वयं अपना पित खोजनेके लिये गयी थी। अव न जाने क्या करके आयी है, यह उसीके मुखसे शात होगा।'

यह कहकर अश्वपितने सावित्रीसे कहा—'वेटी ! तुम क्या करके आयी हो, वह सब मुनि महाराजके सामने भलीभाँति कहो तो । हम सभी तुम्हारी बात सुननेको व्याकुल हो रहे हैं। लजावश कोई बात छिपाना मत।'

पिताजीके वचन सुनकर सावित्रीने अपनी कहानी कहना

आरम्भ किया। लजासे नीचा मस्तक और संक्रचित मुख करके धीरे-धीरे सारी वार्ते वह कहने लगी। लजाके साथ विनय और अधीनताके संयोगसे वह उस समय वड़ी ही सुन्दर दीख रही थी। केवल लजा ही अच्छी नहीं, केवल विनय ही अच्छी नहीं; किंत्र दोनोंके मिश्रणसे एक वड़ा चमत्कार हो जाता है। यह बात हमारे देशके वालक-वालिकाओंको खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये । गुरुजन जिस कामको करनेकी आजा दें, उसमें लजावश प्रमाद करना ठीक नहीं। पहली आज्ञासे कार्य नहीं किया और दूसरी आज्ञा पाकर उसका पालन किया, तो यह भी अच्छा नहीं है। छन्ना रमणीका भूपण अवस्य है, अतः लजा रखना ही चाहिये; किंतु साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लजामें कर्तव्यकी भूल न होने पाये। देखिये, सावित्री इतनी सुकोमल, इतनी लजावती होकर भी पतिकी खोज करनेके निमित्त वनमें गयी और वही आज पिताकी आज्ञासे राजसभामें खड़ी होकर अपनी प्रणय-कहानी प्रकट करनेको तैयार है केवल कर्तव्यके नाते।

स्मृतिपुष्प

(लेखक-श्रीतारा पण्डित एम्० ए०)

(१)

'वेटा ! रामनाम लेते रही । इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा । अच्छा !'

'जी, मैं मानता हूँ।'

दूसरी वार फिर गुरुजीसे मेंट हुई। वे और शिष्योंके साथ वैठे थे। मैं भी वहीं था। मेरी ओर देखते हुए वे बोले—

'बेटा ! रामनाम चलता है न ?'
'जी ! कोश्चिश तो करता हूँ । परंतु बहुत कम होता है ।'
'कोई बात नहीं । किंतु कोशिश न छोड़ना । समझे ?'
'अच्छा, गुरुजी !'—गुरुजीके चरणकमलपर सिर धकाकर में वहाँसे चल पड़ा ।

अवकी वार गुरुजी मेरे ही घर आये हुए थे। विटा! रामनाम कैसे चल रहा है!'

मैंने साफसाफ कह दिया-

ध्युक्जी ! सच वात वताऊँ तो यह है—मुझसे रामनाम नहीं लिया जाता । दिनभर मैं काममें लगा रहता हूँ और आपने ही तो कहा है कि अपना कर्तव्यक्तर्म ठीकसे करना चाहिये। बताइये, मैं रामनाम कैसे छे सकता हूँ ?'

गुरुजी बोले-प्वात तो सच है, अपना कर्तव्यकर्म तो नहीं छोड़ना चाहिये; परंतु तुम काम करते कैसे हो ?'

'हाथसे करता हूँ, गुरुजी!'—मैंने आश्चर्यके साथ कहा। 'ठीक। उस समय तुम्हारा मुँह क्या काम करता है ?' 'कुछ भी नहीं, गुरुजी!'

'फिर उस समय मुँहसे तो रामनाम अवश्य लिया जा सकता है।'

ध्नी, गुरुजी ! किंतु माला हाथमें लेकर वैठनेके लिये तो मैं समय नहीं पाता । इसीलिये मैंने वैसे कहा था।'

'माला हाथमें लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाथसे काम करते रहो और मुँहसे रामनाम लेते चले। अच्छा, वेटा!'

'जी, गुक्जी ! कल्से मैं ऐसे ही करूँगा।' 'कल्से नहीं, वेटा!आजसे ही, अभीसे करो। तुम जानते हो, भक्त कवीरने कहा है—

काल करें सो आज कर, आज करें सो अन।

गुरुजी जय गाँवमें आते, तत्र किसी एक भक्तके घर ठहरते और शिष्यगण उनके दर्शनके लिये वहाँ प्रतिदिन जाया करते। गुरुजी एक वार आये और मुझे जत्र इसका पता लगा, तत्र मैंने सोचा कि कम-से-कम एक दिन मुझे उनके दर्शनके लिये अवश्य जाना चाहिये। मैं एक दिन हो आया। फिर गुरुजी कम गाँव छोड़कर चले गये, मुझे पता नहीं।

इसी तरह फिर गुक्जी एक वार आये। समाचार मिलते ही मैं दर्शन करने गया। लौटते समय मनमें सोचता रहा— एक भारी काम समाप्त हो गया, अच्छा हुआ। अब मजेमें धूमने-फिरने जा सकता हूँ। दूसरे दिन पता नहीं कैसे गुक्जीकी याद आ गयी। परंतु दोपहरमें आलस्यके कारण में सो गया। शामको जाना था मित्रोंके साथ। मनमें सोचा— एक बार तो दर्शन कर ही लिया है। आज नहीं जाऊँगा तो क्या हानि है। गुक्जी तो अभी दो-तीन दिन और ठहरेंगे ही। किर कभी हो आऊँगा।' वस! मजेमें सिनेमा देखकर छीट आया। तीसरे दिन किसीके यहाँ भोजन था। मनमें सोचा—दोपहरमें भोजन है। संध्याको दर्शन करने जा सकता हूँ। घर लौटकर लेटनेका विचार कर रहा था कि एक आदमीने आकर कहा—'गुक्जीने आपको बुलाया है। वे आपकी याद कर रहे हैं।'

अव तो जाना आवश्यक था ही । मैं वैसे ही चल पड़ा । रास्तेमें दूसरे शिष्य मिले । वे भी वहीं जा रहे थे ।

'आप शाज प्रथम ही दर्शन करने जा रहे हैं !'—मैंने उनसे पूछा।

'जी नहीं। मैं तो प्रतिदिन जाया करता हूँ। जबतक गुरुजी गाँवमें हैं, तबतक प्रतिदिन उनके दर्शन करना आवश्यक है। आप भी प्रतिदिन जाते होंगे ?'—चे बोले। मैंने कहा—'जी नहीं, मैं प्रतिदिन तो नहीं जाता।' यह बात कहते हुए मनमें मैं लिंजत-सा हो गया था।

इतनेमें घर आ गया। हम दोनो अंदर गये। गुरुचरणॉ-पर मस्तक टेककर दोनों अपनी-अपनी जगहपर बैठ गये।

गुरुजी मुझसे वात करने लगे—

'बेटा ! अच्छे हो न !'
'जी, अच्छा हूँ ।'
'अभी जानेकी जल्दी न हो तो कुछ पढ़कर सुनाओंगे !'
'जी, गुरुजी ।'

गुरुजीने 'नाथभागवत' खोलकर एक निशिष्ट समास मेरे सामने रखकर कहा—

पढ़ो इसे ।

में पढ़ने लगा। पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगा मानो मैंने कुछ अपराध किया है। तदनन्तर सत्यङ्गकी महान् महिमा पढ़ते-पढ़ते—

घरा आजी कामचेनु । दबहिती न पोसत्रे म्हणुनु । तेंबी श्रीरामनाम उष्पास्तु । नाइला जणुं नरदंही ।

इस पंक्तितक जब गेरी ऑग्वें पहुँचीं, तब तो मेरे नेजोंमें ऑस भर आये। मन ही-मन मैंने अपनेको अधम कहा। गुरुजीके दर्शनका अलभ्य लाभ प्राप्त करनेका सुअवमर मैंने ही अपने हाथों खो दिया था। अरे! कितना नीच है मेरा मन। बाहर भटकना, खाना-पीना—सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था और मैं केवल गुरुजीके दर्शनको टाल रहा था।

मैंने कठिनाईसे वहाँतक पढ़ा और एकाएक उठकर मैंने गुरुजीके चरणोंपर मस्तक रख दिया। मेरा मन कह रहा था—'गुरुजी, ऐसी भूल अब कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कीजिये।'

मेरे नेत्र जलसे परिपूर्ण थे, यह उन्होंने जान लिया ।

मेरी पीठपर हाथ फेरकर वे प्रेमभावसे बोले—'वेटा ! बीच-बीचमें आकर मुझे कुछ पढ़कर सुनाते रहोगे तो अच्छा होगा । इससे अपना भला-बुरा समझना आसान हो जायगा । मनको भी शान्ति प्राप्त होती है । अब तुम घर जाओ । कल प्रातः हमको गाँव छोडकर चले जाना है ।'

गुरुजीको अनन्य भावसे प्रणाम करके मैंने उनकी आज्ञा ली। गुरुजीके प्रेमपूर्ण शब्द याद आ रहे थे। मनमें पूर्ण शान्ति छायी थी। कानमें कोई कह रहा था—

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गरः। तत्रापि दुर्लभं सन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्॥

अन्नके अभावसे बचना चाहते हो तो अन्नदाताकी रक्षा करी [धर्म एव हतो हन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः]

(लेखक---महाचारी श्रीहरिदेवजी)

एक वह ममय था कि सारा विश्व भारतमें देवी अन्न-पूर्णाका निवास अनुभव करता था और आज यह दशा है कि भारत पेट भरनेके लिये संसारके अन्य देशोंसे अनकी भ ख माँगना दिखायी देता है। देशके प्रत्येक राज्यमें अन्न-संकट महाविकाल रूप धारण करता जा रहा है। जन-जनमें त्राहि त्राहिकी पुकार सुनायी दे रही है। राज्यकी ओरसे अन्नाभाव द्र क नेके लिये नित्य नये कार्य-क्रमः नयी योजनाएँ, नवी व्यवस्थाएँ अपनायी जा रही हैं, पर सफलताके स्यान १र अमफलता ही-असफलता मिल रही है। जनता हैरान है। देशके बुद्धिमान्, विचारक, तार्विक—सभी चक्ररमेहैं। किसीकी समझमे नहीं आता। सब सोचते हैं-सरकारकी दूमरीपञ्चवर्षीय योजनाका समय पूर्ण हो रहा है. तीमरी योजना चादू होने जा रही है, कितने बाँध दन चुके हैं, कितनी नहरें निकल चुर्या हैं, विजलीने कितने कृप चलने लगे हैं। फिर भी अन ददता नहीं। सरकारने धरता भी सब तुइवा ली है; ऊसर, जंगल, वंजर, गोचर, नदा किनारे, वाग-वर्गीचे—यहाँतक कि मकानोंके ऑगनमे भी ट्रैक्टर चलवा दिये गये हैं। पर अन्नमें यरकत नहीं, जनतामें चारों ओर वही 'हाय रोटी. हाय रोटीं'की ही पुकार सुनायी दे रही है। 'मर्ज बढ़ता गया च्यों-च्यों दवा की' वाली वात हो रही है। आखिर वात क्या है!

सीधे-सरल ढंगसे विचारा जाय तो यात स्पष्ट है। सव जानते हैं भारत एक कृषिप्रधान देश है, कृषिपर ही भारतीय जीवन अधिक निर्मर है। आज भले ही देशकी कुछ धरती-पर ट्रेक्टरोंसे खेती होने लगी है, पर वह प्रयत्न कहीं भी अधिक सफल होता दिखायी नहीं दिया। अधिकांश धरती-पर थेलोंसे ही सारा काम होता है। आज ही नहीं, अनादि-फालसे ही येल हमारे जीवनका सचा साथी बना रहा है और इसके महान् उपकारोंके कारण ही इसे अन्नदाता'-ऐसे श्रेष्ठ पदोंने विभूषित किया गया है। इसके प्रति सदा आदरका भाव रखा, इसके रक्षणकी चिन्ता की, इसकी हर अवस्थामें योग्य सेवा करनेकी व्यवस्था बनायी गयी। यहाँ-तक कि इमीके मन्दिर बनाकर इसका पूजन तक किया। भारतरूपी महादेवके महान् शरीरको उठानेवाले वाहनके रूपमें हमने इसी नन्दीको ही देखा। इतिहास साक्षी है—

जनतक इस भारतमें 'अन्नदाता' इस वैलका योग्य संरक्षण होता रहा, थोडी धरतीपर हल चलनेपर भी अबके मंडार भत्पर होते रहे, सारे विश्वका पेट भर सकनेका सामर्थ्य भी हमें प्राप्त रहा। और आज हम भृखों मरनेकी नौवलपर आ गये हैं तो इमका एक ही कारण है-- 'अवदाता' को हम रुष्ट कर चुके हैं। जिसे पशु नहीं, देवके रूपमें भारतीय महापुरुपोने पहचाना, जिसकी प्रमन्नतामात्रमें भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने अपने जीवनका कल्याण माना, आज वही नन्दी नन्दीका सारा वंश हमारी रानवताका शिकार वनकर समाप्त हो रहा है। जीवनभर जिसकी तपस्याओं, सेवाओंसे हमने आनन्द लूटे, आज उसके बृद्ध होनेपर उसकी सेवाके स्थानपर मानवीय आदर्शते गिरकर हमने उसे क्षणभर भी अपनी आँखोंके सामने खड़ा देखना सहन न किया और क्साईकी छरीके नाचे कर दिया। आह ! कितना पतन है मानवताका। और इसपर भी हम चाहते हैं सुख-शान्तिका, आनन्दका अनुभव करना । कितना मिथ्या है यह सपना ! कितना पागलपन है यह हमारा ! अपने ऊपर उपकार करने-वालेसे भी दगा करनेवाला संसारमें क्या कभी सखी हो सकता है ! कदापि नहीं । और ठीक यही दशा आज हमारी है। बैलको 'अन्नदाता' तो कहा ही गया, साथ ही हमारे धर्मका प्रतीक भी माना गया है, और हमारे धर्म-शास्त्र उच स्वरसे घोषणा कर रहे हैं-- 'धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः।'---धर्मकी हत्या करनेवालेकी धर्म हत्या कर देता है। और जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, पालन करता है। भगवान्से प्रार्थना है कि वह हमें उक्त मर्मको समझनेकी शक्ति दें, बुद्धि दें और हमें गोवंशके रक्षण-पालनकी प्रेरणा प्रदान कर महान् संकटोंसे बचायें, हमें धर्मका पालन करते हुए सुख-शान्तिके मार्गकी ओर अग्रसर करें ।

मानवताके इस महान् प्रश्नका आज हमारे पास क्या उत्तर है ! 'वैंख अन्नका दाता है, फिर क्यों काटा जाता है !' ऋषियोंके इन महावाक्योंको हम कहाँतक झुठला सकते हैं ! 'गोवंशकी हत्यासे प्रजा तथा राजा दोनोंका सर्वनाश हो जाता है ।' 'जहाँ गोवंशका रक्त गिरता है, उस भू-भागको इस्काल, महामारी आदि अनेक आपदाएँ वेरे रहती हैं।'

वैज्ञानिक अन्धविश्वास

(लेखक-शीविश्वामित्रजी वर्मा)

निसर्गमें खर्ग

यह लेख किसी साम्प्रदायिक संकीर्णता, राष्ट्रिय कहरता अथवा अपनी रूढ़िगत प्राचीन परम्पराके प्रति अन्धभक्तिसे नहीं लिखा जा रहा है, न आधुनिक वैज्ञानिक कही-मानी जानेवाली किसी प्रवृत्तिके प्रति द्वेपभावसे ही, वरं समस्त मानव-जातिके परमार्थ हित एवं भारत माताके आर्थिक और नैतिक दु:ख-निवारणार्थ, निष्पक्ष एवं ग्रद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक आधारपर जीवनरक्षार्थ यह प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमानमें भारतकी प्रजाका दुःख-दर्द टालनेके लिये जो चिकित्साकी प्रणाली चल रही है, वह विदेशियोंके द्वारा विज्ञानका नाम देकर हमारे देशमें अपने शासनके साथ पोपितकर प्रविष्ट एवं प्रचलित की हुई है। पिछले दस वर्णोंसे यद्यपि विदेशियोंका प्रमुख हमपर समाप्त हो गया है, फिर भी वे अपने लगाये हुए वृक्षका फल खा रहे हैं। दुःखकी बात तो यह है कि केवल भारतपर ही नहीं यर विश्वभरमें इस वैज्ञानिक अन्धविश्वासका अमजाल का इन्द्रजाल फैला है और संसारका प्रत्येक व्यक्ति कान्त्नसे इस मकड़जालमें फँसा हुआ है। इससे वचकर जन्म लेना, जीना और मरना भी अवध है। और इस वैज्ञानिक भ्रान्त-परम्पराको संसारके अन्य जनतन्त्र देशोंकी तरह हमारे भारतवासी भी तन-मन-धनसे पाल-पोष रहे हैं और नित्य हानि उठाते हुए भी नहीं चेतते।

योरप अमेरिकाके कतिपय विख्यात अनुभवी डाक्टरींद्वारा इस पद्धितका विरोध होनेपर और किसी द्वा,
हंजेक्दान याचीरफाड़के विना रोगनाइ एवं स्वास्थ्य-लाभ होना
सिद्ध होते देख, हमारे देशके लिये इसे हानिकारक जानकर
हमारे प्रथम दिव्यद्रष्टा पूज्य महात्मा गांधीने इससे मुक्ति
पानेके लिये निसर्गोपचारका प्रचार आरम्भ किया। जिस
प्रकार विदेशी वस्त्र तथा अन्य वस्तुओंके वहिष्कार एवं
सादीप्रचारसे देशवासियोंका धन विदेशकी ओर वहनेसे
क्का और लाखों गरीवोंको रोजी और रोटी मिली,
निसर्गोपचारसे भी उसी प्रकार भारतकी जनताका तन और
सन बचेगा। इमारे देशमें निसर्गोपचार तो परम्परासे

प्रचिलत है; परंतु, अंग्रेज आये और हमें अन्धिविश्वासी असम्य बताकर उन्होंने हमारे पूर्वजोंकी रीति बंद की और अपनी मनमानी रीति चलायी जो हमारे देशके जलवायु, धर्म-कर्म, रहन-सहन, रीति-रिवाजके सर्वथा प्रतिकृल है और आर्थिक दृष्टिसे भी हमारे देशके लिये वह दिन-दिन अधिकाधिक असह्य एवं घातक होती जा रही है; क्योंकि विज्ञानका चोला पहिने वह वास्तवमें अन्धिवश्वासयुक्त, अवैज्ञानिक, परमातमा और प्रकृतिके अचल अवाधित नियमोंके विरुद्ध एवं प्राणियोंके नैसर्गिक दया और प्रेमका नाश करनेवाली है, इसका कारण यह है कि इसमें हिंसा समायी हुई है। पूज्य वापूजीने इसीलिये इसका त्याग करनेका आदेश दिया था।

व्यक्ति, समाज और देशको अपने कर्मानुसार सुख-दुःख मिलते हैं। कोई वाहरसे हमें सुख-दुःख देता है, कीटाणु हमें रोग देते हैं—ऐसा समझना मूर्खता है।

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।
यथाकृतिर्मनुष्यस्य प्रकृतिर्जायते तथा।
निसर्गो भवतिस्वर्गो ह्यनुकूलंचरेद् यदा॥

'मनुष्यकी प्रकृति (तन्दुरुस्ती या बीमारी) अपनी करनीके अनुसार होती है; यदि अनुकूल आचरण किया जाय तो कुदरतका संसार ही स्वर्ग बन जाता है।

अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगे बिना अनेक जन्मोंमें भी छुटकारा नहीं होता—महापुरुषोंके इस वचनको न मानकर धंधाधारी अर्थ-कामी विदेशियोंकी बुद्धिको अपने माथेपर चढ़ाकर भारत सरकारका स्वास्थ्य-विभाग जनताका दुःख-दर्द मिटाने और उन्हें स्वस्थ करनेके लिये करोड़ों रुपयोंका प्रतिवर्ष खर्च बढ़ा रहा है और करोड़ों मूक निरपराध प्राणियोंकी तड़पा-तड़पाकर हत्या करके, उनके शरीरसे रक्त-मांस-मजा और उनके अन्य अङ्ग काट निकालकर उनमेंसे दवा नामक घृणित दुर्गन्धित पदार्थ बनाकर, उसे चमत्कारिक रोगनाशक स्वास्थ्य-वर्धक रसायन कहकर, मानवके नीरोग अङ्गोंमें डाल रहा है—

इस मोहमयी धारणांचे कि इससे रोग नहीं होगा, रोग मिट जायगा।

अन्ध-परम्परा

इस वैज्ञानिक अन्धबुद्धिकी राक्षसी प्रवृत्तिको देखकर बापूजीने अपने उद्गार निकाले थे—'में जो विचार आपके सामने रखता हूँ, वे मेरे ख्वयंके हैं; परंतु मैंने ही ये विचार बनाये नंहीं हैं । पश्चिमके सुधारकोंने तो मेरी अपेक्षा कठोर शब्दोंमें लिखा है और # वकील-डाक्टरोंको खूब फटकारा है ।

'जैसा और जितना तुम्हें डॉक्टरोंसे मोह है, मुझे भी था। एक समय ऐसा था कि मैं खुद डॉक्टर वननेका इरादा रखता था और डॉक्टर चनकर देशकी सेवाकी धारणा थी। अव वह मोह चला गया। हम तो वैद्य-डॉक्टरके धंधेको अच्छा समझते ही नहीं। डॉक्टरॉने हमें घनरा दिया है। डॉक्टरोंकी अपेक्षा तो नीम-हकीम अच्छे-ऐसा कहनेकी मेरा जी चाहता है। रोग क्यों और कैसे होता है ! अपनी भूलते। में बहुत-सा खा लूँ, मुझे अजीर्ण हो जाय, मैं डॉक्टरके पास जाऊँ, डॉक्टर मुझे हाजमेकी गोली दें, मैं अच्छा हो जाऊँ, फिर खूब खाकर फिर गोली खाऊँ, ऐसी यात वन चली । यदि मैं गोली न खाऊँ तो अजीर्णका दु:ख भोगूँ, फिर वेहद न खाऊँ। वीचमें जो डॉक्टर आया, उसने गोली देकर मुझे बेहद खानेमें मदद की (असंयमी बनाया)-जिससे मेरे शरीरको आराम मिला, परंत्र मन निर्वल हो गया। ऐसा चलते आखिर मेरी ऐसी दशा हो गयी कि मन और जिह्नापर कुछ भी नियन्त्रण न रहा । मैंने विषय किया । रोगी हुआ । डॉक्टरने दवा दी और मैं ठीक हो गया । क्या में पुनः विषय नहीं करूँगा ? यदि डॉक्टर वीचमें न आता तो कुदरत अपना काम करती, दुःख अनुभवकर शिक्षा

* वकील, वेश्या और वैद्य-तीनों प्रायः एक ही श्रेणीमें कहे गये हैं; परंतु इनमें वेश्या उत्तम मानी गयी है। क्योंकि वह अपने प्राहकोंको तन-मन देकर प्रसन्नकर धन कमाती है; परंतु वकील- डॉक्टर तो जनताको सत्य और प्रकृतिके विश्व गुमराह करते हैं। मेईमानी और रोग जितने इनसे बढ़े हैं, कानून और दवाकी आड़में, वेश्यावृत्ति उतनी नहीं बढ़ी; क्योंकि वेश्यावृत्ति सामाजिक तिरस्कार-बहिष्कारके फलखरूप छाचारीसे उत्पन्न—एक कलाको केकर निवाह करती है, जब कि वकालत और डॉक्टरी— अनुनी आवश्यकताएँ हैं।

पाकर मेरा मन दृढ़ होता और मैं निर्विषयी होकर सुखी होता ।

'अस्पताल पापकी जड हैं, शरीरकी खोटी सेवाके लिये मतिवर्ष लाखों जीवोंकी हत्या करते हैं। विज्ञानके नामपर ऐसा करना किसी भी धर्ममें कबूल नहीं है। डॉक्टर इमें धर्म-भ्रष्ट करते हैं, उनकी वहुत-सी ऊँची मानी जानेवाली दवाओंमें चर्वी या शराव होती है; इन दोनोंमें एक भी वस्त हिंदू या मुसल्मानके लिये खपनेवाली नहीं है। सभ्यता और वैज्ञानिकताकी इस चमकमें हमलोगोंकी आँखें फिर गयी हैं और अन्य सब पुरानी बातोंको बहम समझकर हम मनमानी करें तो दूसरी बात है। इसका परिणाम यह होता है कि हम लोग निर्वल और नपुंसक वनते जा रहे हैं। अंग्रेजी या यूरोपियन डॉक्टरी विद्या सीखकर अपनी अधोगति करना है। हम डॉक्टर क्यों बनते हैं ! इज्जतदार ढंगसे पैसा कमानेका धंधा करना, परोपकार नहीं । इस धंधेमें परोपकार-की भावना नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे हानि है। डॉक्टर तो आडम्बर---ढॉंग करके लोगोंसे बडी फीसकी रकम लेते हैं, एक आनेकी दवाका रुपया लेते हैं। अच्छे होनेकी आशा और विश्वासमें लोग ठगाये जाते हैं। भलाईका ढोल वजानेवाले इन ठगोंसे तो नीम-हकीम माने जानेवाले खले ठग अच्छे हैं।

महात्मा गांधी हमारे देशके नेता थे—इस दृष्टिसे उनकी वात चाहे सर्वमान्य हो। परंतु वे डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं थे, डॉक्टरी उन्होंने नहीं पढ़ी-सीखी थी; अतएव वैज्ञानिकोंको उनकी वातोंपर आपित हो सकती है। परंतु उन्होंने स्वयं कुछ न कहकर, ईमानदार वैज्ञानिकोंकी वात केवल दुहरायी है। किसीके घरका अन्तरङ्ग भेद घरवालोंसे ही मिलता है; अतएव आइये, देखें, अनुमवी सुधारक डॉक्टरोंने क्या कहा है! न्यूज़ीलैंडके प्रथम रेडियो-डॉक्टर उलरिक विलियम्सने लिखा है—* मेडिकल साइन्स और कुछ नहीं, केवल नयी

^{*} Ulric Williams, the original Radio doctor of New Zealand, sums up—"Medical Science is nothing but an arduous way of converting acute illness into chronic disease, yet victims climb over each other for the privilege of being exterminated by what one hospital matron described as the "senseless butchery" that goes on in our hospital theatres. Radium, X-ray, Surgery are nothing but clumsy, illogical and painful techniques for shortening life and increasing misery.

वीमारीको पुरानी वीमारी वनानेका धंधा है; फिर भी बीमार एक शिकारकी तरह इस प्रकार लाचार होकर ऑपरेशन थियेटरमें एक-एक करके वृत्त्वद्धानेकी तरह हलाल होने आते हैं। रेडियम, एक्स-रे और चीर-फाड़ केवल एक गंदी, नाममझ और दर्दनाक कृर क्रियाके अति.रिक्त और कुछ नहीं; इनसे तो जांवनके दिन कम होते और दुःख वढ़ते हैं।

ढाँ० ते० एन्० टिल्डनने २५ वर्णतक डॉक्टरी और सर्जन-सम्बन्धी कुरालनाके पश्चात् उमे छो इकर प्राकृतिक उपचारको अपनाया और ९० वर्षकी उम्रतक करते रहे। उन्होंने लिखा है— ७ 'आजकल जो मेडिकल साइन्सके नामसे विख्यात संधा चल रहा है, वह शुरूसे अन्ततक भ्रान्त है। ईसाई भक्त किमी रोगीके लिये भगवान्से प्रार्थना करता है, डॉक्टर भी गेगीको दवा देता है; परंतु ये दोनों उस रोगीको रोगो-त्यादक-वर्षक व्यमनों आदिसे जवतक नहीं रोकते, तवतक ये दोनों प्रकारके चिकित्सक अज्ञानी और नास्तिक हैं। जवतक रोगका बीज विद्यमान है, तवतक तंदुरुस्ती नहीं आ सकती— यह मोटा वात कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है।'

सफेद झुठ

अपनी ही आँखों देखकर हम अपने देशकी दुर्रशापर विचार नहीं करते कि पचास वर्ष पहले जो आँख, दाँतके रोग वृद्धिको हुआ करते थे; लकवा, हृदय-रोग, कैंसर, मधुमेह इनेगिने लोगोंको बुढ़ापेमें हुआ करते थे। वे अब सद्योजात यद्यीमें भी पाये जाने लगे हैं और जन्मते ही उन्हें नाकमें 'आक्नीजन' की ट्यूच दी जाती है तथा जीवनभरके लिये वे दवा, इंजेक्शन, नकली दाँत और चक्षमेके गुलाम बचपन-से ही वन रहे हैं। वैज्ञानिक भोजन, रहन-सहन, सम्यता और इलाजकी गुलामीसे दाँत खोये, आँखें खोयीं, रोग खरीदा, अपंग वने । इम इंजेक्यन और ऑपरेशनसे मौत टाल रहे हैं। विस्तरपर हिल-इल न सकने लायक हम जिंदा हैं। विज्ञानकी करामातको हम धन्यवाद देते हैं कि अपना दुःख-दर्द बोल सकने लायक भी हम न रह गये; और मौत चाहने, बुलाने, माँगनेपर भी नहीं मिल सकती कि हमें दु:खोंसे मुक्ति मिल जाय । हम अपने संगे-सम्बन्धी या डॉक्टरसे अपनी 'हत्या' के लिये प्रार्थना भी नहीं कर सकते; करें भी तो कौन हमारी हत्या करके हमें दुःखसे मुक्त करनेका उपकार करनेमें कानूनकी फाँसी अपने गले लगायेगा ! यही कारण है कि बहुत वर्षीतक दवाइयां खाकर भी रोगी बने रहकर कतिपय पुरानो त्रीमारियों, खासकर पाचन-सम्बन्धी रोगों तथा तज्ञन्य मानसिक या चर्मरोगादिसे परेगान होकर कितने ही लाचार लोग रेल-मोटरके आगे सङ्कपर कृदकर, विप खाकर या अन्य उपायोंसे आत्म हत्या कर लेते हैं, स्वयं मुक्तिका यह अन्तिम साधन कर लेते हैं—न रहेगा शरीर न रहेगा रोग। फिर भी अखवारोंमें दावा किया जाता है। चमत्कारी संजीवनी दवाओंके शोधका हंका वजाया जाता है। असंयम, पाप और आयु बढानेकं नये नुस्त्वे (यथा-संतति-नियमन) यनाये जाते हैं और कानून तथा विज्ञानके द्वारा उनका प्रचार किया जाता है कि रोगपर विजय मिल गयी, संसारमें तंदुकस्तो और आयु बढ रही है। किंतु यह सब समेद झुठ है।

हमारे गौराङ्ग अधिपति हमें कायदेसे स्वतन्त्रता सींपकर वसीयतमें विज्ञानके नामपर विनाशके नुस्खे हमें और हमारी भविष्यकी पीढ़ियोंको अंधा, अपग, नपुंसक बनानेके छिये छोड़ गये हैं। केवल भारतका ही मैं पक्षपात क्यों करू, सारी द्रिनयाके देशोंमें यह वैज्ञानिक विनाशक अंध-मक्ति परम्परा बनी उन्नति कर रही है। इनके चमत्कारी यन्त्रींसे रोगियोंका रोग निदान करनेमें महीनों लग जाते हैं और निदान होनेपर अन्तमें जव चीर-फाड़ होती है, तत्र उसके द्वारा इहलोकसे मुक्ति ही मिल जाती है। आजकल अन्त्रपुन्छ (appendix) के ऑपरेशनका खूब प्रचार है और सर्जन लोग ऐसे ऑपरेशन करके अपने गलेमें मुण्डमालाओंकी संख्या बढ़ाकर कुशल विख्यात हो रहे हैं। वास्तवमे इनमे बहुत-से ऑपरेशन अंदाजमात्रसे होते हैं। एक गरीव ब्राह्मण कृपकको कब्ज रहता था। उसने उम्र जुलाव लिया, जिससे मरोइसहित उसे कई दस्त लगे; कमजोरी बढ़ी तो दस्त रोकनेके लिये शामक 'कप्र' की दवा की। अब उसकी भूख जाती रही, सक भी

^{*} Dr. G H. Tilden changed over after twenty-five of routine medical and years surgical work and continued to expound the "leave alone" theory, until he died in harness at the age of 90. This is how he sums up his lifelong experiences-"I want to go on record as one saying that so-called medical science as practi-ed today is a fallacy from beginning to end. The Christian prays to God to cure without the sick man being troubled to leave off disease-protoking hebits; the gives a drug to cure the patient in spite of his inebricting habits. Both practise atheism without knowing it.

नहीं निकला। सर्जनने अंदाजी निदानसे उसके अपेण्डिक्स-का ऑपरेशन कर डाला, जिससे उसका दर्द सौगुना बढ़ गया। वास्तवमें उसे छोटो आँतमें एक खानपर कैंसर था, जिससे आँतका वह खान सूखता-सिकुड़ता जा रहा था और सारी पाचन-प्रणाली मुर्दार हो रही थी; परंतु सर्जनको ये वार्ते नहीं सझी।

स्रक्ष्म-विज्ञान

पंजावके अम्याला जिलेमें कभी ऐसे आम आपने खाये हैं जिनमें मौंफ या अजवायनको सुगंध मिलो हो ? आमकी गुठली-को सौंफ या अजवायनके पानोमें या शुद्ध दूधमें भावना देकर बो दिया जाय तो आमके प्रत्येक फलमें सींफ, दूध या भजवायनकी खुरान् आपके पद्मीस वर्षतक या पेड़के सारे जीवनतक उमके फलोंमें मिलेगी, यदापि पेड़की जड़में दूध, धजवायन या सींपका हैशमात्र भी वैज्ञानिक खोजसे न मिले। इस तथ्यके आधारपर यह निश्चय है कि आजकल सारे देशमें नलेंद्रारा प्राप्त होनेवाले म्युनिमिपलिटीकी वैज्ञानिक अन्धभक्ति एवं अञ्चानके फलस्वरूप फ्लोराइड-घुले पानीमें, भोजनकी बनावटी वस्तुओंमें घुऊ-मिले हो । ही । टी । तथा व्यसनकी बस्तुओंमें घुर्ला-मिली 'कोलतार'के मुगन्धित विपों और रासायनिक दवाइयोंका असर मानवकी वंशानुगत पीढियोंमें अनन्तकालके लिये कितना व्यापक रहेगा, इसकी कल्पना वैज्ञानिकोंकी सूसमें नहीं आती । भौतिक विज्ञान केवल स्थूल और साक्षात्को देखता है। किंतु प्राकृतिक विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि वह परोक्ष, अनन्त और अमीमके गर्भमें है। उसके प्रभावका नारा नहीं हो जाता । साधारण-सी वात लीजिये । एक बोतलमें स्याही आधा भरकर ऊपरसे दूध डालकर भर दें; फिर चाहें कि उसमेंसे दूध पी लें और स्याहीसे लेखनका काम हैं तो क्या ऐसा मिश्रण पीने या लिखनेके काम आयेगा ? इसमेरे वपॉतक किसी भी प्रकारकी मिलावट बार-बार करते रहनेपर क्या दूध और स्याही अलग होंगे ?

नित्य आविष्कारमें घोषित होनेवाली चमत्कारी दवाइयोंके प्रयोग-अनुभव होनेपर जो घातक परिणाम ससारभरमें रोगियोंपर हुए हैं, उनके विषयमें प्रख्यात ढॉक्टरोंने गम्भीर चेतावनी दी है, जिन सबका स्थानाभावसे यहाँ विस्तार न करके हम केवल उन अनुभवी ढॉक्टरोंके कुछ वचन यहाँ देंगे। ये सब यूरोप-अमेरिकाके सामियक ढॉक्टरी सस्थाओंके अखवारोंमें कई बार प्रकाशित हो चुके हैं—'स्टेस्टोमाइसिनके प्रयोगित

मनुप्य सदाके लिये बहरा और मन्द-दृष्टि हो सकता है, पेनिसिलिनके समान ही इसके प्रयोगसे शरीरके चर्मपर भयंकर प्रतिक्रिया होती है और क्लोरम्पेनिकोलसे कभी कभी अस्थिद्रवर्मे, जहाँ लाल रक्तकण बनते हैं, गम्भीर विपमयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे धातक रक्ताल्पता हो जाती है।

क्लोरटेट्रासाइक्लीन और आक्सीटेट्रासाइक्लीन इतने तीव विष हैं कि इनके प्रयोगसे पाचन-प्रणालीके सहायक कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं । योरप-अमेरिकाके वैज्ञानिक अखबारोंके जानकार सम्पादक लोग इन वार्तोको स्पष्ट निप्पक्ष-भावसे प्रकाशित कर देते हैं, जब कि इमारे जनतन्त्र देशके भारतीयभाषी लोकप्रिय अखबारोंके अनजान मालिक और सम्पादक उनके विषयमें प्रचार-लेख और विज्ञापन छापते हैं—यह कितने अंधेरका अज्ञान और स्वार्थ है !

अधूरा संविधान

हमारे देशके संविधानमें चार प्रकारकी स्वतन्त्रतामें से दूसरे नंबरकी स्वतन्त्रता 'इमारे राज्यमें सबको सोचने, बोलने, लिखने, धर्म और पूजा गठकी पूरी स्वतन्त्रत होगी? हमारी दृष्टिसे विल्कुल अधूरे संविधानका चौतक है। देशकी स्वस्य जनता ही देशको मौलिक सम्पत्ति है । जनता रोगी। पङ्क, अन्ध, नपुंसक हो तो किसी भी प्रकारकी स्वतन्त्रताका संविधान बनाना और ऐसी वैज्ञानिक उन्नति करना केवछ पाखण्ड और तमाशा है। संविधानकी इस कलममें यों सुधार होना आवस्यक है कि 'प्रत्येक व्यक्तिको अपने शरीरको, तन-मनको स्वस्थ रखना स्वयक्षी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार या कानुनकी कोई जनरदस्तो ठेकेदारी कायम करनाः जनरदस्ती टीका-इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ पिलाना अन्याय है ।' अज्ञानजन्य यह वैज्ञानिक जवरदस्त ठेंगा जनताकी भविष्य पीढियोंके लिये कितना घातक होगा, यह आज नहीं जाना जा सकता। हमारी सरकार और जनता जवतक रोगनाश और स्वास्थ्य-साधनके लिये विनाशक विज्ञानकी विषाक्त दवाओंके गुलाम रहेंगे। तवतक स्वतन्त्रताका संविधान अधूरा है।

क डॉ॰ डब्ल्यू॰ एच्॰ व्हाइट, एम॰ आर॰ सी॰ एस्॰, एळ्॰ आर॰ सी॰ पी॰ ने लिखा है—रोगपर हम स्वार्थद्वतिसे

^{*} Disease becomes a vested interest, and consciously or unconsciously the doctors fester it. As such it is a common observation that doctors produce disease. Moreover the whole system and philosophy of our dealing with the disease is mistaken.

घंधा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर ही रोग उत्पन्न करते हैं। अधिक क्या करें—रोगपर प्रयोगके विपयमें हमारा सारा सिद्धान्त और कार्यप्रणाली भ्रान्त है।

व्याख्या

प्रचलित डॉक्टरी चिकित्सा-विज्ञान ऐलोपैथी है, जिसे आर्थोडॉक्स मेडिकल प्रेक्टिस कहा जाता है। देखिये इन शब्दोंका अर्थ क्या है!

Allopathy—The term really means curing of diseased action by inducing a different kind of action in the body.—American Illustrated Medical Dictionary. Websters International Dictionary of the English Language में इसकी ब्याख्या यों दी है—

Allopathy—The system of medical practice which aims to combat disease by the use of remedies which produce effects different from those produced by special disease treated.

Oxford Dictionary में लिखा है— Treatment of disease by inducing a different tendency.

अर्थात् वीमारीका इलाज करनेमें उससे भिन्न लक्षण उत्पन्न कर देना। जिस घरमें चोर घुसा हो, उसे घरमेंसे निकालनेका प्रयत्न तो दूर, वरं उसमें एक जनरदस्त डाक्कृको लाकर घुसा देना—यही इस इलाजका विज्ञान है। ये दोनों मौसेरे भाई कितना भला करेंगे—यह वैज्ञानिकोंकी सूझमें अभीतक नहीं आया। Orthodox का अर्थ है—साधारण विश्वासके अनुसार, माने हुए विचार धारण करना—According to general belief; holding accepted views. इसीको भीडिकल साइंस' कहा जाता है।

विज्ञान और विश्वास—दो अलग-अलग बातें हैं, परस्पर विरोधी हैं; विज्ञानमें विश्वासकी पैठ नहीं । विज्ञानका अर्थ होता है—विशेषरूपसे जानकर सिद्ध किया हुआ ज्ञान । जिस बात, किया या वस्तुको हम तर्क या कियाद्वारा सिद्ध नहीं कर सकते परंतु श्रद्धाभावसे अनुभव कर सकते हैं, वह विज्ञान नहीं, विश्वासकी भूमिका है । इस वैज्ञानिक दृष्टिसे 'ईश्वर' विश्वास या अन्धविश्वासकी वस्तु है । फिर भी चिकित्सा-विज्ञानको जब 'आर्थोडॉक्स मेहिकल प्रैक्टिस' कहते

हैं तो उसका अर्थ होता है कट्टर अन्धविश्वासयुक्त । इसमें वैज्ञानिकता कहाँ रही ! यह तो विश्वासकी चीज है । और यदि इसमें छेशमात्र विज्ञान होता तो संसारका दुःख दूर होनेके बदले बढ़ता क्यों ! इनकी परिभापा एवं कियाप्रणाली-से स्वयं स्पष्ट होता है कि ये परम्परानुगत विश्वासके अनुसार इलाज करते हैं और वह इलाज भी रोग तथा रोगके कारण-को दूर करनेका नहीं, वरं रोगकी दक्षामें रोगीके शरीरमें उम विप प्रविष्ट करके दूसरे छक्षण उत्पन्न कर देना है । तब इसमें वैज्ञानिकता कहाँ रही !

उद्गार

डॉ॰ मेलविल कीथ एम्॰ डी॰ ने लिखा है—डॉक्टरका अर्थ है आचार्य, शिक्षक। परंतु ये हमें कोई भलाईकी बात न बताकर केवल जहर देकर हमारे शरीरको विगाइते हैं। टीका बचोंके जीवनके लिये अभिशाप है। हम तो घोपणा करते हैं कि डॉक्टरी धंधा मूर्ख, दुष्ट और अज्ञानियोंका है।

प्रोफेसर ईवान्स, एफ्० आर० सी० एस० लन्दनने लिखा है—हमारे जमानेका यह डॉक्टरी धंधा सबसे अधिक अनिश्चित और असंतोपप्रद है। इसमें कोई समझदारीका सिद्धान्त नहीं है कि कोई उसपर विश्वास कर सके। फांसके शरीर-विज्ञानी डॉ० मेजांडीने लिखा है—दवा धोखेकी चीज है। मैं जानता हूँ इसे विशान कहते हैं, परंतु इसमें विज्ञान-जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टरी तो गोरख-धंधा है। हमलोग नहीं जानते कि दवा क्या वस्तु है। दुनियामें कौन जानता है कि रोग और दवा क्या चीज है!

डॉक्टर विलियम हावर्ड एम॰ डी॰ ने लिखा है—'जब डॉक्टरलोग एक-मत न हों तो इसका यही अर्थ हुआ कि रोगके विषयमें सभी भ्रान्त हैं। अंधोंके पीछे अंधे चल रहे हैं। साधारण सिरदर्द दूर करना भी डॉक्टरी धंधेके बूतेके बाहर है।'

भीव्डिंगने लिखा है—'हरेक डॉक्टर स्वयं एक-न-एक अपनी वीमारीमें फँसा रहता है। फिर ये दूसरोंका क्या इलाज करेंगे ?'

इंगलैंडके प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन मेसन गुडने लिखा है— 'युद्ध, अकाल और महामारीसे जितने लोग मरे हैं, उसकी अपेक्षा दवाओं और डॉक्टरोंसे बहुत अधिक लोग मरे हैं। और खयं असंयमसे जितने लोग रोगी होते हैं, उसकी अपेक्षा दवाओं और डॉक्टरोंसे अधिक लोग रोगी होते हैं। केवल भारतमं ही नहीं, सारी दुनियामें जहाँ-जहाँ एलोपैथीका जंजाल सरकारने फैलाया है, तमाम रोग वद रहे हैं, और इस अन्धवैज्ञानिक पद्धति (आर्थोडॉक्स मेडिकल साइंस) की न्यर्थता एवं खोखल्यनका वहुत वयोंतक अनुभव करके वयोवृद्ध डॉक्टरॉने दवा और चीर-फाइकी निर्देयी प्रयाका मंडाफोड़ करते हुए अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। अमेरिकाके एक आहारविज्ञानी डब्ल्यू हिक्सने 'रिवोल्ट अगेन्स्ट डॉक्टर्स' (डॉक्टरॉके विरोधमें) और डॉ॰ नार्मन वार्नवी एम॰ डी॰ ने 'डॉक्टरी अंधेर और पाप' नामकी

मोटी पुस्तकमें वहुत-सी रहस्यमय वार्ते विस्तारपूर्वक साक्षीरूपमें लिखी हैं।

इंगलैंडके विख्यात डॉक्टर सर आखुथनाट लेनने प्रचलित डॉक्टरी विज्ञान और धंधेके खोखलेपनका विरोध किया, तब डॉक्टरी संगठनकी स्वार्थनीतिको यह ईमानदारीके उद्गार सहन नहीं हुए और उन्होंने सर आखुथनाटको डॉक्टरी रजिस्टरसे 'जात बाहर' कर दिया। ऐसे बहुतन्धे हिम्मत करनेवाले स्पष्ट हृदयवादी डॉक्टरोंने दवाका विश्वाक और चीर-फाड़का निर्दयी घंधा त्यागकर प्राकृतिक पद्धतिसे इलाज करना आरम्भ किया और सफल हुए।

(शेप अगले अड्रमें)

श्रीराधाका त्यागमय एकाङ्गी निर्मल भाव

पवित्रतम प्रेमसुधामयी श्रीराधाने प्रियतम प्रेमार्णव श्रीश्यामसुन्दरके दर्शन करके सर्वसमर्पण कर दिया। अव वे आठों पहर उन्हींके प्रेम-रस-सुधा-समुद्रमें निमग्न रहने लगीं । स्यामसुन्दर मिलें-न-मिलें-इसकी तनिक भी परवा न करके वे रात-दिन अक्रेलेमें वैठी मन-ही-मन किसी विचित्र दिव्य भावराज्यमें विचरण किया करतीं । न किसीसे कुछ कहतीं, न कुछ चाहतीं, न कहीं जाती-आतीं । एक दिन एक अत्यन्त प्यारी सखीने **आकर** बहुत ही स्नेहसे इस पर-अज्ञात विलक्षण दशाका कारण पूछा तथा यह जानना चाहा कि तुभ सबसे विरक्त होकर दिन-रात क्या करती हो ? यह सुनकर श्रीराधाके नेत्रोंसे अशुविन्दु गिरने लगे और वे वोर्ली---'प्रिय सखी ! हृदयकी अति गोपनीय यह मेरी महामूल्य-मयी अत्यन्त प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य में भी नहीं जानती, किसीको दिखलाने, वतलाने या समझानेकी वस्तु नहीं है: पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुळा रहा है। त् मेरी अत्यन्त अन्तरङ्गा, मेरे ही सुखके छिये सर्वस्त्र-त्यागिनी परम विरागमयी भेरे रागकी मूर्तिमान् प्रतिमा है; इससे तुझे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अभिलापा-का किंचित् दिग्दर्शन कराती हूँ । सुन---

'प्रिय सखी ! मेरे प्रभुके श्रीचरणोंमें मैं और जो कुछ भी मेरा था, सब समर्पित हो गया । मैंने किया नहीं, हो गया । जगत्में पता नहीं, किस कालसे जो मेरा डेरा छगा था, वह सारा डेरा सदाके छिये उठ गया । मेरी सारी मनता सभी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितियोंसे हट गयी, अब तो मेरी सम्पूर्ण ममताका सम्बन्ध केवल एक प्रियतम प्रभुसे ही रह गया । जगत्में जहाँ कहीं भी, जितना भी, जो भी मेरा प्रेम, विश्वास और आत्मीयताका सम्बन्ध था, सब मिट गया । सब ओरसे मेरे सारे वन्धन खुल गये। अव तो मैं केवल उन्होंके श्रीचरणोंमें देंध गयी । उन्हींमें सारा प्रेम केन्द्रित हो गया । उन्होंका भाव रह गया । यह सारा संसार भी उन्होंमें विछीन हो गया । मेरे छिये उनके सिवा किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिकी सत्ता ही शेप नहीं रह गयी, जिससे मेरा कोई व्यवहार होता । पर सखी ! मैं नहीं चाहती मेरी इस स्थितिका किसीको कुछ भी पता छगे । और तो क्या, मेरी यह स्थिति मेरे प्राणप्रियतम प्रमुसे भी सदा अज्ञात ही रहे । प्यारी सखी ! मैं सुन्दर सरस सुगन्धित सुकोमळ सुमनसे (सुन्दर मनसे) सदा उनकी पूजा करती रहती हूँ, पर 'वहुत ही छिपाकर

करती हूँ; मैं सदा इसी डरसे डरती रहती हूँ, कहीं मेरी इस पूजाका प्राणनाथको पता न चल जाय । मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी पवित्र पूजा अनन्त कालतक सुरक्षित चलती रहे । मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, पर इस पूजाका कभी अन्त न हो । और मेरी यह पूजा किसी दूसरेको-प्राणप्रियतमको भी आनन्द देनेके उद्देश्यसे न हो, इस मेरी पूजासे सदा सर्वदा मैं ही आनन्द-लाभ करती रहूँ । इस पूजामें ही मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे, इसीसे नित्य ही परमानन्दकी प्राप्ति होती रहे। यह पूजा सदा वढ़ती रहे और यह वढ़ती हुई पूजा ही इस पूजाका एकमात्र पवित्र फल हो । इस पूजामें मैं नित्य-निरन्तर प्रियतमके अतिशय मनभावन पावन रूप-सौन्दर्यको देखती रहूँ । पर कभी भी वे प्रियतम मुझको और मेरी पूजाको न देख पायें । वे यदि देख पायेंगे तो उसी समय मेरा सारा मजा किरकिरा हो जायगा । फिर मेरा यह एकाङ्गी निर्मल भाव नहीं रह सकेगा । फिर तो प्रियतमसे नये-नये सुख प्राप्त करनेके लिये मनमें नये-नये चाव उत्पन्न होने लगेंगे।

यों कहकर राधा चुप हो गयी, निर्निमेष नेत्रोंसे मन-ही-मन प्रियतमके रूप-सौन्दर्यको देखने छगी । हुआ समर्पण प्रभु-चरणोंमें जो कुछ था सब, मैं, मेरा । अग-जगसे उड गया सहाको चिरसंचित सारा ढेरा॥ मेरी सारी ममताका अत्र रहा सिर्फ ग्रभुसे सम्बन्ध। प्रीति, प्रतीति, सगाई सयही मिटी, खुल गये सारे बन्ध ॥ प्रेम उन्हींमें, भाव उन्हींका, उनमेंही सारा संसार। उनके सिवा, शेप कोई भी बचा न, जिससे हो व्यवहार ॥ नहीं चाहती जाने कोई, मेरी इस स्थितिकी कुछ वात। मेरे प्राणिपयतम प्रभुसे भी यह सदा रहे अज्ञात ॥ सुन्दर सुमन सरससुरभित मृदुसे में नित अर्चन करती। अति गोपन, वे जान न जायें कभी, इसी ढरसे ढरती ॥ मेरी यह शुचि अर्चा चलती रहे सुरक्षित काल अनन्त। रहूँ कहीं भी, कैसे भी, पर इसका कभी न आये अन्त ॥ इस मेरी प्जासे पाती रहूँ नित्य मैं ही आनन्द। बढ़े निरन्तर रुचि अर्चामें, यहे नित्य ही परमानन्द ॥ बढ़ती अर्ची ही अर्चीका फल हो एकमात्र पावन। नित्य निरखती रहूँ रूप में, उनका अतिशय मनभावन ॥ वे न देख पायं पर मुझको, मेरी पूजाको न कभी। देख पायँगे वे यदि, होगा मजा सभी किरकिरा तभी ॥ रह नहिं पायेगा फिर मेरा यह एकाङ्गी निर्मेल भाव। फिर तो नये नये उपजेंगे 'प्रिय' से सुख पानेके चाव ॥

भगवान् ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं विवेकके मूल स्रोत हैं

मेरे भगवान् मेरे हृदयमें नित्य विराजमान हैं और वे ही मेरी शक्ति, शान्ति एवं विवेकके मूलस्रोत हैं। आज मैं अपने हृदयमें स्थित भगवान्की ओर उन्मुख होता हूँ। भगवान्की शक्तिसे अब मेरा प्रत्येक कार्य वड़ी सरलता और सुव्यवस्थासे सम्पन्न हो रहा है। भगवान्के सत्य विवेकसे मेरा विवेक पुष्ट हो रहा है और मैं प्रत्येक परिस्थितिका वड़ी अच्छी तरह सदुपयोग करता हूँ।

जीवनमें नाना विषमताएँ थीं, भगवान्की ओर उन्मुख होते ही वे सव विलीन हो गयी हैं। अब जीवनमें पूर्ण सामञ्जस है। अब मैं अपनी राक्ति और सामर्थ्यके सम्वन्धमें पूर्ण विश्वस्त और अपने लिये तथा अपनोंके लिये पूर्ण निश्चिन्त हूँ। अब मैं सव प्राणियोंको स्नेहपूरित दृष्टिसे देखता हूँ, अब मेरा हृद्य धैर्य और क्षमाभावनासे परिप्लुत है।

भगवान् ही मेरी शक्तिः शान्ति एवं विवेकके हेतु हैं।

पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्रीनशुराम शर्मा

(अनु • तथा प्रेषक--श्रीसुरेश एम् • भट)

महापुरुपोंने भारतको पुण्यभूमि कहा है। इस भूमि-पर समय-समयपर अनेक संत, महात्मा और अवतारी पुरुपोंने प्रकट होकर इसकी आध्यात्मिक सम्पत्तिको बढ़ाया है। मानव-जीवनके सनातन सत्योंको प्रकट किया है। किसी अठौकिक ईश्वरीय योजनाने भारतमें मानव-जीवनकी भूमिकाको उच्चस्थितिमें रखनेके छिये अनेक दिव्य आत्माओंका आविर्भाव स्त्रीकृत किया है। इसिछिये यहाँ सनातन मानव-धर्मके श्रेष्ठ तत्त्वोंका पुष्य-गुच्छ दिखायी पड़ता है। ऐसे मानव-धर्मके श्रेष्ठ तत्त्वोंकी परम्पराके पुरस्कर्ता सद्गुरुवर्य श्रीमान् नथुराम शर्माका जीवन-परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

आचार्यश्रीका जन्म सौराष्ट्रमें लीमडीके पास मोजीदड गाँवमें संवत् १९१४ की आश्विन शुक्का ४ को हुआ। सदाचारसम्पन्न, धर्मनिष्ठ ब्राह्मणदम्पतिका गृहाङ्गण इस महापुरुपके जन्मसे भाग्यशाली वना और भविष्य-के महान् तत्त्वज्ञानी, समस्त मानवको शाश्वत अभयमन्त्रके दाता, सनातन मानव-धर्मकी प्रत्यक्ष मूर्ति, आत्माकी उन्नति शिवपदतक की जा सके, ऐसे वेदान्त-ज्ञानके साथ योग-विद्याके प्रचारक महात्मा पुरुपकी प्रश्चने महागुजरातको मेंट दी।

पूज्यपादश्रीने वचपनमें प्राथमिक शिक्षणका अभ्यास समाप्त करके ब्राह्मणके कुळ-परम्परारूप विद्यावितरणका व्यवसाय ग्रहण किया । तत्काळीन अनुकूळतानुसार राजकोट ट्रेनिंग कालेजमें शिक्षा प्राप्तकर, कॉलेजकी उच्च-परीक्षामें प्रथम कक्षामें उत्तीर्ण होकर अध्यापनकार्य आरम्भ किया । किंतु उन्होंने महान् शिक्षक होनेके लिये जन्म लिया था । इसलिये उनकी नैसर्गिक शक्ति, भावना और कर्तव्यनिष्ठाके लिये यह क्षेत्र पर्याप्त नहीं वन सका । अत्रप्त आचार्यश्रीने अध्यापन-कार्यका त्याग करके लोक-

शिक्षककी तरह संत-महंतोंके द्वारा भारतमें स्थापित मार्ग प्रहण करनेकी तैयारी की और इसके लिये उन्होंने ऋषि-मुनि तथा देवोंके द्वारा सतत सेवित और जहाँसे आर्य-संस्कृतिकी अस्खलित धारा प्रवाहित हुई, उस नगाधिराज हिमालयकी शरण ली।

हिमालयमें अति कठिन तपश्चर्याके वाद श्रीदक्षिणा-मूर्ति महेश्वरके कल्याणकारी आदेशकों हृदयस्थ करके पतितपावनी गङ्गाके तटपर मोक्षपुरी काशीके समीप आनन्दगुहामें विशेपरूपसे तपस्या की । इसके बाद पुराणप्रसिद्ध गिरनारकी तल्हटीमें मुचकुन्दगुहामें काष्ठ-मौन धारण करके तप किया । दीर्घकालकी तपश्चर्याके बाद मानव-धर्मके प्रचारके लिये उन्होंने सद्गुरु-आचार्य-की भाँति समग्र गुजरात-सौराष्ट्रमें विचरण करना आरम्भ किया ।

'आचार्यंका अर्थ ऐसा किया जाता है कि जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिपद् और श्रीमद्भगवद्गीतापर समर्थ भाष्य किये हों, जो खयं शास्त्रोक्त सदाचारके अनुसार आचरण करनेवाले हों और जनताको भी उसीके अनुसार आचरण करनेके लिये प्रेरित करें, उन्हें आचार्य कहते हैं। पूज्यपाद श्रीनथुराम शर्माने इसी आदर्शके अनुसार आचार्यपदपर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । तदुपरान्त वे अनेकों शास्त्रोंके रहस्यभूत व्याख्यान, लेख और पुस्तकोंके द्वारा सदाचाररूप धर्मका प्रचार करने लगे । उन्होंने संस्कृत भापाके प्राचीन उत्तम प्रन्थोंमें भरे हुए तत्त्वज्ञानको सीधी-सादी गुजराती भाषामें अवतरित करनेका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । गुजरातमें जिन आचार्योंने सदाचार और सद्विद्याकी अजस्र धारा प्रवाहित की, उनमें आचार्यश्री-का नाम उल्लेखनीय है ।

कर्म, उपासना, ज्ञान और योग आदि विषयोंपर

आचार्यश्रीने अनेकों पुस्तकें लिखकर जनताके कल्याणके लिये ज्ञान-वितरणका महान् कार्य किया है। प्रस्थानत्रयी-की टीका, विचारसागरका पद्यविभाग, पंचदशी, महर्षि पतञ्जलिके योगदर्शन एवं कपिलमुनिकृत सांख्यदर्शन आदि महान् प्रन्थोंपर सुमधुर गुजराती भापामें टीका लिखकर आपने गुर्जर भाषाको समृद्ध किया । इनके अतिरिक्त उपदेशग्रन्थाविल, अन्तर्यामीके आदेश, योग-कौस्तुम, योगप्रभाकर, प्रमपदबोधिनी और विवेकभास्कर आदि उत्तमोत्तम प्रन्थोंकी रचना करके आचार्यश्रीने उनको प्रकाशित किया । जिज्ञास पुरुषोंके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखे हुए आचार्यश्रीके पत्रोंका संग्रह 'सदुपदेशदिवाकर' नामक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो चुका है, जो व्यवहारशृद्धि और अध्यात्मज्ञानके मार्ग-दर्शनके लिये अत्यन्त सुन्दर है। तदुपरान्त आचार्यश्रीके व्याख्यानोंके संप्रहरूपमें अनेकों पुस्तकें हैं। यों कुल मिलकर छोटी-बड़ी लगभग १२५ पुस्तकें आचार्यश्रीने जनताके कल्याणके लिये प्रदान की हैं। लपाईकी शुद्धिके लिये आचार्यश्री इतने सावधान थे कि वे खयं प्रूफ पढ़ते थे । इसीसे आपके द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तकमें शुद्धिपत्रक देनेकी आवश्यकता नहीं हुई । इसी प्रकार मानवधर्मकी विशुद्धि-के लिये भी आचार्यश्रीकी तत्परतामें बहुश्रुतता एवं ब्रह्म-निष्ठता भोतप्रोत दिखायी पडती थी।

आचार्यश्रीने अपने निकट-परिचयमें आये हुए मुमुक्षुओंको विशुद्धि प्रदानकर उन्हें पवित्र नित्यकर्ममें प्रवृत्त किया और आध्यात्मिक कर्तन्य-पालनके साथ-साथ उनको न्यवहारदक्ष भी बनाया। जनकल्याणके इस महत्त् कार्यके लिये आचार्यश्रीने सौराष्ट्र-गुजरातको ही नहीं, बम्बई, नासिक और कराँचीके प्रदेशोंमें भी परिश्रमण करके सुप्त जनताको जाग्रत् किया।

पूज्यपादश्रीका समप्र जीवन निष्काम सेवारूप प्रवृत्तिमें संलग्न रहा । जीवनके एक क्षणका भी निरर्थक व्यय न हो, ऐसा आचार्यश्रीका अलिखित मुद्रालेख था । अध्यात्मविद्याके वितरणके साथ उन्होंने खाभ्यायद्वारा संस्कृत, मराठी, बँगला, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजीका भी अभ्यास किया ।

हिमालयकी तपोभूमिमें प्राप्त आदेशके अनुसार आचार्यश्रीने अपनी जो जीवनचर्या नियत की थी, उसका आपने आजीवन अस्खलित आचरण किया ।

आप प्रात:काल ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर रात्रिको ग्यारह वजे शयनके समयपर्यन्त, अनेकों छोटे-बड़े लोकहितकर कार्योमें रत रहते हुए ठीक समयपर सब काम सुन्यवस्थित आचाररूपसे करते थे। उनका सदा सादा, नियमित न्यवहार और आदर्श आचार था। आचार्यश्रीकी दिनचर्यामें न्यवहार और परमार्थका युगपत् समन्वय रहता था। किसी भी प्रसङ्गमें रजोगुण या तमोगुणके बेगसे आचार्यश्रीमें क्षोभ, प्रमाद या अस्थिरता दिखायी नहीं पड़ती थी। चित्तकी न्यप्रता या स्वलनसे सर्वथा रहित, सदा एकरस धीर-गम्भीर दिनचर्या आचार्यश्रीकी एक अनोखी आकर्षक वस्त थी।

आचार्यश्रीके सदा-सर्वदा प्रसन्न मुखमुद्रामें शान्त दर्शन होते थे। कठोर समयपालन, कर्तन्यनिष्ठा, ज्ञान-मंडार एवं जनकल्याणकी तीव्र भावना आदि सहुणोंसे आचार्यश्रीके समागममें आनेवाले संत विद्वान्, अधिकारी पुरुष और राजनीतिक नेता—सभी आश्चर्यमुग्ध हो जाते थे। आचार्यश्रीकी अक्रोध प्रकृति एवं जितेन्द्रियता सर्वाधिक आकर्षक तथा प्रशंसनीय थी। खाश्रित सहुण और खच्छता आपको बहुत प्रिय थी। आपकी तीव्र समरणशक्ति आश्चर्यमयी थी। परिणामका खच्छ दर्शन और किसी भी विषयका तलस्पर्शी विचार—ये आचार्यश्रीमें सहज प्राप्त थे। सर्वधर्म-समभाव, धर्मपालन, निःस्पृही-वृत्ति और परोपकारकी उत्कट भावनासे आचार्यश्रीके जीवनमें सदा देवी ओजस् दिखायी पड़ता था। प्रत्येक क्षणका सदुपयोग करनेकी तत्परतासे आचार्यश्रीमें महापुरुषका आदर्श जीवन प्रतिबिम्बित होता था। उदार परमत-सिहण्युता, मण्डनात्मक उपदेशपद्धित, ज्ञान-विज्ञानका तलस्पर्शी आकलन एवं साक्षर और निरक्षरकी पात्रतानुसार उसे सरल भाव और भागामें समज्ञानेकी कुशल्तासे आचार्यश्री मानवधर्मके आचार्य-पदपर विराजित होकर अनोखा आदर्श उपस्थित करते थे । नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका ओजस् आपकी भन्य मुख्मुद्रापर सदैव अद्वित रहता था।

संत-महात्माओं के विहर गरे पित्रत्र हुए गिरनारकी पुनीत छायामें बीलखा (सौराष्ट्र) स्थानमें स्थापित आनन्दाश्रम आचार्यश्रीका निवासस्थान था । आपके निवाससे वह आश्रम भी सात्त्रिक, सुन्दर और शान्त्रिप्रद बन गया। इस आश्रमकी सादगी मुमुक्षुओं के लिये सदा आकर्षक बनी रही। आश्रममें प्राचीन-अर्वाचीन पद्धितका विलक्षण समन्त्रय था। उसमें श्रीदक्षिणामूर्ति-पुन्तकालयमें साहित्यका विपुल मंडार है। वहाँ अभी श्रीदक्षिणामूर्ति नाथमन्दर और पूज्यपादश्रीका समाधिमन्दिर सुन्दर बगीचेसे सुशोभित हैं।

आनन्दाश्रमके नियमानुमार वहाँ प्रमाद, आलस्य, दीर्घमूत्रता आदिका त्याग करके आश्रमवासियोंको अपने विद्युद्ध नित्यकर्ममें अनुरक्त रहना पड़ता है । सावधानीसे कर्तव्यपालन, नियमितता एवं विद्युद्ध सदाचरण करने- वाले नियमानुवर्ती व्यक्ति ही वहाँ रहते हैं। प्रथपादश्रीने अपने जीवनमें जैसा सिद्धान्त मूर्तिमान् किया और जिनका उपदेश किया, उन्हीं सिद्धान्तोंका उन्होंने आनन्दाश्रमद्वारा प्रचार किया।

आचार्यश्रीके उपदेशमें 'व्यवहारशुद्धिपर पूरा बल रहता था, सारांश यह कि उन्होंने 'व्यवहारका सेवन धर्मबुद्धिमें चिरतार्थ किया जाय' यह शिक्षा दी। जगत्के सर्वधर्म—महासागरमें जैसे सिरताएँ मिल जाती हैं, उसी तरह मिल जाते हैं उस महासागर सनातन-मानवधर्ममें। उस मानव-धर्मका विशुद्धिपूर्वक सदाचरण आचार्यश्रीने जीवनपर्यन्न किया और उसीका उपदेश दिया। उनके प्रवचनका लाम सभी धर्मों एवं वर्णोंके लोगोंने प्राप्त किया था। आचार्यश्रीने किसी धर्मकी टीका-टिप्पणी न करके सर्वधर्मसमन्वयकी पद्धतिको अपनाया था।

ऐसे धुरंघर, सद्गुरुवर्य आचार्यने पचास वर्षेतिक सतत सदुपदेशका प्रवाह बहाकर ७३ वर्षकी वय होनेपर खरूपावस्थान किया । आज उसे २६ वर्ष बीत चुके हैं; किंतु आचार्यश्रीकी अक्षयकीर्तिका प्रसार करता हुआ आपका अक्षर देह सदा विष्ठस रहा है।

['आकाशवाणी' राजकोटले साभार अनुवादित]

क्षमा

भोले, ऐसा भोलापन दे।
भूलूँ और क्षमा कर पाऊँ, ऐसा मुझको मन दे॥
नेकी करूँ, कुएँमें डालूँ, प्रत्युपकार न चाहूँ।
वदी करे जो, उससे वदला कभी न लेना चाहूँ॥
वुरा किसीका कभी न चाहूँ, करूँ बुरा न किसीका।
करूँ वड़ाई और भला ही करूँ व चाहूँ सवका॥
पकडूँ सीधी राह व बोलूँ सीधी सबी वाणी।
मनमें समझूँ हैं ये मेरे आत्मरूप सब प्राणी॥
अपनेको भी क्षमा कर सकूँ, वनूँ मित्र में अपना।
माधवके प्रमु भोले इंकर ! सत्य करो यह सपना॥
—मध्यदन वाजपेयी

कथा-सत्र

(लेखक-न्नहाचारी भीप्रमुदत्तजी महाराज)

गुश्रूपोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः। स्यान्महत्सेवया विद्याः पुण्यतीर्थनिषेवणात्॥ श्रुण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्॥* (श्रीमद्रा०१।२।१६-१७)

छण्य

सुनहु विप्रगन ! परम रहसमय बात सुनाऊँ । लोक और परलोक बने, सो युक्ति बताऊँ ॥ श्रद्धा तें श्रवनेच्छु पुन्य तीर्थनि में रहि कैं। करि संतनि को संग प्रेम तें तिनि पद गहि कें ॥ पुन्य श्रवन कीर्तन रमन, कृष्ण कथा निज रुचि करें । उभय लोक सुखकर करें, प्रभु हिय के सब अघ हरें ॥

जीवनमें किसी प्रकार भी यदि भगवान्की कथाओंमें रुचि हो जाय, भगवत्-कथा कानोंको मधुर और
हदयको सुखकर लगने लगे तो हदयके सभी मल धुल
जायँ; किंतु विपय-भोगोंमें ही सुख समझनेवाले हम
संसारी प्राणियोंको कृष्ण-कथामें अनुराग होता नहीं।
वैसे किसीकी निन्दा-स्तुति सुननी पड़े तो पूरी रात्रि
विना सोये विता देंगे; किंतु जहाँ भगवत्-कथा
सुननेका प्रसङ्ग आया कि आँखोंमें झपकियाँ आने
लगेंगी, चित्त चाहेगा कब यह समाप्त हो। आप सोचिये—
देवदत्त ऐसा था, उसने ऐसा किया, वैसा किया, उस
माता-बहिन-पुत्रीने यह किया, यज्ञदत्त वैसा है,
विश्विमत्र वड़ा पाखण्डी है। इन वातोंके कहने और
सुननेसे क्या मिल जायगा। यदि वे बुरे हैं तो तुम्हारे
बुराई करनेसे वे अच्छे तो हो नहीं जायँगे। उल्लेट

उनके दोष कहते-कहते कुछ दोष तुम्हारे भीतर भी चिपके रह जायँगे। जैसे गीले वस्तमें आटा छो और फिर उसे किसीको छौटा दो तो कुछ-न-कुछ आटा उसमें चिपका रह ही जायगा, उसी प्रकार दूसरोंके दोष कहनेवालेके मनमें कुछ दोष तो अवस्य आ जायँगे। इसीलिये श्रीमद्भागवतमें कहा है—

यद्धमैकृतं पापं सूचकस्यापि तद् भवेत्।

'अधर्म करनेवालेको जो पाप लगता है, उस पापको जो दूसरोंपर प्रकट करता है, उसे भी पाप लगता है।' इसी प्रकार जो दूसरोंके पुण्यकर्मोंकी प्रशंसा करता है, उसे भी पुण्यका कुछ भाग (कमीशन) प्राप्त हो जाता है।

इससे सिद्ध हुआ कि पर-चर्चा, पर-निन्दा करनेसे न तो अपना ही कोई छाम है, किंतु हानि ही है और न जिसकी निन्दा करते हैं, उसीका कोई सुधार हो सकता है। पर-निन्दा एक ऐसा विषाक्त व्यसन है, जो पान करनेमें तो मीठा छगता है, किंतु उसका परिणाम अत्यन्त दु:खद है। ग्राम्य कथा—परचर्चा न सुनकर यदि प्राणी कृष्ण-कथा सुने, भगवच्ची श्रवण करे तो उसके यह छोक और परछोक दोनों ही बन जायँ। मानव-जीवनकी सफछता एकमात्र भगवत्-कथा-श्रवण ही है। भगवान्की कथाओंमें रुचि हो जाय तो फिर वेड़ा पार ही है; किंतु प्राणियोंकी सामाविक प्रवृत्ति तो विषयोंमें है, तब भगवत्-कथाओंमें रुचि कैसे हो ?

भगवान्की कथाओंमें रुचि होनेके चार ही साधन हैं। सर्वप्रथम तो प्राणीके हृदयमें सुननेकी इच्छा होनी चाहिये, चाहे वह आरम्भमें यितकिचित् ही क्यों न हो। विना कुछ श्रवणेच्छाका बीज हुए कोई कथा-श्रवणमें

^{*} त्त्जी कहते हैं—'हे विप्रगण! श्रद्धावान् श्रवणेच्छु पुरुपकी महापुरुपोंकी सेवासे तथा पुण्य-तीथोंमें वास करनेसे भगवान् वासुदेवकी कथामें रुचि उत्पन्न होती है। जो भगवान् साधुजनोंके सुद्धद् हैं तथा पुण्य-श्रवण-कीर्तन हैं, वे श्रद्धाछ भक्तोंके हृदयमें विराजमान होकर उनकी समस्त श्राभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं।

प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। थोड़ी इच्छा बढ़ायी जा सकती है; किंद्ध जिसके इदयमें सुननेका बीज ही न हो, वह तो छाख प्रयत्न करनेपर भी कथामें बैठेगा ही नहीं। आरम्भमें थोड़ा हो तो वह अनन्त हो सकता है। इस सम्बन्धमें एक कथा है।

एक बार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके राजस्य यज्ञमें आये थे। पाण्डव तो अपना सर्वस्व श्रीकृष्णको समर्पण करके निश्चिन्त ही रहते थे। सब सार-सम्हार स्यामसुन्दरको ही करनी पड़ती थी। कुछ काम करते हुए भगवान् वासुदेवकी उँगलीमें चाक् आदिसे कुछ चोट छग गयी, रक्त वहने छगा। अन्तः पुरकी वात है—बहुत-सी िसयाँ थीं, सब हाय-हाय चिछाने छगीं। कोई कहती—पानी छाओ; कोई कहती—शीव्रतासे एक वस्र तो छाओ, इसमें वाँधना है। द्रीपदीजी भी वहीं थीं। वस्रका नाम सुनते ही वे जो बहुमूल्य साड़ी पिहने थीं, तुरंत उन्होंने फाड़कर स्यामसुन्दरकी उँगलीमें वाँध दिया। भगवान्ने कहा—'अरे द्रीपदी! यह क्या कर रही हो ? इतनी मूल्यवान् साड़ीको फाड़ रही हो, दूसरा वस्र आ जाता।'

आँखोंमें आँसू भरकर पाञ्चाछीने कहा—'प्रभो ! इस अनित्य और तुच्छ साड़ीका विगड़ा ही क्या ! वास्तविक उपयोग तो इसका अभी हुआ । तुम्हारी दी हुई यदि तुम्हारी सेवामें छग जाय तो यही तो वस्तुओं-का सदुपयोग है । इस अनित्य नाशवान् शरीरको सजाये रहना—यही तो वस्तुओंका उपयोग नहीं है ।'

भगवान् हँस पड़े और वोले—'ट्रुपदनन्दिनी! मुझे जो अल्प अपण करता है, उसके वदलेमें मुझे अनन्त देना होता है; क्योंकि मैं अनन्त हूँ, जीव तो अल्प ही है।'

इसील्रिये जब दुरशासनने द्रुपद्युताका चीर खींचा, तब भगवान्को उसके दिये हुए चीरकी याद आयी। इसने मुझे चीर दिया था, तव मैं भी इसके चीरको अनन्त कर दूँ। तमी तो दस सहस्र हाथियोंके बळ्ताळा दुश्शासन पूरी शक्तिसे चीर खींचता जाता था। रंग-विरंगी साड़ियोंके पहाड़ ळग गये; किंतु उस हुपदस्रुताके चीर-का अन्त नहीं हुआ। उसका चीर अनन्त वन गया।

दुश्शासनको वल घट्यो, घट्यो न दस गज चीर ।

कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि सुननेके कुछ छिपे हुए भी संस्कार अवश्य होने चाहिये। संस्कारहीन पुरुप रात्रि-दिन समीप रहनेपर भी भगवत्-कथाओंसे छाभ नहीं उठाते। इसिछिये श्रवणेच्छा प्रथम गुण है।

दूसरा गुण है—भगवत्-गुणोंमें श्रद्धा होना । बिना श्रद्धाके कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता । यह पुरुप श्रद्धा-मय है—जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, वह वैसा ही हो जायगा । देवतामें, तीर्थमें, भगवत्-प्रतिमाओंमें तथा गुरुमें और ओषधिमें श्रद्धाके ही अनुरूप फल मिलता है। श्रद्धाहीन पुरुष यथार्थ वस्तुको धारण ही नहीं कर सकता । इसलिये भगवत्कयाओंमें रुचि होनेके लिये श्रद्धा होना अनिवार्थ है।

स्वयं पुस्तकोंद्वारा पढ़ लेनेमें तथा महापुरुगें संत-महात्माओंके निकट रहकर उनके मुखारविन्दसे धुननेमें बहुत अन्तर है। जड पुस्तकके माध्यमसे जो धुना या पढ़ा जायगा, उसमें ज्ञान तो रहेगा ही, बोध तो हो ही जायगा; क्योंकि उसमें भी किसी चैतन्यद्वारा ही ज्ञान लिखा गया है। किंतु स्वयं साक्षात् चैतन्यके द्वारा संत-महात्माओंके मुखसे जो धुना जायगा उसमें ओज, तेज, स्फूर्ति और चैतन्यांश अधिक होगा । वह भी यदि बहुत-से साधु पुरुगोंके बीचमें बैठकर धुना जाय तो उसमें अनन्तगुना रस बढ़ जायगा । कारण कि उन सभी समुपस्थित संतोंकी भावना मिलकर एक अपूर्व वातावरण-को उत्पन्न कर देती हैं। उसमें विद्युत्-जैसी शक्ति आ जाती है। इसीलिये महाराज पृथुने भगवान्से यही वर माँगा था—प्रमो ! महापुरुगोंके मुखसे निस्तृत आपकी अमृतमयी कथा मुझे सननेको मिल जाय, मेरे कानोंमें स्से सुननेको लिये दस सहस्र कानोंकी-सी शक्ति आ जाय, यही वर मुझे दें; क्योंकि महापुरुगोंके मुखसे निस्तृत आपके चरणारिवन्दोंके कणोंसे युक्त वायु तत्व-मार्गको विस्मृत जो योगम्रष्ट साधक हैं, पतित योगी हैं, उनकी स्मृतिको पुनः जाग्रत् कर देता है । अर्थात् भगवत्-कथा-श्रवणसे ही उन्हें अपने पूर्वजन्मोंके किये हए सुकृत स्मरण हो आते हैं । इसीसे उनकी कथा-श्रवणमें अधिकाधिक इच्छा बढ़ती है । इसीलियें आपकी सुयश-कथा-सुधाके अतिरिक्त हमें कोई भी दूसरा अन्य वर नहीं चाहिये ।*

श्रीमद्भागवतमें तया अन्यान्य सभी प्रन्योंमें बारं वार इसी बातपर वल दिया गया है कि महापुरुगोंके मुखसे निस्सृत जो कथामृत है, उसीसे समस्त क्लेश, दुःख, क्षुंथा-पिपासा आदि शोक-मोह शान्त हो जाते हैं। इसलिये आरम्भमें श्रद्धा थोड़ी ही क्यों न हो, कथामें वैठकर श्रद्धापूर्वक उसे सुनना चाहिये।

तीसरा गुण श्रवणकर्ता साधकमें यह होना चाहिये कि उसका अनुराग महापुरुगोंकी सेवा-शुश्रूपामें हो । संसारमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, मेवासे ही प्राप्त होता है । संसारमें जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, नाम तथा महत्त्व प्राप्त किया है, एकमात्र सेवामे ही किया है—वह सेवा चाहे धर्मकी हो, जाति-की हो, समाजकी हो, देशकी हो, भगवान् अथवा संतमहात्माकी हो । सेवासे आप जो भी चाहेंगे, वही प्राप्त कर सकेंगे। 'सेवया कि न लम्यते'—संसारमें ऐसी कौन-सी

स उत्तमश्लोक महत्मुखन्युतो

 भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः ।
 स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां
 कुयोगिनां नो बितत्त्यलं वरैः॥
 (श्रीमद्भा०४।२०।२५)

दुर्लभ वस्तु है, जो सेवासे प्राप्त न हो सके। नीतिकारों-का क्यन है—यह सम्पूर्ण पृथिवी सुवर्णके पुणोंसे ल्दी हुई है, किंतु उन सुवर्ण-पुणोंको सभी नहीं तोड़ सकते। तीन छोग ही उन पुर्णोंको तोड़कर एकत्रित कर सकते हैं—एक तो वे जो शूरवीर हों, दूसरे वे जिन्होंने पूर्ण-रूपसे विद्या प्राप्त की हो और तीसरे वे जो सेवा करना जानते हों। शूरवीरता और विद्या भी विना सेवाके प्राप्त नहीं होती। अतः सिद्ध हुआ कि एकमात्र सेवावती ही समस्त कार्योमें सफळता प्राप्त कर सकता है। अतः कथा-प्रेमी, भगवद्-भजन-पूजनमें निरत परमार्थ-पथके पथिकोंके साथ रहकर ही कयाको श्रवण करना चाहिये। सत्र उसे कहते हैं कि कुछ समान विद्या-युद्धिवाले साधक मिलकार भगवत्-चर्चामें समय वितायें - उनमेंसे कोई एक वक्ता बन जाय, शेप सब श्रीता ही जायँ। सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन—ये चारो भाई विद्या, वुद्धि, तप तया प्रेममें समान थे। वे जब सत्र करते, कोई भी एक वक्ता वन जाता, शेप तीनों श्रोता वनकर सुनते । तभी कथामें रस आता है, तभी उसमें अपूर्व आनन्दकी अभिवृद्धि होती है। अपनेसे विद्या-वृद्धि तथा वयमें जो वड़े हों, उनकी सेत्रा करनेसे उनका सम्मान, आदर तथा अभिनन्दन करनेसे श्रद्धा वढ़ती है, पात्रता आती है, विनय-सदाचार-की वृद्धि होती है और आयु, विद्या, यश तया बलकी अभिवृद्धि होती है । अतः सेवाभावको मनमें रखकर उसे कार्यरूपमें परिणत करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिये।

चौथा गुण है पुण्य तीथोंका निषेवण । मनपर वातावरणका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप किसी स्थानमें आते ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे । किसी साधु-महात्माके शुद्ध पवित्र स्थानपर जाते ही मन बड़ा ही शान्त हो जाता है । पहले मैं यहीं झूँसीमें समीप ही हंसतीथेमें एक विशाल वटवृक्षके नीचे रहता था । वृक्ष बड़ा भारी विशाल सघन है, उसके नीचे एक छोटी कुटी थी, उसमें बहुत-से संत पूर्वमें तपस्या कर चुके थे । नीचे हमने वड़ा भारी चबूतरा बना लिया था, कुछ प्रेमी बन्धु उसे बहुत अधिक खच्छ रखते, लीप-पोतकर निर्मल रखते । गङ्गा-किनारे शान्त एकान्त निर्जन रमणीक खच्छ लिपे-पुते उस स्थानको देखकर जो भी वहाँसे निकलता, उसीके मुखसे हठात् निकल पड़ता—'कैसा शान्त स्थान हैं;' कोई कहता—'काकमुशुण्डिका स्थान है।' इस प्रकार स्थानका मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीथोंमें युग-युगसे हमारी पत्रित्र भावना रही है। अब भी लाखों यात्री पत्रित्र भावनासे श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं। इससे बहाँके वातावरणमें अब भी आध्यात्मिकता संनिहित हैं। इसीलिये तीर्थ-स्थानोंमें किया हुआ जप, अनुष्टान, यज्ञ-याग तथा दूसरे धार्मिक कृत्योंका अन्य स्थानसे सहस्रोंगुना पल बताया गया है; सुतरां यदि तीर्थ-सेवनपूर्वक भगवत्-कथा सुनी-सुनायी जाय तो उसका प्रभाव अनन्तगुना श्रेष्ठ होता है।

इस प्रकार तीर्थ-स्थानमें रहकर साधु-संतोंकी सेवा करते हुए श्रद्धापूर्वक जो शुश्रुपु कथाका श्रवण करते हें, उनकी हानै:-हाने: भगवत्-कथाओं में रुचि वढ़ने लगती है । आरम्भमें जिन्हें हटपूर्वेक वैठना पड़ता था, अब उन्हें कथामें रस आने लगता है, बिना कथा-श्रवण किये रहा ही नहीं जाता। जैसे छोटे बच्चे-को आरम्भमें जब माता अन्न खिळाती है, तब उसकी इच्छाके विरुद्ध ही उसके मुखमें ठूँस देती है । वह मुँह बनाता है, अनिच्छा प्रऋट करता है, उसे उगछ देता है; फिर भी माता उसके मुखर्मे नित्य ही अनना प्रास देती रहती है, अभ्यासको चाछ रखती है; नित्य निगळते-निगळते अब उसकी अनमें रुचि बढ़ने लगती है, रुचि बढ़ते-बढ़ते वह अन्नमय हो जाता है; फिर उसे एक समय भी अन्न न मिले तो आकाश-गाताल क्रोधके कारण एक कर देता है। इसी प्रकार कथा सुनते-सुनते जिनकी रुचि वढ़ जाती है; उनका जीवन भी क्यामय हो जाता है; उन्हें एक दिन भी कथा सुनने- को न मिले तो उस दिनको वे अभागा दिन समझते हैं। ऐसे ही एक कथाप्रेमी भगवद्-भक्त थे; वे कहीं ऐसे गाँवमें पहुँच गये, जहाँ कथा-कीर्तन-सत्सङ्गका कोई ढंग ही नहीं था। जाड़ेके दिन थे, शरीरमें चुभनेवाली ठंडी-ठंडी वायु चल रही थी; वादल विर रहे थे, घनघोर घटाएँ छा रही थीं; आकाशमें विजली चमक जाती, वादल गरजते। आँधी, पानी, अन्धकार—सभी था। एकने कहा—आज तो वड़ा दुर्दिन है। इसपर वे भक्त बोले—'अरे भैया! आकाश मेघोंसे आच्छल हो जाय, आँधी-पानी आ जाय, अँधेरा हो जाय—यही दुर्दिन नहीं है, वास्तवमें दुर्दिन तो वह है, जिस दिन भगवत्-कथासे प्राणी विश्वत रह जाय।

तद् दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनम्। यद् दिनं रुप्णपीयूपकथापानादिवर्जितम्॥

वास्तवमें जिसके सम्बन्धमें ऐसी भावना हो जाय, उसीका नाम दुर्दिन है। भगवान्की कथा धुनते-धुनते जन्म-जन्मान्तरोंके कलमय कटते जाते हैं, प्राणीके पूर्व-जनके सुकृत उदय होने छगते हैं। इससे उसकी अशुभ वासनाएँ नष्ट होती हैं, अन्तःकरण शुद्ध होने छगता है और शुद्ध अन्तःकरणमें भगवान् आ विराजते हैं। जिसके शुद्ध इदयमें भगवान् निरन्तर विराजमान दृष्टिगोचर हों, वह प्राणी कृतार्थ हो गया, विमुक्त बन गया। अतः परमपदकी प्राप्तिका सहज-सरछ उपाय भगवत्कयाओंका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना तथा श्रद्धाल्व भक्तोंको धुनाना ही है। इसीछिये भक्ति-शासोंमें वारंवार कथा-श्रवणपर बड़ा वछ दिया गया है और सज्जनोंकी यही एकमात्र पहचान वतायी गयी है कि उनके यहाँ नित्य-नियमसे कथा होती है।

आजसे कुँ ही दिन पूर्वतक हमारे देशमें पूर्वसे पश्चिमतक, उत्तरसे दक्षिणतक छाखों त्यागी-विरागी संत-महात्मा विचरण करते रहते थे, जो छोगोंको नि:ग्रुल्क— अपना धर्म अथवा कर्तव्य समझकर नित्य

7

कथा सुनाते थे। कालके प्रभावसे न तो अब उतने त्यागी-विरागी सदाचारी कथा सुनानेवाले संत-महात्मा ही रह गये हैं और न जनतामें ही पहिले-जैसी रुचि ही रही है। अब जो कथा-वाचक हैं भी, उन्होंने कथा कहनेको भी एक व्यवसाय बना लिया है; उनकी दृष्टि कथामें उतनी नहीं रहती, जितनी चढ़ावेपर मेंटपर रहती है। देनेवाले तो भगवान् ही हैं, प्रारब्धका लिखा तो अवस्य मिलेगा ही; फिर तुम अपने भावोंको दूवित क्यों करते हो ? लोगोंको लोभसे न रिझाकर उन महान् रिझवार स्थामसुन्दरको रिझाओ। तुम्हारे लोक-परलोक दोनो ही बन जायँगे।

बहुत दिनोंसे हम सोच रहे थे—जैसे पहले ग्र्सीमें १४ महीनेका अखण्ड कीर्तन एवं जपानुष्ठान हुआ था, जिसमें साधक मौनी तथा फलाहारी रहकर ६४ मालाओंका जप करते हुए विना क्षीर कराये कथा-कीर्तन और सत्संगमें लगे रहते थे। वैसे ही अबके एक कथा-सत्र भी एक वर्षके लिये किया जाय। उस कीर्तनानुष्ठानका समस्त देशने हार्दिक अभिनन्दन किया और उसके कारण सम्पूर्ण देशमें भगवत्-कीर्तन-अनुष्ठानको बहुत कुछ प्रेरणा मिली । भगवन्नामकीर्तनका व्यापक प्रचार हुआ। उसो प्रकार कथाका भी प्रचार हो।

यदि भगवत्-कृपा हुई तथा योग्य साधक और समुचित साधन जुट गये तो इसी गुरु-पूर्णिमासे ६-६ महीनेके दो अनुष्ठान करनेका विचार है। जो साधक उसमें सम्मिलित हों, उनके निवास, भोजन तथा पुस्तकादिका सभी प्रवन्ध आश्रमकी ओर हो। उसमें निरन्तर कथाओंका क्रम चलता ही रहे। योग्य विद्वान् कथा-चाचकोंके द्वारा उन्हें कथा कहनेकी शिक्षा दी जाय। यह एक प्रकार कथाका प्रशिक्षण होगा। भगवान् नन्दनन्दनके चरणारिवन्दोंमें हमारी यही प्रार्थना है कि वे अपने चरणारिवन्दोंमें हमारा अनुराग उत्पन्न करें और हमारे देशमें विशुद्ध परोपकारी त्यागी विरागी सदाचारी अधिक-से-अधिक कथावाचक उत्पन्न हों, जो गाँव-गाँवमें जाकर लोगोंको त्रितापोंको नाश करनेवाली भगवान्की लिलत लीलाओंकी कमनीय कथाओंको सुनाकर उनके लोक-परलोक दोनोको सुखमय बनावें।

अब भगवदीय शक्ति मेरे जीवनमें सिक्रय हो रही है

भगवान् मुझपर विना किसी रार्तके विना किसी अपेक्षासे सहज ही अपनी रूपा-सुधाकी वर्षा कर रहे हैं। इस भगवत्रुपाके प्रभावसे मुझे निश्चय हो गया है कि मेरा जीवन नित्य-निरन्तर मङ्गलसे - कल्याण-से ही ओत-प्रोत है।

मुझे विश्वास है कि भगवान् निरन्तर मुझे अपने वाञ्छित शुभसे भी कहीं अधिक अनन्त शुभ दे रहे हैं, किंतु उस शुभको ग्रहण करने के लिये अपने को तैयार करना मेरा काम था। इस तैयारीमें सबसे पहले मुझे अभाव, दैन्य, संघर्ष पवं रोगमूलक विचारों को अपने मनसे निकाल वाहर करने की आवश्यकता थी। सो उनको मैंने भगवान् की कृपाशक्ति वल निकाल दिया है। अब मैं जीवनमें भगवच्छिक्ति अतिरिक्त अन्य किसी शक्तिको सिकय नहीं होने देता। भगवच्छिक्ति परम मङ्गलमय है, अत्रव मेरा जीवन मङ्गलसे भर गया है तथा स्थान न पाने के कारण अभाव आदि स्वतः कूच कर गये हैं।

. अव मैं अपने जीवनको घृणाः असंतोषः दुःखः निराशाः ग्लानि आदिके प्रभावसे सर्वथा परिष्कृत-कर उसे भगवान्के प्रेमः संतोषः प्रसन्नताः आशाः उत्साहः विवेक और विश्वाससे ओतप्रोत पाता हूँ । और इसिंखिये मैं चिन्मयी भगवदीय शक्तिको अपनेमें तथा अपने माध्यमद्वारा जगत्में सिक्तय होनेमें सहायक सिद्ध हो रहा हूँ ।

अव भगवदीय शक्ति मेरे जीवनमें सिक्रय हो रही है।

^{*} जो सज्जन इस कथा-सत्रमें श्रोतारूपसे या साधकरूपसे सम्मिलित होना चाहें, वे अपनी अवस्था, योग्यता तथा वृत्ति आदिका पूरा परिचय लिखकर यहाँ भेजें और जयतक यहाँसे बुलावेका पत्र न जाय, तवतक आयें नहीं। ५० नये साधक अभी इस सत्रमें रखनेका विचार है।

रस-दर्शन

(लेखक-साधुवेपमें एक पथिक)

संसारमें सभी प्राणी रसके प्रेमी हैं, रसके पीछे चारों ओर भागदौड़ दीख पड़ रही है, सभी रसकी अतृप्त प्यास वुझाना चाहते हैं। कहीं-कहीं तो यही प्रतीत होता है कि अत्र ऐसा रस मिल गया कि पूर्ण तृप्ति हो गयी, इससे अधिक कुछ चाहिये ही नहीं; पर कुछ ही क्षणोंके बाद वही तृप्ति नवीन कामनामें विटीन हो जाती है। रसकी प्यास वुझनेके वदले और अभिक बढ़ती दोख पड़ती है। रसाखादके प्रटोमनसे ही जीवनमें प्रगति होती है; पर जहाँ रसा-खादका भोग होता है, वहीं जीवनकी गति रुक जाती है और अपनित होने छगती है। इसे विवेकी ही देख पाते हैं। यद्यपि हम सभी प्राणी अपने सन अङ्गोंके द्वारा रसाम्बादकी ध्यास वुझाकर नित्य तृप्त रहना चाहते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि जीवनकी सारी शक्ति रसकी भेंट देकर अन्तमें अनुन्तिका अनुभव करते हुए अपनेसे आगे बढ़े हुए रसके प्यासे पथिक अतृप्त ही हैं। गुरु-विवेककी कृपासे यह दीख रहा है कि रूपका रस लेते-लेते आँखोंकी ज्योति चली गयी, शब्दका रसपान करते-करते कान बहरे हो गये, रसनाका रस लेते-लेते दाँत गिर गये, स्पर्शका रस लेते-लेते त्वचा संज्ञाशून्य हो चछी, गन्धका रस छेते-छेते घ्राण-शक्ति क्षीग हो गयी; पर तृष्ति न हो सकी, रसाखादकी तृष्णा वैसी ही वनी रही। संसारमें जहाँ कहीं रसकी प्रतीति होती है, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्या तथा परिस्थितिके द्वारा रसाखाद मिछता है, वहाँ--उसीसे ममता-मोह-छोम हो जाते हैं। रसासक्त प्राणी जिस वस्त, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितिके संयोगसे रसाखादन करता है, वह कुछ भी नित्य नहीं है; बो कुछ भी मिलता है, जिस किसीका भी संयोग होता

है, उसको कोई भी सदा वनाये नहीं रख सकता; उसमें परिवर्तन है, हास है, उसका कभी-न-कभी विनाश होता है। रसाखादके परिणाममें ही न चाहते हुए भी जो दु:ख-कप्ट देखने पड़ते हैं, उनसे वचनेके छिये एक अमोध उपाय यह है कि अनित्य वस्तुको रसका आश्रय न मानकर नित्य-अपरिवर्तनशील सत्यको ही सर्वभावसे रसका परमाश्रय जान लिया जाय।

प्रपन्नी और परमार्थी मानवमें यही अन्तर है कि प्रपन्नी अपनी तप्ति सांसारिक वस्तओं और व्यक्तियोंके द्वारा करना चाहता है, सांसारिक वस्त तथा व्यक्ति अनित्य हैं, इसलिये वस्तु-त्यक्तिके ह्वास-विनाश होनेपर प्रपन्नी सुख्या अन्त दु:खरूपमें देखता है। परमार्थी मानव अपनी तन्तिके छिये अविनाशी परमात्माकी शरण लेता है---उस परमात्माका जिसका खर्य कोई रूप नहीं है, अपना कोई मात्र नहीं है, जो सर्वरूपमय तया सर्व-भावमय वन सकता है: यही कारण है कि प्रमात्माका प्रेमी किसी भी भाव, रूप या स्थानमें उसकी उपासना करते हुए खतन्त्रतापूर्वक तृप्त होता रह सकता है । परमात्माके भावमय रूपमें हास-विनाश होना ही नहीं है, इसल्पिये परमात्माके मक्त उससे सम्बन्ध जोड़कर अपने भावानुसार रस छेते रहनेके छिये खतन्त्र हैं; इसके निपरीत संसारके नस्तु-व्यक्तिसे भावानुसार रस लेते रहनेमें सभी प्राणी परतन्त्र हैं।

निम्न कोयोंमें शब्द-स्पर्श-गन्ध-रूप-स्तका आसाद लेते रहनेकी जो भूख है, उसे वलात् दवानेके लिये हठपूर्वक कोई तपका आश्रय भले ही ले; पर उसको मिटाया नहीं जा सकता; इसोलिये साधन-विज्ञानके अनुभवी महापुरुगोंने निम्न कोपकी इस भूखको तृप्त करनेके लिये प्रमिश्रसमें ही दिव्य रूप-शब्द-स्पर्श-गन्ध-

रसकी भावना की । इस प्रकार सर्व-भावमय परमात्माकी खतन्त्र उपासनासे निम्न कोषोंकी तृप्ति करनेके लिये किसीने वात्सल्य-भाव, किसीने दास्य-भाव, किसीने सख्य-भाव तथा किसीने कान्ता और मधुर-भावसे उपासना करते हुए निम्न-कोपोंके अभिमानी जीवकी रसिपपासाको तृप्त करते हुए विज्ञानमय कोपके विकसित होनेपर भगवत्तत्त्रके अनुभवसे अखण्ड रस और आनन्दमय कोपको साधन वनाकर प्रेमयोग-भक्तियोगद्वारा अनन्त रसके आखादनका संदेश परमार्था साधकोंको प्रदान किया । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोपकी सीमा-में रसानुभूति भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है । अन्नमय कोपके अभिमानीको भूख तथा नींदकी पूर्तिमें रस आता हैं; प्राणमय कोपके अभिमानीको इन्द्रियोंके विपय-संयोगमें रस आता है, यहाँ कियाकी प्रधानता रहती है। मनोमय कोपका अभिमानी कामना-पूर्तिमें रस लेता है, यहाँ भाव अथवा अपनत्वकी प्रधानता है। विज्ञानमय कोषके अभिमानीको सद्-असद्-विवेचन----तत्त्व-दर्शनमें रस आता है, यहाँ ज्ञान-विवेककी प्रधानता है। आनन्दमय कोषके अभिमानीको सत्य— परम प्रियतमसे अभिन्न होनेमें रस आता है, यहाँ निष्काम प्रेम प्रधान है। मानवमें जवतक विज्ञानमय-आनन्दमय कोप विकसित नहीं होते, तवतक निम्न कोत्रोंमें लोभ-मोह-मान-भोगकी ही प्रवलता रहती है।

मानवका अन्तिम छक्ष्य जीवनमें पूर्णता प्राप्त करना है; यह पूर्णता उससे नहीं मिळ सकती, जो ख्यं अपूर्ण है । यद्यपि मनुष्य पुरुषार्थ— प्रयत्नके द्वारा संसारमें आक्चर्यजनक सफ्तळता प्राप्त करता है, कहीं-कहीं उसे अपनी सिद्धिपर पूर्ण संतोष होता है; पर काळचक्रमें चळते हुए सफ्तळता और सिद्धिके अभिमानीको विवेक-प्रकाशमें स्पष्ट दीखने छगता है कि संसारकी समस्त संफळता और सिद्धियाँ आङ्गळतासे अनुरक्षित हैं, प्राप्ति-कालमें, रक्षाको तथा भोगके कालमें विनाशकी चिन्तासे क्रमशः संयुक्त और क्षीणता तथा शोकसे प्रस्त हैं। जीवनमें वड़ी-वड़ी सफलताओं और सिद्धियोंके साथ जहाँ कहीं अशान्ति-अतृष्ति आती है, वहीं वलात् वह पूर्णताके योगके लिये प्रेरित करती है तथा रस-लोल्डप जीवके रसाखादमें वाधा वनकर शिक्षा देती है कि यह नीरसताके सम्पुटमें घरा अनित्य रस है। जीवनमें पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अथवा अखण्ड रस या अनन्त रसमय धाममें पहुँचनेके लिये आरम्भमें साधन-रूप क्रिया, क्रियाके पीछे सुविधि, सुविधिके साथ पित्रेत्र प्रीतियुक्त सद्भाव, सद्भावके साथ विवेक-ज्ञान, विवेक-ज्ञानके साथ प्रेम-योग अत्यन्त आवश्यक हैं।

क्रियाजनित रसकी अपेक्षा मावजनित रस अधिक श्रेष्ठ, सुखकर है; भावजनित रसकी अपेक्षा ज्ञानजनित रस अस्था उपाय स्था अपेक्षा प्रेमजनित रस परमोत्तम है; इससे भी परे वोधजनित रस है, पर वह अवर्णनीय है। क्रियाजनित रसकी आसिक भावविकासमें वाधक है। भावजनित रसका राग ज्ञानजनित समाधिक रसमें वाधक है। ज्ञानजनित समाधिका रस प्रेमजनित रसके वोधमें वाधक हो जाता है। निम्नकोटिके रसकी आसिक त्याग करते ही उससे उत्तम रसकी उपलिख उत्तरोत्तर होती जाती है।

साधनकी पूर्णतामें आरम्भसे अथवा मध्यमें वाधा डाळनेवाळी क्रियाजनित अथवा भावजनित रसकी आसित है। जवतक मनको रसका आखादन मिळता रहता है, तबतक ळक्ष्य-प्राप्तिके ळिये व्याकुळता प्रबळ नहीं होती। व्याकुळतासे ही साधनमें प्रगति होती है, व्याकुळताकी वेदनामें संसारके सारे रस नीरस दीखने छग जाते हैं। साधनकी सिद्धि-असिद्धिका दर्शन—गति-दुर्गति-सद्गति-परमगतिका भेद विवेकवंती बुद्धिके द्वारा ही दीखता है जवतक साधककी साधनामें विवेकका योग नहीं होता, तबतक विनां

बुळाये आनेत्राले लोभ, मोह, अभिमान, प्रमाद, खच्छन्दता आदि विघ्नकारी दोर्पोका सम्यक् ज्ञान नहीं हो पाता । कदाचित् दोयोंका ज्ञान भी हो गया, तो दोर्गोके रहनेका पूर्ण दु:ख नहीं होता; सद्गुण तथा प्रेमकी कमी होते हुए भी पूर्णताके लिये व्याकुछता नहीं होती । न्याकुलता इसिलिये नहीं होती कि कुछ करते-मानते-जानते हुए रस आता रहता है । रसका प्यासा प्राणी न जाननेके कारण अनित्य वस्तुके संयोगसे नित्य तृप्तिकी आशा करता है और कमी-न-कभी उसे निराश होना पड़ता है । संसारमें जितने प्राणी त्रियोग, हानि, अपमान, अपयश, अभात्र तथा अन्यान्य कारणोंसे जहाँ कहीं दुखी होते हैं, वे केवल अनित्य वस्तु-व्यक्ति-अवस्था-परिस्थितिमें रसासक्त होनेके कारण ही दूखी होते हैं और दूखी होकर भी दु:खके मूळ कारण नहीं जान पाते ।

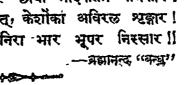
गुरुविवेकमें ज्ञात हो सका कि रसके चार भेद हैं--अनित्य, शान्त, अखण्ड और अनन्त । अनित्य वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितिके संयोग, भोग तथा उपयोगसे जो रस मिलता है, वह अनित्य है। अनित्य रससे विरक्त होनेपर प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितिके प्रति राग-अपनत्वका त्याग हीं शान्तरसका आस्त्रादन है; इसमें अन्यसे आशा या सम्बन्धकी अपेक्षा नहीं रहती । राग-मोह-ममता, संयोगकी दासता, आशा-कामना-इच्छाके त्यागसे यह

निरपेक्ष रस अपने-आपमें सुलभ होता है। शान्त रसका स्वतन्त्रतापूर्वक आस्वादन करते हुए महात्यागी-को अखण्ड, चिन्मात्र परमात्म-तत्त्वका बोध होता है: इस वोधमें जो रस आता है, वही अखण्ड रस है । अखण्ड रसका आखादन करनेवाले खानुभूत अखण्ड-तत्त्व जब अनन्त प्रकाशक परमाश्रय सर्वाधिष्ठान-रूपमें वोधित होता है, तव उससे अभिन्नताकी अनुभूतिमें जो रस आता है, वही अनन्त रस है । अनित्य रसका आखादन इन्द्रिय-मनका संयोगी भोगी करता है, शान्तरसका आखादन कोई वुद्धियोगी त्यागी करता है, अखण्ड रसका वोध किसी परमात्म-तत्त्वके ज्ञानीको होता है और अनन्त रसकी स्थितिमें कोई प्रेमी ही पहुँच पाता है । अनित्य रसमें आसक्त भोगीजन शान्तरसका आस्त्रादन नहीं कर पाते; शान्त रससे संतुष्ट हो जानेत्राले त्यागी पुरुष अखण्ड रसका अनुभव नहीं कर पाते और अखण्ड रसमें तल्लीन तत्त्ववेत्ता महात्मा अनन्त रसकी महिमा नहीं समझ पाते । अनित्य रसके उत्कृष्ट भोगके छिये तप और पुण्यका संचय आवश्यक है; शान्त रसकी उपलब्धिके छिये अशान्तिपरक इच्छा-कामनाका त्याग आवश्यक है, अखण्ड रसके अनुभवके छिये गुरुक्तपाकी परम आवश्यकता है और अनन्त रसका बोध परमेश्वरकी करुणा-अनुकम्पासे होता है।

निरा भार ! भूपर निस्सार !!

जहाँ न आध्यात्मिक अनुशासनः और न अखिछेद्दवरसे प्यार ! सुन्दरीका यौवन पर छाया मादकतम अधिकार! गुरु-जनका सत्कार न किंचित् केशोंका अविरल शङ्कार! जीवन निरा भार भूपर निस्सार !! छात्र-वर्गका · ऐसा

मैत्री-भावना एक अमोघ अमृत है

(लेखक—डा॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰)

अश्वाञ्चिन्द्रो अभयं नः कृणोतु।' (अथर्ववेद ६।४०।२)

शतुरहित इन्द्रदेव हमें शतुओंकी ओरसे निर्भय करें।
 दूसरोंके प्रति वैरभाव रखनेसे मानस-क्षेत्रमें उत्तेजना
और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। हम जिन व्यक्तियोंया शतु माने हुए लोगोंसे घृणा करते हैं, उन्हें याद कर
अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। गुप्त मनमें उन वस्तुओं,
व्यक्तियों या शतुओंके प्रति भय बना रहता है। मानसिक
जगत्में निरन्तर वैर और शत्रुताका भाव बना रहनेसे
हमारे खास्थ्यपर दूपित प्रभाव पड़ता है। शत्रुभाव हमारी
भूख वंद कर देता है, नींद भङ्ग हो जाती है, रक्तसंचालनपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अंदर निरन्तर उत्तेजना
बनी रहती है। फल यह होता है कि हमारा खास्थ्य
और प्रसन्तता सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं। हम जीवित
रहकर भी दुर्भावनाओंके कारण नरककी यातनाएँ
भोगते हैं।

स्मरण रिखये—यदि आपके रात्रुओंको कहीं यह ज्ञात हो जाय कि आप सदा उनके बारेमें सोचा करते हैं या चिन्तित रहा करते हैं, वे आपके मनमें सदा टकराते रहते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। अतः रात्रु-भाव कदापि मनमें नहीं रखना चाहिये।

औरंगजेव मुगल-साम्राज्यका अन्तिम शासक था, जिसने सबसे अधिक दिनोंतक राज्य किया । उसका साम्राज्य दूर-दूरतक फैला हुआ था । ऐश्वर्यकी विपुल सामग्री उसे सहज ही प्राप्त थी । किंतु वह कभी मानसिक शान्ति प्राप्त न कर सका । उसका मन सदा शत्रुओंके आक्रमणके भयसे भरा रहता था । उसने अपने भाइयोंके साथ दुर्व्यवहार किया था । हिंदुओंपर कर लगाये थे । वह संगीतादि कलाओंका शत्रु था ।

उसके रात्रुओंकी संख्या भी बहुत थी। फल यह हुआ कि दीर्घकालक राज्य करने और एक विशाल भूखण्डका स्वामी होनेपर भी वह सदा अतृप्त और अशान्त ही बना रहा। जो किसीसे शत्रुताका भाव रखेगा, उसे बदलेमें शत्रुता ही मिलेगी।

आज विश्वमें क्रोध, खार्थ और हिंसाका प्राचुर्य हैं।
एक राष्ट्रं दूसरे राष्ट्रको विष्वंस कर देना चाहता है।
एक-से-एक उग्र और विष्वंसात्मक वम वन रहे हैं।
वड़े राष्ट्र छोटोंको हड़प जाना चाहते हैं। विश्वमें
झगड़े और मतभेद बढ़ते ही जाते हैं। शत्रुताका
बीज बोया जा रहा है और एक दूसरेको नष्ट
करनेकी नाना योजनाएँ वन रही हैं। यह सव
हम मानवोंका दुर्भाग्य ही है कि विश्व एक ज्वालामुखीपर खड़ा प्रतीत होता है।

दैनिक और पारिवारिक जीवनमें द्वेप, कटुता और वैर-भाव पनप रहे हैं। भाई-भाईमें, सास-बहूमें, पिता-पुत्रमें, अफसर-मातहतमें, पित-पत्नीमें कटुता है। इसीसे द्रोह, कटुता, वैर और मनोमालिन्य अंदर-ही-अंदर पनप रहे हैं। ऐसी परिस्थितिमें कैसे शान्ति स्थापित हो सकती है और मनुष्य कैसे सुख, शान्ति तथा आन्तरिक आनन्दका उपमोग कर सकता है।

कटुतासे कटुता बढ़ेगी । हिंसासे हिंसा फैलेगी ।

विद्वेषसे विदेष ही पनपेगा और इनसे विनाश

अवस्यम्भावी है । कौरव-पाण्डवोंका विदेप कैसे भारतके

पतन तथा शक्ति-हासका कारण बना, यह सर्वविदित

है । भाई-भाईका तनिक-सा वैमनस्य देशकी अमूल्य

जन-शक्तिके हासका कारण बना । उस महायुद्धमें

देशके सर्वश्रेष्ठ योद्धा नष्ट हो गये और वृष्टीतक हम

अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें हिटलर और मुसौलिनीका उत्थान ले लीजिये। कितनी हिंसा, दमन-चक्र, क्रूरता, वर्बरता, सार्थ और अत्याचारोंसे उन्होंने कमजोर राष्ट्रोंको चूसा, अनिगनत अत्याचार किये, असंख्य निर्दोंक न्यक्तियोंकी हत्याएँ हुई, अपिरिमित सम्पदा और जायदादें नष्ट हुई, सर्वत्र विद्देप फैला। कुछ दिनोंतक हिंसा और आतङ्कका बोलवाला बना रहा, पर अन्तमें हिंसा और कटुताका विपैला वातावरण फूट निकला। सब कुछ ज्वालामुखीकी तरह जलकर क्षार-क्षार हो गया। शतुभाव एक संक्रामक रोगकी तरह है, जो धीरे-धीरे समस्त वातावरणमें न्यास होकर उसे विपैला बना देता है।

रात्रुभावकी गंदी विचार-छहरें धीरे-धीरे फैलकर परिवार, समाज, प्रान्त, देश और फिर विश्व भरमें छा जाती हैं। वातावरणमें तनाव आंजाता है। तनावसे चारो ओर दम घोंटनेवाला वातावरण फैल जाता है। इसमें रहनेसे मनुष्यका विकास रुक जाता है—यहाँ-तक कि जानवर भी उस दूषित वातावरणसे घवरा जाते हैं।

शत्रभाव मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे अप्राकृतिक है । मनुष्यकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि वह परस्पर प्रेम करना चाहता है, मिल-बैठकर प्यारसे जिंदा रहना चाहता है । सहयोग और सौहार्द उसके लिये आसान हैं। प्रेममय रहनेसे उसका व्यक्तित्व खभावतः सही दिशाओं में अपने-आप त्रिकसित होता रहता है। शत्र-भाव मनमें प्रविष्ट हो जानेसे व्यक्तित्वके बहुत-से कोमल और मानवोचित भाग नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य प्रेमकी ओर खाभाविक रूपसे अप्रसर हो सकता है। कभी-कभी हम मनुष्यको ऊपरी दृष्टिसे ही देखकर यह गङ्जत धारणा वना लेते हैं कि वह शत्रु-भात्रसे पूर्ण होगा; पर यदि हम उसे गहराईसे देखें, उसकी आत्मासे निकलनेवाले विचारों और भावनाओंको परखें तो हम पायेंगे कि वह वस्तुतः शुभ, पवित्र और कल्याणकारी है: उसमें किसीके विरोधका तत्त्व किंचित् भी नहीं है। यह गुप्त आत्मतत्त्व ही मनुष्यका सच्चा दैवी खरूप है, जिसमें सबके लिये पुनीत मैत्रीभाव विराजमान रहता है। प्रेम, दया, सहानुभूति, करणा,

मैत्री हमारे दैवी खरूपके दिन्य गुण हैं, जिनके कारण हमें गौरवका अनुभव करना चाहिये और सदा इन्होंको विकसित करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जुब मनुष्य अपने दैवीगुणोंसे गिर जाता है, तब उसे खर्य अपने ऊपर छज्जाका अनुभव होता है। वह आत्मण्डानिसे भर जाता है। वह ऐसा अनुभव करता है जैसे अपने महान् उत्तरदायित्वसे नीचे गिर रहा हो। वड़े-से-वड़ा आदमी यदि किसी दुर्भावनाका शिकार होता है तो आत्मिक पतनका अनुभव करता है।

स्मरण रिखये, अन्यायपूर्वक किसीको सताना दुष्टता है। आप यदि किसीको सताते हैं तो एक दिन ऐसा आयेगा, जब आपसे राक्तिशाळी व्यक्ति आपको पीसेगा, दुखी करेगा और अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न करेगा। अथर्ववेदमें कहा गया है—

मा ते हृदयमर्षियम्

'किसीका दिल न दुखाओं ।'

उप प्रयन्तो अध्वरम् (ऋ०१।७४।१)

हम यज्ञका सम्यक अनुष्ठान करते हुए (अग्निदेवके लिये स्तोत्ररूप मन्त्रका पाठ करें)

वह कार्य करो, जिससे दूसरोंको कष्ट न हो । उन मानसिक पापोंसे सदा बचते रहो, जिनसे दूसरोंको कष्ट पहुँचता है और शत्रुता बढ़ती है ।

शत्रुता, ईर्ष्या और द्वेषके कुविचारोंको दूरकर मनमें शान्ति और संतुलन बनाये रखनेका साधन मैत्रीमावका दीर्घकालीन अम्यास है। मैत्रीमावका अर्थ है यह मान लेना कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरी सबसे मित्रता है। मैं सबको मित्रमावसे ही देखता हूँ। मित्रताका ही न्यवहार करता हूँ। चारो ओर मेरे मित्र-ही-मित्र हैं। मैत्रीमाव रखनेवाला मनमें यह सोचता है——

भिर्म सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र और हितैपी हैं। मेरा कोई भी अहित करनेवाळा नहीं है। मैं किसीका कुछ बिगाड़नेका भाव कभी मनमें नहीं रखता। मैत्रीमाव रखनेसे अब मेरे मनमें न कोई घवराहट है, न मानसिक या शारीरिक क्लेश या दु:ख-दर्द। जिस तरह परम सत्तासे सारे कार्यव्यापार चलते हैं, उसी तरह इस परम पुनीत मैत्रीभावसे मेरा मानसिक जगत् संचालित होता है । मैत्रीके मेघ वरसते हैं, ध्यार और सीहार्दकी फसलें उगती हैं । इसी भव्य विचारसे मेरा रक्तसंचार होता है, विचार स्फुरित होते हैं । मेरा सारा जीवन मैत्रीसे ओतप्रोत है ।

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विपयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

(योगस्त्र १। ३३)

महर्षि पतञ्जिके 'योगसूत्र' में चार प्रकारकी भावनाएँ मनमें रखनेसे कल्याण होना माना गया है। ये भावनाएँ ही संसारमें विनाशकारी विचारोंपर विजय देकर सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेवाळी हैं। ये चारो इस प्रकार हैं—

१—मैत्री-भावना—अर्थात् प्राणिमात्रके लिये सत्, प्रेममय और हितकारी भावना रखना—सबसे प्रेम, सौहार्द और मित्रताका भाव। २—करुणा-भावना अर्थात् संसारके पीडित जन-समुदायके प्रति हार्दिक सहानुभूति रखना। ३—मुदिता अर्थात् सुखी वर्गके सुखमें अपने सुखको लय कर देना। ४—उपेक्षाभाव—प्रतिकृत्ल मन या विचारवालोंके इंडाटों या मान्तिमें न फँसना।

यदि विराट् दृष्टिसे देखा जाय तो उपर्युक्त चारो प्रकारकी भावनाएँ एक मैत्री-भावनामें ही आ जाती

हैं । एक मैत्रीभावसे टकराकर सव शत्रुताएँ, तनाव, खिचाव, रंजिश समाप्त हो जाती हैं ।

महर्पि पनञ्जलिका तात्पर्य है कि मनुष्य यदि किसी पुरुपको सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रताका भाव करे। यदि किसीको दुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी करुणा (सहानुभूति) प्रदान करे। यदि पुण्यवान्को देखे तो प्रसन्न हो और यदि उदण्ड पापीको देखे तो उसके प्रति उपेक्षा करे अर्थात् उससे तटस्थ रहे। इन चारो भावनाओंका अभ्यास करनेसे चित्तका उद्देग नष्ट होता है।

यदि आप अपनेसे ऊँचे, प्रतिष्ठित, समृद्धिशीछ व्यक्तिसे मैत्रीभात्र रखेंगे तो चित्तमें ईर्ष्यांकी अग्नि प्रज्निकत नहीं होगी । दुखी व्यक्तिके प्रति प्रेम-भात्र प्रदर्शित करनेसे उसकी क्रूरता एवं खार्थपरताकी बुरी आदत छूट जाती है ।

हमारा निरन्तर ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि मैत्रीभावना विकासित होती रहें। जितने व्यक्तियोंसे भी हमें मिलनेका और मित्रताका हाथ वढ़ानेका अत्रसर मिले, उतना ही श्रेष्ठ है। जिस व्यक्तिके अनेक मित्र हैं, जिसकी आत्मीयताका जितना बड़ा दायस है, वह उतना ही प्रसन्न है। बह उतने ही अच्छे मानसिक खास्थ्यका आनन्द उपभोग करता है। अपने जीवन-चरित्र और व्यवहारमें मृद्धता धारण कीजिये।

कब आओगे ?

मुरिझ रहे हैं भावनाके वास हीन फूल, कव निज सरस सुगंधिन सो छाइहौ। करि के अनुग्रह दरस आस पूरि कव, आरती अरघ आदि वनाइहा । सफल सुन्दर सुरूप छवि छाय कवा मंज् सुखद संगीत सरसाइही। रस वरसाइही, मढ़ाइहो अमंद मोद, स्याम ! कव रीते मन मंदिरमें आइहाँ॥

----त्रलदेवप्रसाद सिश्र

अपने विचारको शुद्ध कीजिये

(लेखक स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)

मनुष्य जैसा _विचार करता रहता है, वैसा ही बन जाता है; क्योंकि विचार एक सजीव शक्ति है। इसका प्रभाव अवस्य ही पड़कर रहता है। अतएव अपने विचारका सदैव निरीक्षण करते रहिये। कहीं अशुद्ध विचार मनमें प्रवेश न कर जाय।

जैसा आपका विचार होगा, आपके शारीरिक विद्युत्के प्रमाण आपके चारो ओर वैसा ही मण्डल वना लेगा | क्या कारण है कि संत-महात्माओंके सङ्गकी इतनी महिमा गायी जाती है | उनके निवास-स्थानोंपर पहुँचते ही हृदयमें शान्तिकी लहरें उठने लगती हैं |

जो मनुप्य अपनेको दीन, हीन, मिलन और अयोग्य समझता है, वह वैसा ही वनकर रह जाता है।

जो अपनेको निराश, भीरु और श्रान्त अनुमव करता है, वह वैसा ही होकर रहता है।

फलतः ऐसे मनुष्यके जीवनमें शान्ति कहाँ ? वह तो निरन्तर अशान्तिके सागरमें ही डूबता रहता है ।

यदि आप मानव-जीवनके आनन्दको छटना चाहते हैं तो निराशाका परित्याग कर दीजिये। दयाछ परमेश्वर-पर पूर्ण विश्वास कीजिये और निरन्तर दृढ़ निश्चय कीजिये कि भयहारी भगवान्के वरद कर-कमल आपके मस्तकपर स्थित हैं, आप शान्ति और चिर-सुखका अनुभव कर रहे हैं। भगवान् तो अपने भक्तोंकी इच्छाको इच्छा करनेके पूर्व ही पूरी कर देते हैं।

भगवान्ने जिस भक्तके मस्तकपर अपना वर्द कर-कमल रख दिया, उसका पाप-ताप और माया—सब मिट जाती है और वह सदाके लिये अभय हो जाता है। इसीलिये तो संत-शिरोमणि श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

सीतल सुखर छाँह जेहि कर की मेटित पाप ताप माया। निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया।

आप. निरन्तर अपनेको भगवान्के निकट ही अनुभव

कीजिये । वे जितने निकट हैं, उतने निकटपर तो आप-का अपना अङ्ग भी नहीं है । सची वात तो यह है कि आप भगवान्में हैं और भगवान् आपमें।

आप निरन्तर अनुभव करते रहिये कि आप भगवान्-के हैं और भगवान् आपके । एक संत महोदय 'साधन-पञ्चामृत'के नामसे पाँच बातें सुनाया करते हैं—

- (१) मैं भगवान्का हूँ।
- (२) मैं भगवान्के दरवारमें रहता हूँ।
- (३) मैं भगवान्का ही प्रसाद भोजन करता हूँ।
- (४) मैं भगवान्की ही सेवा करता हूँ।
- (५) मैं भगवान्की दी हुई वस्तुओंसे ही नर-नारायण अथवा विश्वरूप भगवान्की सेवा करता हूँ।

कितनी सुन्दर बातें हैं ! मुझे तो बहुत ही पसंद है यह पञ्चामृत ।

मैं पूर्ण आरोग्य हूँ, शान्त हूँ और सफलता देवी मेरे पीछे-पीछे हैं।

मैं निश्चिन्त और निर्मीक हूँ; क्योंकि परम प्रभु मेरे साथ हैं।

सभी जीव-जन्तु मुझे सुख प्रदान कर रहे हैं। किसीसे भी मुझे दु:ख नहीं है।

इस व्यक्त संसारके रूपमें मैं उस परम प्रभुकी मुनि-मनमोहिनी मधुर मनोहर मूर्तिके दर्शन कर रहा हूँ और उनको मानसिक प्रणाम करता हूँ । भगवान्की असीम कृपासे मैं समृद्धिशाली हूँ । मैं पूर्णकाम तथा आत्माराम हूँ ।

मेरे योगक्षेमका वहन तो वेही विश्वम्भर कर रहे हैं। मेरी सभी आवश्यकताएँ उनकी कृपासे पूरी हो जाती हैं।

भगवान् मेरे हृदयमें हैं, अतः मैं उनकी शक्तिको पाकर सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ। सभी सद्गुण, सदाचार मुझमें भरे पड़े हैं। ऐसा निश्चय करते रहें।

पढ़ो, समझो और करो

र्ज (१) आदर्श अंग्रेज-चरित्र

सन् १९२४ की वात है, मेरे श्रीनरुळाजी, जो आजकळ नागपुर साईस कालेजमें उपप्रिंसिपलके पदपर नियुक्त हैं, उचिशिक्षाके लिये विलायत गये थे । वहाँसे तीन साल पश्चात् पी-एच्० डी० की उपाधि लेकर वापिस भारतवर्षमें आये । इन्होंने अपनी जवानी अंग्रेज-चरित्रकी महानताका जो वर्णन किया था, वह मैं उपस्थित करता हूँ । उन्होंने बतलाया था कि वे छंदनके एक घरमें पेइंग गेस्टकी हैसियतसे ठहरे। वहाँपर और व्यक्तियोंके अतिरिक्त मेट्नकी एक तरुण छड़की थी, जो किसी दुकानपर 'सेळ्स गर्छ' का काम करती थी । इधर इनको विज्ञानमें पी-एच्० डी० करना था, इसिंखये इन्हें छैबरेटरीमें बहुत काम करना पड़ता था। ये जेवमें डवल रोटी ले जाया करते थे और भूख छगनेपर वही खा छेते थे। एक दिन दोनोको सायंकाल अवकारा था; इसलिये प्रात:काल यह विचार निश्चित हुआ कि आज सायंकालको सिनेमा जायँगे। फिर मिळनेका स्थान निश्चित हो गया। प्रमुकी छीछा विचित्र है । निश्चित समयसे दो घंटे पूर्व बड़े जोरकी वर्षा प्रारम्भ हो गयी । जब इन्होंने कैवरेटरीसे वाहर निकलकर देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी कि ऐसी वर्षीमें वहाँसे निकला जा सके । ये वहीं ठहरे रहे, परंतु वह छड़की वर्षाकी परवा न करके निश्चित समयपर नियत स्थानपर पहुँच गयी और मूसळाधार वपीमें विना छाते या रेन-कोटके खड़ी भीगती रही। इधर जव वर्त्रा बंद हुई, तब ये भी उस ओर जा निकले। उसे पानीसे भीगी हुई तथा सर्दीसे काँपती हुई देख उनके मुखसे निकल्-'ओह ! आप यहाँ

हैं ? (Oh, you are here?)' उसने कॉंपते हुए होठोंसे कहा—मुझे तो यहीं रहना चाहिये था (I was supposed to be here) । इतना कहा और उसके होठ बंद हो गये; उसने इनसे यह शिकायत नहीं की कि तुम समयपर क्यों नहीं पहुँच सके । परंतु उसके शब्द इनको ऐसे छगे जैसे किसीने भालेसे मर्मस्थानको बींघ डाळा हो। इनका सिर 'अंग्रेज-चरित्र' के आगे नत हो गया।

इन्होंने फिर वतलाया कि "समय न्यतीत होनेपर वह दिन निकट आ गया जब कि मुझे अपना थीसिस दाखिल करना या । परंतु समयके अभावसे मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि अव क्या किया जाय; इतनी जल्दी मेरे लिये लिखना असम्भव या। मैं इसी चिन्तामें डूबा था कि वही लड़की जिसके साथ मेरा भाई-विहन-जैसा शुद्ध प्रेमका सम्बन्ध था, मुझसे पूछने लगी कि 'आज आप उदास क्यों हैं ?' मैंने कहा कि 'एक ही दिनमें मुझे थीसिस दाखिल करना है और मुझमें साहस नहीं कि मैं इतनी जल्दी इस सुलेखको लिख सकूँ । यदि यह तिथि निकल गयी तो फिर छः महीने और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । इसिंठिये मैं विवश हुआ सो नहीं पा रहा हूँ। विना रुके उसने झट कहा---'आप इसके लिये जरा भी चिन्ता न करें; मैं टाइप वहुत अच्छा जानती हूँ और मेरी स्पीड प्रति मिनट ८० शब्दकी है । मैं सारा थीसिस टाइप कर दूँगी।' मैंने प्रसन्नताकी श्वास छी और थीसिस उसके हवाले कर दिया। पहले तो एक-दो घंटे मैं उसकी सहायता करता रहा, परंतु फिर निद्राने मुझे विवश कर दिया | मैं सो गया | परंतु वह देवी सारी रात्रि टाइपपर जुटी रही। जब प्रात:कांल सात बजे मैं उठा, तब मैंने देखा कि वह लगी हुई है

और सर्दांसे उसकी अंगुलियोंसे रक्त वह रहा है। वह थीसिस समाप्त कर ही चुकी थी, मैंने उसका साहस देखकर उसकी प्रशंसा की। परंतु उसने कहा कि 'इसमें कौन-सी वड़ी वात हुई, यह तो मेरा कर्तव्य ही था कि इस संकटमें मैं आपकी योड़ी-वहुत सहायता करती। धन्य हैं ऐसे मनुष्य—जो अपने सुखकी जरा भी परवा न करके दूसरेंके हितके लिये अपने-आपको अर्पण कर देते हैं। धन्य है उनका चरित्र जो विना किसी ठालचके तथा विना किसी आर्थिक लामके इस प्रकार सेवा करते हैं।

---योगेन्द्रराज भण्डारी

(२) दयाके सागर विद्यासागर

ईश्वरचन्द्र निद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीशचन्द्र निद्यारत में साथ बंगाल में कालना नामक गाँन जा रहे थे। रास्तेमें उनकी नजर एक लेटे हुए मजदूरपर पड़ी, जिसे हैजा हो गया था। उसकी भारी गठरी एक ओर छढ़की पड़ी थी। उसके मैले कपड़ोंसे बदबू आ रही थी। लोग उसकी ओरसे मुख फेरकर जल्दी-जल्दी चले जा रहे थे। मजदूर वेचारा उठनेमें भी असमर्थ था। विद्या-सागर तो दयासागर थे; उनके मित्र भी उनसे पीछे क्यों हटते ! उन्होंने मजदूरको अपनी पीटपर बैठाया और उनके मित्रने मजदूरको गठरीको सिरपर रक्खा और उसे लेकर वे कालना पहुँचे। मजदूरकी वहाँ उन्होंने चिकित्सा करायी। जब वह अच्छा हो गया, तब उसे कुळ पैसे देकर घर भेज दिया। (पराग)

(३) पसभी मनुष्योंसे प्रेम

शिशु वावूका नाम न केवल उनके जन्म-स्थानमें ही भादरके साथ िएया जाता था, बिन्क आस-पासके इंटाकेंमें दूर-दूरतक वे प्रसिद्ध थें। वे बहुत धनी थे, र्कितु उनका नाम धनके कारण नहीं था। उनके इदयमें मनुष्यमात्रके लिये लवालव प्रेम भरा था।

एक दिन शामको उनका एक नौकर उनकी बैठकमें दिया जला रहा था। ऐसा करनेमें एक कीमती शाड़फानूस उसकी लापरवाहीसे फर्शपर गिरकर चकनाचूर हो गया। नौकरकी तो डरके मारे मानो जान ही निकल गयी। उधर घरका मैनेजर भी यह घटना देख रहा था। उसने आव देखा न ताव, उस गरीब नौकरके ऊपर वह वरस पड़ा। चिल्लानेके साथ-साथ उस डरे हुए बेजान नौकरपर उसने लातों और घूँसोंके वार करने शुरू कर दिये। इतने जोरसे उसे मारना शुरू किया कि वह चोटोंके मारे चिल्लाने लगा।

शिशु वाबूने यह चिल्लाना सुना, तो वे श्रपटकर ऊपर गये । उन्हें देखकर मैनेजरने नौकरको छोड़ दिया और वह अदबसे अलग हटकर खड़ा हो गया। शिशु वाबूने उस नौकरको कंघा पकड़कर उठाया और वाहोंमें भर लिया। वह उनकी छातीपर सिर रखकर इस प्रकार रोने लगा, जैसे कोई बेटा बापकी छातीपर अपने सारे दु:ख उँड़ेल देता है। इसी हालत-में कुछ समय गुजर गया।

इसके बाद शिशु बाबूने तेज नजरोंसे अपने मैनेजरकी ओर देखकर कहा—'महाशय, मैं आपके इस कामको सख्त नापसंद करता हूँ, इस बातकी गाँठ बाँध छीजिये। बताइये, आखिर क्या किया था इस आदमीने ?

मैनेजरने सारी बात बता दी। इसपर शिशु बाबू बोले—निश्चय ही यह दुर्घटना थी और हममेंसे किसीके द्वारा घट सकती थी। देखते नहीं, जो कुछ हुआ है, उसका इस आदमीको खयं कितना दु:ख है? तुमने जो काम किया है, वह बहुत ही नीचे दर्जेका है।

शिशु वाबूके सारे नौकर अपने खामीको इसी कारण बहुत चाहते थे। —बश्क्रभदार विकानी (8)

ईमानदार ताँगेवाला

घटना पुरानी नहीं है। मेरी छोटी बहिनकी शादी थी। वतीसीमें गङ्गाशहर जाना था, साथमें अन्य औरतें भी थीं। गङ्गाशहर वीकानेरसे तीन मील दूर है, इसिलये किरायेके ताँगे किये गये और सब लोग ताँगेपर सवार होकर गङ्गाशहर गये। रास्तेमें मेरी चाचीजीके हाथमें पहना हुआ एक मुजबंद ताँगेमें दोनों सीटोंके वीचके छेदमें गिर गया। उस समय उनको माल्यम नहीं हुआ। गङ्गाशहर आनेपर सब लोग ताँगोंसे उतरे और ताँगेवालोंको किराया चुका दिया गया। ताँगेवाले सब चले गये।

हम सब ताँगोंसे उतरे और वतीसी लेकर माताजीके पीहर गये। वहाँ आदर-सत्कारके बाद जब टीकेका काम चाछ हुआ, उस समय मेरी चाचीजीकी दृष्टि अनायास ही हाथकी ओर गयी और तब उन्होंने देखा कि मुजवंद नहीं है। मुजवंदकी कीमत लगभग १५००) रुपये थी। खलवली मच गयी। चाचीजीको पूछे जानेपर उन्होंने कहा कि भैं ताँगेपर सवार हुई थी, उस समय मेरे भुजवंद हाथमें था और यहाँ कहीं गिरा नहीं है, हो न हो ताँगोमें गिरा है। ताँगेवालेको कोई पहचानता नहीं था।

इतनेमें ताँगेत्राला आया और उसने मुजबंद देते हुए कहा—'जब मैं अपने घर गया और जब मैंने घोड़ेको दाना-पानी देनेके लिये खोला तथा ताँगेको

साफ करते समय इसको देखा, तत्र मैंने समझा कि यह भुजबंद तो आपका ही हों सकता है; क्योंकि आज मैं पहले-पहल आपके ही किरायेपर आया था। मैंने सोचा आपलोग बहुत चिन्तित होंगे, इससे मैं तुरंत ताँगा जोड़कर भुजबंद देने चला आया। आप इसे सँभाल लीजिये।

हम सब लोग प्रसन्न हो गये और ताँगेवालेकी ईमानदारीकी प्रशंसा करने लगे । मेरे भाईसाहबने उसे ५०) इनामके देने चाहे, किंतु उसने नहीं लिये (और कहा कि 'मैं ईमानको सोने-चाँदीके टुकड़ोंपर नहीं वेच सकता । मैं भुजबंद इसलिये नहीं लाया कि आप मुझे इनाम दें । मैं भगवान्को चारो ओर देखता हूँ । मुझे डर लगता है कि यदि मैं वेईमान हो गया तो भगवान्के न्याय-दरवारमें क्या उत्तर दूँगा ।'

बहुत कहने-समझानेपर भी उसने इनाम नहीं लिया और सबको ईमानदारीका जीता-जागता सबक देकर ताँगेपर सवार होकर चल दिया।

(4)

सहदयता

एक बार गोंडलनरेश स्व० श्रीभगवतिसंह जी और उनके कुआँर श्रीभोजराज मोटरमें किसी दूरके गाँव जा रहे थे। रास्तेमें एक जगह मोटर रुक गयी। दोनो नीचे उतरकर इघर-उघर टहलने लगे। विल्कुल सादी पोशाक थी, जल्दी कोई पहचान भी नहीं सकता था। पासे ही एक बुढ़िया थेपड़ीका टोकरा भरे खड़ी थी। उसने समझा कोई किसान है और आवाज दी—'अरे भाई! जरा यह टोकरा मेरे सिर तो उठा दो।' श्रीभगवतिसंह जीने भोजराजसे कहा—'जरा सहारा लगा आओ।' उसके वाद तो उन्होंने वहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरपर ऐसे थामले बनवा दिये कि कोई भी अकेली स्त्री उनपर अपना बोझा रखकर अपने आप ही सिरपर ले लेती।

- जेठालाल कानजी भाई शाह ·

१. राजस्थानमें जब लड़के या लड़कीका विवाह होता है, तब लड़के या लड़कीकी माँ अपने भाईके यहाँ (पीहर) जाकर भाईके तिलक लगाती है और बादमें भाई भात या माहेरा भरता है। इस तिलककी प्रथाको बतीसी कहते हैं।

२. भुजबंद-औरतोंके हाथमें पहननेका एक मोने और भोतियोंका बना गहना।

(६)

भगवान् देना चाहते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं

बात सन् १९४९ की है (मास और दिवस मुझे स्मरण नहीं) । उस समय में बीकानेर स्टेशनपर डिप्टी स्टेशनमास्टरके पदपर नियुक्त था ? अप गाड़ी (संध्याके समय) बीकानेर रेलवे-स्टेशनसे चलनेवाली थी । मैं ड्युटीपर प्लेटफॉर्मपर खड़ा था । इतनेमें मेरे एक विनष्ट मित्र एं० श्रीदुर्गाप्रसाद, जो उन दिनों रेळवे ऑफिसमें क्वर्क थे और अब भी हैं, मेरे पास चले आये । वहाँ मेरी उनकी त्रिनोद-वार्ता होने लगी। वातों-ही-वातोंमें मेरे मुँहसे निकल पड़ा भगवान देना चाहते हैं तो छप्पर फाड़कर देते हैं। मेरी इस वातकी हँसी उड़ाते हुए उन्होंने भी विनोदमें ही कहा कि हम तो तुम्हारे भगवान्को तत्र जानें, जब वे तुम्हें कहींसे अनपेक्षित पचास रूपये भेज दें। मैंने अपने उसी विश्वासपूर्णभावसे उत्तर दिया 'भगवान् चाहें तो कुछ भी असम्भव नहीं है। ' उन्होंने मेरे इस उत्तरको उपेक्षाकी मुद्रासे सुना-अनसुना कर दिया । मैं भी गाड़ीको विदा करनेके कार्यमें संख्य हो गया।

इधर भगवान्की अहैतुकी कृपाने तुरंत ही मेरे इस विश्वासको साकार रूप दिया। सन् १९३८-३९ में में छनकरनसर स्टेशनपर स्टेशनमास्टर रहा था। उस बीचमें मैंने वहाँके गण्यमान सेठ नयमठजी बोथराके पुत्रको प्रायः दो मासतक अँग्रेजी पढ़ायी थी। परंतु न तो मैंने उनसे कुछ शुल्क माँगा था, न मेरी ऐसी अभिछापा ही थी। मैं तो प्रारम्भसे ही केवछ खभावेन अपना जीवन-छह्य बनाकर जो कुछ मैं जानता हूँ उसके अनुसार किसी भी व्यक्तिको रेछवेका काम सिखाने तथा अंग्रेजी 'विपय' समझानेको प्रस्तुत रहता आया हूँ। अस्तु, उक्त सेठ साहव मेरी और श्रीदुर्गाप्रसादजीकी: बातचीतके दो ही मिनट पश्चात्

अनायास ही कहींसे मेरे सामने आ खड़े हुए । मानो भगवान्ने ही मेरी उस विश्वासभावनाको सत्य प्रमाणित करनेके छिये उनको भेजा था। वे बोले--- 'बाबूजी! मेरा आपका कुछ हिसाव है।' यह सुनकर मैं अत्राक-सा रह गया । इनकरनसर छोड़े मुझे दस वर्ष हो चुके थे । उनके पुत्रको पढ़ानेकी बातका तो मुझे स्मरण भी न रहा था। मैं तो उल्टेयह समझने लगा कि कहीं ये यह न कह दें कि भी तुमसे कुछ रुपये माँगता हूँ। भेने उसी आश्चर्य मुद्रासे पृछा-- कैसा हिसाव सेठ साइव ! क्या आप मुझसे कुछ माँगते हैं ?' उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया-- 'नहीं वावृजी! नहीं। मुझे तो आपको कुछ रुपये देने हैं। यह कहते हुए उन्होंने मेरे हाथपर ५०) रुपयेके नोट रख दिये और कहा— 'आपने मेरे लड़केको पढ़ाया था, उसका शुल्क है।' मैंने कुछ आनाकानी की; परंतु वे बोले 'यह तो आपकी मेहनतवा है, आपको लेना ही पड़ेगा।' मैंने रुपये ले लिये और श्रीदुर्गाप्रसाद, जो कुछ ही दूरीपर वहीं खड़े थे, भगवान्के इस चमत्कारको देखकर चिकत हो गये !

---लक्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय

(७) 'दान करना धर्म नहीं'

पचास-पचपन वर्षकी पुरानी बात है। कलकत्तेमें एक सेठ रहते थे। नाम उनका याद नहीं रहा। उनसे जब कोई मिलता, तब वे यही कहते कि 'दान करना धर्म नहीं।' यह एक अनोखी कहावत तो थी, पर इससे भी ज्यादा अनोखी बात यह थी कि जो कंज्स सेठ उनके मुँहसे यह कहावत सुनता, वह सुननेके बाद तुरंत दानी बन जाता। जैसे ही लोगोंको इस अनोखी बातका पता चला, तो उन्हें यह जाननेकी इन्छा हो उठी कि आखिर यह सेठ किस तरह कानमें इस 'दान करनेसे धर्म नहीं होगा' मन्त्रको धूँकते हैं कि हमेशाके कंज्स सेठ दानी वन जाते हैं ! कई दानी वने कंज्स सेठोंसे मन्त्र जाननेके लिये पूछताछ भी की गयी, पर परिणाम कुछ न हुआ !

पाठक यह तो नोट कर ही छें कि वे सेठ कहते तो यही थे कि दान करनेसे धर्म नहीं होता, पर खूब दान करते थे। वे अपने सिद्धान्तके पूरे विश्वासी हैं, इसका सबूत सिर्फ इस बातसे मिलता था कि वे अपने दानकी बात कभी मुँहपर नहीं लाते थे और दानी होनेके नाते कभी किसी तरहका अभिमान नहीं जताते थे। दान देनेमें न हिचर-मिचर करते थे और अगर किसीको नहीं देना होता था तो इन्कार करनेमें भी जरा नहीं झिझकते थे । खुलासा यह कि उनके दान करनेका ढंग दूसरे दानियोंसे एकदम निराला था। कलकत्तेके अनाथालयको सैकड़ों नहीं, हर महीने हजारोंका दान करते थे। एक तरहसे अनाथालयके अर्थिक प्राण वे ही थे। पर अनाथालयकी प्रवन्ध-समितिपर किसी भी हैसियतसे कहीं भी उनका नाम न था । अनाथालयके प्रवन्धमें कभी किसीने इन्हें दखल देते नहीं देखा। प्रवन्धकर्ताओंने इस तरहकी कभी कोई शिकायत भी नहीं की ।

'दान करना धर्म नहीं है,' यह कहावत ऐसे आदमीको शोभा देती है, पर इतनेसे तो हम सबकी तसल्छी नहीं हो सकती और न पाठकोंकी ही तसल्छी हो सकती है। तब यह सबाछ होता है कि आगे बात किस तरह बढ़े!

हाँ, तो हुआ यह कि एक दिन एक मनचला आदमी उनके पास पहुँच ही तो गया और एकदम कह वैठा, 'देखिये सेठजी, मैं आपसे यह सुननेके लिये नहीं आया कि दान करना धर्म नहीं है; क्योंकि मुझे यह अच्छी तरह माल्रम है कि आप खूब दान करते हैं और यह भी पता है कि सचमुच दान करनेको धर्म नहीं मानते; क्योंकि दानियोंमें जो किमयाँ होती

हैं, वे आपमें नहीं पायी जातीं । मैं तो सिर्फ यह पूछने आया हूँ कि अगर दान करना धर्म नहीं है तो क्या है ? और आप क्यों दान करते हैं ? और फिर यह सवाल तो है ही कि धर्म क्या है ?

सेठजी गम्भीरमुख होकर बोले, 'दान करना एक आवश्यकता है, और धर्म है हाथ-पाँवसे दूसरोंकी सेवा करना ।'

सेठजी इतना कहकर चुप हो गये और अपने काममें लग गये। मानो ने सब कुछ कह चुके।

उसके बाद आगन्तुक हिम्मत करके पूछ ही तो बैठा, 'यह आवश्यकता कैसी? मैं ठीक-ठीक नहीं समझा।'

सेठजी काम करते-करते कह गये, 'आवश्यकता ऐसी, जैसे खाना-पीना, टट्टी-पेशाव जाना, जैसे साँस लेना और वाहर निकालना'—और वस चुप हो गये। वह आगन्तुक सेठजीसे आगे कुछ न पूछ सका और अपना-सा मुँह लेकर लौट पड़ा। सुनते हैं, जब वह फाटकसे वाहर होने लगा, तब सेठजीकी हवेलीके चौकीदार आपसमें वातें कर रहे थे कि 'अजब खब्ती सेठ है। रोज अनाथालय जाता है और अपने हाथों छोटे-छोटे बच्चोंके टट्टी-पेशाबके कपड़े घोता है। इसकी कंज्सीका कोई ठिकाना है? यह नहीं करता कि वहाँ एक घोबी लगा दे और वहाँ एक मेहतर रख दे।' दूसरा चौकीदार कह रहा था, 'अरे हाँ, धर्मात्मा बनता है, न कभी मन्दिर जाता है, न हवन-पूजा करता? नरक जायगा, नरक!'

[दान करना धर्म नहीं होता, इसका कैसा दिल-चस्प सार है यह ! कितना अच्छा हो कि इसे लोग समझें और अपने पासकी उन चीजोंका कर्तव्यभावसे दान कर दें जिनपर वे अनावश्यक खामित्व जमाये बैठे हैं—]

'भूदानयज्ञ'से साभार

महात्मा भगवानदीन

(८) विपत्ति-हरण

'हम वारातमें सवा सौ व्यक्तियोंसे कम नहीं ला सकते ?' भावी समधीके इन शब्दोंके साथ ही चिन्ताकी अमिट रेखाएँ मेरी मुखाकृतिपर अङ्कित हो उठीं; परंतु विवशता मेरे साथ थी। प्रमु-स्मरणके साथ ही जहरका यूँट पीते हुए, एक साथ उमड़ पड़नेवाले आँसुओंको रोकते हुए कहना पड़ा, 'अच्छा साहव' और विवाह-तिथि तय हो गयी।

समयानुसार मैं केवल २५ व्यक्तियोंके पक्षमें था, यद्यपि मेरी स्थिति इतनोंको भी केवल एक समय अल्पाहारमें ही निवटा देने मात्रकी थी; परंतु सामाजिक कीड़ा होनेके नाते समाजका यह आग्रह मुझपर था।

'अच्छा' कह चुकनेके बाद अब चिन्ता थी व्यवस्था-की । जिन व्यक्तियोंको मैं अपना समझे बैठा था और मुझे जिनपर दढ़ विश्वास भी था, मैंने उनको स्थितिसे पूर्णतया अवगत करा दिया । कुछ मुझपर हँसे, कुछ-ने बेवकूफ बताया, कुछेकने सहानुमूति भी दिखळायी; पर सबका संक्षिप्त उत्तर था, ''है ही नहीं, भाई, क्षमा करें।''

ज्यों-ज्यों समय निकटतम होता जाता था, मैं सूखा जाता था । प्रश्न था सामाजिक इज्जतका; पर कहीं भी आशा-रिमतक दृष्टि-गोचर नहीं हो पा रही थी; सारांश 'प्रमु-स्मरण'के अतिरिक्त अब और कोई साधन अवशेष नहीं रह गया था ।

मैं अपनी 'ड्यूटी'पर जा रहा था; वसमें बैठा यही सोच रहा था कि वहाँ जाकर लिख दूँगा, 'विहनिकी शादी अभी छुट्टियाँ न मिल सकनेके कारण नहीं कर सकूँगा' इन्हीं विचारोंको दृदकर पुनः प्रमु-चिन्तनमें मन हो गया!

अकस्मात् वस नसीरावाद स्टैंडपर रुकी, मैं गाड़ीसे कहींसे मदद मिल सके । इतनेमें एक भड़कीली मोटर उत्तर पड़ा । उत्तरते ही मेरे पूर्वके प्र० अ० श्रीगोवर्द्धन- इमारे पाससे निकली और पूरी चालसे आगे बढ़ गयी ।

सिंहजो मेरी ओर ही आये। उनके पास आते ही उचित शिष्टाचार भी न हो सका कि आँखें खत: टप-टप वरसने लगीं; यह दृज्य देखकर वे भी स्तम्भित-से रह गये। आखिर मैंने सव वातें उनसे बतायीं, यद्यपि मेरी-जैसी ही उनकी स्थिति होनेके कारण मुझे शङ्का वरावर होती जा रही थी। मेरी बात समाप्त होतेही उन्होंने मेरे हाथपरसौंप दिये और आप खयं न जाने कहाँके लिये और किस कामके लिये वसपर चढ़ गये, मैं अवाक् रह गया। चढ़नेके बाद उन्होंने हाथ हिलाया, तब उनके मोती भी आँखों-से वाहर निकल चुके थे। मैंने नीचा मस्तक किये ही उनमें साक्षात् त्रिपत्ति-हरण 'गोवर्द्धन-भारी'के दर्शन किये । कुछ साहस बँधा, फिर जहाँ कहीं जानेका साहस करता, खतः उस गोवर्द्धन-धारीका खरूप हृदयके अन्तरङ्गमें दिग्दर्शित हो उठता, तब फिर किसी-ने 'नहीं' नहीं किया; फलतः शादी सकुशल सम्पन्न हो गयी।

मेरे हृदय-पटलपर वह विपत्ति-हरण गोवर्द्धन-धारी अब भी ज्यों-के-त्यों अङ्कित हैं।—महाप्रभु गोवर्द्धन-धारी-की जय। —जौहरीलाल जैन

(९)मनुष्यका कर्तव्य

कुछ समय पहलेकी बात है, मैं और मेरे एक पारसी मित्र साइकलद्वारा दिल्लीकी सैर करने गये थे। इन्दौरमें दीवाली मनायी और नये वर्षके दिन प्रात:काल ही इन्दौरसे निकले। इन्दौरसे ग्यारह मील आगे गये थे कि मेरे मित्रकी साइकलमें पंकचर हो गया। हमलोग एक ओर बैठकर साइकल ठीक करने लगे। पर कौन जानता था कि आध घंटेका काम दो घंटेमें भी पूरा नहीं होगा। आस-पास कोई गाँव भी नहीं था कि कहींसे मदद मिल सके। इतनेमें एक भड़कीली मोटर इमारे पाससे निकली और पूरी चालसे आगे बढ़ गयी।

थोड़ी दूर जाकर ही मोटर रुकी। हमारा ध्यान उस तरफ गया। हमने सोचा, मोटरमें कुछ विगड़ा होगा। इतनेमें तो मोटर वापस चूमी और हमारे पास आकर ठहर गयी।

मोटरमेंसे एक गोरे साहव उतरे और 'मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ ?' यों अंग्रेजीमें कहते हुए हमारे पास आ गये। हमने अपनी कठिनाई उनको बतलायी और वे हमारी मदद करने छगे। पंद्रह मिनटमें साइकल ठीक हो गयी।

वे दिल्लीकी प्रदर्शनी देखकर सकुटुम्ब वर्म्बई जा रहे थे। साइकल ठीक न होनेपर वे हमलोगोंको वापस इन्दौर पहुँचानेको तैयार थे, यह उन्होंने बताया। हमारे वार-वार मना करनेपर भी जाते समय उनकी पत्नी हमें एक दर्जन केले दे गयीं।

हमने उनका उपकार माना; तत्र उन्होंने जो शब्द कहे, वे हमारे मनमें अत्र भी रम रहे हैं—'यह मनुष्यका कर्तन्य है।' —अन्त्रास अहमदाबादी

ひんぐんぐんぐんぐんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくんくいくき

सहारा दो

(रचियता--श्रीगोविन्दजी, एम्० ए०, बी० एस्-सी०)

पंथ हारा हूँ, मुझे क्षणभर सहारा दो। प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ वासनाओंके तिमिरमें में स्वयंको खो चुका हूँ, कल्पनाओंके जलिधमें रूप तेरा धो चुका हूँ, पंथ भूले पाँवको तुम ज्योति-तारा दो। प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ सिन्धुका विस्तार अपनी नील सीमामें गरजता। डगमगाती क्षुद्र नौकाके लिये हरदम मचलताः इवते मस्त्लको तुम बस, किनारा दो। प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ वन गये तुफान मेरे पंथके साथी मधुरतर, बुझ रहे वे दीप, जो जलते हृदयमें साँस भरकर, टिमटिमाती रोशनीको स्नेह धारा दो। मभो ! क्षणभर सहारा दो॥ चल रहा में सीमसे निस्सीम सीमामें अलक्षित, आँसुओंके देशमें अपने हृदयसे भी अपरिचितः देवः करुणाके करोंकी स्निग्ध कारा दो। प्रभो ! क्षणभर सहारा दो॥ पंथ है, मैं हूँ, हृदयमें साधनाकी प्यास भी है, और केवल एक तुमपर ही टिका विश्वास भी है, यह रहा गन्तव्य, वस, तुम कर इशारा दो। क्षणभर सहारा दो॥

आसुरीमाचका आश्रित मृढ मनुष्य

क्रयाण

ॐ पूर्णमदः पूर्गमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो लुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धिदिग्धोऽधिकम् । त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ॥

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर आपाइ २०१६, जून १९५९

ं संख्या ६ . पूर्ण संख्या ३९१

*AAAAAAAAAA

आसुरी भावके आश्रित मूढ मनुष्य

मायाने है जिन छोगोंका हरण कर छिया सारा शान ; आश्रय छे वे आसुरपनका करते नित दुष्कर्म महान । कुत्सित-विपयभोग-रत रहनेमें ही वड़ी मानते शान ; ऐसे मूढ़ नराधम भजते नहीं कभी भी श्रीभगवान ॥ (गीता ७ । १५ के आधारणर) いるかんかんかんかん

कल्याण

्याद रक्खो—तुम शरीर नहीं हो; तुम सच्चे अर्थमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पिता, पुत्र, पित, गुरु, पत्नी, माता आदि नहीं हो । तुम हो सचिदानन्द आत्मा या तुम हो भगवान्के सनातन अंश ।

याद रक्खो—यह शरीर तथा इस शरीरके सम्बन्धको लेकर कहे जानेवाले नाम सब कल्पित हैं और हैं केवल लोगदेखाऊ या कामचलाऊ—न्यावहारिक जगत्में केवल न्यवहारके लिये | ये न तुम्हारा खरूप हैं न इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध है |

याद रक्खो—शरीरको तथा शरीरके सम्बन्धसे कहें जानेवाले नामोंको अपना खरूप मान लेनेके कारण ही शरीरमें तथा प्राणिपदार्थोंमें तुम्हारी अहंता, ममता, आसित हो गयी है तथा इनकी कामना-वासनामें फँसकर तुम बिना हुए ही दुखी हो रहे हो। और यह दु:ख जबतक इस शरीर तथा शरीरके सम्बन्धसे कहें जानेवाले नामोंमें खरूप-बुद्धि रहेगी, तबतक मिटेगा ही नहीं—चाहे वाहरी स्थिति कुछ भी, कैसी भी क्यों न हो जाय।

याद रक्खों—इस मिथ्या मान्यताके कारण ही ममता, आसिक्त, कामनाके वश हुए तुम नाना प्रकारकी अनन्त आशाकी फाँसियोंसे बँघे हुए हो, इन्हींके कारण तुम काम-क्रोध-छोभपरायण हुए भाँति-भाँतिके नये-नये पाप कर रहे हो और इसीळिये जीवनके अन्तिम क्षणतक तुम हजारों-छाखों नयी-नयी चिन्ताओंकी ज्वाळासे जळते रहते हो । परिणामखरूप तुम्हें तीन चीजें हाथ छगती हैं—१—दिन-रातकी चिन्ताज्वाळा, २—कामना-पूर्तिके ळिये किये जानेवाळे पापोंका संग्रह और ३—जन्म-मृत्युके चक्रमें ही डाळे रखनेवाळी मानव-जीवनकी असफळता ।

याद रक्खो—तुमको मनुष्य इसिलये नहीं बनाया गया कि तुम अपनी बुद्धिका दुरुपयोग करके जन्म-मृत्युके चक्रको और भी छंद्रा कर छो, अज्ञानके बन्धनको और भी सुदृदृ कर छो, आसुरी योनियों तथा अत्यन्त पीड़ादायक नरकादिमें पचनेकी और भी निश्चित सुव्यवस्था कर छो। तुम्हें तो यह मानवशरीर मिला था—जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अपने सत्य नित्य चिदानन्दघन आत्मस्क्रपकी प्राप्ति या भगवान्की प्राप्तिके छिये, समस्त बन्धनोंको सदाके छिये काट डालनेके छिये और नित्य-निरन्तर भगवान्में ही स्थिति प्राप्त करनेके छिये।

याद रक्खो—अब भी समय है, अब भी चेतकर सन्मार्गपर आनेसे काम बन सकता है। अब भी मानव-जीवन सफल हो सकता है। तुम आज ही, अभी, इस सत्यको समझकर इसे खीकार कर लो और शरीर तथा शरीरके सम्बन्धसे कहे जानेवाले नामोंमें ख-रूपकी मिथ्या कल्पना छोड़ दो। एवं अपनेको नित्य सत्य-चिद्घन आत्मा समझ लो या भगवान्की लीलामें सेवा करनेवाला एक भगवान्का अनन्यसेवक मान लो। फिर तुम्हारी जगत्के प्राणिपदार्थोंमें ममता, आसक्ति तथा उनके लिये आशा और उनमें कामना नहीं रहेगी; फिर, व्यावहारिक जगत्में सारे काम होंगे या तो खमकी तरह या भगवान्की पवित्र सेवाके रूपमें।

याद रक्खो—ऐसा होते ही तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर हो जायँगी, पापकी कल्पना तुम्हारे चित्तके समीप भी नहीं आ सकेगी और तुम यहीं आत्मखरूप या भागवत-जीवनमें सुप्रतिष्ठित होकर जीवनकी परम और चरम सफलता लाभ करोंगे।

'शिव'

(लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)

नानाश्चर्यमिदं विद्वं न किंचिदिति निश्चयी। निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किचिदिव शास्यति॥

श्रीअप्टात्रक मुनि कहते हैं कि यह विश्व नाना प्रकारके चमस्कारोंसे भरपूर दीखता है; परंतु तत्त्व-<u>दृष्टिसे देखनेपर यह-कुछ भी नहीं है । जिसने ज्ञानके</u> द्वारा यह निश्चय कर लिया है, उसे विश्वका कोई चमत्कार सत्य नहीं जान पड़ता। और इस कारण उसकी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं होती। ऐसा पुरुप चैतन्यमात्र---- त्रहाखरूप हो जाता है और अपने-आपमें ही शान्त बना रहता है।

यह विश्व ईश्वरकी मायामात्र है। मायामें भला कौन चमत्कार सम्भव है और कौन असम्भव ! 'अघटितघटनाघटीयसी माया'---यह मायाकी व्याख्या है। अतएव जो हमको अवदित या असम्भवित जान पडता है, उसे माया प्रत्यक्ष कर दिखाती है। जलमें १, वीजशक्तिका होना भी कोई साधारण चमत्कार नहीं है। स्यलकी प्रतीति होती है और मरुभूमिमें पानीकी नदी दीखती है, यह मायाका ही विलास है। काले २, चलता हो, तथापि तुम उसको महान् या सुखी मत पत्यरके गर्भमें जीवित मेढक रहता हो, यह कोई साधारण आश्चर्य नहीं है। उस मेढकको अन-जल और हवा कौन पहुँचाता होगा ! समुद्रमें बड़वानछ , सकता हो; पर वह सुखी है, यह नहीं मानना । यदि रहता है और देहमें जठरानल रहता है; तयापि समुद्रमें अग्नि वुझती नहीं तथा देहमें रहनेवाली अग्नि शरीरको जलाती नहीं। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है । अनादिकालसे संसारमरकी नदियाँक ऊपर चलता हो, या धकधकाती आगको या काँचको प्रतिदिन मीठा जल समुद्रमें गिराती जा रही हैं. तथापि समुद्रका खारापन मिटता नहीं; यह भी कोई हल्का चमत्कार नहीं है । आकाशकी ओर दृष्टि, मानना । तथा यदि कोई मनुष्य आकाशमें उड़ सकता डालिये तो प्रह, उपप्रह, नक्षत्र तथा असंख्य तारागण परस्पर आकर्षणके वश होकर घूमते रहते हैं---यह कोई कम आश्चर्यकी बात नहीं है। 'हेछी' जैसार्, जाता हो और घड़ीमें सियार हो जाता हो, घड़ीमरमें प्रचण्ड धूमकेतु असहा वेगसे आकाशमें घूमता रहता है, तथापि किसीसे टकराता नहीं--यह क्या आश्चर्यकी वात नहीं है ?

फिर प्राणियोंके शरीर भी एक भन्य चमत्कार भी ही हैं। वायु प्राणरूपसे वाहर निकलती है, तव वह अग्नि या सूर्य कहलाती है तथा जीवनके लिये घातक होती है और जब वायु अपान होकर शरीरके भीतर जाती है, तत्र वह चन्द्रमा कहलाती है तथा वह जीवनके लिये पोषक है । इस प्रकार वायुका निरन्तर आवागमन कोई साधारण चमत्कार नहीं है। फिर पाँच-छ: رح फ़टके सारे शरीरमें चौबीसो घंटे रक्तका संचरण होता रहता है। यह भी कोई ऐसा-वैसा चमत्कार नहीं है । आज खाया हुआ अन वत्तीस दिनोंमें छओ की धातुओंमें प्रसरित होकर वीर्य वनता है और उसकी एक ही वूँदसे फिर वैसा ही प्राणी उत्पन हो जाता है-यह भी कोई सामान्य चमत्कार नहीं। वटबृक्षके ै । एक फलमें असंख्य वटबृक्ष उत्पन्न होते हैं, इतनी एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करके अग्निके ऊपर मानना । कोई मनुष्य विद्याके वलसे चाहे मृतकको जीवित कर सकता हो तथा जीवितको फूँक मारकर मार कोई मनुष्य अफीम, धत्रा या वत्सनाग खाकर भी जीता रहे तो उसको तुम महान् या सुखी मत मानना। एक कोई मनुष्य भूमिसे ऊपर चलता हो या पानीके खा सकता हो, या सर्प-जैसे विषेले प्राणीको अंपने गलेमें लपेट लेता हो तो उसको भी तुम सुखी न हो, पर्वतोंको चीरकर निकल जा सकता हो, घड़ी-घड़ीमें अपने शरीरको बदछ सकता हो, या घड़ीमें सिंह बन घोड़ा हो जाता हो और घड़ीमें ऊँट वन जाता हो तो उसको भी तुम महान् या सुखी मत समझना । कोई आदमी आँखपर पट्टी बाँधकर तुम्हारे सोचे इए

स्थानपर मोटर हाँक ले जाता हो, या छः महीने भूगर्भमें समाधिस्थ रहता हो, तथापि तुम उसको महान् या सुखी माननेकी भूल न करना। यदि कोई मनुष्य सूर्यकी किरणोंकी साधना करके उनमेंसे फलफ्ल तथा अनेक प्रकारकी सुगन्ध पैदा कर सकता हो तो उसको सुखी समझनेकी भूल मत करना। एक आदमी फूँक मारकर दीप जला सकता हो, मन्त्र पढ़कर बिना आगके लकड़ी सुलगा सकता हो, मन्त्रशक्तिसे खोयी वस्तुको दिला सकता हो तो उसको भी तुम महान् या सुखी मत समझना।

सरकसके खेलपर दृष्टि डालो । चिड़िया चोंचमें सूई पकड़कर मोती पिरोती है और सुगा तोप चलाता है । एक नन्हीं-सी बालिका सिंहके मुँहमें अपना सिर डाल देती है और दर्शकोंकी तालियोंकी गड़गड़ाहट सुनकर प्रसन्न होती है । मनुष्य सिंह और बाध-जैसे क्रूर प्राणियोंके साथ कुरती लड़ता है । एक मनुष्य अपनी छातीपर बड़ा-सा पत्थर रखकर उसको धनसे तुड़वाता है । दूसरा मनुष्य मजबूत लोहेकी जंजीरसे बदनको जकड़कर केवल छाती फुलाकर उसे तोड़ डालता है । इस प्रकार शारीरिक कसरतके अनेको खेल आश्चर्य-चिकत करनेवाले होते हैं । ये सभी काम किये जा सकते हैं, सतत अभ्यास और परिश्रमके फलस्वरूप हैं।

मायाकी सृष्टि मन है; फिर उसका रचा हुआ यह संसार मायामय न हो तो और क्या हो ? इसलिये मनका संयम करनेसे तत्तत् सिद्धि प्राप्त होती है और वह चमत्कार कर दिखाती है । प्रिश्रम तथा अभ्यास करनेवाला होना चाहिये ।

पातञ्जल योगदर्शनमें अनेकों सिद्धियोंका वर्णन है। और उनको प्राप्त करनेकी विधि भी वहाँ बतलायी गयी है। उदाहरणार्थ—

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् । सत्यपर संयम करनेसे सत्यसंकल्पत्वकी सिद्धि होती है । अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् । अस्तेय (चोरी न करने) पर संयम करनेसे सर्व प्रकारके रत्न मिलते हैं ।

अपरिग्रह स्थेयें जन्मकथंता सम्बोधः। अपरिग्रह (संग्रह न करने) पर संयम करनेसे अगले और पिछले जन्मोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार-की अनेक सिद्धियाँ हैं और उनसे अनेकों चमत्कार हो सकते हैं।

इस प्रकारके अनेकों उदाहरण देखकर श्रीशंकरा-चार्य कहते हैं कि ये सब तो केवल दीख पड़ते हैं, जादूगरके तमाशेके समान हैं। मृगमरीचिकाका जल जैसे केवल दीख पड़ता है, उसमें कोई स्तान नहीं कर सकता या प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार इस सृष्टिके चमत्कार केवल देखनेमात्रके हैं। यदि शास्त्रीय भापामें कहें तो ये सब दश्यमात्र हैं। और इनको देखनेवाला यदि द्रष्टा पुरुष न हो तो दश्यकी सिद्धि ही नहीं होती। इसीसे कहते हैं—

मा कुरु धनजनयौवनगर्वे हरति निमेषात् कालः सर्वम् । मायामयमिद्मखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥

'धन-वैभव, कुटुम्ब, युवावस्था या सिद्धियोंका गर्व न करो; क्योंकि शरीर क्षणभङ्गुर है और कालके मुँह-में पड़ा हुआ है। यानी किसी क्षण इसका नाश हो जा सकता है; क्योंकि जो कुछ दीखता है, वह केवल मायामात्र है, इसलिये उसको छोडकर अर्थात उसमेंसे आसक्ति हटाकर ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर खरूपमें स्थिर हो जाओ।' भाव यह है कि तुम ख्यं ब्रह्मखरूप हो, यह निश्चय करके खरूपमें स्थिर हो जाओ। तब यह माया-मय प्रपञ्च अपने-आप छूट जायगा। ऐसी अवस्थामें ये मायाके चमत्कार तुम्हें मोहमें नहीं डाल सकेंगे।

जगत्के सारे चमत्कार खप्नवत् हैं, इन्द्रजालके हैं खेलके समान हैं। उनका कोई स्थायी फल नहीं है, अतएव उनकी प्राप्तिसे कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार अपरा विद्याके हैं और अपरा विद्या कभी सच्चे सुखको प्रदान नहीं कर सकती।

इस प्रकारका चमत्कार दिखळानेवाले सुखी नहीं होते; इतना ही नहीं, बल्कि अधिकांशमें वे दुखी

होते हैं। किसी मनुष्यके पास देह बदलनेकी सिद्धि है। परंत उसके इस चमत्कारको देखनेवाळा तया प्रशंसा करनेत्राला कोई न हो तो उसकी यह सिद्धि किस काम-की ? खयं अकेला सर्पके शरीरमें पड़ा रहे या सिंहके शरीरमें-ये दोनों ही उसके लिये तो एक-से हैं। अर्थात् उसके प्रख्नका आधार प्रेक्षकके ऊपर अवलिवत है । मनु महाराजने सुख-दु:खकी परिभाषा करते हुए कता है- 'सर्व परवशं दुःम्बम्।' अर्थात् जहाँ पराधीनता है, बहाँ सब दु:ख ही है। किसी भी पराधीन स्थितिमें सुख होता ही नहीं । अपना चमत्कार दिखानेके रिधे उसको गाँवके मुखिया छोगोंसे भिछना पड़ता है और लोगोंको इकड़ा करनेकी न्यवस्था करनेके न्त्रिये खुशामद करनी पड़ती है । न्यवस्था हो जानेपर, छोगोंकी वाहवाहीसे थोड़ी देखे छिये उसके अहंकारको भले ही पोपण प्राप्त हो और उसको वह भले ही सुख माने । उससे उसे कुछ द्रव्यकी प्राप्ति भी होती है और उसके द्वारा जीवन-निर्वाहमें सुविधा भी मिळती है। परंत फिर उसे किसी दूसरे स्थानपर जाना पड़ता है और वहाँ भी वही सब करना पड़ता है । इसको यदि सुख कहा जा सकता हो तो ख़ुशीसे कहा जाय। परंतु तात्त्रिक दृष्टिसे देखनेपर तो इस स्थितिमें लेशमात्र भी सुख नहीं है।

श्रुति भी इसी वातका साक्ष्य देती हुई कहती है—
अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते ।

गिर्मा अर्थात् अरा विद्यासे तो जीवन-निर्वाहके साधनमात्र

प्राप्त होते हैं, गृरंत परा विद्यासे अमरपद अर्थात मोक्षसुख

मिलता है। अपरा विद्यासे मिलनेवाला सुख सुख नहीं, विक्ति
सुखकी भ्रान्तिमात्र है; क्योंकि उससे मायिक सुखकी ही
प्राप्ति होती है, शाखत सुख उससे कभी नहीं मिलता ।

इसिलिये अत्र यह देखना है कि सचमुच महान् या सुखी कौन है ! परा विद्याकों न्याख्या इस प्रकार है— सा विद्या या विमुक्तये। सुन्वी विद्या वह कहलाती है, जो मुक्ति दे सके । मुक्तिका दूसरा नाम है— शाश्वत सुख या आंवेचल शान्ति और दु:खकी

आत्यन्तिक निवृत्रि । तत्र फिर सच्चा सुखी है कौन ?---जिसने सन्ची विद्या प्राप्त की हो, वही सन्चा सुखी है, दूसरा कोई नहीं । इसी विद्याका दूसरा नाम ज्ञान या तत्वज्ञान है । ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पहले तो अन्त:-(८) करणको शुद्ध करना चाहिये । इसके लिये विवेकद्वारा वैराग्यको जाप्रत करना चाहिये और फिर उसकी ५ सहायतासे इच्छामात्रका त्याग करना चाहिये। अन्त:-करणमें इच्छाओंके उठनेसे वह चञ्चल रहता है और चञ्चल अन्तःकरणमें ज्ञानका उदय नहीं होता । इस प्रकार ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इच्छामात्रका त्याग अनिवार्य है । फिर अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें ज्ञानका उदय होता है और आत्मा अपने सत्-चित्-आनन्दखरूपका अनुभव करता है। इस प्रकारका जो अनुभव होता है, उसका नाम 'ज्ञानकी प्राप्ति' या 'मोक्षकी प्राप्ति' है । मुक्ति प्राप्त होनेपर मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है और इससे पुनः उसको जन्म-मरणका असहा दु:ख भोगना नहीं पड़ता। ऐसा ही मनुष्य ययार्थतः महान् और सुखी कहला सकता है, दूसरा कोई नहीं। सन्ची कुराळता या चतुराई कैसी विद्या प्राप्त करनेमें

सेन्चा कुशळता या चतुराइ कासा विद्या प्राप्त कारनम है, य<u>ह समझाते हुए वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं</u> तावन्माया भवभयकरी पण्डितत्वं न यावत् तत्पाण्डित्यं पतिस न पुनर्येन संसारचके । यत्नं कुर्याद्विरतमतः पण्डितत्वेऽमळात्म-शानोदारे भयमितरथा नैव वः शान्तिमेति ॥ (योगवासिष्ठ नि॰ उ० १४३ । ४६)

जिसके मीतर बुद्धिमें सत्-असत्का विवेक रहता है, यह पण्डिताई जवतक उदय नहीं होती, तमीतक माया परामव करती है। सच्ची पण्डिताई, सच्ची विद्या या सच्चा ज्ञान वहीं कहलाता है, जिसके द्वारा संसारचक्रमें, जन्म-मरणके प्रवाहमें तमको फिर पड़ना न पड़े। इसिलेये निरन्तर निर्मल होकर इस प्रकारके आत्मज्ञानके द्वारा ऐसी उदार पण्डिताई प्राप्त करनेके लिये यह करता रहे; क्योंकि उसके विना दूसरे किसी भी उपायसे जन्म-मरणके भयकी शान्ति नहीं मिलेगी—निवृत्ति नहीं होगी। क्ष्म वान्तिः शान्तिः शान्तिः।

भगवदर्थ कर्म और भगवान्की दयाका रहस्य

(लेख क-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

समल प्राणी, पदार्थ, किया और भावका सम्बन्ध भगवान्-के साथ जोड़कर साधन करनेसे साधकके हृदयमें उत्साह, समता, प्रसन्नता, शान्ति और भगवान्की स्मृति हर समय रह सकती है। इससे भगवान्में परम श्रद्धा-प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। जो कुछ भी है—सव भगवान्का है और मैं भी भगवान्का हूँ, भगवान् सबमें व्यापक हैं (गीता १८ । ४६), इसलिये सबकी सेवा ही भगवान्की सेवा है । मैं जो कुछ कर रहा हूँ, भगवान्की प्रेरणाके अनुसार भगवान्के लिये ही कर रहा हूँ, भगवान् ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी हैं—इस प्रकारके भावसे अपने घर या दूकानके कामको अथवा किसी भी घार्मिक संस्थाके कामको अपने प्यारेभगवान्-का ही काम समझकर और स्वयं भगवानका ही होकर काम करनेसे साधकको कभी उकताहट नहीं आती, प्रत्युत चित्तमें उत्साह, प्रसन्नता और शान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती है तो गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि इसमें क्या कारण है। खोज करनेपर पता लगेगा कि श्रद्धा-विश्वासकी कमी ही इसमें कारण है। इस कमीकी निवृत्तिके लिये साधकको भगवान्के शरण होकर उनसे करुणापूर्वक स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये और भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यको समझना चाहिये।

गीताप्रचारका काम तो प्रत्यक्ष भगवान्का ही काम हैं। इसमें कोई शङ्काकी वात नहीं है । जो मनुष्य श्रीमन्द्रगवद्गीताके अर्थ और भावको समझकर गीताका प्रचार करता है। तो उससे उसका उद्धार हो जाता है और भगवान् उसपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं । इसके लिये गीता अ० १८ शले० ६८-६९ को देखना चाहिये—

य इमं परमं गुद्धं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मिय परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥

'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा— इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे वढ़कर मेरा प्रिय कार्य

करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे वढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं।

जो मनुष्य इन दोनो श्लोकोंके अर्थ और भावको भली-भाँति समझ जाता है, उसका तो सारा जीवन गीताप्रचारमें ही व्यतीत होना चाहिये। वर्तमानमें जो कुछ भी गीताका प्रचार हमारे देखने-सुननेमें आता है, उसका भी प्रधान कारण इन दो श्लोकोंके अर्थ और भावको जाननेका प्रभाव ही है।

अतः गीताप्रचारका कार्य भगवान्का ही कार्य है और यह भगवान्की विशेष कृपासे ही प्राप्त होता है। रूपये खर्च करनेसे यह नहीं मिलता।

भगवान्का काम करना—उनकी आज्ञाका पालन करना भगवान्की ही सेवा है। वास्तवमें इसं कामको भगवान्की सेवा समझकर करनेसे अवश्य ही प्रसन्नता तथा शान्ति प्राप्त हो सकती है। यदि नहीं मिलती है तो उसने इस कामको भगवान्की सेवा समझा ही नहीं। यदि कोई मनुष्य महात्माको महात्मा जानकर उनके कार्यको, उनकी आज्ञाके पालनको उनकी सेवा समझकर करता है तो उसके हृदयमें भी इतना आनन्द होता है कि वह उसमें समाता ही नहीं, तो फिर भगवान्की सेवासे परम प्रसन्नता और शान्ति प्राप्त हों, इसमें तो कहना ही क्या है!

गीता-प्रचारका कार्य करनेवालोंके चित्तमें यदि मगवान्की स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम और शान्ति नहीं रहती है तो उन्हें इसके कारणकी खोज करनी चाहिये, एवं जो दोष समझमें आये उसको भगवान्की दयाका आश्रय लेकर हटाना चाहिये। भगवान्की दया सवपर अपार है, उसको पूर्णत्या न समझनेके कारण ही हमलोग प्रसन्नता और शान्तिकी प्राप्तिसे विच्चित रहते हैं। हमलोगोंपर भगवान्की जो अपार पूर्ण दया है, उसके शतांशको भी हम नहीं समझते हैं। किंतु न समझमें आने पर भी हमलोगोंको अपने कपर भगवान्की अपार दया मानते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे वह आगे जाकर समझमें आ सकती है।

दयाके इस तत्त्वको भली-भाँति समझनेके लिये यहाँ एक दृष्टान्त वतलाया जाता है। वह इस प्रकार है—एक क्षत्रिय वालक राज्यकी सहायता और व्यवस्थासे एक महाविद्यालयमें अध्ययन करता था। उसके माता-पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते ये कि 'इस देशके राजा उच्चकोटिके ज्ञानी योगी महापुरुष हैं, वे हेतुरहित प्रेमी और दयाछ हैं, उनकी हम-लेगोंपर वड़ी भारी दयाहै। हमलोगोंका देहान्त हो जाय तो तुम चिन्ता न करनाः क्योंकि महाराज साहवकी दया तुमपर हम-लोगोंकी अपेक्षा अतिराय अधिक है।' माता-पिताके इस उपदेशके अनुसार वह ऐसा ही मानता था । समय आनेपर उसके माता-पिता चल वसे, परंतु वह वालक दुःखित नहीं हुआ। विद्यालयके सहपाठी वालकोंने उससे पूछा--- 'तुम्हारे माता-पिता मर गये, फिर भी तुम्हारे चेहरेपर खेद नहीं, क्यावात है ? अब तुम्हारा पोलन-पोषण कौन करेगा ?' क्षत्रिय वालकने कहा--- 'मुझे शोक क्यों होता १ क्योंकि मेरे माता-पितासे भी बढ़कर मुझपर दया और प्रेम करनेवाले हमारे परम हितैपी महाराज साहव हैं। महाराज धाहव उचकोटिके भक्त एवं ज्ञानी महापुरुप हैं। मैं तो उन्हींपर निर्मर हूँ। यालककी यह वात सुनकर वहाँके प्रधानाध्यापकको वड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, इस वालकके हृदयमें महाराज साहव-के प्रति कितनी श्रद्धा-भक्ति है। वे प्रधानाध्यापक राज्यकी कोंसिलके सदस्य थे । एक दिन जन कोंसिलकी बैठक हुई, तन वे भी उसमें उपस्थित थे । उस दिन महाराजसाहवने कहा---'अपने देशमें कोई अनाय वालक हो तो बतलायें, उसका प्रबन्ध राज्यकी ओरसे सुन्वार रूपसे हो जाना उचित है।' कौंसिलके कई सदस्योंने उसी क्षत्रिय वालकका नाम वतलाया। इसपर राजाने सवकी सम्मतिसे उस वाल्कके लिये खाने-पीनेका सव प्रवन्ध कर दिया और उसके कच्चे घरको पक्का वनानेका आदेश दे दिया । पढ़ाईका प्रवन्ध तो पहलेसे ही राज्यकी ओरसे था ही 📙

कुछ ही दिनों वाद जब राजाकी आज्ञासे राजकर्मचारी उसके कच्चे घरको पक्का बनाने के लिये तोड़ रहे थे, तब उस क्षत्रिय बालक के एक सहपाठीने दोड़कर उसे सूचना दी कि तुम्हारे घरको राजकर्मचारी तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा—'अहा! महाराज साहबकी मुझपर बड़ी ही दया है। सम्भव है, वे पुराना तुड़वाकर नया घर बनवायेंगे!' उसकी यह बात सुनकर प्रधानाध्यापक आश्चर्यचिकत हो गये और सोचने लगे—'देखों, इस बालक को कितना प्रवल विश्वास है। महाराजपर कितनी अदूट श्रद्धा है।'

पुनः जय दूसरी वार कौसिलकी वैठकमें प्रधानाध्यापक सम्मिल्ति हुए, तवराजाने यह प्रस्ताव रक्खा—में वृद्ध हो गया हूँ।मेरे संतान नहीं है।अतः युवराजपद किसको दूँ १ इसके योग्य

कौन है ?' इसपर प्रधानाध्यापकने वतलाया—'वह क्षत्रिय वालक गुण, आन्तरण, विद्या और स्वभावमें सबसे बढ़कर है। वह राजमक्त है और आपपर् तो उसकी अपार श्रद्धा है।' इस वातका दूसरे ।'सदस्योंने भी प्रसन्नतापूर्वक समर्थन किया। राजाने सर्वसम्मितिसे । उस क्षत्रिय वालकको ही युवराजपद देनेका निर्णय कर दिया।

द्सरे दिन राजाके मन्त्री और कुछ उच्चपदाधिकारी उस क्षत्रिय वालकके घरपर गये । उन सबको आते देख उसक्षत्रिय वालकने उनका अत्यन्त आदर-सत्कार किया और कहा-'मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' पदाधिकारियोंने कहा--- महाराज साहवकी आपपर वड़ी भारी दया है ।' वालक वोला—'यह मैं पहलेसे ही जानता हूँ कि महाराजकी मुझपर अपार दया है। इसी कारण आपलोगोंकी भी मुझपर वड़ी दया है।' पदाधिकारियोंने कहा-- 'हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया चाहते हैं। वालक वोला-- आप ऐसा कहकर मुझे लजित न कीजिये । मैं तो आपका सेवक हूँ । महाराज साहवकी मुझपर दया है-इसको में अच्छी तरह जानता हूँ। ' पदाधिकारियोंने कहा--- 'आप जो जानते हैं, उससे कहीं बहुत अधिक उनकी दया है। अत्रिय वालकने पूछा--- 'क्या महाराजसाहबने मेरे विवाह-का प्रवन्ध कर दिया है ?' तब उन्होंने कहा--- 'विवाहका प्रवन्ध ही नहीं,महाराजसाहवकी तो आपपर अतिशयदया है। वालकने पुनः पूछा-'क्या महाराज साहवने मुझको दो-चार गाँवोंकी जागीरदारी दे दी है ?' पदाधिकारियोंने कहा—'यह तो कुछ नहीं, उनकी आपपर जो दया है, उसकी आप कल्पना भी नहीं करसकते। इसपर वालकने निवेदन किया—'उनकी मुझपर कैसी दया है, इसे आप ही कृपा करके बतलाइये।' उन्होंने कहा—'आपको महाराज साहवने युवराजपद दे दिया है। इस्लिये हम आपकी दया चाहते हैं ।' यह सुनकर क्षत्रिय वालक हर्षमें इतना सुग्घ हो गया कि उसे अपने-आपका भी होश नहीं रहा।

इस दृष्टान्तको अध्यातमविषयमें यो घटाना चाहिये किः भगवान ही ज्ञानी महापुरुप राजा हैं। अद्वाल साधक ही सित्रय वालक है। उपदेश देनेवाले गुरुवन ही माता-पिता हैं। सत्संगी साधकगण ही सहपाठी वालक हैं। मगवत्प्रेमी महापुरुष ही कोंसिलके सदस्य प्रधानाध्यापक हैं। राज्यकी ओरसे वालकके खान-पानका प्रवन्ध कराये जानेको लोकदृष्टिसे अनुकूल परिखितिकी प्राप्ति और घर ग्रुव्वाये जानेको लोकदृष्टिसे प्रतिकृल परिखितिकी प्राप्ति समझना चाहिये तथा इन दोनोमें वालकके द्वारा राजाका मञ्जलविधान मानकर प्रसन्न होनेको

प्रत्येक घटनामें भगवान्का मङ्गलमय विधान मानकर प्रसन्न होना समझना चाहिये। बालकका राजाको सुदृद् मान-कर उनपर निर्भरता, श्रद्धा और विश्वास करना ही भगवत्-शरणागतिका साधन समझना चाहिये।

इस दृष्टान्तसे हमलोगोंको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि हमलोग अपने ऊपर भगवान्की जितनी दया मानते हैं। भगवान्की द्या उससे कहीं बहुत अधिक है। भगवान्की हमपर इतनी दया है कि उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। यदि हम उस द्याको जान जायँ तो क्षत्रिय बालककी भौति हमें इतना आनन्द और प्रसन्नता हो कि उसकी सीमा ही न रहे। फिर हमें अपने-आपका भी जान न रहे।

अतः हमें स्वेच्छा, अनिच्छा या परेच्छासे जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे भगवान्का मङ्गलमय विधान समझकर और अपनेद्वारा होनेवाली क्रियाओंको भगवान्का काम तथा भगवान्की परम सेवा समझकर हर समय भगवान्को याद रखते हुए आनन्दमें मग्न रहना चाहिये।

इस प्रकार भगवद्गक्तिके साधनसे साधकके चित्तमें और परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

प्रसन्नता, रोमाञ्च और अशुपात होने लगता है, दृदय प्रफुल्जित हो जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है तथा कण्ड अवरुद्ध हो जाता है। किंतु मनुष्य जब साधन करते-करते सिद्धावस्थामें पहुँच जाता है-भगवानुको पा लेता है, तव वह आमोद, प्रमोद, हर्ष आदिसे ऊपर उठकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त कर छेता है। जैसे कुड़ाई मिं घी डालकर उसमें कचौड़ी सेंकी जाती है, वह जवतक कची रहती है तब-तक तो उछलती है—उसमें विशेप किया होती रहती है। र्कित जब वह पकने लगती है। तव उसका उक्कलना कम हो जाता है और सर्वथा पक जानेपर तो वह शान्त और स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार साधनकालमें साधकमे जवतक कच्चाई रहती है, तबतक वह साधन-विपयक आमोद-प्रमोदमें उछलता रहता है एवं उसके रोमाञ्च, अश्रुपात और कुण्ठावरोध होता रहता है; किंतु जब साधन पकने लगता है, तब हर्षादि विकारोंका उफान कम हो जाता है और सर्वेथा पक जानेपर आमोद, प्रमोद, हर्प आदि विकारीस रहित प्रस्मशान्त हो जाता है। फिर वह परमात्मामें अचल और खिर होकर परम शान्ति

भगवान् मेरे चरणोंको सदा शान्ति-पथसे आगे बढ़ा रहे हैं

भगवान मेरे साथ हैं, सदा हर-हालतमें हर-जगह मेरे साथ हैं—यह अनुभूति मेरे हद्यको महान् आश्वासन तथा परम आनन्दसे भर रही है। मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थितिमें हूँ और मेरे चारों ओर क्या हो रहा है—इसकी मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है, मैं जानता हूँ कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि जो भी मेरा कदम उठेगा, वह मङ्गलमय भगवान के साथ उठेगा।

जव मैं भगवान्के साथ कदम बढ़ा रहा; हूँ, तव पूर्ण सुरक्षित हूँ। छोटा वचा माँकी अँगुली पकड़कर माँके भरोसे—माँके सहारे निर्भय निश्चिन्त होकर पत्थरोंपर पैर रखकर उन्हें पददलित करता हुआ दौड़ा जाता है; कहीं ऊवड़-खावड़ जमीनपर पैर उखड़ता है तो माँ तुरंत सँभाल लेती है, वैसे ही भगवान्के साथ रहनेसे मैं भी विष्नोंके सिरोंपर पैर रखता हुआ निर्भय एवं निश्चित्त चला जा रहा हूँ। भगवान् मेरी सदा रक्षा करते हैं। अव मुझे किसी भयकी कल्पना भी नहीं है।

भगवान मेरे नित्य साथ रहनेसे मुझे नया-नया प्रकाश—नया-नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है, मैं प्रत्येक स्थितिको आगे-से-आगे भलीभाँति देख पाता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान्ने मेरे पैरोंको ऐसा सुदृढ़ और शक्तिसम्पन्न वना दिया है कि जब मैं उनकी आज्ञासे उनकी प्रीतिके लिये किसी भी क्यार्थमें प्रवृत्त होता हूँ तो दौड़नेपर भी कभी हाँफता नहीं, लगातार चलते रहनेपर भी कभी थकता नहीं। मेरी शक्ति तथा उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं।

भगवान्के साथ चलनेका अर्थ है—अगवान्में सरल विश्वास तथा दृढ़ भरोसा करके मिश्चिन्तता और निर्भयताके साथ चलना। अतएव मैं पूर्ण निश्चिन्त और निर्भय हूँ। घने अंधकारकी घाटीसे निकलते । भी मेरे कदम निश्चिन्त और निर्भय पढ़ते हैं।

भगवान् मेरे चरणोंको सदा शान्ति-पथसे आगे बढ़ा रहे हैं।

मनुष्यको सच्चे अर्थोमें 'मनुष्य' बनानेवाली दैवी सम्पदाएँ

(लेखक—डा॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰

देवता और असुर कल्पनाकी वस्तुएँ नहीं हैं, इनके विभिन्न खरूप आदि भी हैं; परंतु यहाँ जिन मनुष्योंमें उच्च देवी गुण विकसित हैं और जो मानवताकी कसीटीपर खरे उतरते हैं, उन्हें हम 'देवता' के नामसे सम्बोधित करते हैं। इसके विपरीत दुर्वछताओं और अवगुणोंसे भरे हुए व्यक्तियोंको 'असुर' कहा जाता है। वास्तवमें यह ठीक भी है। देवी सम्पदा धारण करनेवाले व्यक्ति मनुष्य-शरीर धारण किये हुए भी 'देवता' ही हैं और आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य मानव-देहमें भी 'राक्षस' ही कहे जायँगे।

देवी सम्पदाएँ ही मनुष्यकी दिन्य शक्तियाँ हैं। ये हमारी आत्माके विशिष्ट गुण हैं, जो स्थायी शक्ति और सन्मति प्रदान करनेवाले हैं, दु:खसे निवृत्ति और चिरंतन सुख देनेवाले हैं। ईश्वरने मनुष्यके खरूपकी जो कल्पना की है, वह खरूप तभी प्राप्त होता है, जब देवी सम्पदाओंका पूर्ण विकास हो जाय। इन्हींका विकासित रूप 'मानवता' कहलाता है। जब मानव-चिरत्रमें इन गुणोंका सर्वाङ्गीण विकास होता है, तब ययार्थ 'मानव-धर्म' का उन्मेय होता है।

वे कौन-से गुण हैं, कौन-कौन-सी विशेषताएँ हैं, जिन्हें विकसित करनेसे मनुष्य सच्चे अर्थोमें 'मनुष्य' वन सकता है ?

भगवान् श्रीकृष्णने गीताके १६ वें अध्यायमें मनुष्यमें विकसित होनेवाली देवी सम्पदाओं (देवी गुणों) पर प्रचुर प्रकाश डाला है तथा देवी सम्पद्वाले लक्षणोंका स्पष्ट विवेचन किया है। जो व्यक्ति सच्ची मानवताका विकास करनेके इच्छुक हैं, उन्हें भगवान्के इस दिव्य संदेशको यथार्थ रूपसे हृदयंगम करना चाहिये। भक्ति तथा ज्ञानके प्रशस्त मार्गपर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन

मानवरूपी देवताओंमें दैवी सम्पद्के दिव्य गुणोंका विकास अनिवार्य है। मानवताके सभी सद्गुण, धर्म और कर्त्तन्योंका इनमें समावेश हो जाता है।

जो व्यक्ति इन गुणोंका विकास करना चाहता है, उसे प्रतिदिन शान्तचित्त हो इन सम्पदाओंपर गम्भीरतासे सोचना-विचारना चाहिये और उनके विस्तृत अर्थको समझना चाहिये । कार्योद्वारा अपने व्यक्तित्वमें दैवी शक्तियोंको विकसित करनेका प्रयत्न करना चाहिये । इसीमें मानवताकी आशा है । दैवी गुणोंके विकाससे आसुरी दुप्प्रवृत्तियाँ, अवगुण और दुर्बछताएँ स्ततः विछीन हो जायँगी । प्रकाशके सामने अन्धकार कैसे ठहर सकता है !

देवी सम्पदाएँ क्या हैं ?

भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं— 'अर्जुन! दैवी सम्पदा जिन पुरुपोंको प्राप्त होती है, उनका कल्याण होता है। उन्होंसे मानवता धन्य होती है। दैवी सम्पदाके छक्षण इस प्रकार हैं—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्कानयोगन्यवस्थितिः । दानं दमश्च यक्षश्च साध्यायस्तप आर्जवम् ॥ अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥

अर्थात् जिन व्यक्तियोंको दैवी सम्पदा प्राप्त है, उनमें निर्भयता, अन्तः करणकी ग्रुद्धि, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, सात्त्विक दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्-सेवा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण, वेद-शालोंके पठन-पाठनपूर्वक भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्म-पालनके लिये क्षष्ट सहन करना तथा शरीर और इन्द्रियोंके सहित धन्तःकरणकी सरल्ता होनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त उसमें अहिंसा, सत्य, अक्रीध, स्वाग, शान्ति, निन्दा-त्याग, सभी भूत-प्राणियोंमें हेतुरहित ह्या, इन्द्रियोंका विषयोंके साय संयोग होनेपर भी धासिक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रोंके विरुद्ध आचरणमें लजा तथा न्यर्थ चेष्टाओंका अभाव होना चाहिये।

अन्तमें दैवी सम्पदावाले व्यक्तिमें तेज, क्षमा, धैर्य सौर वाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शत्रुभावका न होना, अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब हे अर्जुन! दैवी सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषोंके छक्षण हैं।

उपर्युक्त रलोकोंमें मानवताका सारतत्त्व आ गया है। संक्षेपमें भगवान् श्रीकृष्णने उन गुणोंका उल्लेख कर दिया है, जो सन्ने 'मनुष्य' में होने चाहिये। इनमें जो विपुल अर्थविस्तार और लिया हुआ व्यापक अभिप्राय है, उसपर हमें विचार कर लेना चाहिये। जो व्यक्ति इन दिल्य गुणोंको घारण करनेका अभ्यास करता है, उसमें धड़त राक्ति और सामर्थ्यका विकास होता है। इनका फल सन्नी मानवताकी प्राप्ति है। आइये, प्रत्येक देवी सम्पदापर पृथक्-पृथक् विस्तारसे उसके पूरे अर्थोंमें विचार करें।

१-सर्वथा भयका अभाव

दैवी-सम्पद्के इच्छुकको भय त्याग देना चाहिये।
भय मानवका घोर रात्रु है। निर्भयता वह मनःस्थिति
है, जिसमें मनुष्यकी प्रतिभाका विकास होता है। मोह
और अन्वकारवश मनुष्य अपनी अपार आवश्यकताएँ
वहाता है। असत्य-भाषण, मिध्याचार, कपट, घोखे
आदिसे अर्थ-संग्रह करता है। अनाप-शनाप व्यय
करता है। फिर सत्यता प्रकट न हो जाय और अप्रतिष्ठा
न हो जाय, इस वातसे सदा डरा करता है। एक झूठ-

को निमानेके लिये सौ नये झूठ बोलता है। ऐसी अवस्थामें वह निर्भय कैसे रह सकता है।

सम्यता और शिक्षाका ढोंग पीटनेवाला आजका सम्य क्यक्ति नाना प्रकारके गुप्त भयों, मिथ्या कल्पनाओं, व्यर्थ शङ्काओं, वहम-चिन्ताओंमें लिप्त रहता है । उसे अपनी सामाजिक स्थिति नष्ट होनेका भय, धन-प्रतिष्ठा जानेका भय, संतान न होने या खराव निकल जानेका भय, खास्थ्य खो जानेका भय, मृत्युका भय, विवाह, शिक्षा, भोजन, बच्चोंकी चिन्ता, बनावटी सम्बन्ध बनाये रखनेकी चिन्ता, झूठी इज्जत, विरोध, समाजकी आलोचना, घरके नाना झगड़े या नौकरी छूटनेका भय लगा रहता है।

इस प्रकार मनुष्यने चारो और प्रत्यक्ष और किएत अनेक भय और शङ्काओंको पाछ रखा है। वह गुप्त अछित जंजीरोंमें बँधा हुआ है। इन किएत भयोंके फछखरूप मानवके मनमें भयानक अन्तर्द्वन्द्व और उद्देग चछ रहा है। कुछ व्यक्ति धनके छोममें फँसकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, जिनसे उनकी आत्माको क्लेश होता है। मायाके जंजाळमें फँसे हुए ऐसे आसुरी खमाववाळे व्यक्तियोंको ईश्वरीय आश्रय नहीं मिछ सकता—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ (गीता ७। १५)

अर्थात् मायाने जिनका ज्ञान (सद्युद्धि) हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी खमानके नराधम मानव मेरे शरण नहीं हो सकते।

भयके कारण हैं—अज्ञान, मिध्या कल्पनाएँ तथा कठोर स्थितियोंसे सामना न करके भागनेकी गुप्त इच्छा । अपने वास्तविक रूपमें मनुष्यको सत् ज्ञानसे परिपूर्ण हो.पूर्ण निर्भय होना चाहिये । मनुष्य तो साक्षात् आत्मा है, र्शियरका दिव्य अंश है। प्रभुके अंशर्मे भय कैसे रह सकता है ?

भयको त्याग दीजिये । भय तो खयं हमारे द्वारा उत्पन्न, त्यागने योग्य एक बुरी आदत मात्र है । यदि हम सच्चे अयोंमें मानव बनना चाहते हैं तो हमें पूर्ण निर्मय होना चाहिये ।

ईश्वरके पुत्र, असीम शक्तियोंके केन्द्र मनुष्य । उठ ! कायरता और गुप्त भयकी गंदी गुदड़ी उतार फेंक !

डरपोकपनकी केंचुळीसे मुक्त होकर साहस और पौरुपके प्रभातमें जाग !

निर्भयताके सूर्यको देख ! यही तेरा सत्-चित्-श्रानुद्धक्त परम निर्भय खरूप है । त् सावधान होकर श्रास्प्रतत्त्रको दीपकसे ब्रह्मतत्त्वका दर्शन कर, जिसका त् प्रतिविम्न है !

भयका अस्तित्व अज्ञानमें है, अज्ञानजनित पापमें है। तेरे अन्तस्तलमें आत्मञ्चोति जगमगा रही है; फिर तेरे अन्तर-प्रदेशमें भ्रम, शङ्का, संदेह, चिन्ता और अनिष्ट प्रसङ्ग तथा पाप कैसे रह सकते हैं, कैसे उथल-पुथल मचा सकते हैं !

तुझे हीनताका विचार नहीं करना चाहिये। रोग, प्रतिकृष्ठता और व्यप्रतासे विचिष्ठत नहीं होना चाहिये। तू अपने अज्ञानको त्यागकर निर्मयताको अपना छे। यहः निर्मयता ही तेरा मुख्य गुण है। इसीके बल्पर तू मृतल्रका स्वामी वना है। तुझे चरकाल्यक राज्य करना है। स्मरण रख, स्वयं मिथ्या भयोंमें लगे रहना या अन्य किसीको व्यर्थ ही भयभीत रखना—दोनो ही मानव- धर्मके विपरीत हैं।

अथर्ववेद्में अभय-प्राप्तिके छिये वड़े उपकारी स्त्र दिये गये हैं। अपने निर्भय खरूपको प्राप्त करनेके छिये निम्न स्त्रों (अथर्ववेद २। १५) में रमण करना चाहिये 'जिस प्रकार ची और पृथ्वी न हरते हैं और न कि क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी मत हरो, क्षीण मत हो ।

'निम प्रकार नायु और अन्तरिक्ष न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरां न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी मत डरो, न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार दिन और रात्रि न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार घेतु और वृपम न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार मित्र और वरुण न ढरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न ढरो न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार ब्रह्म और क्षत्र न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार इन्द्र और इन्द्रियाँ न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो ।

'जिस प्रकार प्राण और अपान न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो !

'जिस प्रकार मृत्यु और अमृत न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो !

'निस प्रकार सत्य (परमार्थ) और अमृत

(ज्यावहारिक अर्थ) न डरते हैं न क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण-! उसी प्रकार तुम भी न डरों न क्षीण हो ।

'ज़िस प्रकार मूत और भविष्य न डरते हैं न क्षीण

ं 'ज़िस प्रकार भूत और भविष्य न डरते हैं न क्षीग होते हैं, हे मेरे प्राण ! उसी प्रकार तुम भी न डरो न क्षीण हो ।'

उपर्युक्त संकेतोंमें बार-वार रमण कीजिये । निश्चय ही आपमें अभयका संचार होगा । जीवनमें आपको जव कमी चारो ओर अन्धकार, प्रतिकृष्ठता और दु:ख दिखायी दें तो अपने आत्मखळ्पका ही ध्यान कीजिये ।

तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः (अयर्ववेद १०।८।४४)

'उस आत्माको जान लेनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं इरता ।'

स्मरण रिखये, आप महान् राक्तिशाछी सर्वगुण-सम्पन्न विशुद्ध आत्मा हैं । आप निर्विकार आत्मा हैं । आपको कोई डरा नहीं सकता । आपकी शक्तियाँ इन्द्रके वज़से भी अविक प्रभावशाछिनी हैं । आप साहस और बळके अवतार हैं । विश्वके समस्त प्राणियोंके सिरमौर हैं । आपको अक्षय सिद्धियाँ प्राप्त हैं । इन्हींका निरन्तर विकास होना चाहिये ।

२-अन्तःकरणकी खच्छता

भियानवताके सच्चे पुजारीको अन्तःकरणमें खच्छता धारण करनी चाहिये। जब मन, वचन तथा कर्ममें एकता नहीं रहती, तब अंदर गंदगी और कुरूपता उत्पन्न हो जाती है। जीवनमें कपट, मिथ्याचार और कृत्रिमता आनी है। झूठ, कपट और मिथ्याचार-से मन मिछन हो जाता है।

सत्यता एक शक्ति है, कृत्रिमता एक दुर्गुण है। धाजके जीवनमें बाहरी टीपटाप बहुत आ गयी है, किंतु आन्तरिक शुद्धताकी ओर किसीकी भी दृष्टि नहीं है— मन में राखें और कछु, बाणी में कछु और । कर्म करें कछु और ही, झुठ़े तीनों ठीर ॥ सच्चे 'मनुप्य' को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उसका मन सदा खभावसे ही उत्तम संकल्योंबाळा हो—

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।

मनमें एकत्रित स्वार्थ, वासना तथा अहंबुद्धिके परिमार्जनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी शुद्धि हो सकती है। अपनी आत्माको ब्रह्ममें अर्पण करना, दूसरेके दोप न देखना, कुसङ्गसे दूर हटना, तमोगुणी वातावरणसे परे रहना, अन्याय-असत्यसे पैसा न कमाना, पर-न्नी-सङ्गी व्यक्तियों-से दूर रहना, खान-पानको शुद्ध रखना, वास्तविक दम्भी, अभिमानी, पर-निन्दापरायण छोभी व्यक्तियोंकी संगतिसे अलग रहकर सत्यके मार्गपर चलनेसे अन्तः-करण शुद्ध होता है।

अन्तः करणकी खच्छता पानेके छिये वैदिक ऋषियोंने कुछ बड़ी ही कल्याणकारिणी सूक्तियाँ दी हैं। इनके मर्मको मनमें धारण कीजिये—

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम । (यज्जेंद २५ । २१) अर्थात् हम अपने कानोंसे सदा भद्र—मङ्गळकारी वचन ही सुनें—

> भद्रं भद्रं कतुमसासु घेहि। (ऋग्वेद १।१२३।१३)

अर्थात् प्रभो ! हमलोगोंमें सुख और कल्याणमय उत्तम संकल्प, ज्ञान और कर्म धारण कराओ !

अहममृतात्सत्यमुपैमि । (यजुर्वेद १ । ५)

अर्थात् मैं झ्ठसे बचकर सत्यको ही धारण करता हूँ। तात्पर्य यह कि मानवता प्राप्त करनेके छिये अपने अन्त:करणको ग्रुद्ध रिखये। बार-बार खच्छताका ही प्रयत्न कीजिये।

सन्छ अन्तःकरणमें महर्पि पतञ्जलिकी वतायी हुई चार वृत्तियाँ रहती हैं—१ मैत्री, २ करुणा, ३ मुदिता और ४ उपेक्षा । सन्छ अन्तःकरणवाला न्यक्ति इन मारो दृतियोंसे कामं छता है। वह वरावरवाछके साय मित्रताका मात्र रखना है। किसीको दुखी देखता है तो उसके आन्तरिक धार्वोपर सहातुमृति तथा सेवाका मृद्ध मरहम छगाता है। यदि किसीको सुखी-उन्नत देखता है तो प्रमन्न होना है (डाह नहीं करता)। यदि किसी दुष्ट पापीको देखता है तो उसकी उपेक्षा करना है। इस प्रकार दुःखसे त्रस्त मानवके प्रति कहगाके व्यवहारसे उसकी खार्य-परता दूर होनी है। सुखी पुण्यवानको देखकर प्रसन्न होनेसे ईप्या-अस्याका नाश होकर सद्गुणोंकी वृद्धि होती है।

देवी खभाववाका व्यक्ति सबको सनमावसे देखता है तथा प्रेन करता है । वह अपने देनिक और सामाजिक जीवनमें वास्तविकताको स्थान देता है । उसके कथन और कार्यमें समभाव रहता है । वह जैसा सोचता है, वैसा ही करता मी है । उसके मन, बचन और कर्म—तीनोंका एक रूप होता है । वह किसीके प्रति ईप्यों या देर नहीं रखता ।

अन्त:करणकी खच्छताके कारण मनुष्य निरन्तर शान्ति और मानसिक संतुष्टनका सुख छटता है। जिस व्यक्तिके पास छिपानेके छिये कुछ शेप ही न रह जाय, उसीका जीवन धन्य है।

२-ज्ञानयोगव्यवस्थिति

परमात्मके खद्धप (इ:नयोग) में निरन्तर स्थित रहना एक देवी शक्तिसे सम्पर्क स्थापित करना है । सिन्त्रदानन्दखद्धप ईंग्वरके खद्धपमें एकीभावसे घ्यानमें निरन्तर गाढ़ स्थिनिका नाम 'क्षानयोगन्यवस्थिति' हैं ।

सम्पूर्ग इन्द्रियोंका कोछाह्य शान्त होने र बैराग्य-युक्त पत्रित्र चित्तसे अपने इष्टदेत्र भगत्रान्का आह्वान करनेपर ध्यानावस्यामें भगत्रान्के दर्शन होते हैं। ध्यानावस्या योगकी उच्चतम स्थिति है, जिससे इष्टदेवके साकार रूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं.. होती, प्रत्युत एक अदृष्ट महाशक्ति अन्तःकरणमें प्रवेश करने छगती हैं।

जगत्में सत्य ही ईस्तर है। सदा सत्यके ही आवारपर धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी अव हैं। सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई गिन नहीं है—
भिद्यते हृद्यग्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षियन्ते चास्य कर्माणि तिस्मन् हप्टे परावरे॥
(मुण्डक० २।२।८)

कार्य-कारणरूप परात्पर <u>मुह्मका साक्षात्कार हो</u> जानेपर हृद्यकी अविद्याक्तिगी प्रत्यि टूट जाती है, समस्त संशय नट हो जाते हैं और समस्त <u>श्माश्</u>म कर्मबन्धन क्षय हो जाते हैं।

इस स्थितिके छिये सतन साधना तथा अम्यासकी आवश्यकता है। नेत्र मृँद, शान्त हो सुखासनसे वैठ जाइये और मनमें ईश्वरकी जिस मर्तिको या जिस तत्त्वस्वरूपको आप पसंद करते हों- न्यका मानस-चित्र वनाइये। इसके बाद मन-ही-मन अपने उपास्यदेवके दिव्य गुणों, अगार शक्तियों और अतुल सामध्योंका घ्यान कीजिये। जिननी एकाप्रवासे बार-वार आप इन शक्तियोंपर विचार करेंगे, उननी ही तीव्रतासे आपके व्यक्तित्वमें दिव्य सम्पदाओंकी वृद्धि होगी। ईश्वरकी शक्ति, सौन्दर्य, पवित्रता और महानताका चिन्तन, मनन, कीर्नन करते-करते ये दिव्य गुण साधकमें भी प्रकट हो जाते हैं।

४—सान्त्रिक दानकी शक्ति धारण करें मानवताको प्राप्त करनेवालेको अपनी स्थिति और सानर्थ्यके अनुकुछ दान देते रहना चाहिये, अपनेसे पिछडे हुए व्यक्तियोंकी महायना करनी चाहिये। कहा हैं—

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्टतः। प्रमुद्दव क्षमया युक्तो दरिद्रक्व प्रदानशन्॥ श्राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुप खर्गसे भी जगर स्थान पाते हैं—१ शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करने-बाला और २ निर्धन होनेपर भी दान करनेवाला ।'

ऋग्वेदमें कहा गया है—'द्क्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते' अर्थात् दानी अमर पद प्राप्त करते हैं ।

यदि हम ध्यानसे देखें तो समस्त विश्व हमें दानके सत्त्वगुणी नियमपर चलता हुआ दिखायी देता है। ईश्वरकी सृष्टि कुछ ऐसी है कि दान देनेसे दी गयी बस्तु घटती नहीं बल्कि और भी कई गुनी बढ़ती ही जाती है। परमेश्वरने कुछ ऐसा क्रम रखा है कि पहले दान दो, तब तुम्हें मिलेगा। जब कोई भी अपने दान देनेकी क्रियाको बंद कर देता है, तब वह धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है, विकृत एवं कुरूप हो जीवन-युद्धमें घराशायी होता है।

भि सृष्टि दानपर ही टिकी हुई है । यह ईश्वरीय नियम सर्वत्र कार्यमें आता हुआ दिखायी दे रहा है । संसारके किसी भी जड-चेतन, यहाँतक कि मन्दबुद्धिके पशु-पक्षियोंतकको देखिये—सर्वत्र दान देनेका (अर्थात् विना खार्थ कुळ-न-कुळ देनेका) सार्वभौम नियम कार्य कर रहा है । यदि कुआँ जळ-दान देना बंद कर दे, खेत अनाज, साग-सिन्जियाँ देना छोड़ दे; वृक्ष फळ-पत्तियाँ, छाळ-ळकड़ी इत्यादि देना रोक दें; वायु, जळ, धूप अपना-अपना निर्धारित कार्य बंद कर दें; पशु हमें अपनी सेवाओंका दान न दें तो हमारा समाज तथा स्रष्टिका संचाळन ही बंद हो जाय ।

माता-पिता अपने बाल-बच्चोंके लिये बलिदान करना, सेवा करना, देख-रेख, पालन-पोपण करना बंद कर दें तो चेतन जीवोंका बीज ही मिट जायगा! और सृष्टिका सबसे बड़ा दानी दयालु परमेश्वर तो हर पल, हर घड़ी हमें कुल-न-कुल उपयोगी वस्तु देता ही रहता है। उसकी रचनामें दान-तत्त्व प्रमुख है। दानका अभिप्राय क्या है ? दूसरेको देनेका तात्पर्य है—अपनी संकीर्णतासे छुटकारा और आत्मीयता एकं उदारताका अभ्यास । दानसे आत्मसंयमकी आदत पड़ती है और इन्द्रियनिप्रहमें भी सहायता मिछती है । दूसरोंके हितकी बात सोचकर हम कम वस्तुओं, कम द्रव्य, कम अनाज आदिसे काम निकालना सीखते हैं । रहीमने ठीक ही कहा है—

तवही लग जीवी भलों, दीवी पड़े न धीम। विनु दीवी जीवी भलों, हमें न रुचे रहीम।।

दान देनेसे दी हुई वस्तु बढ़ती है। विद्या-दान दीजिये, आप खयं विद्वान् बन जायँगे। रुपया, पैसा, अनाज, वस्तुएँ, पुराने-नये वस्न इत्यादि नाना प्रकारके दान हैं। जितना देते हैं, उतना ही ये हमारे पास आते हैं। दयाछता, मैत्री-भाव, समवेदना, संयम, धैर्य, शान्ति, प्रेम—ये सारे भाव दूसरोंको जिस उदारतासे दिये जाते हैं, उतने ही और बढ़ते और मनुष्यको उन्नत करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। दान देनेसे मनमें अमित शान्तिकी प्रतीति होती है। उस याचकके मुखको देखकर संतोष होता है, जिसे आपने भोजन करा दिया है, या ठिठुरते हुएको वस्न इत्यादि दान दिये हैं।

दानका प्रत्यक्ष लाम आत्मसंतोष है, जो देनेवाला स्वयं अपने मनमें अनुभव करता है। देकर हमारी आत्माको जो शान्ति होती है, वह समस्त सुखोंमें श्रेष्ठ है।

पैसा, मकान तथा अन्य अनावश्यक वस्तुएँ, जो आपके पास व्यर्थ पड़ी हुई हैं और काम नहीं आ रही हैं, उन व्यक्तियोंके काम आनी चाहिये, जिनके लिये वे वास्तवमें आवश्यक हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी वस्तुएँ एकत्रित हो गयी हैं तो दूसरोंके हितके लिये उन्हें दे देनेमें ही हित है।

पैसेकी बुरी तरह चौकीदारी करनेवाला कंल्स दानके खर्गीय आत्मसुखके रसाखादन करनेसे विश्वत रह जाता है। जो नि:स्पृह तथा विना अहंकारके दान देता है, वही वास्तविक आत्मवादी है। जो दान करता है, वह मानवके हृदयमें रहनेवाले एक सारिवक प्रवाह-की रक्षा करता है, तुच्छ खार्योंको मारता है और संकीर्णतासे ऊपर उठता है।

चिरत्रकी संकीर्गता छोड़िये। यदि आप दूसरोंको देंगे तो ईश्वरके अक्षय भंडारमेंसे आपको अधिकाधिक समृद्धि प्राप्त होगी। किंतु यदि आप देनेकी पवित्र कियामें कंज्सी करेंगे तो उस ईश्वरीय भंडारसे आपको मिलना वंद हो जायगा।

जो उदार है, दानी है, सत्कार्योमें अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुकूछ दान देता है, वास्तवमें वही बुद्धिमान् है । बुद्धिमानोंके पास ही दैवी सम्पदाएँ रहती हैं । अतः देश, काछ, पात्र तथा परिस्थितिको ध्यानमें रखकर कर्त्तन्य-बुद्धिसे द्रव्य, सेत्रा अथवा श्रमका दान करते रहना चाहिये।

राल्फ वाल्डो ट्राइन नामक पारचात्त्य विचारकने सत्य ही लिखा है—

'मनुष्पद्वारा एकत्रित किये हुए धनका सदुपयोग करनेका अच्छे-से-अच्छा समय तथा मार्ग यही है कि वह अपने जीवन-कालमें ही प्रतिदिन उसका परोपकार (दान) में सदुपयोग करे । ऐसा करनेसे उसका जीवन उदारता और महानतासे भर जायगा।'

सात्त्रिक निःस्पृह दान ही परमगतिको देनेवाला मुक्तिखरूप साधन है। दानसे त्याग, बल्दिान एवं वैराग्यकी त्रिविध भव-भय-विनाशिनी अलौकिक सुधा-धारा उत्पन्न होक्तर हमें जगत्का वास्तविक खरूप प्रदान करती है। ऐसा दानी भक्त जगत्के समस्त कर्म करते हुए भी अहंकार, खार्थ, मोह, मायासे मुक्त रहता है । मनतापोंमें ऐसी शक्ति नहीं कि उसे निचिलत कर सकें ।

५---इन्द्रियोंका दमन

सच्चा मनुप्यत्व पानेके इच्छुकको अपनी पाँचौँ इन्द्रियोंको वशमें रखना अर्थात् ऐसी शक्ति रखना कि सब इन्द्रियोंपर पूरा काबू रहे, बहुत आवश्यक है। आपका शरीर मन और विचार-विवेकके द्वारा परिचाळित होना चाहिये। निषद्ध विपयोंका सेवन कदापि न करे और विहित भोगोंका भी उचित मात्रामें ही सेवन करना देवी सम्पद्का गुण है।

सच्ची मानवताको धारण करनेवाला वह व्यक्ति है, जो शरीररूपी रयमें जुते हुए पाँचों इन्द्रियोंरूपी अश्वों-को ल्क्ष्यश्रप्ट नहीं होने देता । इन चन्नल इन्द्रियोंको वशमें रखनेकी उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है । वह प्रत्येक कार्यका अच्छा-बुरा पहल देखकर कार्यमें प्रवृत्त होता है । क्षणिक सुखके प्रलोभनमें मत्त हो कोई कार्य नहीं करता । वलपूर्वक शालसम्मत श्रम और कल्याण-कारी कार्यों ही मन लगाता है ।

इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं—१ ज्ञानेन्द्रियाँ, २ कर्मेन्द्रियाँ। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक—ये ज्ञानेन्द्रियाँ तया हाय, पाँव, वाक्, उपस्थ तया पायु हमारी कर्मेन्द्रियाँ हैं, किंतु इनमें ज्ञानेन्द्रियाँ ही अधिक प्रवल हैं।

इनमेंसे प्रत्येक इतनी चञ्चल है कि उसको अनियन्त्रित छोड़ देनेसे भयंकर पतन सम्भव है। वे सात्त्विक प्रवृत्तिवाले व्यक्ति धन्य हैं, जो इन्द्रियों (तथा वासना) की प्रवल तरङ्गोंको अपने विवेकके द्वारा रोके रहते हैं, उन्हें प्रथम्नष्ट नहीं होने देते।

विवेकके नेत्रोंसे देखनेपर विषय-मोगोंकी निस्सारता प्रकट हो जाती है। शास्त्रोंके अध्ययन, सत्सङ्ग और ब्रह्मचर्यद्वारा सांसारिकताके बन्धनोंसे सक्ति और शब बुद्धिका प्रकाश होता है । तृष्णा और आसक्तिकी सार-द्दीनता प्रकट हो जाती है ।

जो व्यक्ति इन्द्रियोंको क्छुएकी भाँति सभी विपयों-से हटा छ और अन्तर्मुखी हो जाय, वही स्थितप्रज्ञ है। जो व्यक्ति मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर ईखरपरायण रहता है, वही जीवन्मुक्त है। वही नर-रत्न बन्य है, जो राग-द्वेपरहित हो अपनी आत्मामें स्थित रहता है और भोगोंसे सदा उदासीन रहता है।

इन्द्रियोंका दयन कैसे करें ?

सर्वप्रथम आस-पासका वातावरण खच्छ, सात्त्रिक और धर्ममें प्रवृत्ति वढ़ानेवाला होना चाहिये। सांसारिक विपयोंके प्रति उदासीनता, भोग-विलासके प्रति वैराग्य, तामिसक पदार्थोंके सेवनसे सावधानी, कुकर्म, परिनन्दा, दम्भ, परदोप-श्रवण इत्यादिसे वचना चाहिये। नियमा-सुवर्तिताका अभ्यास करना चाहिये। नियमित कार्य करनेसे आलस्य दूर होता है और इन्द्रियोंको अपना कार्य करनेके लिये एक निश्चित मार्ग मिल जाता है। योग-आसनोंका नियमित न्यायाम, प्राणायाम और नियमित पूजा, भजन-कीर्तन इत्यादिके अभ्याससे समस्त नीच भावनाएँ फीकी पड़ जाती हैं।

जिस व्यक्तिको अपनी आत्माकी अचल, अव्यय, जनन्त राक्तिमें दृढ़ विश्वास है, उसकी इन्द्रियाँ बाह्य बदार्थोमें नहीं भटकतीं । वह दुष्ट खार्थोमें चित्तकी स्थिरता भङ्ग नहीं होने देता । अतः आत्मश्रद्धा जाप्रत् कीजिये । मनकी राक्तियोंके मालिक बनिये । उपद्रवी प्रत्योभनोंका निपंध कीजिये । एक आत्मवेत्ताके ये शब्द याद रखिये—

'दृनियाको मत बाँचो । अपनेको बाँघ छो । अपनी विन्द्रयोंको बशमें कर छो, तो तुम विजयी कहलाओने । अपनी इन्द्रियोंकी रख़वाछी वसे ही करो, कैसे एक कर्त्तव्यनिष्ट सिपाही खजानेके दरवाजेकी रक्षा करता है। यदि चोरोंको अवसर मिलेगा तो वे इन्हीं दरवार्जी-से घुस पड़ेंगे और सारा खजाना खाली कर देंगे। इसलिये खबरदार! दरवाजोंपर गफलत न होने देना। इन्द्रियोंपर पापका कब्जा न होने पाये, वरना धर्मका खजाना खाली हो जायगा। मनके संयमसे खर्ग मिलता है, किंतु अनियन्त्रित इन्द्रियाँ तो नरककी ओर दौड़ती हैं। क्या तम जानते हो कि उत्तम खास्थ्य, दीर्घ जीवन, दिव्य वृद्धि और सांसारिक सम्पदाएँ इन्द्रिय-निप्रहसे ही मिलती हैं। जिसने अपने ऊपर काबू पा लिया, वह हर परिस्थितिमें पर्वतकी तरह स्थिर बना रहता है।

६-पूजा एवं अग्निहोत्रादि उत्तम कार्योंका आचरण

भगत्रान्के अनेक नाम हैं, रूप हैं और शक्तियों हैं। सब देवी-देवता ईश्वरकी नाना शक्तियोंके प्रतीक हैं। किसी भी रूपकी आराधना करना, प्रात:-सायं ईश्वरकी किसी भी प्रतिमाकी पूजा करना तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण अपने चरित्रमें देवी गुण विकसित करनेके अमोघ उपाय हैं।

भगवान्की प्रतिमा या मृर्ति सम्मुख रखनेसे एकाप्रतामें सहायता मिलती है, शुभ सात्त्रिक भावनाओंका पित्रत्र प्रवाह हमारे हृदयमें बहने लगता है। यों तो सभी जगह भगवान्का पूजन और आराधन हो सकता है; किंतु मन्दिरके एकान्त स्थलमें प्रभु-प्रतिमाके सम्मुख जो गुप्त आनन्द प्राप्त होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। गङ्गाजीके तटपर पवित्र भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। मन्दिरमें आनेपर हमारे समस्त शुभ संस्कार जोर मारते है और दिन्य गुगोंकी अभिवृद्धि होती हैं।

पूजाका अर्थ व्यापक है। प्रभुक्ती सेवा चाहे किसी रूपमें की जाय, 'पूजा' शब्दके अन्तर्गत ही आ सकती है। उदाहरणखरूप मान लीजिये आप डाक्टर हैं । यदि आप रोगियोंकी सेत्रा और पीड़ित मानवताके उत्थानमें योगदान देते हैं तो एक प्रकारकी पूजा ही करते हैं । यदि आप अध्यापक हैं तो विद्यार्थियोंमें विद्यमानं भगत्रान्के रूपको देखकर विद्यादान दे सकते हैं । यदि आप द्कानदार हैं तो ग्राहकोंमें ईश्वरका धंश मानकर उनकी आवश्यकताओंकी पृर्ति कर सकते हैं । यदि आप समाजसेत्री हैं तो दीन-हीन मजदूर-किसानोंमें रहकर उनके दु:ख-दर्दका नित्रारग कर मकते हैं ।

आप चाहे जिस स्थानमें हों, जिस हैसियतके हों, ईस्ररका विराट्रूप देखकर अपने निकटके व्यक्तियोंकी सेवा-सहायता कर सकते हैं । आपकी पूजा आपके सद्व्यवहार, आपकी सहात् भृति, आपकी मीठी बोळीमें निहित है । इस संसारमें ये मनुष्य, ये पश्च, ये पक्षी, कीट-पतंग, बृक्ष ईश्वरकी साकार प्रतिमाएँ हैं । इनकी सेवाद्वारा इनकी पूजा कीजिये ।

अग्निहोत्र (यज्ञ) भारतीय सूक्ष्म विज्ञानका प्रधान आधार है । यज्ञसे आत्मोन्नति, खर्ग, मुक्ति आदि पारमार्थिक लक्ष्योंकी प्राप्ति, वल-वृद्धि, रोगनिवारण, श्री-समृद्धि, सुसंतति, अभीष्ट वर्गा, कुसंस्कारोंसे निवृत्ति, दिव्य अल्ल-शल्ल, व्यापक वातावरणमें परिवर्तन, सूक्षम जगत्पर अधिकार आदि प्राप्त होते हैं । यज्ञ हमारी आपत्तियोंका निवारण करनेवाला है । यज्ञ करनेवाले मनुष्यकी सुख-शान्तिकी वृद्धि होती है—

ईजानाः स्वर्गे यान्ति छोकम्। (अथर्व०१८।४।२) 'यज्ञ करनेवाळोंको स्वर्गका सख प्राप्त होता है।' जिन्हें स्वर्गाय सुख प्राप्त करना अभीष्ट हो, उन्हें यज्ञ करना चाहिये। यंज्ञमें दी हुई आहुतियाँ कल्याण-कारक होती हैं कहा गया है— यज्ञो वे , श्रेष्ठतमं कर्म। 'यज्ञ संसारका सर्वश्रेष्ठ कर्म है।' सर्वेपां चा एप भूतानां सर्वेषां

सर्वेषां वा एप भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद् यज्ञः। (शतपथन्नाहाण)

'निश्चय ही यह यज्ञ सब प्राणियों और सब देवताओंका जीवन है।' आध्यात्मिक उन्नतिके लिये यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि यथासम्भव सत्कर्म करें। दुष्क्रमोंसे बचें। अपने कर्त्तन्योंका सचाईसे पालन करें। जो जिस परिस्थितिमें है, वह उसी जगह सत्क्रमोंमें लगे। दूसरोंके ग्रुम कर्मोमें बाधा न डाले। हो सके तो सत्क्रमोंमें सहयोग देकर उन्हें आगे बढ़ाये। स्मरण रिखये, दूसरोंकी ग्रुम योजनाओंमें, पवित्र कर्मोंमें, धार्मिक अनुप्रानोंमें, दान-यइ ह्यादिमें बाधा डालनेसे स्वयं अपने संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं।

सत्कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है । परमार्थ, समाज-सेवा, दूसरोंके लिये त्याग और निःस्वार्थ प्रेम-न्युवहार ही अपना दृष्टिकोण बना लेनेसे जीवन सुख-शान्तिमय बन जाता है । विश्वप्रेम भी ईश्वरप्रेमके ही अन्तर्गत है ।

हमारे उत्तम कर्म भगवान्की पूजाके अंश हैं। उनमें दो भावोंकी प्रधानता होनी चाहिये। प्रथम तो उनमें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छाका त्याग होना चाहिये। दूसरे प्रत्येक कार्य भगवान्का है यह वृत्ति रखकर हमें पवित्र भावसे कार्यमें लगना चाहिये। नि:स्वार्थ कर्मोंसे ही पूजा सम्भव है।

(क्रमशः)

गीताका ज्ञेय-तत्त्व

(लेखक-अनन्तश्री स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार ज्ञेयका अर्थ परमहम परमात्मा है । विचार करनेपर प्रतीत होता है कि ज्ञेय छसे कहते हैं, जो जाना जा सके, जानने योग्य हो 'अथवा जिसे जानना आवश्यक हो । इन तीनोंमें प्रथम जाना जा सकनेवाला ज्ञेय है संसार; क्योंकि यह नश्यर जगत् ही इन्द्रियोंके द्वारा या अन्तःकरणके द्वारा जाना जाता है । तथा जिन साधनोंसे हम संसार-को जानते हैं, वे साधन भी वास्तवमें इस ज्ञेय संसार-के ही अन्तर्गत हैं । इस संसारका जानना भी छपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्यागके लिये । अर्थात् यह संसार ज्ञेय होते हुए भी त्याज्य है। वस्तुतः ज्ञेय एकमात्र परमात्मा ही हैं । इसे गीताने स्पष्ट कहा है—

वेदैश्च सर्वेरहमेव वेदाः। (१५।१५) वेद्यं पवित्रम्— (९।१७)

तेरहवें अध्यायमें श्रीमगवान्ने ज्ञानके बीस साधनों-म्ना नाम 'ज्ञान' वताकर उन साधनोंसे जिसका ज्ञान होता है, वह ज्ञेय-तत्त्व परमात्मा है—यह बात स्पष्ट कही है।

क्षेयं यत्तत्प्रवस्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तवासदुच्यते॥ (गीता १३। १२)

इस श्लोकके पहले चरणमें वे ब्रेय तत्त्वको वत्लानेकी प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे चरणमें उसके जाननेका फल अमृतकी प्राप्ति वत्लाते हैं, तीसरे चरणमें उसका नाम लक्षणके साथ वत्लाते हैं और चतुर्थ चरणमें उस ब्रेय-तत्त्वकी अलौकिकताका कथन करते हैं कि वह न सत् कहा जा सकता है न असत्। इस प्रकार इस स्लोकके द्वारा परमात्माके निर्गुण निराकार रूपका वर्णन

करते हैं । अगले स्ठोकमें परमात्माके सगुण निराकार रूपका वर्णन करते हैं—

सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमानृत्य तिष्ठति॥ (गीता १३।१३)

'सब जगह उनके हाथ-पैर हैं, सब जगह उनकी आँखें, सिर और मुँह हैं भीर सब जगह वे कानवाले हैं तया सब जगहको घेरकर वे स्थित हैं। ' जैसे सोने-के ढेलेमें सब जगह सब गहने हैं, जैसे रंगमें सब चित्र होते हैं, जैसे स्याहीमें सव लिपियाँ होती हैं, जैसे विजलीके एक होनेपर भी उससे होनेवाले विभिन्न कार्य यन्त्रोंकी विभिन्नतासे विभिन्न रूप धारण करते हैं-एक ही विजली वर्फ जमाती है, अँगीठी जलाती है, लिफ्टको चढ़ाती-उतारती है, ट्राम तथा रेळको चळाती है, शब्दको प्रसारित करती तथा रेकार्डमें भर देती है, पंखा चळाती है तथा प्रकाश करती है—इस प्रकार उससे अनेकों परस्पर-विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते हैं । इसी प्रकार संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य आदि अनेक परस्परिवरुद्ध और विचित्र कर्म एक ही परमात्मासे होते हैं; पर वे परमेश्वर एक ही हैं। इस तत्त्वको न समझनेके कारण ही छोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है, तत्र संसारमें कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है ? उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म निर्गुण. निराकार तथा मन-वाणी और बुद्धिका अविपय है, वही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला सगुण-निराकार परमेश्वर है। इनकी एकताका प्रतिपादन करते हुए ही गीता कहती है---

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सर्वभृष्वेव निर्गुणं गुणभोक्तः च॥ (१३) १४) 'सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका कार्य करते हैं और आसक्तिरहित होते हुए भी सत्रका धारण-पोपण करते हैं। सर्त्रया निर्गुण होते हुए भी सम्पूर्ण गुणोंके मोक्ता हैं। तथा—

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तद्विवेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ (गीता १३।१५)

वे सत्र प्राणियोंके वाहर-भीतर हैं, और चर-अचर प्राणिमात्र भी वे ही हैं। अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वे अतिक्षेत्र हैं, क्योंकि वे 'अगोरणीयान्'—अगुसे भी अगु हैं। जाननेमें आनेवाले जड पदार्थोंकी अपेक्षा उनका ज्ञान सूक्ष्म है और ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर वह जाननेमें कैसे आ सकता है ? शुति भी कहती है—

विद्यातारमरे केन विज्ञानीयात् ?

उसीकी चित्-शक्तिसे वुद्धि, मन और इन्द्रियाँ भपने-अपने विपयोंको जाननेमें समर्थ होते हैं। वह शेय तत्त्व दूरसे दूर और समीपसे समीप है । देशकी दृष्टिसे देखनेपर प्रथिवीसे समीप शरीर, शरीरसे समीप प्राण, प्राणसे समीप इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे समीप मन, मन-से सभीप बुद्धि तया बुद्धिसे सभीप जीवात्मां तया उसका भी प्रेरक और प्रकाशक सर्वव्यापी परमात्मा है और धूर-से.दूर देखनेपर शरीरसे दूर पृथ्वी, पृथ्वीसे दूर जल, जलसे दूर तेज, तेजसे दूर वायु, वायुसे दूर आकाश, आकाशसे दूर समष्टि मन, मनसे दूर महत्तत्व, महत्तत्वसे दुर परमात्माकी प्रकृति तथा प्रकृतिसे अति दूर खयं परमात्मा है । अतः देशकी दृष्टिसे परमात्मा दूर-से-दूर है । इसी प्रकार कालकी दृष्टिसे परमात्मा दूर-से-दूर त्तथा समीप-से-समीप है । वर्तमानकालमें तो वह परमात्मा है; क्योंकि जड वस्तुमात्र प्रत्येक क्षण नाशको प्राप्त हो रही हैं, अतएव उनकी तो सत्ता है ही नहीं। यदि सत्ता मार्ने भी तो उससे भी समीप वह सत्य

तत्त्व है और भूतकालकी ओर देखें तो दिन, प्रक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्थ, ब्रह्माकी आयु तथा उससे भी पूर्व—

सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।

—ने सजातीय, विजातीय तथा खगत मेदसे शून्य सत्खरूप परव्रह्म परमात्मा ही थे। तथा भविष्यमें भी उसी प्रकार क्षण, पल, दण्ड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्युग, कल्प, परार्ध तथा व्रह्माकी आयुके वाद भी वे ही परमात्मा रहेंगे— 'शिष्यते शेपसंज्ञः'। अतएव दूर-से-दूर भी वही तत्त्व विद्यमान है।

जिस ज्ञानके अन्तर्गत देश-काल-वस्तुकी प्रतीति होती है, वह चित्खरूप ज्ञान ही है तथा उसके अन्तर्गत आनेवाले देश-काल-वस्तुमात्र क्षण भर भी स्थिर न रहकर केवल परिवर्तनशील प्रतीत होते हैं। परिवर्तनशीलतामें वस्तु न होकर केवल किया है और वह किया भी केवल प्रतीत होती है, वस्तुत: वहाँ किया भी न टिककर केवल ज्ञानमात्र ही है। वह ज्ञान चिन्मात्र है, ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। वही अवश्य जानने योग्य वस्तु है—

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिप्यते।

उसके जान छेनेके वाद ज्ञात-ज्ञातन्य, प्राप्त-प्राप्तन्य होकर कृतकृत्यता हो जाती है, अर्थात् न कुछ जानना वाकी रह जाता है और न पाना वाकी रहता है, न करना ही वाकी रहता है। वह ज्ञेयतत्व—

अविभक्तं च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्। (गीता १३।१६)

—अनेक आकारोंके विभक्त प्राणियोंमें अविभक्त है अर्थात् विभागरिहत एक ही तत्त्व विभक्तकी तरह प्रतीत होता है। अनेक व्यक्तियोंमें सत्ता-स्फ़र्ति प्रदान करने-वाला एक ही तत्त्व विद्यमान है। वही जगत्की उत्पत्ति करनेवाला होनेके कारण ब्रह्मा कहलाता है, पालन करनेवाला होनेके कारण विष्णु कहलाता है और संहार करनेवाला होनेके कारण महादेवरूपसे विराजमान है।

'ज्योतिग्रामपि तज्ज्योतिः'—वह ज्योतियोंका भी ड्योति:स्वरूप है। अर्यात् जैसे घट-पट अर्दि भौतिक पडाधोंका प्रकाशक सूर्य है तथा वह सूर्य घट-पट आदिके भाव और अभाव दोनोंको प्रकाशित करता है, जैसे सूर्वके प्रकाश-अप्रकाशको निर्विकाररूपसे नेत्र प्रकाशित करता है, नेत्रके देखनेकी क्रिया तया नेत्रकी ठीक-वेठीक अवस्थाको एकरूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है, मनकी शुद्राशुद्र अनेक विकारयुक्त कियाको वृद्धि निर्विकाररूपसे प्रकाशित करती है, तथा वृद्धिके भी ठीक-वेठीक कार्यको आत्मा प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समष्टि सृष्टि तथा उसकी नाना क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओंको शद्ध चेतनरूप प्रमात्मा प्रकाशित करता है । अतः वह ज्योतियोंका भी ज्योति है तया अज्ञानरूप अन्धकारसे अत्यन्त भिन्न है। वह केवल ज्ञानरूप है, वही जानने योग्य है तया अमानित्व, अदिभाव आदि वीस साधनोंसे प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हदयमें सदा-सर्वदा त्रिद्यमान रहता है । भगवान्ने स्पष्ट कहा है-

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। तथा—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति।
वही सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप परमात्मा है,
वहीं सर्वया जानने योग्य है। वहीं परब्रह्म परमात्मा,
जहाँ जगत् तथा जगदाकारक्त्रमें परिगत होनेवाली
प्रकृतिका अत्यन्त अभाव है, वहाँ 'निर्गुण निराकार'
कहन्यता है। उसी परमात्माको जब प्रकृतिनहित
नगत्वे कार्यन्त्रपनं वेखते हैं तब वह सगुण निराकारव्यसे समजमें आता है, तथा जब उसे हम सम्पूर्ण संसारके
क्रिया, पालका और संदारवांक रूपमें वेखते हैं, तब वहीं ब्रह्मा,
विष्णु और महावेब—इन ब्रिदेवोंके रूपमें ज्ञात होता है।

वही परमात्मा जव धर्मका नाश और अधर्मकी वृद्धि ह होती है, तव साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका विनाश : करके धर्मकी स्थापनाके लिये राम-कृष्ण आदि विविध : रूपोंमें अवतार लेते हैं। तथा संत-मतके अनुसार वे ही परमात्मा ज्योतिरूपमें साधकोंके अनुभवमें आते हैं । उनका वर्गन संतोंने पतिरूपमें तथा अमरलोकके अधिपतिके रूपमें किया है तथा यह भी वतलाया है कि वे ही हंसहर संतोंको अगरलोकरे संसारमें भक्तिका प्रचार तथा संसारका उद्घार करनेके छिये भेजते हैं। वे ही दिन्यवैकुण्डाधिपति, दिन्यगोलोकाधिपति, दिन्यसाकेताधिपति, दिन्यकैलासाधिपति, दिन्यधामके अविपति, सत्यलोकके अधिपति आदि विभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं। तथा इसकी प्राप्तिका ही परमात्माकी प्राप्ति, मोक्षकी प्राप्ति, परमस्थानकी प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति, आद्य स्थानकी प्राप्ति, परम शान्तिकी प्राप्ति, अनामय पदकी प्राप्ति, निर्वाण-परम शान्तिकी प्राप्ति आदि आदि अनेक नामोंसे गीतामें तथा अन्यान्य ग्रन्थोंमें निरूपण किया गया है । वही सर्वोपरि परमतत्त्व श्रीगीताजीका ज्ञेयतत्त्व है. जिसकी प्राप्तिके खरूपका वर्गन करते हुए भगवान् कहते हैं--

यं लब्ध्या चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः । यिसिन्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (गीता ६ । २२)

—जिसं स्थितिकी प्राप्तिके बाद वह कभी विचलित नहीं होता । मनुष्पके विचलित होनेके दो कारण होते हैं —एक तो जब वह प्राप्त वस्तुसे अधिक पानेकी आशा करता है; अथवा जहाँ रहता है, वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता है तो वह विचलित होता है। इन दोनों कारणोंका निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं कि उस क्षेय तस्त्रकी प्राप्तिसे बढ़कर कोई लाभ नहीं है और उसकी समझसे भी उसे कोई अधिक लाभप्रद वस्तु भी नहीं दीखनी; क्योंकि उससे बढ़कर कोई तस्त्र है ही नहीं तथा तस्त्रक्ष महापुरुपमें सुखका भोक्तापन रहता नहीं । अतएक

न्यित्तित्वके अभावमें भारी-से-भारी दुःख आ पड़नेपर भी विचलित कौन हो और कैसे हो ? अतएव वह महापुरुप सदा निर्विकार रूपमें स्थित रहता है। वह गुणातीत हो जाता है। भगवान् कहते हैं—

ंप्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षिति ॥
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥
समदुःवसुन्वः खस्थः समहोष्टाइमकाञ्चनः ।
तुल्यित्रयाप्रियो धीरस्तुल्यिनन्दात्मसंस्तुतिः ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥
(गीता १४ । २२-२५)

· अर्थात् हे अर्जुन ! जो पुरुप सत्त्रगुणके कार्यरूप प्रकाशको, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर युरा मानता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्क्षा करता है; जो मनुष्य उदासीन (साक्षी) के समान स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं—यों समझकर जो सिचदानन्दघन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता; जो निरन्तर आत्ममावमें स्थित हुआ सुख-दु: एको समान समझता है तथा मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान माव रखता है, धर्यवान् है, प्रिय और अप्रियको समान देखता है, विया अपनी निन्दा और स्तुतिमें भी समान भाववाला है; जो मान और अपमानको समान समझता है, मित्र और रात्रुके पक्षमें समभाव रखता है, वह सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्त्तापनके अभिमानसे रहित पुरुष गुणातीत कहलाता है।

गीताके ज्ञेय तत्त्रकी अनुभूतिका यही फल है।

भगवान् की कृपासे मैं पूर्ण निश्चिन्त, निर्भय और निष्काम बनता जा रहा हुँ

भगवान्की अहेतुकी रूपासे आज मेरे अंदर यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि मैं जिस साधनपथपर चल रहा हूँ, मेरे लिये वही प्रशस्त है और मैं उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त करूँगा। इस बार
मानव-शरीर धारण करके में संसारमें आया ही इसलिये हूँ कि मैं अज्ञानजनित इस दुःखमय आवागमनके
चक्करसे छूटकर ही रहूँगा। वहुत भटक चुकाः अब नहीं भटकूँगा, नहीं भटकूँगा। निश्चय ही भगवान्के
चरणोंको प्राप्त करके सदाके लिये उन पावन पद-कमलोंकी से गमें ही लगा रहूँगा। मेरे इस विश्वासका
पक्तमात्र वल है—भगवान्की रूपा और वह मुझे अनन्त, असीमरूपमें सदा प्राप्त है। मैं उस भगवत्रुपासुधाके महान् अगाय समुद्रमें निमग्न हूँ। भगवान्की रूपाशिक समस्त भागवती शक्तियोंकी खामिनी है।
सारी शक्तियाँ उसकी अनुगता होकर ही कियाशीला रहती हैं। अतप्त जितनी भी भागवती शक्तियाँ हैं,
सव मुझपर सव ओरसे वरस रही हैं और मेरा जीवन परम पवित्र, परम मधुर, परम सरल, परम सरस
और परम शान्त होता जा रहा है एवं मैं पूर्ण निश्चिन्त, निर्भय और निष्काम वनता जा रहा हूँ।

किल्युगका स्वर्ण-सुअवसर

(लेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

आजकल कलियुगका प्रचण्ड ताण्डव वर्तमान है । सर्वत्रं अनाचार, अत्याचार, अष्टाचार, दुर्विचारकी भरमार है। कलियुगने जबसे कलजुगका रूप धारण किया, तबसे धर्म-कर्मका और भी अन्त हो गया। हल जोतनेके लिये कल निकल पड़े-अव गाय-बैलेंकी क्या पूछ ? उनका अन्त किया जाने लगा । पानी पीनेके लिये कल चला--जाति-पाँतिकी इतिश्री हुई । जहाँ प्रायः सौ, दो सौ वर्ष पहले कहीं कलका नाम न था, आज सर्वत्र सभी रूपमें सब कुछके लिये कळ-ही-कळ दीख रहा है। इससे चिकत विवश होनेके कारण छोगोंकी अभिरुचि धर्मसे हट रही है। अब गाँवोंमें विजली लग गयी है। उनके बगलमें फ़ैक्ट्रियाँ खुल गयी हैं । वहाँ खुले सिनेमा दिखाये जाने लगे हैं। इसके प्रभावसे प्रामीण जनता व्ररी तरह मारी गयी । वहाँ मध-मांस-जुआ-व्यभिचार बुरी तरह पुस रहा है। अब नाम लेनेके लिये कोई कोरा उपदेशक भी कहीं नहीं मिलता, जो सदाचार, ब्रह्मचर्य, धर्म, सत्यकी बात भी चला सके । जहाँ देखिये. केवल विलासिता तथा भोगमय जीवन । कहनेके लिये 'वेश्यावृत्ति' का अन्त कर दिया गया है; किंतु यथार्थ स्थिति यह हो रही है कि इन सिनेमाओं तथा महापुरुषों (?) के आदर्शके बदौलत अब प्राय: सारी स्त्रीजाति वेश्या वनने जा रही है। सर्वत्र मद्यतिषेधका राग अलापा जा रहा है और कानून बनते सुने जा रहे हैं; पर अब भले कुछ निम्न कह्ळानेत्राळी जातियाँ मद्य न पीने लगी हों, पर बाबुओंका, प्रमुख जातियों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंका तो यह मद्य प्रमुख पेय पदार्थ वन गया है । कहाँतक कह्य जाय, वस्तुतः विगत दस वर्षीमें आचारका-मनुष्यताका इतना पतन हो गया है कि विवश होकर

कहना पड़ता है कि यदि सार्वत्रिक यही क्रम और प्रगति रही तो संसारकी यात्रा अधिक छंवी न हो सकेगी। आजके शिक्षणालय तथा विश्वविद्यालय तो जैसे नास्तिकोंके उत्पन्न करनेके कारखाने वन रहे हैं। आजका चिकित्सा-विज्ञान खुलेरूपसे मांस-मदिरा—अधिक क्या, पशु-पक्षियोंकी विष्ठातक खाने-खिलानेका प्रोत्साहन दे रहा है। यह सब हुआ कलजुग आनेका—महायन्त्रप्रवर्तनका विलक्षण परिणाम।

पर यह कोई नयी बात नहीं है । पुराणोंमें किल्जुगका बड़ा भीषण चित्रण बार-बार आया है। यत्र-तत्र इसकी बहुत ही निन्दा की गयी है । किंतु इसके कई ऐसे भी गुण बतलाये गये हैं, जिनसे चतुर व्यक्तिं बहुत ही लाभ उठा सकता है । उन गुणोंके देखते इसके सभी दुर्गुण कम ही जान पड़ते हैं।

सुनु व्यालारि काल किल मल अवगुन आगार।
गुनउ बहुत किल्जुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥
किल्जुग सम जुग आन निहं जौं नर कर बिस्तास।
गाइ राम गुन गन विमल भव तर बिनिहं प्रयास॥
किलेदींषनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्॥
(श्रीमद्रा० १२।३।५१)

किन्नि केवल हिर गुनं गाहा । गावत नर पाविह भव थाहा॥ विष्णुपुराण तथा ब्रह्मपुराणमें बतलाया गया है, कि जो सत्ययुगमें महान् तपस्यासे मिल सकता है, वही महान् पुण्य कलियुगमें खल्प प्रयत्नसे साध्य है।

(ब्रह्मपुराण २३०।६०; विष्णु०६।१।६०)

जो सत्ययुगमें दस वर्षतक तप आदि करनेसे, त्रेतामें एक वर्षके तपसे, द्वापरके एक महीनेके श्रेष्ठ धर्मसे मिलता है, वही कलियुगमें एक रात-दिन भगवन्नाम-कीर्तनसे प्राप्य है— यत्कृते दशभिर्वर्षेस्त्रेतायां हायनेन तत्। इत्परे तच मासेन हाहोरात्रेण तत्कलौ॥ (विष्णु०६।२।१५; ब्रह्म०२३०।६२ तथा स्कन्द० ब्राह्म० सेतु०४३।३-५)

वृहत्पाराशरस्मृतिमें किलयुगके सुकर्मोका फल सत्ययुगकी अपेक्षासे दसगुना वतलाया गया है— अस्मिन् कलौच विदुषा विधिवत् कर्म यत् कृतम्। भवेदशगुणं तद्धि कृतादेर्युगतो ध्रुवम्॥

भवद्दशगुण ताद्ध कृतादेयुगतो ध्रुवम्॥ (४।६३) इसी प्रन्थमें अन्यत्र कहा गया है कि सत्ययुगमें

एक करोड़ मुद्रा देनेका, त्रेतामें एक छाखका, द्वापरमें दस हजार देनेका जो पुण्य है, वही किछ्युगमें

एक_सौ मुदा देनेका है—

हते यत् कोटिद्स्य स्यात् त्रेतायां लक्षद्स्य तत्। द्वापरेऽयुतद्स्य स्थाञ्छतद्स्य कलौ फलम्॥ (वृहत्यारा॰१।४०)

स्वन्दपुराणके सेतु-माहात्म्यके चौथे अध्यायमें तो यहाँतक कहा गया है कि सत्ययुगमें जो पूरे युगमर तप करनेका पुण्य सम्भव था, त्रेतामें जो पाँच छाख वर्षकी तपस्याका पुण्य मिछता, द्वापरमें जो एक छाख वर्षकी तपस्याका पुण्य होता, उतना किछयुगमें एक रात-दिन-के ही तपका पुण्य हो जाता है—

हते. तु युगपर्यन्तं त्रेतायां लक्षपञ्चकम्। द्वापरे लक्षमेकं तु दिनैकेन फलं कलौ॥ (स्कन्द० ब्राह्म० धर्मारण्य० ४। १०२)

श्रीमद्भागवतमें आता है कि जब दिग्विजयमें परीक्षित्की कल्पियासे मेंट हुई, तब उन्होंने उसे मार दाल्जा चाहा । किंतु जब उन्होंने देखा कि इसमें घर्मकार्य अति शीव्र सिद्ध होंगे, तब उसे छोड़ दिया—— नानुद्वेष्टि किंट सम्राट् सारङ्ग इब सारभुक्। इशालान्यायु सिद्धन्यन्ति नेतराणि कतानि यत्॥ (१।१८।७)

कहते हैं कि अगणित ऋषि-मुनियोंने घोर क्लेश,

तितिक्षा एवं तप आदिके अनुष्ठानसे जब सत्ययुगर्में सफलता नहीं देखी, तब भगवान्से कलियुगर्में जन्म लेनेकी प्रार्थना की, इच्छा प्रकट की, जिससे अनायास खल्प पुण्याभ्याससे ही सिद्धि मिल जाय—

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः॥ (श्रीमद्रा० ११ । ५ । ३८)

किं सभाजयन्त्यार्थी गुणक्षाः सारभागिनः। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः खार्थोऽभिलभ्यते॥ (श्रीमद्भा०११।५।३६)

इस तरह इस समय जब कि कलियुगकी मध्याह्वकाळिक प्रखर किरणें विश्वको संतप्त कर रही हैं, चतुर साधकको युक्तिसे काम लेकर अपना कार्य तत्काल सिद्ध कर लेना चाहिये । यों भी कहा जाता है कि जब राजा आपत्तिग्रस्त हो जाता है, तब उस समय उसे कोई एक पान सत्तु या एक छोटा जल पिल्राकर ही, उसको सोनेके लिये एक टूटी झोपड़ी देकर ही उसे वशीभूत तथा चिरकृतज्ञ बना लेता है । इसी प्रकार इस समय विपत्तिप्रस्त धर्मको जब कोई नहीं पूछता, तत्र निश्चय ही इस समय उसका आदर करनेवाळा उसका परम हितैषी सिद्ध होगा । इसल्ब्रिये अल्पमात्र तथा अल्पकालिक धर्मका भी अनुष्ठान इस् समय परम श्रेयस्कर है ।* फिर जो नित्य-निरन्तर भगवत्सारणं, धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त हैं, धर्मप्रचार-प्रसारमें संलग्न हैं, वे निश्चय ही अत्यन्त चतुर तथा सौभाग्यशाली हैं । जो प्रयत्नपूर्वक समस्त अपकर्गीसे सदा बचकर नित्य-निरन्तर प्रतिक्षण भगवत्स्मरणपूर्वक धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त हैं, उनके लिये तो यह कलियुग सत्ययुगसे भी सभी प्रकार बढ़कर है और यदि धर्म-भगवान्से मतलब नहीं तो सत्ययुग ही क्या कर लेता---

यदल्पेन तु काळेन सिद्धिं गच्छन्ति मानवाः ।
 (स्कन्द० माहे० कुमारि० ३५ । ११५)

कली कृतयुगस्तस्य कलिरेव कृते युगे । हृद्ये यस्य गोविन्दः यस्य चेतसि नाच्युतः॥ (गरुडपुराणः पूर्वः २२४)

ऐसी दशामें 'तिहूँ काल तिन को भलो जे राम रँगीलें' भगवत्परायण प्राणियोंके लिये सदा-सर्वत्र सब कुल मङ्गलमय ही सिद्ध होता है। जब उनके लिये विप भी अमृत, शत्रु भी मित्र, जंगल भी मङ्गलमय तथा मृत्यु भी महोत्सव ही प्रतीत होता है, तब यह दुर्युग कलियुग भी हितकर कैसे नहीं हो जायगा—

गरल सुधारिषु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर॥ सो विनई विजई गुनसागर। तासु सुजस तिहुँ लोक उजागर॥ भगवान्की और चलने तथा उनकी कृपा प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है। वस, एक बार सरल हृदयसे अपनी दीनता प्रकट करने तथा अपना लेनेकी प्रार्थनाभर ही पर्याप्त है। फिर तो उन परम कृपाधामसे अखीकृति सम्भव ही नहीं। 'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' तथा 'सब करीं तेहि साधु समाना।' की बात ये खयं कैसे भूल सकेंगे। अतः सुस्पष्ट है कि परमश्रेय सम्पादनके लिये बुद्धिमान् प्राणीके सामने यह खर्ण- सुअवसर उपस्थित है। अब इसका लाभ उठाना, न उठाना उनके भाग्यपर अवलिवत है। पर जो इस समय भी सचेत न हुआ, उसे पीछे कितना पछताना पड़ेगा—यह कीन बतला सकता है!

सब व्यवहारोंका मूल साधन—वाणी

(लेखक--श्री 'अभिलाषी' 'सम्पादक 'चरक')

कागा काको धन हरें, कोयल काकों देय।

मीठे वचन सुनाय के जग वस में करि लेय॥

वाणीका माहात्म्य बताते हुए कहा गया है—

लक्ष्मीर्वस्ति जिह्नाग्रे जिह्नाग्रे मित्रवान्धवाः।
जिह्नाग्रे वन्धनं प्राप्तं जिह्नाग्रे मरणं ध्रवम्॥

'धन, मित्र, बन्धन और मरण—सभी कुछ एकमात्र बाणीपर ही आधारित है ।'

अपनी वाणीसे ही मनुष्य सम्मान या अपमान, विजय या पराजय, मित्रता या शत्रुता और सुख या दु:ख प्राप्त करता है ।

वाणीके प्रभावसे ही व्यक्तिका व्यक्तित्व चमक उठता है। वाणीसे ही व्यक्ति अपने-आपको इस दुनियामें प्रकाशित करता है।

इस दुनियामें जितने भी न्यवहार हो रहे हैं, उन सभीका मूळ वाणी ही है। वाणीके विना किसी भी न्यवहारका चळना अत्यन्त ही कठिन है। अंग्रेजीमें भी कहा गया है—Man is known by his speech. मनुष्य अपनी वाणीसे ही पहचाना जाता है। वैदिक शास्त्रकी दृष्टिसे मनुष्यके रोग और आरोग्य-का मूल भी वाणी ही है।

ये जो मनुष्य वाणीका सम्यक् योग बनाता है, वह नीरोग रहता है और जो उसका असम्यक् योग बनाता है, वह रोगी बनता है।

जैसा बोळना योग्य हो, जैसा वोळना शास्त्रसे अविरुद्ध हो, वैसे ही बोळनेको 'सम्यक् योग' कहते हैं।

जो बोलना अयोग्य हो, जो बोलना शास्त्रसे विरुद्ध हो, ऐसे बोलनेको अयोग (अल्प-योग), अतियोग या मिथ्यायोगको वाणीका 'असम्यक् योग' कहते हैं।

सबको प्रिय लगें, ऐसे मधुर शब्द बोलना, सत्य वचन बोलना, जिनसे अपना तथा जिससे बात की जाय, उस-का हित हो, ऐसे शब्द बोलना, तथा किसीको तनिक भी दु:ख उपजे, ऐसे कटु वचन कभी न बोलना, किसीके 福祉

Ţ

;-J~

÷

7

पच्छे सम्बन्ध टूट जायँ, ऐसी कल्हात्मक वाणी न वोल्ना, त्राग्य समयपर योग्य मात्रासे वोल्ना, किसीकी निन्दा न त्र करना, किसीकी चुगली न करना । इसे वाणीका प्र 'सम्यक् योग' कहते हैं।

जो अप्रिय लगें, ऐसे कटु शब्द वोल्ना, असत्य वचन वोल्ना; जिनसे किसोको दुःख हो, किसीका अहित हो या अपमान हो, ऐसे वचन वोल्ना; कल्ह उत्पन्न हो, ऐसे वचन वोल्ना; समयका ध्यान रखे विना अधिक या बहुत ही अल्प वोल्ना, निन्दा और चुगली करना—इसे वाणीका 'असम्यक् योग' कहते हैं।

शक्ति होनेपर भी वाणीका उचित प्रयोग न करके म्क रहना या अति अल्प वोल्ना—यह वाणीका अयोग या अल्पयोग कहलाता है; यह कई रोगोंका उत्पादक है।

अपनी शक्तिसे अधिक मात्रामें बोछनेको वाणीका अतियोग कहते हैं, यह भी कई हृदय-रोगोंका उत्पादक गेता है।

वाणीका जैसी शास्त्रसम्मत होनी चाहिये वैसी न होना यानी जो वाणी शास्त्रसे विरुद्ध हो, उसे वाणी-का मिथ्यायोग कहते हैं। आजके युगके बहुत-से रोगियों-के रोगका यही मूळ कारण है।

किसीकी निन्दा करना, चुगली करना, जिनसे किसीको दु:ख हो, ऐसे कटु वचन वोल्ना, असत्य अहितकर वोल्ना और विना समय प्रमाणरहित वोल्ना भी शास्त्र-में वाणीका मिथ्या योग कहा गया है।

वाणी सर्वदा मधुर और प्रिय ही होनी चाहिये; क्योंकि मधुर और प्रिय वाणीसे सभी प्राणी आह्ळादित और प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचनसे जव पशु-पक्षी-तक प्रसन्न होकर अपने वशमें हो जाते हैं, तव फिर मतुप्यकी तो वात ही क्या है।

वाणी प्रिय और मधुर होनेके साथ-साथ सत्य भी होनी चाहिये । अपने विद्वान् छोग कह गये हैं---- सत्यं त्र्यात् प्रियं त्र्याच त्र्यात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नामृतं त्रृयादेप धर्मः सनातनः॥

सर्वदा प्रिय वोले, सत्य बोले। सत्य भी अप्रिय छगे, इस तरह कभी न वोले और प्रिय भी असत्य न बोले। यही सनातन धर्म है, यही वाणीका उत्तमोत्तम योग है।

जो मनुष्य सत्य वोछता है, वह अपने मन और आत्माका अनुगत रहता है । जो अपने मन और आत्माका अनुगत रहता है, वह वहुत-से रोगोंसे वचकर नीरोग एवं यशस्त्री होता है।

जो मनुष्य झूठ वोळता है, वह अपने मन और आत्माको घोखा देता है और जो अपने मन और आत्माको घोखा देता है, वह कभी रोगोंका भोगी वनकर दुखी हो जाता है।

इसिलिये जिसे नीरोग और सुखी रहना हो, अपने आत्माका कल्याण करना हो, उसे सर्वदा सत्य वाणी ही बोळनी चाहिये।

कटु वाणी वोल्नेसे सुननेवाले व्यक्तिको दुःख होता है और कमी-कमी तो वह कटु वाणी वड़े-बड़े विनाश-कारी संप्रामोंमें परिणत हो जाती है।

भिरास्त्रोंके घात्र भर जाते हैं, किंतु वाणीके घात्र नहीं भरते, वरं कभी-कभी तो वे वड़ा ही भयंकर रूप धारण करते हैं। कटु वाणीसे क्रोध निष्पन्न होता है। क्रोधसे वैरका दावानल भभक उठता है और उस दावानलमें अनेको वड़े-बड़े राज्यों और जातियोंके भस्मीभूत हो जानेके अनेको उदाहरण हमें ज्ञात हैं।

किसीने कोई भूछ की, किसीने हमें घोखा दिया, किसीने हमें हानि पहुँचायी, किसीने हमारा अपमान किया हो—इस प्रकारकी स्थितिमें भी उन छोगोंसे बोछनेके समय वाणीका संयम रखकर मधुर और हितकर बचन बोछना उभय पक्षके छिये कल्याणकारी होता है।

क्योंकि कोधसे कोध बढ़ता है, वैरसे वैर बढ़ता है— यह तो हम सभी जानते ही हैं । <u>वैर या कोधकी उप-</u> शान्ति—शान्ति और <u>क्षमासे ही होती है ।</u> शान्ति और प्रसन्नता, क्षमा और शिक्षा, दण्ड और मान सभी कुछ मधुर वाणीमें आत्मसात् है । कोई हमें क्षति पहुँचाये, फिर भी उसके साथ मधुर वाणीसे वर्ताव करनेपर किसी-न-किसी दिन वह अवश्य पछतायेगा । वही उसके छिये उचित शिक्षा या दण्ड हैं।

इसलिये विद्वज्जनोंको चाहिये कि वे सदा-सर्वदा मधुर और प्रिय शब्दोंको ही मुखसे निकालें।

जो मनुष्य दूसरेको निन्दा या चुगली करता है, वह अनेकों अनर्थ और दु:ख उपार्जित करता है। दूसरेकी निन्दा या चुगली करनेवाला व्यक्ति समाजकी दृष्टिसे नीचे गिर जाता है। कोई भी उसका विश्वास या सम्मान नहीं करता। सज्जनोंके हृदयमें ऐसे व्यक्तिके लिये तिनक भी जगह नहीं होती।

इस तरह दूसरेकी निन्दा या चुगली करनेवाले मनुष्य दूसरेका अहित तो करते ही हैं, साथ-साथ अपना भी घोर अहित करते हैं।

उत्तम पुरुपोंको चाहिये कि वे कभी किसीकी निन्दा या चुगछी न करें और न तो परनिन्दा-चुगछी करनेवांले लोगोंके साथ सम्पर्क ही रखें।

बोलना कब और कैसा होना चाहिये, इसके बारेमें महर्षि वाग्भट कहते हैं—

'काले हितं मितं ब्रूयाद्विसंवादि पेशलम्।'

अवसर आनेपर ही बोळना चाहिये। बिना अवसर बोळनेसे न तो वचनोंका कुछ मूल्य रहता है और न उसका कोई अच्छा परिणाम आता है। वचनोंकी कीमत तभी होती है, जब वे सुअवसरपर प्रकाशित किये गये हों। वचनोंका प्रभाव अवसरपर बोळनेसे ही प्रकट होता है। प्रभावके बिना परिणाम निष्पन्न नहीं होता। बिना परिणामकी वस्तुका अर्थ ही क्या है।

इसिंखें विज्ञजनोंको चाहिये कि वे अवसर प्राप्त होनेपर ही बोलें, उसीमें उनका सम्मान और प्रतिष्ठा है।

बोलना सर्वदा हितकर होना चाहिये और वह ऐसा होना चाहिये, जो किसीके लिये उसके दु:ख और संकटमें आश्वासन या सहायरूप हो, अँधेरेमें प्रकाशरूप हो और जो सुख एवं शान्तिका कारण हो। ऐसी वाणी-को ही 'हितकर' कहा जाता है। ऐसी वाणीमें दूसरेके हितकी कामना होनेसे वह वाणी सात्विक है। सात्विक वाणी ही सर्वोत्तम वाणी है।

इसिलये साधु पुरुषोंको चाहिये कि वे सर्वदा हित-कर ही बोलें।

इस तरह वाणी ही श्रेष्ठत्व या हीनत्व, रोग या आरोग्य, सुख या दु:खका मूळ कारण है।

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें वाणीके पाँच प्रकारके सत् प्रयोगको वाङ्मय तप बतलाया है—

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। खाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ (१७।१५)

'जो वचन उद्देग उत्पन्न करनेवाले नहीं होते, सत्य, मधुर और सबके हितकर होते हैं और वाणीसे खाध्याय (पारमार्थिक साहित्यका पठन तथा भगवनामका उच्चारण) होता है, वह वास्त्रय तप कहलाता है।'

श्रीगदाधर भट्ट

[एक भाव-विश्लेषण]

(छेखक---क श्रीगोकुछानन्दजी तैलंग, साहित्यरत्न)

वज-रजके कण-कण-न्यापी रस-निधिके एक सूक्ष्मतम परमाणुका भी जिन महानुभावोंने एक बार आखादन पा लिया है, वे फिर एक पलके लिये भी उससे विलग होनेपर कितने अधीर, विकल और विरहातुर हो उठते हैं—कोई उनसे जाकर पूछे। उस अतीन्द्रिय रस-माधुरीमें क्या आकर्षण है, उसका अपना क्या आस्वाद है—सम्भवतः वे इसे गूँगेके गुड़की तरह वाणीसे व्यक्त भी नहीं कर पायेंगे। वे तो किसी वज-ललनाकी तरह वजनिधि श्यामसुन्दरके 'श्याम-रंग' में अङ्ग-अङ्ग सरावोर होकर, उसीको पानेके लिये व्याकुल हैं। अनुपल—सोते-जागते, वैठ्ते-उठते, जहाँ-तहाँ, सर्वत्र उसीके मधुर मिलनके सपने देखते हैं।

श्रीगदाधर भट्ट ऐसे ही महानुभावोंमेंसे हैं। वे 'श्याम-रंग-रॅंगी, नेह-रस-पगी दो गोपाङ्गनाओंके परस्पर मधुर संवादके व्याजसे अपने अन्तर्भावकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं—

सखी, हों स्याम रॅंग रॅंगी।
देखि निकाइ गई वह मृरति, सूरति माहिं पगी॥
संग हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोइ।
जागेहुँ आगें दृष्टि पर सिख, नेकु न न्यारो होइ॥
एक जु मेरी अँखियनि में निसि-छोस रहो करि मौन।
गाइ चरावन जात सुन्यो सिख, सो धौं कन्हैया कीन॥
का सों कहीं कौन पितयाव, कौन कर वकवादु।
कैसें कें कहि जात गदाधर गूँगे को गुड़ स्वादु॥

उस साँवली-सलोनी रूप-मोहिनीके राग-रंगमें वह ऐसी राँग गयी है कि उसका अपना स्वरूप ही उसमें अन्तर्हित हो गया । सारे रंग 'श्याम-रंग' में समा जाते हैं। वह भी उसीमें छूच गयी, समा गयी । अपनेपरसे उसका स्वत्व मी तो उठ गया । उसके हाथ विकी-सी वह उसीकी हो गयी, उसीमें खो गयी । उसने तो अभीतक सुन ही रखा था कि व्रजमें कोई गो-चारण करता हुआ कन्हैया रमण किया करता है। उसकी ऑखोंमें रात-दिन वही श्रुतिजन्य रूप बसा करता था, मानो उसकी पुतल्योंमें उसने घर कर लिया हो; किंद्र जब आज स्वप्नमें भी उसीका मिल्ता-जुलता चित्र उतर आया, तब तो वह रस-विभोर हो उठी । वह भोली-भाली ग्वालिनी भूल गयी अपनेको। थोड़ा भी वह उसके दृष्टि-पटलसे विलग नहीं होता, बार-बार उसके आगे आ ही जाता है। आज सत्य और स्वप्न मानो एकरूप और सजीव हो उठे। अव वह किससे कहे, उसकी आँखोंमें कौन वसा है—विलसा है ! वह जिस सौन्दर्य-निधिमें आकण्ठ निमग्न है, उसकी अनुमूर्तिका स्वारस्य कैसे वताये ! उसकी प्रतीति किसे होगी ! फिर प्रतीति ही नहीं तो, किसीके साथ इस विवादमें उलझना भी व्यर्थ है; उसकी 'तन्मनस्क, तदालाप' स्थिति-को सिवा उसके और कौन जान सकेगा !

इसी 'गोपी-भान' से किन भी आज विभावित है। उसमें वैसी ही आर्ति, वैसी ही करुणा है, वैसी ही विकलता भरी है। वह अपनी भाव-तन्मयतामें डूना, अनुरागके आँसुओंमें भींगा, प्रीति-रससे विश्चित मजकी किसी स्याम-तमाल-कुझके तले बैठा मानो स्यामसुन्दरका आश्रय प्रहण किये अचिन्त्य परमानन्दका अनुभव कर रहा है। उसके मधुर चिन्तनका चारु चित्र देखिये—

श्रीगोबिंद पद पछ्न सिर पर निराजमान,
कैसें कहि आने या सुख को परिमान ।

ब्रज नरेस देस बसत कालानल हू त्रसत,

बिकसत मन हुलसत किर लीलामृत पान ॥
भीजे नित नयन रहत प्रमु के गुनग्राम कहत,

मानत निहंं त्रिविध ताप जानत निहंं आन ।

तिन के मुख कमल दरस पानन पद रेनु परस,
अधम जन 'गदाधर' से पानें सनमान॥

कितनी तदाकार वृत्ति है ! यह वजकी छता-पताके आश्रयमें नहीं, मानो श्रीगोविन्दके पद-पछवोंकी सुखद शीतल छायामें विराजमान है । इस सुखके परिमाणकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । वजपित नन्दनन्दनके इस राज्यमें निवास करते हुए, किसी भी प्रकारके ताप-दाप, आधि-व्याधि—यहाँतक कि अति दारुण कालानलका भी भय नहीं । अहर्निश भगवछीलाका पान करते हुए उछसित मनसे विलस रहे हैं । पल-पल प्रेमाश्रुऑसे ऑखोंकी कोर भीगी रहती है, प्रमुका गुण-गान जो कर रहे हैं । कर्ण-पुटों और वाणी "" 'सर्वत्र ही

तो प्रीति रसका अमिय-निर्झर प्रवाहित है। इस अमृतत्वकी निरविध उपलिधमें भला कोई भी ताप सम्भव है ? यदि प्रकृति अपना धर्म वरतती भी है तो यहाँ तो सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि द्वन्द्वोंको स्थितप्रक्त, समभाव होकर प्रहण किये जा रहे हैं। सिवा उस प्रियतमके यहाँ अन्य किसीकी सत्ता ही नहीं मानते। सब कुछ हरिसय, रसमय है। प्रियतमके मुख-कमलके रूप-मधुसे जिनका हृदय आप्यायित है, जो अखिल-पावन चरणरेणुका स्पर्श करके अपनी समग्र अधम वृत्तियोंको खो चुके हैं, उन प्रमुके प्यारोंके सौभाग्यकी क्या इयत्ता है ? उनके माहात्म्यको कौन पा सकता है ?

व्रज और व्रजपितमें उनकी गहरी निष्ठा है, पूर्ण आसिक है। अनन्य आश्रयके साथ वे उस व्रज-रजमें पड़े हुए हैं। विश्वकी समग्र सम्पदाको, जगत्के निखिल वैभवको व्रजके समक्ष वे तुच्छ, अपदार्थ गिनते हैं। व्रजमें रहकर वे आत्माराम, पूर्णकाम हैं। यदि उनकी कोई कामना अविशष्ट है तो यही कि प्रभु अपना कर-कमल उनके मस्तकपर रखकर उन्हें अभय—आशीर्वाद दें। एक ढाढीकी अभिलापाके रूपमें उनकी वृत्ति परिखये—

हों व्रज माँगनी जू, व्रज तिज अनत न जाऊँ ॥ वहें वहे भ्एति भृत्र में, दाता सूर सुजान । कर न पसारूँ, सिर न नवाऊँ या व्रज के अभिमान ॥ सुरपित नरपित नागरोकपित राजा रंक समान । माँति माँति मेरी आसा पुजवत ए व्रज जन जजमान ॥ में व्रत करि करि देव मनाए अपनी घरिन सँजूत । दियो है विधाता सह सुख दाता गोकुरुपित के पृत ॥ हों आपनो मनभायो छैहों, कत बौरावत वात । औरिन कें धन घन क्यों वरषत, मो देखत हैंसि जात ॥ अठसिषि नवनिषि मेरे मंदिर तुव प्रताप व्रज ईस ! कहि कल्यान मुकुंद तात कर कमक घरी मम सीस ॥

वे तो 'ज्ञजके भिक्षुक' हैं, ज्ञज छोड़कर अन्यत्र कहाँ जायँगे ? उनमें एक ज्ञजवासी, ज्ञज-भक्त होनेका अटल खाभिमान भी तो है। किन्हीं क्षुद्र भौतिक खार्थोंके पीछे किस-किसके आगे हाथ पसारें, किस-किसको सिर नवायें ? फिर कोई चाहे जितना वैभवशाली, पराक्रमी, दानशील हो, उनके प्रभुके समक्ष उसकी क्या गणना, क्या सत्ता ? जो अपने प्रभुको सर्वस्व—निधिखरूप माने हुए हैं, वह किसी भी लोकाधिपतिके अनुप्रहकी कामना क्यों करेगा ? उसके लिये तो राजा-रङ्क सभी समान हैं। अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ तो उन्हें नित्य मुलभ हैं। वे तो केवल प्रभुकी अनुकम्पा, उनकां स्नेह चाहते हैं। वे तो उनके रूपके प्यासे, उनकी सौन्दर्य-सुधाके प्राहक हैं। उसीसे उनके संसार-जनित तापोंका निराकरण होगा। कितने सुन्दर रूपमें उन्होंने इस भावको व्यक्त किया है—

नंद कुल चंद वृषभानु कुल कौनुदी बुंदात्रिपिन उदित विमरु अकासे । निकट वेष्टित सखीबृंद बर तारिका तिनि रूप प्यासे ॥ लोचन चकोर रसिक जन अनुराग उदिं तजी मरजाद, अगनित कुमुदिनिगन भान विकास । फहि 'गदाधर' सकल त्रिस्व असुरनि विना भानु भव' ताप अज्ञान तम नासे ॥

इस भूतलपर एक दिव्यलोक अवतरित हो गया है। वृन्दाविपिन मानो एक प्रशस्त निर्मल नभोमण्डल है, जिसे नन्दनन्दन सुधांश्र—चन्द्रकी भौति समुद्भासित—आलोकित किये हुए हैं। उस चन्द्रकी विमल चन्द्रिकाके रूपमें उनकी परम प्रेयसी श्रीवृषभानुनन्दिनी शोभायमान हैं। वे भी वैसी ही रूपोज्ज्वल, वैसी ही लावण्यकी निधि, श्री-शोभा-सुषमाकी आकर हैं; सखी-समूह तारिकावलियोंकी भाँति विलसित हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके इतने समीप होते हुए भी उनके लोचन चकोरकी भाँति रूप-सुधाका पान करनेको अनुपल उत्कण्ठित हैं, मानो उनकी प्यास बुझती ही नहीं । उन्हींके साथ रिक जनोंकी प्रीति भी अनन्त सागरकी भौति पल-पल तरङ्गायमान हो रही है। आज उनके प्रेष्ठ पूर्णेन्द्ररूपमें विकसित जो हो रहे हैं। उनके रूप-अमियका चुम्बकीय आकर्षण उनके हृदय-सागरको तरङ्गोछसितः आलोडित-विलोडित-हिन्दोलित कर रहा है। वह सारी मर्यादाओंका आज अतिक्रम कर रहा है। हृदयके आपूरित हो उठनेपर भला, उसे अपनेमें समाये रखा जा सकता है ! सारी कगारें टूट-फूट पड़ती हैं। युग-युगीन बन्धन क्षत-विक्षत होकर उन्मुक्त विलासको अवकाश देते हैं। अनगिनत सरस भाव-कुमुदिनियाँ अलग उत्फुल्लमान हैं । आज समग्र व्रजमण्डल आसुरी भावोंसे रहित, दिव्य गुणोंके वातावरणसे परिवेष्टित है। फिर भला, संसारके ताप-दाप, सांसारिक जीवनके हृदयका अज्ञानान्धकार क्यों न विलीन हो जायगा १

किकी आराधनाका छ्र्य, उसकी साधनाका केन्द्र-विंदु उनके नयन-पटछ्पर निखर रहा है। 'गोपी-हृदय' मानो मूर्तिमन्त होकर उनके समक्ष विख्य रहा है, उनकी रग-राको अनुप्राणित कर रहा है। वन्दनाके छन्दोंमें उनका भाव-भरा हृदयं रसनिधि श्रीराधिकाके चरणोंमें विनत हो मुखरित हो उठता है। उनका वही 'गोपीमाव' मावातिरेक-की परमावधिको पाकर निगूढतम 'राधा-भाव' में पर्यवसित हो जाता है—

जयति श्रीराधिक सकत सुख साधिक तरुनि मनि नित्य नवतन किसारी । कृप्न तन नीरु घन रूप की चातकी कृष्न मुख हिम किरन की चकोरी ॥ कृष्न-मन मुंग त्रिसाम हित पद्मिनी, कृप्न दग मृगज वन्धन सुडोरी । कृष्न अनुराग मकरंद की मचुकरी। इन्न गुन गान रस सिंघु वोरी ॥ एक अद्भुत अलौकिक रीति मैं लखी, मनसि स्वामक रंग अंग गोरी । और अचरज कहूँ हों न देख्यी सुन्यो, चतुर चौसठ कजा, तदपि भोरी॥ विमुख परिचत्त ते चित्त याको सदाः **फरत निज नाह की चित्त चोरी ।** प्रकृत यह 'गदाधर' फहत कैसें वनें, अमितं महिमा इते वृद्धि थारी॥ राधाका सौन्दर्य ही राधाका भाव है। व्रजभक्तींका हृदय-चौन्दर्य भी उनका आन्तरभाव है। रस और प्रीति-प्रतीतिकी प्रतीक ही मानो क्यमान-नन्दिनी रासेश्वरी व्रजेश्वरी राघा है।

कृष्ण-सुख-साधना ही उनके जीवनकी परम आराधना है। अपने प्रियक्ष्मु प्रिय-साधन हो, इससे वदकर कामिनीहृदयका और क्या सौभाग्य हो सकता है ? तक्षणियोंमें मणिस्वरूप उनकी दिव्य-उज्ज्वल कान्ति है और नित्य-तृतन
किशोरीके रूपमें वैसा ही उनके अन्तरका परमोज्ज्वल रसमाव है। हृदयेदवरके प्रति पल-पल उदीयमान कोमल
रस-सिक्त कामना, नव-नव प्रवर्द्धमान भावशवलता उनके
हृदयके अनुरूप प्रतिक्रियाएँ हैं। उनकी रस-इव-मृदुता
नवनीत कृष्णधनके रूप-रसकी अनुसंगिनी है। रूप-रसलोक्षप चातक-हृदयकी प्यास- जो उनके अन्तरमें जगमगा

रही है। उन्हीं स्थामसुन्दरकी सजल, शीतल हिमांग्र-मुख-माधुरीसे प्रतिक्षण विखरने-निखरनेवाली अमृत-रिदमयोंके अनुपानके लिये उनका हृदय मानो चपलचित चकोरीका हृदय है । अनुराग-पराग-रागसे परिष्डुत, अनुरक्षित किसी कान्त-कमलिनीरूप हृदय है, जिसपर स्वयं उनका रसेद्यः तथापि रस-खुब्ध श्याम-सलोने नन्द-नन्दनका मॅंडराया करता है--मानो वह ज्याम-मन-मधुकर मुन्दर उन्होंके हृदयकी पंखुड़ियोंमें सम्पुटित होकर निशि-दिन उनसे स्फ़रित भावेंकि माधुर्यका आम्वाद पाता है। कभी-कभी उनकी भोली-भाली हरिण-मूलभ आँखें राधाकी चञ्चल-चितवनसे जा उळझती हैं तो उनका मुळझना कठिन हो जाता है, मानो रूप-राग-पगी नेहकी डोरीसे वे सदा-सर्वदाके लिये उनसे वॅंध गये, सध गये । सरल-तरल चितवनोंकी डोरीका सहज वन्थन कुछ क्षणांका नहीं-युग-युग कल्प-कल्पका वन्धन है। इसीमें तो परस्पर सर्वस्व-समर्पणका रहस्य अन्तर्निहित है।

भक्तद्ध्यः, कविद्धदयं भी इसी युगल्प्रीतिकी रस-रिनग्धतासे अनुप्राणित है । उनकी परमाराच्या राधा जव नन्दनन्दन श्वामसुन्दरके अनुराग-परागकी मधुकरी है, उसके एक-एक रस-कणको पानेके लिये उतावली उनपर स्मती-ल्मती मँडरा रही है, पी-पीकर भी, रस-ह्यनी-सी भी अधिकाधिक प्याची-सी जो अपनेको अनुभव कर रही है, तव उसकी प्रीति-परिपाटीको लेकर चलनेवाले, उसके प्रेमादर्शका अनुगमन करनेवाले व्रज-भक्तोंकी गति-मतिका क्या कहना । वे भी श्वाम-रसमें छकेसे, थकेसे 'और-और' के लिये आकुल-व्याकुल हैं । वे भी उन्हींकी तरह कुप्ण-गुण-गान-रूपी रसनिधिमें—प्रीति-महोदधिमें अपनेको आकण्ठमग्न पाते हैं । जव उसके अन्तरतममें जा पहुँचे, उसकी मिठासका तल्द्यशीं स्वाद मिल चुका, सदा उसीमें गर्क रहना चाहेंगे। अव पल्पल ह्यने-उत्तरानेकी स्थिति ही नहीं रही; अथाह,—अगाधमें विरम गये, विलम गये।

'राधा-भाव' की एक और विलक्षणता देखिये । नन्दनन्दन श्यामसुन्दरके श्याम-रंगमें जिनका चित्त, हृदय, रग-रग रॅंगा हुआ है, अन्तः जो श्याम-रंगमें पूरे इवे हुए हैं, वे वाह्यतः अङ्ग-प्रत्यङ्गसे गौर-वर्ण हैं—कैसा विरोधाभास है ! 'ज्यों ज्यों इवे स्याम-रॅंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होइ' की उक्ति यहाँ पूर्णतया चिरतार्थ हो रही है । राथा उन्हीं 'अनुरागी चित्त' श्यामरिकोंकी तो प्रतीक है । इसील्यि उन्हें कृष्ण-अनुराग-मकरन्दकी 'मधुकरी' कहा गया है। यह

अलोकिकता, दिव्यता ही उन मक्तोंकी विशेषता है। यह गौरवर्णता उनके जीवनकी बंहिरङ्ग स्यूल्ल्यता नहीं, किंतु वह तो उनके अन्तः नाह्य सर्वतः व्याप्त परमोज्ज्वल, तपोमय सात्त्विकताका निर्वचन है। स्याम-रंगमें समग्र रंगोंका अन्तर्भाव होनेपर भी उनके व्यक्तित्वका उज्ज्वल पक्ष सर्वथा पृथक निखरता हुआ विद्यमान है। यह अपार्थिव, दिव्य आलोक है, जो उन्हें देदीप्यमान कर रहा है। मक्तोंकी दैवी-सम्पत्तियों, सत्वगुणोंका ही यह रूप है।

रस-रीति, भक्ति-भावकी सजीव प्रतिमा राधाको कविने यहाँ सरल, निर्मल और भोला भी चित्रित किया है। चौसठ कलाओंकी चातुरी जिसमें संनिहित है, वह रूपमें, व्यवहारमें एक 'गँवार भोली ग्वालिनी' है। कितना वड़ा आश्चर्य है! त्रिक्तलमें भी इस विश्व-पटलपर दुर्लभ भक्त भी जहाँ अन्तर-तः समग्र गुण-गणोंके आकर, समग्र कला-कौशलकी निधि हैं, वाह्यतः—ज्यवहारतः उतने ही सरल और तरल हैं। उनकी यह सरलचित्तता ही तो एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जादू है। उनका यह भोलापन ही तो प्रमु-मन-माणिकको चुराकर ले जाता है। चित्तसे जो पर-चित्तके प्रति निःस्पृह हैं, निर्विकार और निर्लेप हैं, वे ही 'करत निज नाहकी चित्त चोरी'—कितना वड़ा चमत्कार है! प्रियतमका हृदय वलात् उनकी ओर खिंचा चला आता है। भगवान् भक्तके वशमें ही हो जाते हैं। सारी भगवत्ता, सर्व-नियन्तृत्व-शक्ति, सर्व-व्यापकता यहाँ विवश हो जाती है।

राधा और राधानुभावित भक्त-दृदयोंकी यह प्रकृति वर्णनातीत है। यह अद्भुत महिमा सहज बुद्धिगम्य भी नहीं। फिर किव तो अपनेको अल्पमित मानता है—यद्यपि इतनेपर भी उसने 'राधा-दृदय'का जो सुन्दर विश्लेषण किया है, उसके मनोविज्ञानको जिस प्रकार समझा और परखा है, वह किसी भी प्रकार कम नहीं। वह स्वयं भी तो वही 'दृदय' रखता है। समानतत्त्ववादी एवं तत्त्ववाही व्यक्ति एक-दूसरेको पहिचाननेमें भूल नहीं कर सकते।

राधाकी मोहिनी जहाँ 'निज नाहकी चित्त चोरी' करती है, वहाँ वह स्वयं भी उसके रूपाकर्पणसे सम्मोहित है। अपने 'सारंग-नयनों' के वाणोंसे जहाँ वह प्रियतम स्यामसुन्दरके रस-सिक्त हृदयको बेधती है, वह स्वयं भी उस, वैसे ही छक्ष्यसे वच नहीं पाती। उसके रसावेशकी एक झलक देखिये-—.

आंजु माई, रिझई सारँगनेनी ॥ अति रस मीठी ताननि, काननि मैं अमृत सो वरसत । र्भिखर्यों जल झलमलाइ आई, भई तन पुलकनि स्नेनी ॥ आपु तकति कर ताल देति दीनी न जाइ मुरझाइ माइ भीनी मृगनैनी । प्रेम पागि उर लागि रही 'गदाधर' प्रमु के पिय अँग अँग सुख देनी ॥

उस सुघा-सनी रस-मीठी वंशीकी स्वरलहरी और उसकी मधुर लयसे जो मन्त्र-मुग्ध-सी हो गयी है, सहम संवेदनशील किलत कठेवरकी कोमलतासे जो भाव-भीनीसी, मुरझा-सी गयी है, निस्पन्दित भित्ति-चित्रकी भाँति जो स्तिम्भत और विचिकतिसी खड़ी रह गयी है, उस राधाके हृदयकी स्झान-रिझानको कैसे व्यक्त किया जा सकता है। आँखें नेह-नीरसे झलमला रही है। प्रेम-पुलकोंसे समग्र देह आपूरित है। धकी-सी, ठगी-सी विजडित-विगलित-सी इकटक, अपलक प्रियतमके रस-पगे रूप-लावण्यकी ओर दृष्टि लगाये है। 'सारूँ ग-नेनी' जो ठहरी। रूप-माधुर्य-संनिविष्ट वेणु-माधुरीने मानो उसे एक सम्मोहन प्रदान कर दिया है। अङ्ग-अङ्गकी प्रक्रियाओं, चेष्टाओंमें गतिरोध हो गया, सारी चेतना मानो कुण्ठित हो गयी! विवश, परानुशासित-सी उसकी दशा हो गयी है! तभी तो वह प्रियतमको 'अङ्ग-अङ्ग-सुख-देनी' हैं ' ' ' 'प्रेम पागि उर लागि रही' है।

कि भी राधाकी इस सौभाग्य-सोमाको पानेका चिर-अभिलाषी है। वह भी सायंकाल गोन्वारणसे लौटते हुए, धूलि-धूसरित कुटिल भँवराली अलकोंकी झलकोंसे विलसित, मधुर, वेणुधर, मन्द-विहँसिन-कलित-मद, विघूर्णित-नयन वनमालीकी वनमालाके बीच अपना स्थान चाहती है। देखिये, उसकी कामना—

आजु बजराज को कुँवर बन तें बन्यो,
देखि आवत मधुर अधर रंजित बेनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि स्ववन पुट,
परम प्रमुदित बदन फेरि हूँकित बेनु ॥
मद, विधूर्णित नैनमंद बिहँसिन बैन,
कुटिल अलकाविक, लिलत गो पद रेनु ।
ग्वालवालिन जाल करत कोलाहलिन,
सुंग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु ॥
मुकुट की लटक अह चटक पट पीत की,
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिं मैनु ।

कि 'गदाधर' जु इहि न्याय ब्रज सुंदरीं
विमक्त बनमाल के बीच चाहत ऐनु ॥ प्रियके हृदय-राज्यका अधिवासी होना प्रेमीकी बहुत बड़ी
साधनाका फल है। वनमालाके बीच बसनेकी कामना, प्रियतमके अन्तरतममें स्थान पानेकी लालसा भी उसी साधनाके फल-

का प्रतिरूप है। वज-भक्तोंकी, प्रेयसी गोपीजनोंकी और उन्हीं-के प्रतिनिधि भट्टजीकी भी इससे बढ़कर और क्या महत्त्वाकाङ्का हो सकती है ? वनसे छोटते हुए, कारी-कजरी, धौरी-धूमरि, धेनुओंके नामोंको वेणु-गीतके साथ उनके श्रवण-पुटोंमें पूरते समय मद-अलसित नयनोंकी मन्द-मधुर मुसकानको शृङ्ग-ध्वनि-निरत ग्वालवालोंके समूहोंपर पल-पल विखेरते-समेटते-से---मुक्कटकी लटक और पीत-पटकी चटकको सँवारते,सँभारते-से---भूलिभूसरितः विश्वरित कुन्तलराशिसे विखरतीः निखरती अलका-विलयोंको अपने रूप-रागसे सँजोते-सहेजते-से--इस समग्र रूप-सौन्दर्य-शृङ्गार-संवलित ललित गति-विलास-हाससे व्रज-सीमन्ति-नियोंके मन-मानसोंको मनोज-ओजसे उद्दे लित-उन्मथित करते-से जब स्यामसुन्दर अपने वक्षः खलमें विद्यलित वनमालाको नवनीत-कोमल अङ्गलियोंसे रह-रहकर स्पर्श करेंगे, उस समय उसके बीच निवसित वज-भक्त-जनोंके भाग्यकी क्या सीमा ? नन्दनन्दनसे वनमालाको प्राप्त समग्र स्नेह, सम्पूर्ण अनुराग, प्यार और दलारके समान अधिकारी वे भक्त ही तो होंगे।

इसीलिये तो वे वहाँ अपना 'बसेरा' चाहते हैं। प्रियतमके दृदयको पानेका कितना सुन्दर उपाय है!

वनमाला और वनमालीके साथ यह निरवधि 'प्रेयसी-भाव' ही ब्रजभक्तोंकी अपनी निधि है। उनकी अपनी बलवती निष्ठा भी तो इसीके समानान्तर है कि प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं। हृदय-पटलपर सर्वदा बसनेकी कामना उसीके अनुरूप है। फिर वनमालाकी नित्य-नवीन उत्फुल्ल्या उसकी एक-एक कलित-कुमुम-मुकुल्दलकी मृदुमादकता, एक रससूत्र-में पिरोये हुए सुधासिक्त सुमनोंकी भाव-भीनी महक्तलहक सर्वोशतः उन भक्त-हृदयोंकी मधुर-मदिर भावकतासे—उनके अन्तःसीन्दर्यसे कितना साम्य रखती है! वनमाला और भक्त-हृदय—व्रजसीमन्तिनियोंका गोपी-हृदय—उसका परमावधि-रूप 'राधा-भाव' एकरस, एकरूप ही तो हैं।

मङ्जी तो फिर उस माधुर्यभावके अनन्य उपासक ही ठहरे—अन्यतम व्रज-भक्तके रूपमें, रससिद्ध कवि और प्रीति-गीति-संगीतकारके रूपमें।

धन और भागवत-जीवन 📈

[श्रीअरविन्दके वचनोंकी व्याख्या]

(केखन-श्रीमधुस्दनजी वाजपेयी)

धनकी आवश्यकता

धन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, परंतु धनको अलग रखकर भी सर्वाङ्गपूर्ण जीवनकी हमारी कल्पना पूरी नहीं होती। धन भी हमारे लक्ष्य अथवा उपलक्ष्यका एक अङ्ग है और महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। श्रीअरविन्दके शब्दोंमें— 'धन एक विश्वजनीन शक्तिका स्यूल चिह्न है। यह शक्ति भूलोकमें प्रकट होकर प्राण और जडके क्षेत्रोंमें कार्य करती है। बाह्य जीवनकी पूर्णताके लिये इसका होना अनिवार्य है।'

श्रीअरिवन्द आगे लिखते हैं—'अपने मूल और वास्तिवक कर्मकी दृष्टिसे यह शक्ति भगवान्की है। परंतु भगवान्की अन्यान्य शक्तियोंके समान यह शक्ति भी यहाँ दूसरोंको सौंप दी गयी है और इस कारण अधःप्रकृतिके अज्ञानान्धकारमें इसका अहंकारके काममें अपहरण हो सकता है अथवा असुरोंके प्रभावमें आकर विकृत होकर यह उनके काम आ सकती है। मानव-अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियोंसे सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्रायः अनिधकारियोंके हाथोंमें पड़ जाती हैं तथा ये

अनिधकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, धन और काम--इन तीन शक्तियोंमेंसे एक शक्ति है धन। धनके चाहनेवाले या रखनेवाले धनके स्वामी तो क्या होते हैं, अधिकतर धनके दास ही होते हैं। धन जो बहुत कालसे असुरोंके हाथोंमें रहा और इसका जो वरावर दुरुपयोग हुआ, इससे इसपर दोषकी एक ऐसी गहरी छाप लगी हुई है कि उससे कोई कठिनाईसे ही वचता हो । इसीलिये प्राय: सभी आध्यात्मिक साधन-मार्गीमें पूर्ण संयमः अनासक्ति और धनके सब बन्धनों तथा प्रत्येक प्रकारकी वैयक्तिक और अहंकार-युक्त वित्तैषणांके त्यागपर इतना जोर दिया जाता है । कुछ साधन-मार्ग तो धन-वैभवको पाप ही समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दिस्ता और अपरिग्रहका होना ही आध्यात्मिक स्थिति है। पर यह ठीक नहीं है। इससे यह शक्ति दानवी शक्तियोंके हाथोंमें ही रह जाती है। इसका भगवान्के लिये पुनरुद्धार करना—क्योंकि यह भगवान्की है-और भागवत जीवनके लिये भागवतभावसे इसका उपनोग करना साधकका विज्ञानमूलक मार्ग है।

धन अपने आपमें न अच्छा है न बुरा। वह केवल

एक शक्तिका स्यूळ चिह्न है। यह शक्ति अच्छे हाथोंमें पहुँच-कर अच्छे उपयोगसे अच्छी वन जाती है और बुरे हाथोंमें जाकर बुरे उपयोगसे यही बुरी वन जाती है। बुराईकी तरह अच्छाईको भी अपने कार्यके लिये शक्ति, चाहिये। यदि हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो हमें वह शक्ति प्राप्त करनी चाहिये, जिसका स्यूळ चिह्न धन है। भगवान्के कार्यके लिये हमें धनी और शक्तिशाली वनकर अपने धन और शक्तिका —जो वास्तवमें भगवान्के हैं—सदुपयोग करना चाहिये।

आधिपत्य, धन और काम—येशक्तियाँ बुराईको अपनाये विना प्राप्त नहीं होतीं—यों समझना भूल है। और यह समझना भी भूल है कि इन तीन शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण ही कोई व्यक्ति वन्दनीय हो जाता है। उसने ये शक्तियाँ कैसे प्राप्त की और वह इनका कैसा उपयोग करता है, इसीसे उसकी श्रेष्ठता या नीचता सिद्ध होती है।

पवित्र उपायोंसे प्राप्त किया गया धन पवित्र होता है। ऐसे पवित्र धनवानों (ग्रुचि श्रीमानों) के घरोंमें महान् पुरुप (योगभ्रष्ट साधक) जन्म छेते हैं। या फिर उनका जन्म बुद्धिके घनी योगियोंके ही कुळमें होता है। ऐसे जन्मको और भी दुर्छभ बताकर गीतामें धनसे ज्ञानकी श्रेष्ठता बतायी गयी है। ज्ञानके साथ ही हमें घन आदि बाह्य शक्तिकी भी आवश्यकता है।

धन-विजयका उद्देश्य

निल्कुल प्रारम्भसे ही हमारे मनमें धन-विजयका उद्देश स्पष्ट रहना चाहिये। इस बातकी ओर हमें निरन्तर जागरूक रहना चाहिये कि धन हमें स्वयं अपने लिये नहीं, बल्कि भगवान्के लिये प्राप्त करना है—भगवान्के कार्यके लिये प्राप्त करना है। इस प्रकार यह योगका और योगके अन्तर्गत भक्तिका मार्ग है, जिसका पथप्रदर्शन स्वयं भगवान्ने किया है। गीताके नौवें अध्यायमें इस राजमार्गको 'सुखमय साधना' (सुसुखं कर्त्वम्) कहा है। यह साधना सुखमय तो है, परंतु इसके साधकको निरन्तर जागरूक रहना होता है; जब सारी दुनिया सोती है, तब भी इस पथका पथिक जागता रहता है। परंतु इस मार्गके साधकका जागना औरोंकी तरह नहीं होता। और लोग अपने लिये जागते हैं और यह भगवान्के लिये जागता है।

धन-विजयका उद्देश्य यदि हमारे मनमें पहलेसे ही स्पष्ट न रहेगा तो होगा यह कि धन प्राप्त होते ही हम उसे अपने ही विषय-भोगोंमें लगा देंगे और इससे भी बुरा यह होगा कि हम धनके खामी न रहकर उसके दास बन जायँगे। अर्थात् धन हमारे लिये न होगा बिलक हम धनके लिये होंगे, जब कि ये दोनों ही वार्ते नासमझीकी हैं; क्योंकि सारा धन वास्तवमें भगवान्का है और उन्हींके काममें उसका उपयोग करना हमारा धर्म है।

इसका यह अर्थ नहीं कि भगवानके कार्यक्षेत्रसे हमारा जीवन वाहर है। बल्कि यदि हमने अपने आपको भगवान्के कार्यका निमित्त वन जाने दिया है तो हम उनके और भी निकट हैं। जो सारे संसारको सख-समृद्धि प्रदान करते हैं, उनके वरदान प्राप्त करनेके हम और भी अधिक अधिकारी हैं। वे वरदान हमें अवस्य प्राप्त होंगे। हाँ, जब वे वरदान हमें प्राप्त हों, तब उनसे हमें वैरागियोंकी तरह भागना नहीं चाहिये । इस प्रकार उनके वरदानोंसे भागना तो उनका अपमान करना है । भगवान्के द्वारा जो पुरस्कार हमारे पास भेजे जायँ, उनको हमें सादर स्वीकार करना चाहिये। वह सव तो उनका प्रसाद है। श्रीअरविन्दके शक्दोंमें-- धन-शक्ति और उससे प्राप्त होनेवाले साधनों और पदार्थोंसे तुम्हें वैरागियोंकी तरह भागना न चाहिये और न इनकी कोई राजसी आसक्ति या इनके भोगमें पड़े रहनेकी दासत्व-वृत्ति ही पोसनी चाहिये। धनको केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है, जिसे माताकी सेवाके लिये जीतकर लौटा लाना और उन्होंकी सेवामें अर्पण करना है।

धर्न-विजयका यह उद्देश्य हमें निरन्तर अपने सामने रखना चाहिये कि जो (धन) अपने मूल और वास्तविक कर्मकी दृष्टिसे भगवान्का है, वह जहाँ-कहीं अनुपयुक्त हाथोंमें है, उनसे जीतकर छोटा लाना है और उसे पुनः भगवान्की सेवामें अर्पण करना है।

धनका खामित्व

हमें धनका दास नहीं वनना चाहिये। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम स्वयं धनके स्वामी बन जायें। सारा धन भगवान्का है और हमें धन उन्हींकी सेवामें लगाना है। हमें केवल पात्र बनना चाहिये, जिसे भगवान् भरते रहें और खाली करते रहें। वहते रहनेमें ही धनकी भी और पात्रकी भी पवित्रता सुरक्षित है।

जो (घन) भगवान्के पाससे आया है और जो उन्हींके पास चला जायगा, वह जबतक हमारे पास है, तबतक उसका अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना हमारा धर्म है। श्रीअरविन्दके शन्दोंमें—'सारा धन भगवान्का है; और यह जिन लोगोंके हाथमें है, वे उसके ट्रस्टी (रक्षक) हैं, मालिक नहीं । आज यह उनके पास है, कल कहीं और चला जा सकता है । जब-तक यह इनके पास है, तवतक ये इस ट्रस्टका पालन कैसे करते हैं, किस भावसे करते हैं, किस बुद्धिसे उसका उपयोग करते हैं और किस काममें करते हैं—इसीपर सब कुछ निर्भर करता है ।'

धनका सदुपयोग

पिवत्र साधनोंसे धन प्राप्त करना इस साधनाका पूर्वार्घ है तो पिवत्र कार्योंमें इसका उपयोग करना इस साधनाका उत्तरार्घ है। जितनी सावधानी हमें धन प्राप्त करनेमें रखनी है, उतनी ही सावधानी इसके व्ययमें भी रखनी है। धन-विजयका जो उद्देश्य हमने अपने सामने रखा था, उसे हमें धन प्राप्त होनेके बाद भी निरन्तर अपने सामने रखना चाहिये। और जिस कार्यके लिये हमने धन प्राप्त किया है, उसी कार्यमें उसका उपयोग करना चाहिये।

भगवान्के सेवकके रूपमें ही हमें अपने लिये भी प्राप्त धनके उचित अंशका उपयोग करना चाहिये और सदैव याद रखना चाहिये कि हमारा सम्पूर्ण जीवन और हमारा प्रत्येक कर्म भगवान्के लिये हैं। श्रीअरिवन्दके शब्दोंमें—'अपने लिये जब तुम धनका उपयोग करो, तब जो कुछ तुम्हारे पाल है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम्हारे पाल है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो, उसे माताका समझो। स्वयं कुछ भी मत चाहो; पर वे जो कुछ दें, उसे स्वीकार करो और उसी काममें उसे लगाओ जिसके लिये वह तुम्हें दिया गया हो। नितान्त निःस्वार्थ, सर्वथा न्यायनिष्ठ, ठीक-ठीक हिसाब रखनेवाले, तफसीलकी एक-एक बातका ध्यान रखनेवाले उत्तम ट्रस्टी बनो; सदा यह ध्यान रखों कि तुम जिस धनका उपयोग कर रहे हो, वह उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर उनके लिये जो कुछ तुम्हें मिले, उसे श्रद्धांके साथ उनके सामने रखो, अपने या और किसीके काममें उसे मत लगाओ।'

धन-विजयकी क्षमता

अर्ध्यात्मिक साघकके लिये घन-विजयके मार्गमें दो बड़ी बाघाएँ आती हैं। एक बाघा तो मगवान्की ही ओरसे होती .है। भगवान् नहीं चाहते कि उनके मक्तका पतन घनके कारण हो। अतः जबतक साघकमें घनकी इच्छा या आसिक होष रहती है। तबतक उसे घन मिल्नेमें बाघाएँ उपस्थित होती रहती हैं। जब वह धनके दोषसे मुक्त हो जाता है और । धनके कारण उसके पतनका खतरा तिनक भी नहीं रहता। तव । उसके मार्गसे देवी बाधाएँ हटा दी जाती हैं।

धनकी प्राप्तिमें दूसरी बाधा खयं साधककी ओरसे रहती है। वह यह कि बहुत से साधक दिखताको ही जीवनका आदर्श मानते हैं। यदि वे ऐसा मानते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं यदि उन्हें धन नहीं प्राप्त होता। धनकी हमें अपने लिये इच्छा नहीं करनी चाहिये परंतु इच्छाका ही दूसरा रूप धनसे मागना है। श्रीअरिवन्दके शब्दों में—'यदि धनके दोषसे तम मुक्त हो, पर साथ ही संन्यासीकी तरह तुम उससे मागते नहीं हो तो मागवत कर्मके लिये धन-जय करनेकी बड़ी क्षमता तुम्हें प्राप्त होगी। मनका समत्व, किसी स्पृहाका न होना और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हों मिलता है और तम्हारी जितनी भी उपार्जनशक्ति है, उसका भागवती शक्तिके चरणों में तथा उन्हीं के कार्यमें सर्वथा समर्पण—ये ही लक्षण हैं धनदोषसे मुक्त होने होने । धनके सम्बन्धमें या उसके व्यवहारमें किसी प्रकारकी मनकी चञ्चलता, कोई स्पृहा, कोई कुण्ठा किसी-न-किसी दोष या बन्धनका ही निश्चित लक्षण है।'

भगवान्के लिये ही यदि हम कोई व्यापार या व्यवसाय करेंगे तो उसमें अपने महान् उद्देश्यके अनुरूप अवश्य ही महती सफलता प्राप्त करेंगे, जो भगवान्के कार्यकी ही सफलता होगी।

धनके भागवत विजेता

धन केवल सजनों को ही प्राप्त होता हो, ऐसी बात नहीं है;
परंतु आध्यात्मिक साधकको धन तभी प्राप्त होता है, जब उसका जीवन पूर्णतया पवित्र वन जाता है। जैसा कि श्रीमाँने
लिखा है—'जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जायगा, तब तुम्हें
सब कुछ मिल जायगा।' यह रिक्तता और पवित्रताका मार्ग
ही साधकके लिये पूर्णताका मार्ग है। श्रीअरिवन्दके शब्दोंमें—
'विज्ञानकृत सृष्टिमें धन-बल भागवती शक्तिको पुनः प्राप्त
करा देना होगा और माँ भगवती अपनी सृष्टि-ष्टिकी प्रेरणासे
जो प्रकार निर्धारित करेंगी, उसी प्रकारसे उसका विनियोग एक
नवीन दिव्यीकृत प्राणिक और मौतिक जीवनके सत्य-सुन्दरसुसंगत संघटन और सुव्यवस्थापनमें करना होगा। पर पहले
यह धन-शक्ति उनके लिये जीतकर लीटा लानी होगी और
इस विजय-सम्पादनमें वे ही सबसे अधिक बल्वान् होंगे, जो
अपनी प्रकृतिके इस हिस्सोमें सुदृद्द, उदार और अहंकार-

,4

निर्मुक्त हैं, जो कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिये कुछ वचाकर नहीं रखते या किसी संकोचमें नहीं पड़ते, जो परमा शक्तिके विशुद्ध शक्तिशाली यन्त्र हैं। अतएव इमारा पहला कार्य यही है कि अपने-आपको पूर्णरूपसे मगवान्के कार्यके लिये अपित कर दें । इसके बाद उनके प्रसादसे विजय-पर-विजय प्राप्त होगी ही ।

महासती सावित्री

(लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर)

[गताङ्क पृष्ठ ९२९ से आगे]

सावित्रीने कहा—'पिताजी! शास्त्रदेशमं द्युमत्सेन नामके एक परम धार्मिक राजा थे । आज वे दैवयोगसे वनमें रहते हैं। समयके हेरफेरसे उनकी आँखें नष्ट हो गयी हैं। शत्रुओंने जिस समय उनका राज्य छीना, उस समय उनके पुत्र सत्यवान् विट्कुल बालक थे। इसलिये राज्यका बचाव किसी प्रकार न हो सका। तमीसे द्युमत्सेन अपनी पत्नी और बालक पुत्रसमेत तपस्वी हो गये हैं। आज अठारह वर्षोंसे वे महर्षियोंके तपोवनमें एक पत्तोंकी झोंपड़ी बनाकर उसमें रह रहे हैं। पिताजी! मैंने उन्हींके पुत्र सत्यवान्को पतिरूपमें वरण किया है।'

सावित्रीकी बात सुनकर अश्वपतिको कुछ आश्वासन हुआ। जैसी कन्या, वैसे ही पिता। कन्याने एक दिखको वर पसंद किया है, यह वात जानकर भी अश्वपति दुःखित नहीं हुए। बिल्क सावित्रीने अपने लिये जो पात्र चुना है—सावित्री जिस राजपुत्रको पतिस्त्रमें वरण कर आयी है, वही उसका पति हो सकता है, इसमें अश्वपतिको आनन्द है। परंतु नारदने उस समय एक संदेहमरी बात कह डाली!

सावित्रीके मुखसे सब बातें सुनकर नारदजी बोले— 'बेटी सावित्री! क्या सचमुच द्यमने सत्यवान्को पतिरूपमें वरण कर लिया है! यदि ऐसा है तो बेटी! द्यमने विना जाने बड़ी भारी भूल कर डाली—'''

महर्षि नारद इस प्रकार खेद प्रकट करने छो । उनका मुखमण्डल गम्भीर हो गया, दोनो नेत्र नाचने छो और वे सावित्रीकी ओर देखते रहे । किंतु सावित्री स्थिर और गम्भीर भावसे मौन धारण किये खड़ी रही, उसने कोई उत्तर नहीं दिया और इतना सुननेपर भी वह विचलित नहीं हुई ।

सावित्री विचलित हो या न हो, समाके समस्त सभासद् तो नारदजीकी बात सुनकर अत्यन्त घबराये। समामें चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाय, हाय, सावित्री न जाने क्या सर्वनाश कर आयी है। इतनी आदरकी कन्या, इतनी चाह-की इकलौती राजकुमारी इतनी चेष्टाके बाद पति ढूँढ़ पायी! फिर भी ईश्वरकी न जाने क्या इच्छा है। थोड़ी देर बाद घबराहटभरे स्वरसे अश्वपतिने कहा—'मुनिराज! आप ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या सावित्री किसी अयोग्य व्यक्तिको आत्मसमर्पण कर आयी है ?'

नारदजी बोले—'यह वात नहीं है, महाराज ! सत्यवान् सव तरहसे सावित्रीके योग्य है। रूप, गुण और कुलवान् होनेमें भला, वैसा पात्र और कहाँ मिल सकता है। किंतु '''

अश्वपतिने कहा—'किंतु क्या, प्रभो ! शीघ्र बताइये । हम तो व्याकुल हो रहे हैं । सत्यवान् क्या जितेन्द्रिय नहीं है !'

नारदमुनि शीघ बोले—'वैसा जितेन्द्रिय और कोई देखा ही नहीं जाता । एक तो वह राजपुत्र, दूसरे ब्रह्मचारी— बस, सोनेमें सुगन्ध है। भला, उसके सिवा और कौन जितेन्द्रिय हो सकता है।'

अश्वपतिने कहा—'तो क्या आप सत्यवान्के बनवासी होनेकी बात कह रहे हैं ! सत्यवान् यदि दरिद्र है तो हो। मेरा तो रत्न है, क्योंकि मैं पुत्र-हीन हूँ । यदि आपके चित्तमें यही बात हो तो इसकी चिन्ता ही क्या है !'

नारदजी बोळे—'सत्यवान् राजपुत्र है, वनवासी है और क्षत्रियोंका रक्त है—इसमें कोई संदेह नहीं । और इसपर भी वह वनवासियोंके पास रहकर अधिक पवित्र हो गया है। अब वह शिक्षा, नियम एवं नीतिशास्त्रमें निपुण होकर सबसे श्रेष्ठ वन गया है। इसमें तो निन्दाकी बात ही क्या है। पर ऐसा नहीं है, राजन् ! वह बात ही दूसरी है...

अश्वपतिने व्याकुल होकर कहा—'और क्या बात है ? आप मलोभाँति समझाकर कहिये कि सावित्रीने सत्यवान्को पसंद करके किस प्रकार भूल की है ? इस विपयमें हमें वड़ा संदेह हो रहा है ।'

नारदजी बोले—'राजन्! सत्यवान्के सब गुणोंमें एक बड़ा भारी दोप है। उस दोपने ही उसके सब गुणोंको मिट्टी कर दिया है।'""'सत्यवान् अस्पाय है।'

एकाएक सभाके वीच मानो वज्र गिर पड़ा । सभाके सभी लोगोंका मुखमण्डल जो थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल था। नारदजीकी इस वातसे अकसात् म्लान हो गया । अश्वनति दु:खभरे शब्दोंमं वोले—'हैं ! यह आप क्या कह रहे हैं ?'

नारदजीने कहा—'आजसे ठीक एक सालके बाद अमुक दिन और अमुक तिथिमें सत्यवान्की मृत्यु हो जायगी। यह विधाताका लेख है। इसमें रत्तीभर भी अन्तर नहीं पड़ सकता!'

अश्वपति बड़े दुःखित हुए । हायः हायः ऐसे सुयोग्य पात्रको भी वे सावित्री नहीं दे सके । अव सावित्रीके लिये अन्य वर कहाँसे मिलेगा ।

अश्वरति बोले—'मुनिजी! यदि ऐसा ही है तो मुझे ज्ञात होता है कि सभी काम निष्पल हुआ! अन जान- वृझकर कन्याको किस प्रकार सत्यवान्के समर्पण कर दूँ! ऐसा होना तो अनुचित है।' नारदजीने अपनी राय कुछ भी प्रकट नहीं की। केवल राजाकी नात-मेंनात मिलाकर कहने लगे—'हाँ, वही तो है; अन किस तरह क्या करें!' अश्वपित थोड़ी देर चुन रहे। उसके नाद बोले—'नेटी! सुनो, मेरे भाग्यमें तो सुख है नहीं। ऐसे नरके साथ भी में तुम्हारा विनाह न कर सका। अन तुम अन्य किसी वरको पसंद करनेका प्रयत्न करो; क्योंकि जान-नूझकर में ऐसी थोड़ी उम्रवाले व्यक्तिके साथ तुम्हारा विनाह कैसे कर दूँ!'

सावित्री देखें क्या जवाव देती है, यह जाननेके लिये सभाके सव लोग व्याकुल हो उठे । उनमें नारद मुनि तो सबसे अधिक घवराने लगे। इस वार सावित्रीकी परीक्षा है। सावित्री अब जो कुछ कहेगी, वह हजारहजार वर्ष, लाख-लाख वर्ष और युग-युगान्तरतक जगत्के आदर्शकी बात रहेगी। वेद-माता सावित्रीके वरसे यह कन्या जन्मी है। सती-धर्मकी मर्यादा रखनेके लिये—सतीधर्मका आदर्श खापितकरने-के लिये सावित्रीदेवीने अपने अंशसे सावित्रीको उत्पन्न किया है। उसी सावित्रीके मुखसे देवी किस प्रकार अपूर्व सतीधर्मका प्रचार कराती है, यह जाननेके लिये उनका मन अति व्याकुल हो उठा।

मुनिजीकी आशा पूर्ण हुई । सावित्रीने बहुत ही उत्तम उत्तर दिया । उस उत्तरमें सावित्रीकी कोमलता और विनीत भाव, कर्त्तन्यके नाते, कुछ छिपन्ते गये थे; परंतु उसके 'त्याग' और 'स्वीकार' ने उसके कर्त्तन्य-ज्ञानको और भी उल्ल्वलवनादियाथा।सावित्री प्राणोंके अन्ततक पिताका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज वही कर्त्तन्यज्ञान और सतीधमंकी मर्यादा रखनेके लिये पिताको कुछ स्पष्टता दिखानेको तत्पर हुई है । एक ओर स्नेहभरे पिताकी परेशानीका उपदेश, दूसरी ओर एक धमंका नाश—सतीधमंकी मर्यादाका विनाश । सावित्रीने समझा कि पिता स्नेहके वश होकर ही मुझे यह उपदेश दे रहे हैं—मेरा भविष्य सोचकर ही सतीधमंकी मर्यादाको भूल गये हैं । इसका प्रतिवाद करना मेरे लिये कोई पाप नहीं है । विलक्ष हजारों रमणियोंके कल्याणके लिये मुझे यह प्रतिवाद करना ही होगा । यही सोचकर सावित्रीने वैसा ही किया !

सावित्रीने पिताकी वातका जो अनमोल उत्तर दिया। उसे सुनकर सभी मोहित हो गये। नारदजीका हृदय नाच उठा । अश्वपतिको भी थोड़ी देरके लिये चैतन्य हो गया, सभासद् घन्य-घन्य कहने लगे । सावित्रीकी वह वात युग-युगान्तरके वाद आज भी हमारे कार्नोमें वैसी ही गूँज रही है, आज भी उसे सतीधर्मकी अपूर्व मर्यादाका मन्त्र माना जाता है, जो कण्ठस्य कर लेनेके योग्य है। जब कभी आपके मनमें किसी प्रकारकी कोई दुर्वख्ता आ जाय, तव आप उसे दुहरा लें । फिर देखें कि जीवनमें कितना वल मिलता है । हमारे देशकी विधवा स्त्रियाँ सावित्रीके इस अमृत्य उत्तरको याद रखेंगी तो उनका दुःखमय वैघव्य-जीवन अपूर्व वल पाकर वलवान् हो उठेगा । भावी विधवापनको माथे लेकर भी साध्वी सावित्री सत्यवान्को पति यनानेमें किस प्रकार दृढ-प्रतिज्ञ रहीं, यह देखकर वे अपने दु:खमय जीवनकी क्षण-स्यायी अवस्था जान लेंगी और अपने थोड़े दिनोंके जीवनको, कष्टकी परवा न करते हुए, आनन्द और प्रसन्न चित्तसे न्यतीत कर देंगी । इसीसे हम सावित्रीके मुखसे निकले हुए श्लोक यहाँ ज्यों केरयों लिखे देते हैं---

सावित्री पिताकी वातका उत्तर देती है—'पिताजी, सुनिये— सक्तदंशो निपतित सक्तत् कन्या प्रदीयते । सक्तदाह ददानीति त्रीण्येतानि सक्तत् सकृत् ॥ दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा । सकृद्यृतो मया भक्तां न द्वितीयं वृणोभ्यहम् ॥ मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते । फियते कर्मणा पश्चात् प्रमाणं से मनस्ततः ॥

भाइयों सं सम्पत्तिका बँटवारा एक वार ही होता है और कन्याको भी एक बार ही दिया जाता है। 'देता हूँ' यह बात भी एक बार ही कहते हैं। ये तीन कार्य केवल एक बार ही होते हैं। इसीलिये जब में सत्यवानको एक बार आतम-समर्पण कर चुकी हूँ, तब वे चाहे दीर्घायु हों, अल्पायु हों, गुणवान हों अथवा गुणहीन हों, में उनके सिवा दूसरेको मरते दमतक पसंद न करूँगी। आजन्म उन्हें छोड़कर दूसरा कोई मेरा स्वामी नहीं होगा। देखिये, लोग किसी कामको करनेके पहले उसे मनमें स्थिर कर लेते हैं, उसके पश्चात् वाणीसे प्रकट करते हैं, तब उसे कार्यक्त्पमें परिणत किया जाता है। अतः इस विषयमें भी मेरा मन ही प्रमाण है।'

बहुत सची बात है । निस्संदेह लोगोंके चरित्रोंका भला-बुरा विचार मनके द्वारा ही किया जाता है। सावित्री जब सत्यवान्को मन-ही-मन आत्म-समर्पण कर चुकी है। तब अब किस प्रकार सत्यवान्को छोड़ दे। यह सतीधर्मका नियम तो कदापि त्यागनेके योग्य नहीं है। यही विचारकर और इसी पथपर चलकर सावित्रीने सतीके सच्चे आदर्शको जगत्के सामने खड़ा कर दिया।

सावित्रीका उत्तर सुनकर अश्वपतिने श्रीनारदजीसे पूछा— 'प्रभो ! अब क्या करें ! सावित्री बहुत सत्य कह रही है। किस प्रकार उसका प्रतिवाद करें !'

नारद अपनी वीणाकी ओर आनन्दपूर्वक देखते हुए बोले—'प्रतिवाद करना व्यर्थ है। तुम्हारी यह कन्या अपूर्व तत्त्वज्ञानसम्पन्ना और बुद्धिमती है। इसका शास्त्र-ज्ञान देखकर मैं भी चमत्कृत हो गया हूँ। इसका सत्यवान्के साथ ही विवाह करो। ऐसी पवित्र, बुद्धिमती और साध्वी वालिकाका कदापि अमङ्गल नहीं होगा और न हो सकता है।' यह कहकर नारदजीने सावित्रीको प्राण भरके आशीर्वाद दिया और वीणा वजाते-बजाते स्वर्गकी ओर चले गये।

फिर अश्वपतिने सावित्रीको आशीर्वाद देते हुए कहा— (पुत्री] तुम्हारे मुखसे आज यह अपूर्व कथा सुनकर मैं बहुत ही मुखी हुआ हूँ। प्रभु तुम्हारी प्रतिज्ञाकी रक्षा करें। मैं सत्यवान्के ही साथ तुम्हारा विवाह किये देता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत दिनोंतक इसी प्रकार धर्मपरायण रहकर अनेक दुःखोंको तुच्छ गिनती हुई जगत्में चिरशान्ति लाम करे।।' पिताकी बात मुनकर सावित्रीके मुख-मण्डलपर थोड़ी देरके लिये एक अपूर्व ही आलोक-प्रभा खिल उठी।

इसके वाद अश्वपतिने सावित्रीके विवाहका शुभ दिन स्थिर किया। इस समय उन्होंने एक बहुत ही बङ्प्पनका काम सोचा। द्युमत्सेन पहले राजा थे, अब दरिद्र हो गये हैं। राजधानीमें आकर वे सत्यवान्का विवाह नहीं कर सकेंगे। और राजाके साथ राजा-जैसा व्यवहार न कर सकतेपर किस राजाको कष्ट नहीं होता ! द्युमत्सेनको भी अवस्य ही कष्ट होगा, क्योंकि इस समय वे सर्वथा असमर्थ है। अश्वपति तो अपनी बेटीके विवाहमें कई प्रकारके आमोद-प्रमोद करेंगे, पर उनके असमर्थ समधी तो कुछ भी न कर सकनेके कारण मन-ही-मन कितने दुखी होंगे। क्या ऐसा कष्ट देना उन्हें उचित है ? नहीं । इसीसे अश्वपतिने सोचा कि मैं वनमें जाकर ही सावित्रीको सत्यवान्के सुपुर्द कर आऊँगा। दुनियादारीकी हँसी-ख़ुशी करनेसे मुझे कोई मतल्य नहीं !' यह सोचकर अश्वपतिने वनमें जानेका दिन निश्चित किया। अधिक लोग साथ छे चळनेसे राजर्षिको हमें स्थान देनेमें भी कष्ट होगा। इसीसे ब्याहका निमन्त्रण भी किसीको नहीं दिया। केवल परिवारके लोग, कुछ ब्राह्मण, पुरोहित और आवश्यकतानुसार नौकर-चाकर साथ लिये। पर प्रजाजन कब माननेवाले थे। अनेक वादक, नट, नर्तक एवं साधारण लोग समूह-के-समूह राजाके साथ चले। 'सावित्री क्या किसी दूसरेकी वेटी है ! यदि नहीं है तो फिर उसके विवाहमें हमें निमन्त्रणकी क्या आवश्यकता है ! हम तो बहुत दिनोंसे इस उत्सवकी राह देख रहे थे। आज हमारे आनन्द मनानेका अवसर आया है।' ऐसा सोच अनेक धनी, दरिद्र हाथी-घोड़े वाहन लेकर तथा निजी न्यय करते हुए, आनन्द मनाते, धनी दान करते, दरिद्र खाली हाय ही जय-जय मनाते चलने लो । उनकी यह धूमधाम देखकर अश्वपतिको आश्रमकी शान्ति भङ्ग होनेकी चिन्ता हुई।

आश्रमसे थोड़ी दूर पहुँचकर अश्वपतिने मनमें विचार किया कि 'इस तरह उन्मत्त छोगोंके साथ आश्रममें पहुँचकर मेरे गरीव समधीके चित्तको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये और विशेषतः सावित्रीके विवाहके सम्बन्धमें भी उनसे अभी-तक कोई बात पूछी नहीं है। अतः इन सबको यहीं छोड़कर में पहले पैदल ही जाकर उनसे अनुमति लूँगा। अश्वपति दो एक आदमी, मन्त्री तथा ऋत्विक् ब्राह्मणोंको साथ लेकर राजर्षिके तपोवनकी ओर चले। शेप लोग वहीं ठहरकर आनन्दके साथ नाचनान करने ल्यो। उनके कोल्यहल्से वह निस्तब्ध बन भी उस दिन मानो एक बड़े भारी नगरमें परिणत हो गया।

राजिर्ष द्युमसोनने जब सुना कि अश्वपित सत्यवान्के साथ सावित्रीका विवाह करने आ रहे हैं, तब वे बड़े आनन्दित हुए । हाय, आज वे दरिद्र हैं, अश्वपितिके सिवा और कौन उनके दरिद्र पुत्रको राजकन्या देता ! जान पड़ता है, ईश्वरने दया करके ही आज उनकी मर्यादाकी रक्षा की है । वृद्ध-दम्पित मन-ही-मन यही सोचते हुए ईश्वरको लाखों घन्यवाद देने लो, उनके नेत्रोंमें ऑस् भर आये । उन्हें आनन्द केवल इसी एक वातसे नहीं हुआ कि हमने राजकन्याको पुत्रवधूके रूपमें पाया है, वरं परमधार्मिक और प्रवल प्रतापी राजा अश्वपितके साथ नाता जुड़नेसे उनका मन और अधिक प्रतन्त हुआ । यह सम्बन्ध वे पहलेसे चाहते भी थे; पर निर्धन हो जानेके कारण यह इच्छा अभीतक सफल नहीं हो पायी थी, राज्य छूट जानेके वादसे तो इसे स्वप्नके समान मानने लग गये थे। पर अब उसी स्वप्नको साकार होते देख उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही।

किंतु द्युमत्सेन इतने आनन्दित होकर भी अश्वपितके प्रस्तावरे एकाएक सहमत न हो सके। कारण कि सावित्री राजाकी कत्या है; राजमहलकी सुरम्य अष्टालिकाओं में आनन्दसे रहती है, वह इस वनवासमें आकर कैसे सुखी रहेगी! नाना प्रकारके उत्तमोत्तम भोजन करनेवाली सावित्री हमारे वनके साधारण कन्द, मूल, फल खाकर कैसे प्राण वचा सकेगी! अनेक कुदुम्त्रीजनों में लालित-पालित एवं भाँति-भाँतिके आभूपणोंसे विभूपित राजकन्या सावित्री दिख्द पतिके घरका काम-काज करेगी! द्युमत्सेन इन्हीं सब बातोंकी चिन्ता करके घवराने लो। इधर, सावित्रीको छोड़नेमें भी उनको विशेष कष्ट होने लगा। मानो एक अद्भुत ममताके भावने आकर उन्हें कर्त्तव्य-बुद्धिसे गिरा दिया हो।

अश्वपतिने उनके भावको समझ लिया । कहा---रराजिप । आप नृथा क्यों घवराते हैं ? मेरी कन्या राजकुमारी होनेपर भी विनीता, कष्ट सहनेवाली और धर्मशील है। उसने अपनी इच्छासे ही यह दिरद्र वेप पसंद किया है। वह राजधानीसे भी आपके तपोवनकी अधिक पक्षपातिनी है। अतएव संकोच करके वृथा मुझे व्याकुल न करें। मेरी इकलौती कन्या सावित्रीको अनुग्रहपूर्वक पुत्रवधूके रूपमें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें।

राजिष बोले—'महाराज! आपके समान गौरवशाली नृपितिकी कन्या और सावित्रीके समान सुशील बालिका मेरे पुत्रकी बहू होगी, इसमें तो कोई आपित नहीं। पर मैं केवल अपने ही लिये चिन्ता नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात भी सोच रहा हूँ। आप महाराज हैं, राजराजिश्वर हैं; मैं सामान्य वनवासी हूँ। मेरे साथ नाता जोड़नेसे आपको क्या सुल होगा? और मैं मी आपकी इस अयाचित कृपाके योग्य प्रतिदान नहीं दे सकता। यही सुझे असमझस हो रहा है।'

अश्वपतिने दुःखित होकर कहा--- राजर्षि ! आप यह अनुचित संदेह करके मुझे क्यों विशेष लिजत कर रहे हैं! यह तो आप जानते ही हैं कि सांसारिक ऐश्वर्य कितने समय-का है। पर आप जो धन-संचय कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा पृथ्वीके सब धन धृलके समान हैं। हम बहुत कुछ सोच-विचार कर ही आपके साथ सम्बन्ध जोडनेको तैयार हुए हैं। इमारा विनीत अनुरोध है कि आप सावित्रीको लेनेमें सहमत न होकर हमें विमुख न करें। सावित्री सत्यवान्-के सिवा और किसीको भी अपना पति नहीं बनायेगी। यह उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है।' द्युमत्सेनको स्वप्नमें भी ज्ञात नहीं था कि अश्वपति ऐसा विनीत, भलमनसाहतका वर्ताव करेंगे; पर अब उनका सब संदेह दूर हो गया। वे उसी समय उठकर अश्वपतिसे यहे प्रेमके साथ मिले। दोनोंके ही मधुर और निश्छल मिलापसे सावित्री और सत्यवानके विवाहका सम्बन्ध ठीक हो गया और एक दिन विवाह भी बड़े समारोह-के साथ हो गया । पति-पत्नी एक दूसरेको पाकर बड़े सुखी हुए। मानो दो पारिजात पुष्प एकत्र गुँथकर एक मनोरम लडी बन गये हों।

इस विवाहमें अश्वपितने कई अनमोल रत्न और बहुमूल्य वस्तुएँ दहेजमें देकर राजर्षिका आश्रम भर दिया। आश्रम-वासी ऋषि-मुनि आश्चर्यके साथ इन वस्तुओंकी ओर देखने लगे। उस दिन अन्धमुनि और उनकी पत्नीको जो आनन्द हुआ, उसका अनुमान करना कठिन है। बहुत ही अच्छा हुआ कि उनके वंश-गौरव और कुल-सभीने रक्षा पायी। केवल एक दुःख उन्हें रहा। वे अपनी पुत्रवधूके मुखको नेत्रोंसे देखकर नयन तृप्त न कर सके। भगवान्ने उन्हें अन्ध बनाकर इस सुखसे विद्यात रखा। लोगोंसे पूछ-पूछकर ही वे पुत्रवधूके गुण और देवीभावका परिचय लेने लगे और लोगोंसे उत्तर सुनकर उन्हें बहुत ही आनन्द होने लगा। पत्नी शैब्या भी उनसे कई बार बहुत-सी बातें कहकर बहूके गुणों-का परिचय देने लगी। महर्पिका तपोवन कितने ही दिनोंके लिये आनन्द और उहासका घर वन गया।

अश्वपित विवाहमें कोई छटा नहीं करना चाहते थे, पर उनकी प्रजाने ऐसा नहीं होने दिया । सभीने अपना-अपना धन खर्च करके खुशी मनायी, निर्धन नाच-गाकर ही प्रसन्न हुए । उस वनके ऋषि-मुनि, उनकी पित्नयाँ, उनके बालक—सभी आनन्दपूर्वक इस विवाहोत्सवमें सिम्मलित हुए। उस दिन ऋपि-मुनियोंके मोजनार्थ बहुत से मेवे, मिठाई, फल आदि मेजे गये, जिन्हें उन्होंने तृप्तिके साथ पाया। यद्यपि अनेक प्रकारके वाद्योंसे आश्रमवासी तपस्वियोंकी तपस्यामें विष्न रहा, तो भी वे प्रसन्न मनसे प्रतिदिन आकर सावित्री और सत्यवान्को आशीर्वाद दे जाना नहीं भूले। पशु-पक्षी भी उस दिन आश्रमोंके चारों ओर आनन्दष्विन करने लगे। उनके नाना भाँतिके मधुर-मधुर रवसे प्रत्येक आश्रमवासीके चित्तमें आनन्दके भाव उमड़ उठे। अन्तमें एक शुभ दिन और शुभ घड़ीमें आनन्दपूर्वक सावित्री और सत्यवान्का अपूर्व मिलन हो गया।

(क्रमशः)

भक्त-गाथा

भक्तवर श्रीशिवनिधि

/(लेखक--श्रीदेवेन्द्रकुमार्जी गन्धर्व)

पार्वत्य प्रदेशमें, चिरकालसे ही, इस कलिकालमें भी ऐसे भक्तोंने जन्म लिया, जिनके लिये प्रभुने 'अनुव्रजामि' इत्यादिको कार्यरूपमें परिणत किया और प्रभु सलाभावसे सदैव उनके साथ रहे और पग-पगमें उनका ध्यान रखते रहे।

आजसे लगभग दो सौ वर्ष पूर्व, अल्मोड़ा जनपदके बना नामक ग्राममें श्रीघनश्यामजीके घरमें शिवनिधि नामक एक ऐसे ही भक्तने जन्म लेकर इस प्रदेशको पवित्र किया था।

भक्तवर शिवनिधिका बाल्यकालसे ही आशुतीप भगवान् शंकरके चरणोंमें अनन्य अनुराग था । उनके पिता घनश्याम-जीने पुत्रकी पढ़ने-लिखनेमें रुचि न देखकर उसे गायोंकी रखवालीका भार सौंप दिया । ईश्वरकी प्रेरणा बड़ी प्रबल होती है । गायोंके साथ भक्तवर शिवनिधिकी साधना दिनोदिन बढ़ती गयी ।

दीन-दुखियोंके प्रति शिवनिधिका हृदय करुणासे भर जाता; परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था, जिसे वे दीन-दुखियोंको समर्पितकर उनकी सेवा कर सकते। गायोंके साथ जाते हुए वे घरसे अनाज चुराकर दिखोंको बाँटते; परंतु चाहे कुछ हो, वादमें उन्हें विदित हुआ कि मैं चोरीका ही माल तो बाँटता हूँ। चोरी चाहे कहींसे की जाय, आखिर चोरी ही है; अतः वे प्रमुसे प्रार्थना करते—प्रमो! मुझे ऐसा वना दो, जिससे में इन दरिद्रोंकी सेवा कर सकूँ। पिताने शिवनिधिकी यह कार्यवाही देखकर उनके लिये घरमें कड़ा पहरा कर दिया और उन्हें सांसारिक कार्योंमें लगानेके लिये उनका ब्याह भी कर दिया। परंत भक्तके लिये चाहे कैसी ही परिस्थिति पैदा कर दी जाय, वह तो अपने ही लक्ष्यपर सदा हद रहता है।

बनासे लगभग तीन मीलकी दूरीपर कोटेश्वर महादेवकी गुफा और मन्दिर स्थित है। एक दिन भक्तवर शिवनिधि कोटेश्वर-मन्दिरमें भगवान्की पूजा करने तथा गुफा देखने अपनी धर्मपत्नीके साथ गये। जंगलके बीचमें एकान्त स्थान देखकर भक्तको बड़ी शान्ति मिली और उसने तन-मनसे प्रभुकी पूजा की और अपनी धर्मपत्नीको घर पहुँचाकर वे उस रात पुनः मन्दिरमें लौट आये। रातभर उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की। कहते हैं कि भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर उन्हें एक शालग्राम मेंट किया और कहा कि इसकी तन, मनसे घरमें पूजा करना और पूजाके पश्चात यह तमहें दो रत्ती सोना प्रतिदिन देगा, जिसे तम दान कर देना।

अपने पुत्रकी वैराग्य-भावनाको देखकर पिताने शिवनिधि-के ऊपर कड़ा पहरा लगा दिया कि वह दिनमें तथा सायंकाल मन्दिर आदिमें न जाय और न एकान्त स्थानोंमें ही रहे। परंतु शिवनिधिका हृदय प्रभुका यह वियोग सहन न कर सका। उस दिनसे उन्होंने रात्रिके दस बजे सबके सो जानेके पश्चात् मन्दिरमें जाना आरम्भ कर दिया और रातमें ही पूजादि करके वे घर लौट आते, ताकि किसीको उनके बाहर जानेकी वात विदित न हो।

पिताके देहान्त हो जानेके पश्चात् मक्तवर स्वतन्त्र हो गये और उन्होंने अपना तन-मन भगवान्को समर्पित कर दिया। उनकी दिनचर्या थी, प्रातःकाल दस वजेतक भगवान्की शालग्रामके रूपमें सेवा करना और दिनभर भक्तोंके चरित्र गाना और सुनाना। रात्रिको दस वजे शिवजीके मन्दिरमें जाकर पूजादि करना और रात्रिमें ही घर लौट आना।

कोटेश्वर-गुफाको जानेके लिये उन दिनों मन्दिरके आँगन-. से सीढ़ियाँ न थाँ। कहते हैं कि इन्होंने ही एक ही रात्रिमें गुफा-द्वारतक सीढ़ियाँ भी अपने ही हाथोंसे बना दी थीं।

कहते हैं कि भगवान्का उनके साथ इतना प्रेम हो गया था कि दोनो मन्दिरमें साथ खाते-पीते और जब शिवनिधि घरकी ओर खाना होते, तब स्वयं भगवान् शंकर उन्हें पहुँचाने उनके घरतक आते । दोनो कुछ देर आँगनमें विश्राम करते । जब शिवनिधि अपने घरके अंदर प्रवेश करते, तब उनके छिये किवाइ स्वतः खुछ जाते । इस तरह भक्तवरका प्रेम अपने भगवान्के छिये दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही गया । कहते हैं कि शिवप्रदत्त शालग्राम उन्हें प्रतिदिन सोना देता था, जिसे वे निर्धनोंमें वाँट देते थे। अभी भी वह शाल-ग्राम उनके घरमें विद्यमान है और मैंने उसे स्वयं कई बार देखा है। परंतु अब वह सोना नहीं देता।

प्रभुकी प्रेरणा बड़ी प्रवल होती है। उनकी धर्मपत्नीको उनका वाहर रहना उचित नहीं प्रतीत होता। अतः एक दिन रात्रिमें जब वे मन्दिरको चले गये, तब उनकी पत्नीने घर-के सब किवाड़ अच्छी तरहसे बंद कर दिये और खयं उनकी राह देखने लगी। यथासमय जब वे अपने प्रभुके साथ आये और ऑगनमें बैठे तथा प्रभुके चले जानेके पश्चात् जब किवाड़ स्वतः ही खुल गये तो उनकी पत्नीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिसे पूला कि वे रात्रिमें कहाँ जाते हैं और उसके साथ वह कीन आया था।

भक्तवरने अपनी पत्नीको समझाया कि इन वातों से उसे कोई सरोकार नहीं है और उनसे ये सन वातें उसे पूछनी भी नहीं चाहिये। परंतु वह न मानी। आखिर भक्तने सन वातें उसे बता दीं। कहते हैं कि इस घटनाके तीन रोज बाद ही एकाएक एक दिन ब्रह्माण्ड फटकर उनकी आत्मा प्रस्नें छीन हो गयी।

वोलो भक्त और उनके भगवान्की जय !

प्रियतमसे

मिलती अगर सान्त्वना तुमको मेरे दुखसे हे प्रियतम ! लाखों अतिशय दुःखोंसे घिरा रहूँगा हरदम ॥ किंचित्-सा भी यदि, सुख देता हो तुमको, मेरा अपमान। मानुँगा अपमानोंको में तो ळाखों प्रभुका प्यारे ! मेरे वियोगमें मिलता तुम्हें कहीं आराम। वत लूँगा 'कभी नहीं मिलने'का मै मेरे प्राणाराम ॥ मेरी निर्धनता, विपत्ति, दुर्गति यदि तुम्हें सुहाती यार! तो रक्कुँगा इन्हें पास में सादर सदा सहित परिवार॥ मेरा मरण तुम्हें यदि देता हो किचित्-सा भी आश्वास। तो में मरण वरण कर लूँगा, निकल जायगा तनसे श्वास॥ 'सुखी रहो तुम सदा' एक वस, यही नित्य मेरे मन चाह। हर स्थितिमें में सुखी रहूँगा, नहीं करूँगा कुछ परवाह॥ -प्रियतमका प्रेमी

-ASSISTA

मेरे अपराध और तुम्हारी क्षमा

सेरे अवका पार नहीं है। ह्न्द्रिय-छोल्लप मैं भति भारी, कुछ-मर्यादा सारी, स्रोकर अत्याचारी, कर्सी कुत्सित इनकार नहीं है।। मेरे० १ ॥ अघ **जग**में ज्ञानी भक्त कहाता, भाँति भाँतिके तन-सुख पाता, भोगसे सिर्फ नाता, क्या यह पाप-प्रसार नहीं है ?॥ मेरे० २ ॥ वातें दिच्य प्रेमकी वकता, अति कामानल हृद्य धधकता, पल भर स्कता, पापप्रवाह भ्रष्टाचार नहीं है ? ॥ मेरे० ३ ॥ 'चैतन्य' अपनेको बताता, प्रेमी रस-अश्रु वहाता, सज हरि-रस रूखा सन पाता, क्या यह दुष्टाचार नहीं है ? ॥ मेरे० ४ ॥ मिध्या सिध्या गाता, रोता. सिध्या 🤼 सुध-बुध खोता, सारी **मूर्छागत** सिध्या ही होता, पया यह मिथ्याचार नहीं है ?॥ मेरे० ५ ॥ 'तथागत' बन इतराता, की 'दुःख-दुःख' टेर लगाता. बँधा भोग-सुख ताँता, क्या यह छछ-विस्तार नहीं है ?॥ मेरे० ६ ॥ अवतार कभी बन जाता. पाँव खुलकर खूब पुजवाता, तरह-तरह ক্তত-ভন্ম वनाता, यह कपटाचार नहीं है ? ॥ मेरे० ७ ॥ ढोंग जगतको छलता, महापाप भी मन नहिं खलता, हरि-हित होती नहीं विकलता, क्या यह असुराचार नहीं है ?॥ मेरे० ८ ॥

रहे देख सब छिपा न कुछ भी तुमसे स्वामी! कामी. भी छल त्रमसे करता मुझ-सा और गैँवार नहीं है !॥ मेरे० ९ ॥ भें सदा ही अघ सहज क्रता, कभी नहीं, कैसे भी क्षमामूर्ति दुष्कृत-हर्ता, तुम क्या यह कृपा अपार नहीं है ?॥ मेरे० १०॥ खोई, जिसने ग्रुभ-धारा सब कोई, नीच मुझ-सा न दूजा द्यामय पर तुम-सा न नहीं है ॥ मेरे० ११ ॥ ऐसा जग दातार भे अपराधी सदा तुम्हारा, में नित्य तुम्हें अति प्यारा, तुमने ं मुझे विसारा, कभी न क्या यह अजब दुलार नहीं है।। मेरे० १२॥ सदा तुस्हारा प्यार पा रहा, त्रम्हारा दिया सदा रहा. भी नित विपरीत जा रहा, नहीं है॥ मेरे० १३॥ कुछ भी सोच-विचार दोष नीच अन्तहीन सस किंतु तुम्हारी क्षमा पीन होती कभी न तनिक क्षीण पारावार नहीं है ॥ मेरे० १४ ॥ उसका करते कुपा कभी अघाते. न गिरे हुएको स्तयं उठाते. हाथ सन्मार्ग पकड़ चलाते. प्रेमाधार नहीं है॥ मेरे० १५॥ तुम-सा अपना विरद पुनीत निभाते, दोष भूल, सिर हाथ फिराते. छे निज गोद निस्य दुलराते. नया अथाह यह प्यार नहीं है ? मेरे अवका पार नहीं है॥

वैज्ञानिक अन्धविश्वास

(हेय्तन-श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

[गताङ्क पृष्ठ ९३७ से आगे]

ये पूज्य महापुरुप

इंग्लैंडके डॉ. ए. जे. क्रानिनने कई डॉक्टरीविषयक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें इस घंघेके अन्धर और अंधविश्वास-का दर्शन कराया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तकः 'सिटाडेल'में उन्होंने ४४० प्रष्टपर लिखा है-डॉक्टरी विज्ञानमें रेखर पास्त्रीरको महापुरुप माना जाता है, परंतु वह डॉक्टर नहीं थाः ईरलिक् में भी अपने आविष्कारोंके कारण पृच्य है—वह भी हॉक्टर नहीं था; हिन्दुस्तानमें 'प्टेग'से मोर्चा लेनेवाला हाफ़िक्त यदापि डॉक्टरोरी कहीं अधिक प्रतिभाशाली पिद हुआ-यह भी टॉक्टर नहीं था; मेचनिकाफ भी डॉक्टर नहीं या, अर्थात इन लोगोंने विधिपर्वक डॉक्टरी विज्ञानकी शिक्षा नहीं ली थी। ये अपनी प्रतिभा और आविष्कारके कारण महापुरूप और पूज्य माने जाते हैं । इसका यह अर्थ होता है कि संसारमें हो भी व्यक्ति मानवमात्रका रोग-दुःख दूर करनेका प्रयत करता है, वह कोई मूर्ख या चदमाश नहीं है--- भले ही उसने हॉक्टरी शिक्षा विधिपूर्वक न पायी हो, हॉक्टरोंके रजिस्टरमें भले ही उसका नाम न हो । केवल डिग्रीधारी व्यक्ति ही सर्व-**गान-विज्ञानका ठेकेदार नहीं होता । परंतु प्रचलित डॉक्टरी** विज्ञान अपनी कट्टरपंथी नीतिपर कायम है, कि डॉक्टरी चहार-दीवारीके अंदर जो कुछ होता है वही सब ठीक है, बाहरकी सय वातें गलत हैं। फिर भी कभी-कभी वे विना सींग-पूँछवाली-के अनुसंधानपर कायल होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अन्यथा विज्ञानकी मीत हो जाय।

अस्यिवैद्य जारविष्ठं (Jarvis) ने चैकड़ों लोगोंकी मालिश आदि करके अपनी कलाविशेपसे उन्हें दुरुस्त, चलने- फिरने, काम करने लायक बना दिया। वह डॉक्टर नहीं था, उसके कामसे लन्दनके बड़े-बड़े सर्जन चिकत थे। आखिर जब उसके। सर्विषय लोकमेवक घोषितकर इंगलैंडकी सरकारने 'नाइट'की उपाधि दी, तब बड़ी शर्मके पश्चात् डॉक्टरी संस्थाने उसे सम्मानित एम. डी. की उपाधि घोषित की थी।

अभी पचास वर्षसे कुछ अधिक हुए होंगे, सर रम्बोल्डने अपने आविष्कारका नगारा अखवारोंमें वजाया था कि मानव-दारीरमें आँतोंका एक भाग विल्कुल निरुपयोगी होनेके साथ-साथ हानिकर भी है, अतएव इसे काटकर निकाल फेंकना उचित है। वस, यह दिंदोरा सुनकर सैकड़ों पढ़े-लिखे मूर्ख अपनी आँतें कटवाने दौड पड़े और तबसे सर्जनोंने इस किया-को दुनियामें प्रचारित कर दिया और विशेषश वन गये। परंतु दुनियाको मालम नहीं था कि सर रम्बोल्डने स्वयं अपनी आँतें न कटवाकर साबुत रखी थीं। सर रम्बोल्ड विख्यात आहार+-शास्त्री थे। यह विज्ञान पढ़े-लिखे लोगोंको मूर्ख बनानेका साधन है और दुनियाको राजकीय कानून और कार्यनाही द्वारा अन्धविश्वासी विज्ञानका गुलाम बनानेका साधन अव वन गया है, जब कि घर-घर, गॉब-गॉॅंब, नगर-नगर हवा-पानी, भृमि, अन्न, साग, फल, दूध—सत्रपर जहरका छिड़काव और मिलावट की जाती है और न चाहते हुए भी जनताको स्वस्य दशामें भी टीका लगाना और विपाक्त भोजन-पानी खाना-पीना पड़ता है--इस जवरदस्त वैशानिक परम्परासे कोई वच नहीं सकता। इन डॉ॰ क्रानिनने प्रचलित डॉक्टरी विज्ञान और धंधेको स्पष्टरूपसे ÷ 'धन कमानेका निर्दय घंघा' कहा है। जब कोई डाक्टर अपने इस धंधेसे पाँच हजार रुपये मासिककी आमदनी करने लगे तो समझ लो कि वह निश्चय ही अख़स्य हैं। फिर भी दूसरे अपने समान ही रोगियोंसे वह इतनी रकम प्रतिमास चूसता है तो उसमें कितनी मानवता और कितना विज्ञान है, आप स्वयं विचार कीजिये। उन्होंने इसे केवल घन कमानेका घंघाA---इलाज करनेके वहाने कहकर आगे लिखा है---भें बहुत नरम भाषामें लिख रहा हूँ, मुझे तो और भी कठोर शब्द लिखना चाहियेB । यह पारस्परिक

^{*} Dr A. J. Cronin-The citadel.

[†]Louis Pasteur (1622-95) French Chemist. The pathological and bactereological import of Pasteur's researches came about mainly through his disciples—Lister, Roux and others, and not directly, though all founded on his early non-medical investigation on organisms of fermentation etc.

[†] Paul Ehrlich (1854—1914) a noted German Scientist, one of the founders of serum therapy, research work in connection with Cancer, diptheria and anti-toxin.

[§] Ilya Metchnikov (1845-1916) Russian biologies, won Nobel Prize in Medicine 1908,

[×] Rumbold-Bane excision

⁺ Dietetician

⁺ Apathic moneypathic Allopathy

A Guinea-chasing, moneyhunting treatment

BI am speaking less more strongly than I should—I don't believe in hogus remedies.

लाभ देनेवाला व्यापार है—तुम मेरी पीठ खुजलाओ। मैं तुम्हारी खुजलाऊँ।

The reciprocity of orthodox medical practice is like "You scratch my back and I will scratch yours." That means chain system, how it goes with farcical show, monopoly and patronage.

It is the last and most stereotyped anachronism, the worst, stupidest system ever created by God-made man! The old scientific orthodox quacks trading with human lives, posing as saviours of humanity. And he does not save, they bury or burn the patient. He says he has no drug against death!

Pious swine ! Prided himself on being practical. Old-fashioned conservative ldeas in them from the Middle Ages. A lot of people think that science lies in the bottom of the test-tube. Pathologist cynic!

सत्य घोपणा

अमेरिकामें डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट तथा डॉ॰ आर॰ टी॰ ट्राल बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं।डॉ॰ ट्रालने अपने एक भाषणमें इस डाक्टरी विज्ञान और घंघेके विरुद्ध स्पष्ट सत्यवादी घोषणा की थी। वह इस प्रकार है—

आजकलकी प्रचलित डॉक्टरी पद्धतियोंको मैं अनेक प्रकारसे मिथ्या सिद्ध करनेको तैयार हूँ—समस्त संसारसे स्वीकृत तथ्योंद्धारा, उनके प्रतिपादकोंकी गवाहीसे, उनके विरोधियोंकी गवाहीसे, प्रकृतिके नियमोंसे, तर्क और युक्तियोंसे एवं प्रस्तुत विषयसे सम्बन्धित सभी वैज्ञानिक तथ्योंके बलपर।

में घोषित करता हूँ और सिद्ध करनेको तैयार हूँ—सिद्ध कर ही दूँगा—क्योंकि यह सत्य है, तथा मेरे पास इसके बहुत-से प्रमाण हैं कि प्रचलित डाक्टरी धंधेकी सभी उच्च श्रेणी-के प्रामाणिक ग्रन्थों, पाठ्य-पुस्तकों, विद्याल्यों, प्रचलित मासिक-पत्रों और इस विषयके सभी जीवित लेखकोंके व्याख्यानोंमें जो शिक्षा दी जाती है, वह सिखाती है—

१. रोगकी प्रकृतिके विषयमें एक ग्रठा सिंसान्त।

- २. दवाओंकी क्रियाके विषयमें एक झूठा सिद्धान्त।
- ३- शरीरकी जीवनी-शक्तिके विषयमें एक भूठा सिद्धान्त।
- ४. प्रकृतिकी आरोग्यकारिणी शक्तिके विषयमें एक झ्टा सिद्धान्त ।
- ५ रोग और प्रकृतिकी आरोग्यकारिणी शक्तिके सम्बन्धके विषयमें एक झूठा सिद्धान्त ।
- ६. रोगके साथ दवाओंके सम्बन्धके विषयमें एक ध्रुठा सिद्धान्त ।
- ७. शरीरके प्राण-सम्बन्धी व्यापार और रोगके सम्बन्धमें एक ह्यूठा सिद्धान्त ।
- ८. स्वस्थ शरीर एवं दवाके सम्बन्धके विपयमें एक द्युठा सिद्धान्त।
- ९ चेतन तथा जड तत्त्वोंके सम्यन्धके विपयमें एक झुठा सिद्धान्त ।
- १०. रोगोंके अन्य कारण एवं उनके प्रभावके विषयमें एक झूटा सिद्धान्त ।
- ११. रोग कैसे दूर होता है, इस विषयमें एक झठा सिद्धान्त।
- १२. दवाओंकी प्रकृति और उनकी प्राप्तिके साधनके विषयमें एक भ्रूठा सिद्धान्त ।

डाक्टर ट्रालने अपने समयके विद्वान् एवं विख्यात डाक्टरोंके मुँहपर उन्हें इस प्रकार चुनौती दी। किंतु कोई उनका विरोध करनेके लिये नहीं उठा।*

- * Re: MEDICAL SCIENCE DOCTORS
 AND DRUGS.
- Dr R. T. Trall, M. D. (America)
 In one of his lectures Dr. Trall said:—
 "I am about to prove the falsity of the popular medical systems--
- 1. By facts universally admitted,
- 2. By the testimony of its advocates,
- 3. By the testimony of its opponents,
- 4. By the Laws of Nature,
- 5. By argument and logic,
- 6. By all the data of science applicable to the subject.

I charge and shall undertake to prove, nay, I shall prove; for it is true, and I have the evidence that the regular medical profession, in # इसके पर्याय, दवाके विषयमें डॉ॰ जेम्स जॉनसनने लिखा है— 'यह मेरे हृदयकी सची घोषणा है कि यदि दुनियामें एक भी डाक्टर या सर्जन न रह जाय, दवाका निर्माता-विकेता और धाय न रह जाय तो दुनियामें वहुत कम लोग मरें।'

† विख्यात सर्जन सर एस्लेक्परने कहा था—'दवाका विज्ञान अनुभानके आधारपर बना है और प्राणियोंकी बिल्टे-देकर आगे बढा है।'

‡ प्रोफेसर जे॰ बच्छु॰ कारसन॰ एम्॰ डी॰ने कहा है— कान्नकी तरह दवाका प्रभाव भी अनिश्चित होता है।

all of its standard authorities, text-books and schools, and in all its current periodicals and in all the lectures of its all living authors teaches:

- 1. A False doctrine of the Nature of Disease,
- 2. A False doctrine of the action of remedies,
- 3. A False theory of vitality,
- 4. A Falso theory of Vis Medicatrix Naturae.
- 5. A False doctrine of the relations of disease and Vis Medicatrix Naturae.
- A False doctrine of the relation of remedies to disease,
- 7. A Falso doctrine of the relations of disease and vital functions,
- 8. A False doctrine of the relations of remedies to healthy structure,
- 9. A False theory of the relations of organic and inorganic matter,
- 10. A Falso doctrine of disease in relation to their other causes and effects,
- 11. A False doctrine of the law of cure,
- A False doctrine of the nature and sources of remedies.

Thus did Dr. Trall challenge to their faces the learned medical men of their day. No one attempted to argue against him.

* I declare it to be my most conscientious opinion that if there were not a single physician or surgeon, apothecary or chemist or midwife, drug or druggist in the world, there would be less mortality amongst mankind than there is now.

† The source of medicine was founded on Conjecture and improved by murder.

† The same uncertainty exists in medicine that the law is noted for. We do not know whether our patients recover because we give them हम नहीं जानते कि हमारे रोगी हमारी दवासे चंगे होते हैं अथवा अपनी प्रकृतिसे चंगे होते हैं। अनिश्चित नुस्खें के मेळ्से दवा बनती है, जिससे मनुष्यका जितना उपकार नहीं होता उससे अधिक क्षति होती है।

गुरु-परम्परा

डॉक्टर लोग हिपॉकेट्सको अपना आदिम डॉक्टर—
हाक्टरी-विद्याके पिता, (Hippocrates the Father
of Medicine) धन्यन्तरिके समान मानते हैं। हिपॉकेट्स
आजके नहीं, वरं आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्वकेचिकित्सक थे,
इनका जीवन-काल ईसा-पूर्व ४६०—३५७ था। येसाली, मध्य
प्रीस देशके निवासी थे और एथेन्समें शिक्षा देते थे और चिकित्सा
करते थे। आजका डॉक्टरी घंघा अपनेको हिपॉकेट्सका अनुगामी मानता है और डॉक्टरोंको दीक्षान्त समारोहमें हिपॉकेट्सके
नामपर उनके सिद्धान्तोंकी व्यवहारमें रक्षाके निमित्त
व्यापय प्रहण' करनी पड़ती है। गुकके पाससे इस महान् उपकारी
शिक्षामें दीक्षित होकर विद्यार्थी शपथ प्रहण करते थे कि इस
विद्यासे किसीको हानि नहीं पहुँचाऊँगा, किसीको विप नहीं
दूँगा, गर्मपात नहीं कराऊँगा, किसीपर छुरी नहीं चलाऊँगा, वरं
अपने इसा-कला-कौशलसे इलाज करूँगा। यह शपथ यहुत वड़ी
नहीं है—

"I swear by Apollo Physician, by Asclepius, by Health, by Panacea and by all gods and goddesses, making them sure that I will carry out according to my ability and judgement this oath and indenture:

"To hold my teacher in this art equal to my own Parents, to make him partner in my livelihood; when he is in need of money, to share mine with him; to consider his family as my own brothers, and to teach them this art, if they want to learn it, without fee or indenture; to impart precept, oral instruction, and all other instruction to my own sons, to the sons of my teacher

medicine or because nature cures them. Medicine is a collection of uncertain prescriptions, the results of which, taken collectively, are more harmful than useful to mankind,

and to indentured pupils who have taken the physicians' Oath but nobody else.

"I will use treatment to help the sick according to my ability and judgement but never with a view to injury and wrongdoing. Neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course. Similarly I will not give a woman a pessary to cause abortion. But I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use the knife not even verily on sufferers from the stone. but I will give place to such as are craftsmen therein. Into whatsoever house I enter I will enter to help the sick and I will abstain from all intentional wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of man or woman. bond or free.

And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession in my intercourse with man, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets. Now, if I carry out this oath and break it not, may I gain, for ever, reputation among all men for my life and my art; but if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me."

इसको पढ़कर आप देख-समझ सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्रमें इसका यथायंमें कितना व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि आमके पेड़में बबूल पैदा हो गया है। शपथकी शतोंका कोई महत्त्व नहीं रह गया। विश्व डॉक्टरी अखवार, वर्ल्ड मेडिकल जरनलके मई १९५८ के अद्धमें भविष्यके डॉक्टरों-की हैसियतके विषयमें समाचार छपा था कि अब देश-देशमें स्वास्थ्य-बीमा-योजना के अनुसार अब डॉक्टरोंकी ऊँची इजत न होगी, वे गृह-निर्माण करनेवाले मजदूरकी श्रेणीमें होकर तनखाह पायेंगे।

कीटाणु-पालक

इतना सब पद-समझ लेनेपर इस विज्ञान कही जानेवाली पद्धतिका व्यावहारिक रूप खोखला दिखायी देता है। 'रोग कीटाणुओंसे होता है, अतएव कीटाणुओंसे बचो। कीटाणुकी कृपापर मानवका जीवन-मरण निर्भर है। इसका ढोल पीटनेवाले वैज्ञानिकोंने कभी विचार नहीं किया कि कीटाणुकी उत्पत्ति कहाँसे कैसे है। यह कीटाणुवाद कोई नयी चीन न होकर केवल भयानक वितण्डावाद है, स्वार्थ और व्यापारमात्र इसकी भूमिका है। कीटाण अमर नहीं है। 'जीवो जीवस्य जीवनम्' है। यह प्राकृतिक और अस्थायी सृष्टि है। गंदगी और सडाँद विकार है, विकारसे विकार-कीटाण उत्पन्न होना स्वामाविक है। कीटाण गंदगीसे उत्पन्न होते और सफाईसे मरते रहते हैं। सफाईकी यह व्यवस्था प्रकृतिमें ऋत-परिवर्तन, दिन-रातके चक्रसे होती रहती है और यह व्यवस्था सजीव शरीरमें भी है। कीटाणुवाद पारचात्त्य भयानक स्वार्थबाद है। गुद्ध चैतन्य रोम-रोममें सर्वव्यापक चैतन्य है; फिर कीटाणुसे भय और विष-सेवनकी आवश्यकता क्यों ? दिव्य ग्रद्ध संकल्प और जल-मात्रसे ये नष्ट हो सकते हैं और शरीरस्थ चैतन्यात्मा सतत विकारजन्य सडाँद और कीटाणुओंको अनेक मार्गोंसे निकालता रहता है। एक विपकी दूसरे उग्र विषसे मारना और रोगनाश एवं स्वास्थ्य-लाभकी आशा दिलाना विज्ञान नहीं, अज्ञान है। यदि कोई वैज्ञानिक वहत-सी विषाक्त दवाइयाँ खाकर एवं अपने शरीरमें घोलकर भी स्वयं अस्वस्थ हो तो हम केवल . जलके संजीवन प्रयोगोंसे उसकी सेवा-परामर्श करनेको तैयार हैं।

बड़े खेदकी बात है और कीटाणुवादके भारतीय अनुयायी वैज्ञानिक कीटाणु-नाशक नित्य वर्तमान पञ्चमहाभूतोंके परिणाम सूर्य और जलको भूलकर विषसंचारके व्यापारमें लग गये। सूर्य और जलसे बढ़कर इनके पास कीटाणुनाशक क्या है ! इस भयानक भ्रामक कीटाणुवादके अनुकरण-प्रयोगमें एक दिन

^{*} What will the doctor of tomorrow be? He will have lost all his independence, he will

not even be an official, he will he a downright medical labourer, not much more respected in consideration or money than a construction labourer. Surely compulsorily related with a general confederation of medical workmen, a small fraction of National labour confederation.

ऐसा आयेगा कि मानव-संसार क्रमशः रोगी, अंधा, अपंग, नपुंसक होकर नष्ट हो जायगा। केवल कीटाणु शेप रहेंगे।

मानव-जाति इस वैज्ञानिक अन्धविश्वासमें पड़कर अन्धानुकरण करते हुए विनाशकी ओर अग्रसर हो रही है, यह सुनकर आप आश्चर्य न करें। छोग अव दूध पीना, फल खाना छोड़कर चाय, शराब, तमालू मुँहसे लगाये रहते हैं। चिकित्साका धंधा करनेवाले छोग भी इन व्यसनोंमें गोता लगाते रहते हैं और बड़ी-यड़ी पुस्तकोंमें इन विधाक्त वस्तुओं-के गुण बखानते प्रमाण देकर विज्ञापन करते हैं।

जो कीटाणु हजारों वधांसे धूप और जलसे नष्ट होते रहे हैं, उनको अव उल्टे तरीकेसे नष्ट करनेके लिये कीटाणुनादी चिकित्सा-विज्ञानी सरकारसे जनताका अथाह धन विभिन्न रोगोंके कीटाणुनाशक तत्त्वोंका निर्माण और शोध करनेमें व्यय करते अपना जीवन भी खपाते हैं, और अगणित प्राणियों, पशुओंकी हत्या वैज्ञानिक व्चड्खानोंमें करते हैं, जिससे मानव लगातार वीमार पड़े रहकर अपंग, लाचार, मरणोन्मुखी बने रहते हैं। यह सब सम्यता, विज्ञान तथा विकासके नामपर प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रका द्रोह, मानवद्रोह और विश्वद्रोह है।

साक्षी-प्रमाण

डॉ॰ एच॰ स्टीवन्स, प्रो॰ डॉ॰ एम॰ स्मिथ और एडिन-वर्गके प्रोफेसर ग्रेगरीका मत जर्मनीके डॉ॰ विल्स साहवने अपनी प्राकृतिक उपचार-विधि' शीर्षक दो हजार पृष्ठोंकी पुस्तकमें उद्भृत किया है कि 'सौ पीछे' ९९ डॉक्टरी तथ्य इस्टे हैं और सिद्धान्त मूर्खतापूर्ण हैं।'

फ्रैंकफूर्ट (जर्मनी) के डॉक्टर क्नरने 'व्दाओंपर अन्धविश्वास'' पर अपने एक लेखमें वताया है कि मूच्छोंसे पीड़ित एक स्त्रीको एक जादूगरनीने दवाके रूपमें हींग दी थी तो उसे बालन्सटाट नगरमें जिन्दा जला दिया गया था। कितने अंधेरकी बात है कि उसे जिंदा जलकर भी उसीके अन्धानुकरणस्वरूप आज भी वही दवा प्रचलित है।

वियेनाः वाइडन अस्पतालके उपदंश-रोग-विभागके प्रमुख डॉक्टर और सलाहकार सर्जन डॉ॰ जोसफ हरमनने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि यह रोग स्वाभाविक व्यापक नहीं है। उसे अच्छा करनेके लिये दवाका प्रयोग गल्द भ्रान्त और अनाडीपन है।

स्ट्रियार्डके प्रोफेसर डॉ॰ गस्टान जागरने लिखा है— आप रसायन-विद्याः भौतिक विज्ञान और गणितके रहस्योंको भले ही जान-समझ लें: आप भले ही रोमः प्रीसः यहूदीः तुकों और नास्तिकोंकी भाषा बोलने लगें, किंतु प्रकृतिके रहस्योंकी कुंजी आपके पास नहीं है।

'न्यूयार्क वर्ल्ड', अमेरिकाके विख्यात समाचारपत्रके सम्पादकने हॉक्टरोंकी हुद्धि, सचाई और चिकित्साकी वैज्ञानिकताकी जॉंचके लिये एक महिलाको नियुक्त किया था। वह महिला चार डॉक्टरों और तीन लेडी डाक्टरोंके पास अपनी जॉंच और उपचारसलाहके लिये गयी। एकने कहा—सायु कमजोर है, दूसरेने मलेरिया बताया, तीसरेने न्यूरे िल्जया कहा, चौथेने कहा अजीर्ण है, पॉंचवेंने रक्तामाव बताया, छटेने ऑंख खराब बतायी, सातवेंने कहा—पेट विगड़ा हुआ है। छःने अपने नुस्ले लिखकर जल्द आराम देनेकी सान्त्वना दी। यह सब समाचार अखवारमें छपनेके बाद एक संवाददाता उन सब डॉक्टरोंके पास पुनः भेजा गया, तब सबने कमशः अलग-अलग बातें कीं। 'न्यूयार्क वर्ल्ड' लिखता है—देखिये हमारे चिकित्सा-वैज्ञानिकोंका ज्ञान, जिन्होंने जनताके जीवन-मृत्युका सौदा ह्यार्में लेकर सरकारसे अपने धंधेकी ठेकेदारी बना रखी है।

टीका लगानेसे क्या नुकसान होता है, यह स्पष्ट वताते हुए जर्मनीके एक वैक्सिनेटरने किसीसे कह दिया था कि टीका लगानेसे उपदंश हो जाता है; इसपर उसके ऊपर अदालतमें मुकहमा चला था। वर्ल्जिनके डॉक्टर क्रीवल सरकारी गवाह होकर अपना वक्तल्य देने अदालतमें बुल्यये गये थें। आपने भी वही बात स्पष्ट कही और वताया कि टीकेके आविष्कारक जेनर साहवकी दुग्धशालमें दूध दुहनेवाली नौकरानी 'सारा नेल्मीस' के हाथोंमें वह रोग था, जिससे गायोंके स्तर्नोमें फैलकर संयोगवश जेनरके द्वारा टीका बनकर विख्यात चमत्कारी दवाके रूपमें सर्वत्र फैला। हरेक टीका लगानेसे वर्चोके टांसिल फूल जाते हैं, स्त्रियोंके स्तनकी दुग्धग्रन्थियाँ स्त्र जाती हैं—जैसा कि उपदंशमें होता है। टीकेसे कोई लभ नहीं वरं घृणित रोग फैलता है।

इन सब उत्पातींका कारण और भार वैज्ञानिक कहे जानेवाळे उपचारींपर है, जो रोगके कीटाणुओंसे लड़नेके लिये नयेन्तये विपाक्त रासायनिक पदार्थ बनाकर अज्ञान और दुःख फैलाते हैं।

दो भाई

संसारमें सर्वत्र दो प्रकारके लोग हैं-अक्लवाले और विना अक्खाले, अर्थात् धूर्त और मूर्ख, विज्ञानी और अज्ञानी । अज्ञानी तो असंयम और गल्तीसे दुःख पाते ही हैं, परंत वे विज्ञानियोंसे सम्पर्क करके ठगाये जाते और अधिक दु:ख पाते हैं । और वैज्ञानिक भी स्वयं गलती और असंयम करके दुःख पाते, दवा खाते, जीवनभर रोगी रहते हैं। फिर अज्ञानियों और विज्ञानियोंमें क्या अन्तर और विशेषता रही ? और विज्ञानियोंका कितना कैसा विश्वास किया जाय ? चौरासी लाख प्रकारके जीवधारियोंमें केवल मानव ही असंयम करता, रोगी होता, दवा खाता और अधिक दुःख पाकर मरता है । कोई इतर प्राणी असंयम करता, रोगी होता, दवा खाता और रोगसे मरता नहीं देखा गया। केवल मानव ही अपना विष—पाप धोनेफे ल्यि विज्ञानके नामपर अनेकों प्राणियोंकी हत्या करके उनके रसरक्त-मवाद-मांस-मलभूत्रको अपने रक्तमें घोलता है। अपनी भूलोंको नहीं सुधारता, वरं कीटाणुओंको दोष देता है। यह कितने अंधेरका विज्ञान है कि सम्यता और विज्ञानके दम्भमें मानव अज्ञानी पग्रुओंसे भी अधिक पतित हो गया है।

जनतक दुनियामें ये दवाएँ रहेंगी, तबतक रोग-दु:ख बढ़ता जायगा । जनतक ये स्वार्थी वैज्ञानिक रहेंगे, तबतक दुनियाके मूर्ख असंयमी इस ओषधि-विज्ञानपर वैज्ञानिक अन्धविश्वास रखते हुए दुखी रहेगे । आधुनिक मेडिकल साइंससे कोई रोग दूर न होकर भी उसे अन्धकहरतापूर्वक पुष्ट करते हुए उसपर विश्वास करना विज्ञान कैसे हो सकता है । जिस दिनसे दवा और इस अन्धविश्वासी विज्ञानका तिरस्कार-विहिष्कार होने लगेगा, उसी दिनसे रोग घटने लगेंगे, संसार संयमी और स्वस्थ बनने लगेगा । रोगको पालने-बढ़ानेबाली चीज है ये दवाएँ और यह महाविज्ञान।

अपनी गलतीसे रोग होता है, अपनी गलती सुधारो। प्रायिधत्तसे आत्मशुद्धि होकर रोग दूर होगा। अपने अंदर जीवनीशक्तिके उदयसे पाप नष्ट होंगे. पुनर्जीवन मिलेगा। परंतु इतना न करके, अपने विप—पापपर महाविप रखकर पुनर्जीवनकी वैज्ञानिक योजना अंधेर और अन्धविश्वास मात्र है। इतर प्राणियोंमें न तो विज्ञान है न असंवम, वे स्वामाविक शक्ति और नियमोंसे स्वस्य रहते हैं। शक्तिवान जीता है, कमजोर मरता है।

दवाकी सहायतासे मनुष्य अपना पात्र छिपाना चाहता है। परंतु दवा ऐसी घोखेकी चीज है कि वह अपने मालिकके पापको नहीं छिपा सकती। दवासे रोग नहीं मिटता वरं रंग-रूप वदलकर सामने आता है। अतएव दवा छोड़ दो। अपना सुधार आप करो।

शरीरको कोई भी व्याधि होनेपर विपाक्त उग्र या शामक रासायनिक दवाइयोंद्वारा उसे ठीक करनेकी प्रणालीसे रोग दूर होनेके बदले अधिक बढ़ता है। कारण यह है कि जिसे हम रोग समझते हैं, वह रोग नहीं—शरीरकी प्राकृतिक आत्मशोधक, आत्मरक्षक, स्वयं चिकित्साकी क्रियाप्रणाली है; और उग्र या शामक विषाक्त रासायनिक पदाथों या अन्य प्राणिज तत्त्वोंसे बनी दवाइयों सल्का, पेनिसिलिन, एम० बी० एंटि बायोटिक इंजेक्शन, रेडियम आदिका प्रयोग उसपर करनेसे शरीरकी उस स्वाभाविक क्रियामें बाधा पड़ती है, उसकी जीवनी शक्ति मन्द, शान्त हो जाती है। शरीरको किसी भी दशामें किसी दवाकी जल्रत नहीं है। चौरासी लाखमेंसे मनुष्येतर प्राणी जैसे स्वस्थ रहते हैं, मनुष्यका शरीर भी अपनी चिकित्सा, नवनिर्माण करने और विपाक्त प्रभावोंसे अपनी रक्षा करनेमें सर्वतः समर्थ बनाया गया है।

एक मनुष्यका मोजन दूसरेके लिये विग्र होता है, परंतु मनुष्यका अपना मोजन अतिशय एवं असंयमसे उसके लिये ही विष्र हो जाता है। अधिक, वेमेल, वेहिसाव खाने-पीनेसे शरीरकी अन्तरङ्ग कियाप्रणालीपर अधिक भार पड़कर रस-रक्त विगड़कर विपाक्त हो जाते हैं, उनपर दवाका असर अधिक विषाक्त वनाता है। मनुष्यको उसका पाप ही खाता है, वैश्वानिकोंका अज्ञान ही उन्हें सिरदर्द करता है। शरीरकी अपनी व्यवस्था है। उसके साथ बाहरी तत्त्वों या अस्त्रोंसे छेड़-छाड़ करना पाप है।

भक्त-गाथा

[भक्त रामदासु]

(लेखक-शीमीमसेनजी 'निर्मल' एम्० ए०, साहित्यरत)

श्रीरामं जनकारमजाकुचतटीश्रीगन्थपद्गोल्लसद्-वक्षोवीथिमुदारमाश्रितमुनिं प्रादुर्भवत्कल्पकम् । ब्रह्मेशानमुखामरस्तुतमजं व्रह्माण्डमाण्डाधिपं वन्दे कोसलकन्यकासुतमहं वाराधिगर्वापहम्॥

इस तथ्यमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीरामचन्द्र आन्ध्रजातिके प्रियतम भगवान् हैं, परम आराध्य हैं। साहित्यमें, दैनिक जीवनमें—जहाँ मुनिये वहीं वह पवित्र नाम प्रतिध्यनित होता रहता है। श्रीरामचन्द्रने वनवासके चौदह वर्षोमें अधिक भाग, आन्ध्रदेशमें ही —दण्डकारण्यमें गोदावरीके किनारींपर विताये हैं। अस पावन स्मृतिको जाग्रत् करनेवाले अनेक स्थान और चिह्न आन्ध्रदेशमें स्थित हैं। मर्यादापुरुपोत्तमकी पुनीत गाथा गानेवाले महानुमार्वोने से आन्ध्र-साहित्य भरा पड़ा है। ऐसे महानुभावोंमें त्यागराजु, रामदाम नित्य सरणीय हैं।

जेलमें जीवनके चौदह लंगे वर्ष विताकर, अनेक असहय कप्ट सहकर, भगवान्से विनय-अनुनय करके, अन्तमें डॉट-डपटकर भी कुछ लाम न देखा सीतामाईके द्वारा पितृहृदय-को प्रभावितकर मुक्ति पायी है भक्त रामदासुने । पीडासंतस हृदयसे निकले इनके गीतोंको सुनकर श्रोताओंके हृदय भक्तिरससे आग्नावित हो जाते हैं।

रामदासका असली नाम कंचले गोपन्न था । नेलकोंडपल्लेके निवासी कामाम्या और लिङ्गक्रके पुत्र थे । आत्रेय गोत्रज नियोगी ब्राह्मण थे । माता कामाम्या रामचन्द्रकी अनन्य भक्त थीं । प्रतिदिन रामायणका पारायण किया करतीं । उस रामभक्तिका प्रभाव वालक गोपन्नपर भी अङ्कित हुआ । रामभक्तिसे विह्नल हो वालक गोपन्न विलाप करते थे कि 'हाय ! मैं तभी उस रघुरामके साथ जन्म लेता तो कितना अच्छा होता।'

. वयस्क होनेपर कमलाम्या नामक सुयोग्य ब्राह्मणकन्याके साथ गोपत्रका विवाह हुआ। पति-पत्नी रामभक्तिमें लीन अपना जीवन विताते रहे। एक दिनकी बात है कि घरमें बैठे पित-पन्नीको दरवाजेपर राम-नामकी धुन सुनायी पड़ी । गोपन्न भागते हुए वाहर गये तो एक साधु-महात्माको देखा । भक्त गोपन्नका हृदय उस राम-धुनसे पुलकित हो गया । वे सीधे जा उस महात्माके पैरोंपर गिर पड़े । वे साधु और कोई नहीं, महात्मा कवीर ही थे । गोपन्नको सर्वथा योग्य मानकर कवीरने उन्हें श्रमनाम' का उपदेश दिया ।

> राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुरुयं रामनाम वरानने॥

राम-नामका उपदेश पाते ही 'तारक-मन्त्र मिल गया', 'धन्य हो गया मैं' गाते हुए नाचने लगे । अब राम-नामके जपमें ही उनके दिन बीतने लगे ।

गोपन्नके वारेमें अपने मन्त्री अक्कन और मादन्नद्वारा सुनकर गोलकुंडेके कुली कुतुवशाह (तानीशाह) ने उन्हें 'मद्राचलम्' का तहसीलदार निसक्त किया।

'भद्राचलम्' पवित्र गोदावरी-तीरस्य पुण्यक्षेत्र है । प्रतिवर्ष चैत्रमासमें श्रीरामनवमीके दिन असंख्य जनानीक श्रीराम और सीतामाईके विवाहके दर्शनार्थ यहाँ आते हैं । कुतुवशाही वंशके उत्तराधिकारी, हैदराबाद निजाम, आजतक श्रीरामनवमीके उपलक्ष्यमें अमूल्य मुक्ताएँ और कुछ जवाहरात भेंटके रूपमें भेजते रहे हैं । इस महाक्षेत्रक़ी ख्यातिका सारा श्रेय गोपन्नको ही है । अस्तु,

मद्रगिरि पहुँचनेपर गोपन्नने देखा कि पर्वतपर स्थित राम-मन्दिर जीर्ण अवस्थामें है। उसका सुधार करके, पुनर्निर्माण करके, उसमें अपने प्रिय आराध्य श्रीरामचन्द्रकी पुनः प्रतिष्ठा कर, मक्त गोपन्नने अपने जीवनको सार्थक बनाया। पर इतना धन आया कहाँसे ! सरकारी रक्तमको उन्होंने जी खोलकर अपने श्रीरामचन्द्रकी सेवामें खर्च कर दिया। प्रतिवर्ष बड़ी धूमधामके साथ कल्याणोत्सव मनाये जाते थे। एक दिनकी वात है। श्रीरामनवमीके दिन अन्नदान हो रहा था। पति-पत्नी कमर कसकर काममें लगे हुए थे कि गोपन्नका पुत्र 'गंजिं' (माँड) के कुण्डमें गिरकर चल

ां रामदासुके गुरु स्वयं कनीर थे-या अन्य कोई कनीर-पन्थी, इसपर खोल को रही है।

^{*} कुछ लोग नासिकको गोदावरी मानते हैं, कुछ कोग जालादेशकी। —सन्पादक

वसा । खबर पाकर गोपन्नने कहा—'अच्छी बात है, कामसे निवटकर आऊँगा।' कार्य समाप्त होनेपर वे वालकके मृत हारीरको लेकर श्रीरामके दरबारमें उपस्थित हुए। गोपन्न- की अटल मिक्तके कारण वालक उठ वैठा, मानो सोते से जाग पड़ा हो।

गोलकुंडके वादशाहसे मुसल्मानोंने शिकायत की कि गोपन्न सरकारी रकमको रामकी पूजा-सेवा-कार्यमें खर्च कर रहा है। उन्होंने तुरंत सैनिकोंको भेजकर गोपन्नको दरवारमें बुलाया। गोपन्न यही मनमें सोचकर निकल पड़े—

हिलिन दाटकन् दुनिमि यागम् गाचि यहत्यनु होचि सीतालकन न्विरेचि रणदिर्पित रावण कुम्भकर्ण मुख्याकि विधेचि राज्यमु नयंबुग नेकिन रामचन्द्र मृ-पालुडु रंगशायि मन पाल गलंडु विचार मेटिकिन १

(युद्धमें ताड़काको मारकर, यशकी रक्षा कर, अहिल्याका उद्धार कर, सीताजीको वर, वल-गर्वसे दर्पित रावण, कुम्मकर्ण आदि प्रमुख राक्षसोंको मारकर, रामराज्यकी स्थापना करनेवाले श्रीरामचन्द्र भूपाल हमपर कृपादृष्टि रखते हैं; फिर चिन्ता ही क्यों ?)

'हे भगवान्! अव तुम्हारा ही आसरा है। वचाओंगे वा डुवाओंगे, तुम्हारी ही इच्छा है।' इस प्रकार श्रीरामचन्द्रपर ही सब कुछ छोड़ वे तानीशाहके दरवारमें हाज़िर हुए। तानीशाहने सारी कथा सुनकर राजसेवकोंको यह आज्ञा दी कि जवतक रकम वस्ल न हो, तवतक गोपन्नकों कैदमें डालकर तरह-तरहकी यातनाएँ दी जायँ।

इन यातनाओंको सहनेमें असमर्थ हो, गोपन्न तरह-तरह-से रामचन्द्रजीसे विनय करते हैं—

रिक्षं च मीकंटे रक्ष्कुलेवरुत्तारुरा ११ (रक्षा करनेके लिये तुम्हारे सिवा और कौन है १)

शरणनन्न जनुलनु विरिवर बोचेडु दोखे।

(शरणागत जनोंकी शीघ्र रक्षा करनेवाले साहव हो तुम।) इस प्रकार विनय करते-करते, कभी-कभी वे डाँटने भी लगते हैं—

वरहालु मोहिरीलु जम जेस्तिगदरा, नी परिचारकुम्कु ने पंचिपेट्विति गदरा। (अर्ञार्फियों और दीनारीको जमाकर, तेरे ही सेवकोंमें तो बाँट दिया है।)

श्रान्युको बहुननि चेप्पक दागिनावे। (मानना पदेगा। हसिन्ये क्षिप तो नहीं गये।) 'हाय, हाय! कष्टोंको सहनेमं असमर्थ हो मैंने स्वयं भगवान्को डाँट वतायी है। हे राम! इस वालकके दोपींको क्षमा कर देना।'

इस प्रकार भद्रगिरीश रामका ध्यान करते रहनेपर उनकी सारी पीड़ाएँ कम हो जातीं। इसे देख राजसैनिक चिकत रह जाते और राजाको इन विपयोंकी खबर देते। तब वह और भी कठोर यातनाओंकी आज्ञा देता। तब भी वे इसी प्रकार गाते रहते—

सीतारामनाममे मा जिह्नयंदु
यनुनिदूतरु वार दोलेडि दोडु मंदु ।
(हमारी जीभपर स्थित 'सीताराम' नाम ही यमदूतोंको
भगानेवाली महान् ओषघि है।)

श्रीराम ! नी नाममेमिरुनिरा ?

(हे राम ! तुम्हारे नाममें कैसा—अनिर्वचनीय स्वाद है।)

प्रीतिनैन, प्राणभीतिनैन, किलिमचेतनेन, मिम्मेतीरुगदलिचन दिनमे सुदिनमु, सीतारामसारणे पावननु ।

(प्रीतिसे या प्राणभीतिसे, सम्पत्तिमें या विपत्तिमें, किसी मी प्रकारसे तुम्हारा स्मरण जिस दिन करें, वही सुदिन है । सीताराम-स्मरण ही पावन है ।)

उस 'दास-मानस-पग्न-मृङ्ग'को गोपन इस प्रकार सम्वोधित करते हैं।

पिलिचिन वल्क वेमि ननुद्रेमनु गन्नुळजूड्वेमि ने दलचिन तप्पुलिल मिर तप्पक चूचेद्वेमि यय्ययो पलुमारु नीवे दिक्कनुचु बिद्देति नी पादपद्मयुगर्न् पलुचदनंवु चेसिननु वाधकपेष्टकु जानकीपति॥

(हाय ! पुकारनेपर भी बोलते क्यों नहीं ! प्रेमकी चितवनसे देखते क्यों नहीं ! मेरे किये दोनोंको ही क्यों देखते हो ! बार-बार तुम्हारे ही चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ । मुझे मत सताओ, हे जानकीपति !)

फिर कहते हैं---

पलुके वंगारमायेना, कोदंण्डपाणि ! पलुके वंगारमायेना १

(बोलना ही मुश्किल हो गया! हाय, कोदण्डपाणिकी एक बात भी दुर्लभ हो गयी।) फिर नाराज होकर पूछते हैं कि मैंने तेरे लिये इतना जो खर्च किया "

नीवु कुकुकुचु तिरिगेदवेवरव्यसाम्मिन रामचन्द्रा ।' (किसका धन है समझकर, इस प्रकार इठलाते फिरते हो !) फ़िर इन कठोर बच्चनीके लिये पछनाते हुए कहते हैं— अब्ब, तिद्वितिनि यनि यायासपडवहु रामचन्द्रा ! ई देख्वन्कोर्वलेक अब्ब तिद्वितिनय्या रामचन्द्रा ! (कठोर वचन कहे, इसलिये दुखी मत होना, हे रामचन्द्र ! इन कोर्डोको सह न सका, तुरे वचन कहे, हे रामचन्द्र !)

मक्तजनींकी रक्षा करना मक्तघललका काम ही है। इस कर्तव्यकी याद दिलाते हुए वे कहते हैं---

नीकु पोषिचे भारमु केदा १
(पाळन-पोपणका भार तुम्हारा नहीं है क्या १)
शंख-चक्रमुत्विहनंद्रकु दासजनुरुरक्षिंपवर्देदुकु १
(शङ्क-चक्र आदि धारण किया तव दासजनोंकी रक्षा
क्यों नहीं करते १)

इस प्रकार भगवान् रामचन्द्रकी विनय करके, उन्हें डॉटकर, गाळी देकर गोपन्न हार गये। भगवान्के मनमें दमा न उपजी; क्योंकि उन्हें अभी कर्मफळ भोगना था। (कहते हैं पूर्वजन्ममें गोपन्नने चौदह वर्षवक एक तोतेको पिंजरेमें रखा था, जिसके फल्ल्स्वरूप उन्हें चौदह वर्षतक जेल्में रहना पड़ा।) अन्तमें उस महाभक्तने सीतामाईके सामने हाथ फैल्लेये।

अदिमो वच्चेदरिन इदुगो वच्चेत्ररिन येदुरु चूचुचुंटि ।
(अव आर्येगे; तव आर्येगे—कहकर प्रतीक्षा करता रहा।)
परमपुरुषुढिंत अमर चेसिन परानेव्यरि वेडुदु १
(परमपुरुप ही इस प्रकार लापरवाही करें तो और किससे
विनय कहूँ १)

ननुबोबमिन चेप्पये सीतम्म तिह्न !

(हे सीतामाई ! उनसे कह दो कि मुझे बचावें ।)

तत्र माता-सीताने राम-छक्ष्मणको उस भक्तकी रक्षा करनेकी सलाह दी । राम-छक्ष्मण अच्छी पोशाकमें तानीबाहके पास गये और बोछे—

दास नवानुक्मेमु, रामदासु वंपग विचनानु

(हम दास जनोंके मौकर हैं, रामदासक मेजनेपर आये हैं 1) और तानीशाहके सामने रुपयोंकी थैली डालकर चले गये ! तानीशाहको यह सब स्वप्नके सदद्य लगा । अपनी गळतीपर पछताते हुए वह दूसरे दिन सबेरे रामदासके पास भागता हुआ गया उनके पैरोपर गिए पड़ा, सारा धन दे दिया और मुक्त कर भद्रादि भेज दिया ।

तृत्पश्चात् गोपन्नने अपना रोष जीवन वहीं रामकी सेवामें विता दिया। प्रतिदिन वे अपने मधुर और भक्तिपूर्ण गीवींसे भगवान्को रिझावे रहे। कुछ गीतोंकी झौंकी लीजियेः— ओ, न मालु रागाने नाममे तोचु, थेंदु जूचिननु मीदु अंदमे गान वच्चु ।

(ओ, न, मः सीखते ही बेंर ही नामका भास होता; नहाँ देखूँ, नहीं तेर ही सीन्दर्यके दर्शन होते ।)

मुक्ति ने नांछ नींदु भिक्त मात्रेमे चालु

مسرميوا "

(मुक्ति तो मुझे चाहिये नहीं, भक्ति ही वस है ।)

रामनाममु बल्कवे, पापपुजिह्न, रामनाममु पल्कवे

(री पापी जीभ ! रामनामका ध्यान तो कर ।)

दगार रामुडु, मन्मयुंडु दव्बुलनुंडु

(राम पास हों तो मन्मथ दूर।)

राम जोगी मंद्र कोनरे पामस्तारा ! काटुककोंडत्त्रंटि कर्ममुक्तेडवापु मंद्र ।

(रामजोगीकी औपघ खरीद ळो, हे पामर ! कानलके पर्यत-सम पाप-कर्मोंका निवारण करनेवाले रामजोगीकी औपघ खरीद ळो, हे पामर !)

अन्ताराममयंवीजगमंताराममयं, अन्तरंगमुन नात्माराभु-डनन्तरूपमुन विन्ततु सतुपगः

(सब कुछ राममयः यह सारी द्वनिया राममय है। अन्तरमें आत्माराम। अनन्तरूपमें लीलाएँ करता रहे।)

इस प्रकार भगवछीछाओंका गान करते गोपन्न मुक्तिपदको प्राप्त कर गये ।

शायद आजकलके बुद्धिजीवी इस कथापर विश्वास न करें, पर गोलकुंडेके किलेके खण्डहरोंमें स्थित रामदासका जेल और मद्रगिरिके धनुपम मन्दिर इस महाभक्तकी कीर्तिको अक्षुण्ण बनाये हुए हैं । आन्ध्रदेशकी साधरण जनता रामदासके भक्तिमय गीत बड़ी ही श्रद्धांके साथ गाती रहती है।

तेल्रगुके भक्तिशतकों में 'दाशरथी-शतक'का विशिष्ट स्थाम है। उस शतकके प्रत्येक पद्यमें रामदासने अपना भक्त-हृदय निचोड़कर रख दिया है। साहित्यिक दृष्टिसे तथा भक्तिरसकी दृष्टिसे यह शतक बड़ा ही सुन्दर है।

भारतकी अनन्य भक्त-परम्परामें भक्त रामदास एक अनुपम रत्न हैं, निनके भिक्तमब गीवों और पद्यांवे आन्ध्र-जनता आजतक भिक्त-पुलकित हो जाती हैं।

बोलो भक्त और उनके भगवान्की जय !

प्राचीन भारतमें जन्म-निरोध (Birth-Control)

(लेखक-श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्० ए०, काव्यतीर्थ)

सम्प्रति भारतवर्षमें बढ़ती हुई जन-संख्याकी वृद्धिको रोकनेके लिये नाना प्रकारकी युक्तियाँ प्रस्तावित की जा रही हैं। उनमें सारी युक्तियाँ पाश्चात्त्य ढंगकी हैं और जनके प्रचारके लिये सरकारकी ओरसे स्थान-स्थानपर डाक्टरी साधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। बहुतेरे स्थानोंमें छोग सामृहिकरूपसे गर्माधानको रोकनेके छिये जनने-न्द्रियोंको शल्य-क्रियाके द्वारा निष्क्रिय करा रहे हैं। गर्माधान-निरोधक सामग्रियोंकी विक्री खुले आम बाजारों-में होने लग गयी है। उद्देश्य यह है कि प्रतिवर्ष पचास हजारके परिमाणमें बढनेवाले वालक-वालिकाओंके भोजनका प्रवन्ध देशमें उपजनेवाले अन्नसे नहीं हो सकता, करोड़ों रुपयेका अन बाहरसे मँगाकर सरकार छोगोंकी उदर-पति करनेमें प्रतिवर्ष समर्थ नहीं हो. सकती, देशके औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि कामोंके लिये अपेक्षित धन नहीं पूरा हो रहा है, अतः जन-संख्यामें वृद्धि रुक जानेसे सारी समस्या आसानीसे सुछझायी जा सकती है।

इस विषयमें विवाद उठानेका प्रसर नहीं दीखता; बहुत-से अपाङ्ग, क्षीणाङ्ग, दुर्बछाङ्ग संतानोंकी वृद्धिसे देशमें वास्तविक जन-बलकी वृद्धि नहीं समझी जा सकती। केवल चुनावोंमें मतदाताओंकी संख्यामें ही वृद्धि होगी। बाहरी आक्रमणसे देशकी रक्षाकी समस्या जब उपस्थित होगी, तब उस समय पुष्टाङ्ग एवं दीर्घप्राण लोग ही अप्रसर होंगे। अतः हमारी नीतिकी सृक्तियों-में कहा है—

को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुस्तूला पूरणाढकैः। वर्मेको गुणी पुत्रो येन विश्र्यते पिता॥ (कुलालम्बी)

प्राचीनकालमें इस देशमें जन-संख्या कम रही होंगी । अतः गृह्यसूत्रोंमें विवाहके समयके वर-वधूके अधीर्वचनोंमें वरको कहा गया है—'दशास्यां

पुत्रानाधेहि। (इस कन्यामें दस पुत्र उत्पन्न करों) और वधूको कहा गया है—'पतिमेकादशं कृषि (दस पुत्र उत्पन्न करों, ताकि पुत्रोंसहित पतिकी गिनती ग्यारहवेंमें हो।)

जन-संख्या कम रहनेसे थोड़ी जमीनमें विपुल अन पैदा हो जानेसे इस देशमें भोजनका प्रश्न एकदम ही हलका था। सम्प्रति सारी सुकृष्य भूमिमें अथ च पड़ती, गोचर, जंगल, बंजरभूमिमें भी खेती की जानेपर जनता-की उदर-पूर्तिके लिये पर्याप्त अन्न नहीं लब्बं हो रहा है और देशके अप्रणीलोग इस विपयमें चिन्ताप्रस्त होकर अपने देशके प्राचीन आचार एवं जीवन-ऋमका त्याग करनेको प्रस्तुत हो गये हैं और पश्चिमीय घृणित परिपाटीकी अनुसति करनेको तत्पर हो गये हैं। वे यह भूल रहे हैं कि मनुष्यके प्राकृतिक शरीरकी रक्षा तथा विकासके छिये कुछ प्राकृतिक नियम भी हैं, जिन्हें हमारे शास्त्रकारों तथा आयुर्वेदाचार्योने हमारी जानकारीके लिये शाश्वत कल्याणके मार्गदर्शक-के रूपमें छिख दिया है, जो आज मी हमारे हितका रास्ता समयानुसार दिखा सकते हैं, यदि बुद्धिसे और धेर्यसे काम छें। जन्म-निरोधके लिये जननिरोधक उपचारों तथा जननेन्द्रियोंको विकृत कराने (Operation) की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयमसे ही देश-कालकी आवश्यकताके अनुसार जन-किया जा नियमन सकता तर्क-वितर्कके लिये मान लीजिये कि किसी नव-वयस्क दम्पतिके पाँच संतान हैं, जिनमें पुत्र-पुत्रियाँ दोनो हैं। विद्यमान संतानोंकी संख्याको लोकसंग्रहके लिये पर्याप्त समझकर दम्पति जननिरोधक उपचारोंके द्वारा सदाके लिये अपनेको संतानोत्पादनमें असमर्थ बनाकर समाज-सुधारकोंकी स्तुतिके भाजन बनते हैं, पर यदि देव-कोपसे दम्पतिकी संतान एक-एक करके चल बसती है और वे निस्संतान हो जाते हैं तो पीछे केवळ जीवन-

पर्यन्त पछतानेके और क्या हाथ छग सकता है। यदि पाँच संतानोंकी प्राप्तिके वाद वे संयम तथा ब्रह्मचर्यसे समय वितायें तो समय रहते फिर भी वे संतानका मुख देख सकते हैं।

मनु आदि शास्त्रकारोंने पित-परनीके सहवास एवं पुत्र-पुत्रीके जन्मका रहस्य स्मृतियोंमें लिखा है। ऋतु-काल किसे कहते हैं, ऋतुकालमें युग्मरात्रिमें सहवाससे पुत्र तथा अयुग्म (विप्रम) रात्रिमें सहवाससे पुत्रीकी उत्पत्ति होती है। ऋतुकालके परे सहवाससे गर्भाधान सम्भव नहीं है। अतः जो दम्पति सहवास-सुखकी प्राप्ति करना चाहें, वे गर्भाधानके भयसे सर्वथा रहित होकर ऋतुकालसे भिन्न कालमें सहवास कर सकते हैं। हाँ, अप्रमी, अमानस्या, रिवार तथा संक्रान्तियाँ सर्वदा वर्जित हैं। स्मृति-वचन इस प्रकार हैं—

स्रृतुः खाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः । तासामाद्याश्चतस्रस्तु वर्जनीयैकादशी च या । त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ पर्ववर्जे व्रजेटचेनां तद्वतो रतिकाम्यया । युग्मासु पुत्रा जायन्ते पुत्र्योऽयुग्मासु रात्रिपु ॥

ऋतकालमें अय च भिन्नकालमें भी वर्जित दिनोंमें सहवासको त्याग देनेसे महीनेमें कठिनतासे दस दिन शेप रह जायँगे। उसमें भी एकादशी, चतुर्दशी आदि व्रतके दिनों और चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि अवसरों तथा शारदीय नवरात्र, चैत्रनवरात्र आदि अवसर-विशेपोंपर संयम रखनेका ध्यान रखा जाय तो विशेप-रूपसे ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेका निमित्त मिल सकता है। 'पुत्रप्रयोजना दारा:'---पुत्र-प्राप्तिके लिये दार-संग्रह हमारी सभ्यताका एक महान् अङ्ग है। पौत्र-प्राप्तिके पश्चात् सन्तानोत्पत्तिमें विरामका समय समझा जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन्द्रिय-सुख-लालसाकी तृप्ति विपय-भोगसे हो ही नहीं सकती—इस वातको नीतिकारोंने डंकेकी सहस्राधिक वार घोषित किया है । आजन्म ब्रह्मचर्य-पालन करनेवालोंको वड़ा ऊँचा स्थान इस देशमें दिया

जाता था | हन्मान्, भीष्मिपतामह आदि महापुरुष इसी हेतु अतिपूज्य माने गये हैं । ऐतिहासिक युगमें रांकराचार्यने वाल्ब्रह्मचारी रहकर अपनी छोटी-सी आयुमें विश्वमान्य अहैत-सिद्धान्तके पोत्रक ब्रह्मसूत्रका माप्य लिखकर हिंदूधर्मका पुनरुद्धार किया और वौद्ध-धर्मका इस देशसे बहिष्कार किया । खयं गौतमबुद्ध भी गृहस्थाश्रमके विषय-भोगका त्याग करके ही महान् धर्म-प्रवर्तक हुए और आज भी एशिया महादेशके अधिकांश जनसमूह बौद्धधर्मात्रलम्बी हैं । सृष्टिके आदिसे लेकर आजतक जितने महापुरुष हुए हैं, उनमें सब-के-सब अधिकाधिक मात्रामें ब्रह्मचर्यके उपासक ही रहे हैं । उनकी महत्ताकी पहली सीढ़ी संयम ही रहा है । मनुष्य-जीवनके इस महान् तथ्यको भुलाकर आज जो हमारे देशमें जन्म-निरोधक उपायोंका प्रचार किया जा रहा है, वह सर्वथा अभारतीय किंवा अमानवीय है ।

उद्दाम विपयभोगका अनुत्तरदायी जीवन वितानेका मार्ग खोला जा रहा है । तीसो दिन असंयमी रहे और इंझटसे मुक्त रहे--वस एकमात्र संतानोत्पत्तिके यही उद्देश्य आधुनिक Family Planning (सीमित परिवार) के ओटमें प्रचारित किया जा रहा है । सरकारी खजानेकी वहुत वड़ी रकम भी इस काममें छगायी जा रही है--यह आश्चर्यकी वात है। जो बरे काम विदेशी शासकोंने यहाँ कभी नहीं किये, उन्हें आज देश-हितकारक वतलाकर देशके शासक एवं नेतालोग विना सोचे-विचारे कर रहे हैं। यदि इस दिशामें थोड़ा भी प्रयास प्राचीन जीवनादर्शके आधारपर व्याख्यानमालाके रूपमें अनवरत किया जाय तो आश्चर्यजनक परिणाम दीख पड़ेगा । धर्मशास्त्रका वह प्रकरण पुस्तिकाके आकारमें अंगरेजी तथा देशी भाषाओंमें अनुवादसिंहत लाखोंकी संख्यामें वितीर्ण किया जाना चाहिये। कालेजोंके पाठ्यविषयोंमें वह समाविष्ट कर दिया जाना चाहिये। शीर्पकमें यह श्लोक दिया जाना चाहिये----

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । हिवपा कृष्णवर्त्मेव भूय प्वाभिवर्धते ॥ अर्थात् विषय-भोगकी तृष्णा विषय-भोगसे तृप्त नहीं होती; वरं जैसे आगमें घी देनेसे आग वढ़ती है, वैसे ही भोगसे विषयकी तृष्णा और भी बढ़ती है।

संयमसे संतान-निरोधमें केवल लाम-ही-लाम है, हानिका कोई प्रसर नहीं और कृत्रिम निरोधमें बहुत बड़ी शारीरिक तथा धार्मिक क्षतिकी सम्भावना है। विचारके तराज्यर तौलकर इस ओर पैर वढ़ाया जाना चाहिये । हाँ, समयकी प्रवृत्ति लघुमार्ग short-cut) से चलनेकी ओर है। तत्काल लाभ (तुरत बोओ, तुरत काटो) की मनोवृत्ति जोर पकड़ रही है । ऐसी मनोवृत्ति व्यक्तिगत धर्म है। संतति-निरोधका प्रश्न जनहित तथा देशहितसे सम्बद्ध है। जनताको अपने देशका पुराना मार्ग पूर्वसे ही परिचित है, इसमें कोई नया तर्क अपेक्षित नहीं है । आधुनिक विचारके लोग अपने कुत्सित उदाहरणसे जनतांको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। इसंमें अधिक श्रेय है नेतामानी छोगोंको। जीवनका स्तर ऊँचा करनेकी जो चर्चा और योजना बनायी जा रही है, उसके आब्में भी भोग-सामग्रीको अधिक मात्रा-में जनताके छिये सुलभ करनेका ही छक्ष्य है। सुखी जीवनकी कोई परिभाग किसी देशमें किसी समयमें न थी और न हो सकती है। सादे जीवनकी परिभापा

भारतवर्षमें यही थी कि जितना कम सामग्रीसे जो अपना जीवन संतोत्रपूर्धक विता सकता है, वह उतना ही महान है और ऐसे अपरिप्रहशील व्यक्तिके लिये मोक्ष सुलम है । एक ओर इस आचारको देखिये और बूसरी ओर अबाध विषय-भोगके ळिये संततिनिरोधके आधुनिक उपचारोंको देखिये; तब आप भारतीय और पाश्चात्त्य जीवनक्रमके अन्तरको समझ सकते हैं। निष्प्रयोजन वीर्य-पात हमारे यहाँ भूण-हत्याके तुल्य प्रायश्चित्तीय कर्म समझा गया है। छोकसंप्रहके छिये संतानोत्पादनके हेत्र ही पत्नीके साथ सहवासमें वीर्य-पात धर्मसंगत है । पशुओंमें भी मैथुनके कुछ प्रकृति-निर्धारित नियम हैं । स्त्री-पञ्जओंमें रजोदर्शनके समयमें ही पुरुप पुरा उनके प्रति सहवासके लिये आकृष्ट होते हैं, पता नहीं स्नियोंमें जननेन्द्रियको शल्यद्वारा विकृत कर देनेपर रजोदर्शन होगा अथवा नहीं । यदि नहीं होगा तो स्त्रियोंके उदरमें एकत्रित रजोराशि क्या-क्या रोग पैदा करेगी-इसका क्या ठिकाना है। ऐसे कई उदाहरण लेखकको विदित हैं कि अवरुद्ध रजके एक बार खुळ जानेपर स्त्रियोंके प्राण संकटमें पड़ गये हैं। आशा है, देशके विचारवान् लोग आजके इस न्यापक प्रश्नपर ठंढे दिल्से साङ्गोपाङ विचार करके जनसमुदायके समक्ष गन्तन्य मार्गका निर्देश करेंगे ।

¹ भगवाक्की कृपा मेरी सम्पत्ति हो गयी है

भगवान्की रूपाका अपरिमित प्रताप है। उससे मैं जहाँ घृणा करता था, वहाँ प्रेम करने लगा हूँ; जहाँ हेप करता था, वहाँ क्षमा करता हूँ; जहाँ अपमान करता था, वहाँ सत्कार करता हूँ; जहाँ मिथ्याको देखता था, वहाँ सत्यका साक्षात्कार पाता हूँ; जहाँ संदेह था, वहाँ विश्वास हो गया है; जहाँ निराशा थी, वहाँ निश्चित आशा हो गयी है; जहाँ आशा लगाकर दुखी रहता था, वहाँ निराश होकर परम सुखी हो गया हूँ; जहाँ भय था, वहाँ परम निर्मयता आ गयी है; जहाँ परायापन था, वहाँ आत्मीयताका अनुभव करता हूँ; जहाँ ममता थी, वहाँ समता आ गयी है; जहाँ अन्धकार था, वहाँ ज्योतिर्मय प्रकाश हो गया है और जहाँ विषाद-शोक था, वहाँ परमानन्द, अखण्डानन्द प्राप्त हो गया है; क्योंकि अब मैं भगवान्का हो गया, उनकी रूपा मेरी सम्पत्ति हो गयी।

-0000000000

सचा न्याय

(लेखक--डा० श्रीकेशवदेवजी आचाय)

आजकल न्यायालयों में जो न्यायाधीश निर्णय करते हैं, वे अनेक वार तो किसी धर्म, जाति या देशके पक्षपातके साथ करते हैं। अनेक वार घूस लेकर या राज्यके दवावमें आकर निर्णय देते हैं। ब्रिटिश शासनकालमें भारतमें अनेक न्यायाधीशोंने 'शराव मत पीओ'' ऐसा कहनेवालोंको अथवा कहनेके संदेहमात्रमें एक वर्षका कठोर दण्ड और एक हजार रुपयेतक जुर्माना किया है और कुछ मारतीय न्यायाधीशोंने तो दण्ड देनेकेलिये विवश होनेपर अपना निर्णय लिखते समय इसे स्पष्ट ही बदला लेनेकी नीति (Vindictive policy of the Government) कहा है। अनेक देशमक्तोंकी देशमिकको अपराध्य मानकर उन्हें केल, जुर्माना, देशनिर्वासन और फॉसीके दण्ड न्यायालयोंने दिये हैं।

परंतु सचा न्याय वह होता है, जिसमें न्यायाधीश विना किसी धर्म, जाति या देश या मित्रताके पक्षपातके केवल तथ्योंके अनुसार निर्णय करता है। यदि उसके पुत्र या स्त्रीने अन्याय किया है तो उसे भी समान रूपमें दण्ड देता है।

वालीं और वीचक्रैफ्ट

श्रीअरविन्द और उनके साथी देशभक्तोंपर सन्१९०८ में 'अलीपुर षड्यन्त्र' नामक एक अभियोग चलाया गया । इसमें श्रीअरविन्दके शब्दोंमें, 'मैजिस्ट्रेट, वकील, साक्षी, साक्ष्य अभियुक्त—सभी विचित्र थे । प्रतिदिन साक्षी और दस्तावेजोंका वही अविराम प्रवाह, वही वकीलोंका नाटकीय अभिनय, वही वालस्वभाव मैजिस्ट्रेटकी वालकोचित चपल्या और लघुता, उन अपूर्व अभियुक्तोंके उस अपूर्व भावको देखते-देखते अनेक बार यह कल्पना मनमें उदय होती कि मैं ब्रिटिश न्यायालयमें न वैठकर किसी नाटकग्रहके रक्त-मञ्जपर या किसी कल्पनापूर्ण औपन्यासिक राज्यमें वैठा हूँ।

'इस नाटक प्रधान अभिनेता थे सरकार बहादुर के वैरिस्टर श्रीनॉर्टन साहव। वे प्रधान अभिनेता ही क्यों, इस नाटक रचिता, सूत्रधार (Stage-Manager) और साक्षी-सारक (Prompter) थे। इस प्रकारकी विचित्र प्रतिभावाले व्यक्ति जगत्में दुर्लभ हैं।

'नॉर्टनसाहेबने इस नाटकके नायकरूपमें मुझे ही पसंद किया है, यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार मिस्टनके पैरेडाइज लॉस्ट (Paradise lost) का शैतान, मैं भी इसी प्रकार नॉर्टनसाहेबकी नाटकीय वस्तुका, कस्पनाप्रसूत महाविद्रोहका केन्द्रस्वरूप तीक्ष्ण-बुद्धि-युक्त, क्षमतावान् और प्रतापशाली मनुष्य (bold bad man) था। मैं ही

राष्ट्रिय आन्दोळनका आदि और अन्तः, न्नष्टाः, पाता और ब्रिटिश साम्राज्यका संहार-प्रयासी था। उत्कृष्ट और तेजस्वी अंग्रेजी लेख देखते ही नॉर्टनसाहेव कृदने लगते और जोरसे कहते 'अरविन्द घोष' । आन्दोलनका वैध, अवैध जो भी सुश्दञ्जलित अङ्ग या अप्रत्याशित फल—सभी अरविन्द घोपकी सृष्टिः और चूँकि अरविन्दकी सृष्टिः अतः वैध होते हुए भी अवैध अभिसंघि गुनुरूपमें उसके भीतर निहित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विश्वास था कि यदि मैं पकड़ा न जाता तो अंग्रेजोंका भारतपर शासन दो वर्षमें नष्ट हो जाता। मेरा नाम किसी फटे कागजके इकड़ेपर पाते ही नॉर्टन वहत प्रसन्न होते और आदरके साथ इस परम मूल्यवान् प्रमाणको मैजिस्ट्रेटके श्रीचरणोंमें अर्पित करते । नॉर्टनसाहेवने मेरे प्रति उस समय ऐसी अनम्य भक्ति और ऐसा अनवरत ध्यान किया कि यदि में अवतार होता तो निश्चय ही उन्हें मुक्ति मिल जाती । ऐसा होनेपर मेरा कारावासका समय और सरकारका धन-व्यय दोनोकी ही बचत होती।

ंबैरिस्टर चटर्जी महाशयके समान रसानिभन्न मनुष्य नहीं देखा। नॉर्टनसिहेन जन संलम्न (युक्त), असंलग्न (अयुक्त) विचारको तिलाङ्गिल देकर केनल कान्यरचनाके लिये अनेक प्रमाण एकत्रित करते थे, तन चटर्जी महाशय उठकर असंलग्न (Inadmissible) कहकर आपित्त करते। इस असंगत व्यवहारपर नॉर्टन साहेन ही नहीं, मैजिस्ट्रेट वार्लीसाहेन तक कुद्ध हो जाते। एक बार वार्लीसाहेन चटर्जी महाशयको करण स्वरमें कहा था, 'मिस्टर चटर्जी! जनतक आप नहीं आये थे, हम मुकदमेको निर्विन्न चला रहे थे (Mr, Chatterji, we were getting on very nicely before you came)। ऐसा होनेपर, नाटककी रचनाके समय वातन्त्रातपर आपित उठानेपर नाटक भी अग्रसर नहीं होता और दर्शकन्नन्दका भी रस भन्न होताहै।

नॉर्टनसाहेय यदि नाटकके रचियता, प्रधान अभिनेता और सूत्रधार थे तो मैजिस्ट्रेट वालींको नाटकका पृष्ठ-पोपक कहा जा सकता है। वालींसाहेय सम्भवतः स्काच जातिके गौरव थे। पहलेसे ही वे नॉर्टनसाहेयके पाण्डित्य और वाक्पदुतासे मुग्ध होकर उनके वशीभूत हो गये थे। विनीत भावसे नॉर्टनहारा प्रदर्शित पथका इस प्रकार अनुसरण करते— नॉर्टनके मतमें मत देते, नॉर्टनके हँसनेपर हॅसते, नॉर्टनके कुद्ध होनेपर कुद्ध होते कि उनके इस सम्पूर्ण विग्रह्म आचरणको देसकर बीच-बीचम उनके प्रति प्रयल स्नेह और वासस्यका भाव मनमें आविर्मूत होता था। वालीं विस्कुल

वालस्वभावके थे। कभी यह मनमें नहीं सोच सका कि वे मेजिस्ट्रेट हैं। ऐसा जान पड़ता मानो कोई स्कूलका विद्यार्थी जबर्दस्ती स्कूलका शिक्षक होकर शिक्षकके उच्च आसनपर वैठा हो। इसी भावसे वे कोर्टका कार्य चलाते थे। यदि कोई उनकी रुचिके प्रतिकूल व्यवहार करता तो स्कूल-मास्टरके समान उसे दण्ड देते । हममेंसे यदि कोई मुकदमा-प्रहसनसे उदासीन होकर आपसमें वात-चीत करने लगते तो वार्लीसाहेव स्कूलमास्टरके समान वकने लगते न सुननेपर खड़ा होनेका हक्म देते, उसे भी तत्काल न सुननेपर पहरेदारको खडा करनेका हुक्म देते। हम इस स्कूल-मास्टरीके आचरणकी प्रतीक्षा करते हुए इतने अभ्यस्त हो गये थे कि हम प्रतिक्षण इस प्रत्याशामें रहते थे कि इस बार वैरिस्टर चटर्जी महाशयके ऊपर खड़ा होनेका हक्म जारी होगा । किंतु वार्लीसाहेवने उल्टा ही उपाय अपनाया । जोरसे चिल्लाकर बोले—मिस्टर चटर्जी ! बैठ जाओ (Sit down, Mr Chatterji) । ऐसा कहकर उन्होंने अलीपुर स्कूलके इस उद्दण्ड छात्रको बिठला दिया । जिस प्रकार किसी छात्रके पढ्ते समय कोई प्रश्न करनेपर या विशेप व्याख्या करनेको कहनेपर कोई मास्टर उसपर कुद्ध होकर उसे दण्ड देता है, उसी प्रकार वार्ली मैजिस्ट्रेट भी अभियुक्तके वकीलद्वारा आपत्ति करनेपर उसे दण्ड देते थे।

सौमाग्यसे यह अभियोग मैजिस्ट्रेटके कोर्टसे वदलकर सेशन जजके सामने चला गया । उसमें जज थे श्रीवीचक्रैपट, जो कि इंग्लैंडमें श्रीअरिवन्दके सहपाठी थे और ग्रीक तथा लैटिनमें जब कि श्रीअरिवन्द सर्वप्रथम थे तो बीचक्रैपट द्वितीय थे । श्रीयुत चित्तरंजनदासने विना फीस लिये रात-दिन सेवाभावसे इस मुकदमेकी पैरवी की । दो असेसरोंने श्रीअरिवन्दको निरपराध घोषित किया । जजने उनके निर्णयको स्वीकार कर लिया और श्रीअरिवन्द छोड़ दिये गये, जब कि इनके छत्तीस साथी देश-भक्तोंको विविध प्रकारके दण्ड दिये गये । इस अभियोगके विपयमें श्रीअरिवन्दने लिखा है—'सेशन अदालतमें मुझे निरपराध घोषित होनेसे नॉर्टनरिचत नाटककी श्रीमा और गौरव नष्ट हो गये । नीरस-हृदय वीचक्रैपटने हैमलेट नाटकसे हैमलेटको निकालकर वीसवीं शताब्दीके श्रेष्ठ काव्यको हतश्री कर दिया ।'

इस अभियोगमें हमें दो प्रकारकी विपरीत वस्तुएँ दिखायी देती हैं। एक ओर मिस्टर नॉर्टन-जैसे वकील हैं, जो एक हजार रुपये प्रतिदिनकी आयके लोभमें अनेक निरपराधी सच्चे देशभक्तोंको, जिनमेंसे कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी गिनती संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोंमें होती है, कारावास, देश-रित्र , मृत्यु-जैसे दण्डका अपराधी सिद्ध करनेका पड्यन्त्र रचते हैं। दूसरी ओर चित्तरंजनदास-जैसे वकील हैं, जो रात-दिन परिश्रम करके उन्हें निरपराध प्रमाणित करनेमें अपना धन, समय और स्वास्थ्यतक बल्दिान कर देते हैं। एक ओर वालीं-जैसे न्यायाधीश हैं, जो अभियुक्तके वकीलद्वारा अभियोक्ताके गवाहसे प्रश्न कियेपर कुद्ध हो जाते हैं और उसे वैठ जानेका हुनम देते हैं और दूसरी ओर बीचकैपट-जैसे सच्चे न्यायाधीश हैं, जो हर प्रकारके धर्म या देशके पक्षपातको छोड़कर न्याय करते हैं। अतः बुद्धने कहा है—

न तेन होति धम्मद्रो येनत्थं सहसा न थे। यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय्य पण्डितो॥ असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे। धम्मस्य मेधवी धम्मद्रोति पद्यचित॥ (धम्मपद २५६,२५८)

पक्षपात आदिके वशीभृत होकर सत्यासत्यका विचार किये विना जो निर्णय करता है, वह सच्चा न्यायाधीश नहीं होता। जो पण्डित सत्य और झूठ दोनोका विचार करके पक्षपातरहित होकर न्याय करता है, वही धर्मकी रक्षा करनेवाला सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है।

प्रहाद

केशिनी नामकी एक रूपवती कन्याके साथ विवाहके उद्देश्यसे सुधन्वा नामक ब्राह्मण और राजा प्रह्लादके पुत्र विरोचनमें विवाद हुआ। दोनो अपने-आपको श्रेष्ठ मानते थे। दोनोने वाजी लगायी कि जो श्रेष्ठ हो, वह दूसरेके प्राण ले ले। वह विवाद निर्णयार्थ राजा प्रह्लादके पास पहुँचा। प्रह्लादने पुत्रके मोहको छोड़ते हुए पक्षपातरहित होकर निर्णय दिया कि सुधन्वा विरोचनसे श्रेष्ठ है। सुधन्वा विरोचनके पिता प्रह्लादके इस पक्षपातरहित निर्णयको सुनकर प्रसक्ष हुआ। उसने विरोचनको जीवन-दान दे दिया।

वही सच्चा न्याय है, जिसमें पुत्र और प्रजामें कोई भेद नहीं किया जाता ।

गयासुद्दीन

दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन एक बार तीर चलानेका अभ्यास कर रहा था। अचानक एक तीर लक्ष्यसे चूककर एक बालकको लगा और वह मर गया। बालककी माता दिल्लीके प्रधान काजी सिराजुद्दीनके पास रोती हुई गयी। काजीने उसे दूसरे दिन न्यायालयमें उपस्थित होनेको कहा।

काजीने बादशाहके पास संदेश भेज दिया कि उनके विरुद्ध हत्याका अभियोग है, अतः वे न्यायालयमें उपिथत हों । सुल्तान गयासुद्दीन साधारण वेशमें अदालतमें उपिथत हुआ । काजीने उनका कोई सम्मान नहीं किया, इसंके विपरीत उन्हें साधारण अपराधीके समान खड़ा रहनेकों कहा । सुस्तान शान्त खड़े रहे । उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, वालककी मातासे क्षमा माँगी और उसे वहुतसा धन देनेका वचन दिया । वालककी मातासे राजीनामा लिखवाकर सुस्तानने काजीको दे दिया ।

यह सब हो जानेपर काजी न्यायासनसे उठा और आगे बढ़कर उसने सुल्तानको सलाम किया। बादशाहने अपने कस्त्रमें छिपी एक छोटी तलबार दिखाते हुए कहा—'काजीजी! आपकी आजासे में न्यायका सम्मान करने और आपकी परीक्षा करने अदालतमें आया हूँ। यदि में देखता कि आप मेरे डरसे तनिक भी न्यायसे विचलित होते तो यह तलबार आपकी गर्दन उड़ा देती।'

काजी िंदराजुद्दीनने अपने न्यायालयके पास रखी एक वैतको उठाकर कहा—'जहाँपनाह! यह अच्छा ही हुआ कि आपने न्यायालयका सम्मान किया। यदि आप तनिक भी विचलित होते तो इस वैतसे आपकी चमड़ी उधेड़ डालता। पीछेसे चाहे आप फॉसी ही क्यों न दे देते।'

ं सुल्तान उसे सुनकर प्रसन हुआ। उन्होंने कहा—'मुझे ऐसे न्यायाधीशपर गर्व है। वही सच्चा न्यायाधीश है। जिसके लिये राजा और प्रजा समान हैं।'

× × × × × × • न्यायमें सत्यान्वेपण

आजकल न्यायालयों में न्यायाधीश जो निर्णय करते हैं, वह वादी-प्रतिवादियों के वक्तन्यों, तत्सम्बन्धी साक्षियों और उनपर हुए वकीलों के तर्क-विर्तकों के आधारपर ही करते हैं। परंतु इन अभियोगों में प्रायः दोनो ही पक्षों में कुछ-न-कुछ असत्य रहता है और जब एक पक्ष सचाईपर होता है तब दूसरे पक्षके वकील अपनी धन-प्राप्तिके लोभमें उसे असत्य प्रमाणित करने के लिये ऐसे विलक्षण तर्क उपस्थित करते हैं कि जिससे न्यायाधीश के लिये उनमें से सत्यको हूँ ह निकालना असम्भव नहीं तो बहुत किन अवश्य हो जाता है। यदि वकील सच्चे पक्षका ही समर्थन करनेका बत लेते और न्यायाधीश सच्चे हृदयसे सत्यकी खोज करनेका प्रयत्न करें तो सत्यका पता चलाना असम्भव नहीं है। सत्यका अन्वेपण करनेवाले ऐसे अनेक न्यायाधीशों उदाहरण मिलते हैं।

विक्रमादित्य

विक्रमादित्य माल्या देशके एक बहुत प्रतापी न्यायप्रिय राजा हो गये हैं। इनकी राजधानी उज्जैन थी। भारतमें जो विक्रम-संवत् आजकल प्रचलित है, उसके ये ही प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके न्याय और पराक्रमकी कथाएँ भारतमें घर-घरमें बहुत आदरके साथ कही और सुनी जाती हैं।

इनके राज्यके एक ग्राममें दो स्त्रियाँ रहती थीं। जिनमें एकका नाम या धर्मवती और दूसरीका या दुर्मति । इन दोनोमें परस्पर मेल-जोल था। समय आनेपर धर्मवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ और दुर्मतिके कन्या । दुर्मतिने जब यह सुना कि धर्मवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। तत्र उसे बहुत दुःख हुआ और साथ ही ईप्यों भी। उसने किसीको यह नहीं वतलाया कि उसके कन्या हुई है। उसने यही घोषित किया कि उसके भी पुत्र ही हुआ है । एक दिन अवसर पाकरः जव कि धर्मवती घरसे कहीं बाहर गयी हुई थी, दुर्मितने उसके पुत्रका अपहरण कर लिया और अपनी कन्याको समीपके एक ग्राममें अपनी सखीके पास भिजवा दिया। धर्मवतीने जब अपने पुत्रको घरपर न देखाः तब वह रोती-रोती इधर-उधर खोजती फिरती रही। जव वह दुर्मतिके घर पहुँची। तब उसने अपने पुत्रको देखकर कहा कि 'यह तो मेरा पुत्र है।' परंतु उसके कथनपर किसीको विश्वास नहीं हुआ। विवाद वढा और निर्णयार्थ विक्रमादित्यके पास पहॅचा । विक्रमादित्यने दोनो स्त्रियोके वक्तर्व्योको सुनाः किंतु वे कुछ भी निर्णय न कर सके। उन्होंने उनके भीतरी भावोंका पता चलानेके लिये यह निर्णय घोपित किया कि इनके वक्तव्योंसे ज्ञात होता है कि यह दोनोका पुत्र है। अतः इसके दो दुकड़े करके दोनोमें वरावर बाँट दिये जाने चाहिये। उन्होंने एक सप्ताह आगेकी तिथि निश्चित करके उस दिन उन्हें न्यायालयमें उपस्थित होनेका आदेश दिया। उसने उनके लिये वहाँ पृथक-पृथक ठहरनेका प्रवन्ध करा दिया और इस वीचमें वालकको अपने राज्यकी ओरसे एक परिचारिकाकी देखभालमें रखवा दिया ।

विक्रमादित्यने एक गुप्तचर स्त्रीको उनका भेद छेनेके लिये नियुक्त किया। वह गुप्तचर स्त्री दुर्मीतके पास गयी। उसने भोजन-वस्त्र आदिसे उसकी सहायता की और उसके साथ खूव घुळ-मिळकर वार्ते करने लगी। एक दिन उसे प्रसन्न मुद्रामें देखकर गुप्तचरीने पूछा 'वहिन! आज बहुत प्रसन्न हो, क्या वात है।'

दुर्मतिने कहा—'यहाँके राजा वहुत अच्छे हैं। उन्होंने वहुत अच्छा न्याय किया है।' गुप्तचरीने पूछा—'राजाने क्या न्याय किया है, वहिन ?' दुर्मतिने कहा—'राजाने यह न्याय किया है कि अमुक तिथिको वह वालक दो दुकड़ोंमें वाँट दिया जायगा।'

गुप्तचरी—'तव इसमें अच्छी बात क्या है, वहिन ?' दुर्मिति—'वहिन ! मुझसे यह नहीं देखा जाता कि मेरे केवल कन्या रहे और उसके पुत्र हो जाय । इस पुत्रके कट जानेपर मेरे तो कन्या रहेगी ही, पर उसके पुत्र नहीं रहेगा । इसीसे मुझे प्रसन्नता है ।' गुप्तचरीने वार्तो-बार्तोमें यह भी पता चला लिया कि इसकी कन्या किस ग्राममें और किस स्नीके पास है और यह सारा समाचार विक्रमादित्यको सुनाया। राजाने गुप्तरूपसे अपने कर्मचारी भेजकर उस कन्याको और जिस स्नीके पास वह थी, उसे बुल्वा लिया और दुर्मतिसे अलग ठहरा दिया।

वह गुप्तचरी धर्मवतीके पास गयी। उसने उसे भी भोजन आदिसे यथेष्ठ सुविधाएँ दिलायीं। परंतु उसने देखा कि धर्मवती रात-दिन रोती ही रहती है। गुप्तचरीने कहा, 'बहिन! रात-दिन क्यों रोती रहती हो? यदि खान-पान आदिमें कोई कमी हो तो वतत्यओ, मैं अभी पूरा किये देती हूँ।'

धर्मवतीने कहा—'बहिन! वहुत दिनोंकी प्रतीक्षाके बाद पुत्रका मुख देखा था। पुत्र होते ही पंद्रह दिन बाद इसका पिता परलोक सिधार गया। अब पुत्र भी परलोक जा रहा है। अब तो मेरे सामने ॲंचेरा-ही-ॲंचेरा है। रोनेके सिवा और कोई चारा नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि पुत्रकी लाश और मेरी लाश एक ही चितापर साथ-साथ जलायी जायगी।' गुप्तचरीने यह समाचार भी राजाको दे दिया।

निश्चित तिथि आनेपर दुर्मित और धर्मवती दोनो राज-समामें उपस्थित हुई । वालक भी वहाँ लाया गया । एक जल्लाद हाथमें तल्वार लिये वालकके पास खड़ा था । विक्रमादित्यने दुर्मितिको बुलाकर पूछा—'कहो। तुम्हें कौन-सा भाग चाहिये ?'

दुर्मतिने उत्तर दिया—'दायाँ पैर, दायाँ छाती, दायाँ हाय, दायाँ कान और सिरका दायाँ भाग ।'

राजाने धर्मवतीसे भी यही प्रश्न किया।

धर्मवतीने रोते-रोते कहा—'राजन्! मुझे कोई भी भाग नहीं चाहिये। यह पुत्र आप इसे ही दे दें। जीवित रहा तो मैं कभी-कभी इसका मुख देखकर नेत्रोंको तृप्त कर लिया कलँगी। यही मेरे लिये पर्याप्त है। यदि इसके दो इकड़े ही करने हों तो इससे पहले मेरे शरीरके दो इकड़े कर दीजिये।'

यह कथन सुननेके अनन्तर राजाने उस गुप्तचरीको बुलाया। गुप्तचरीने दुर्मतिके साथ जो वातचीत हुई थी, वह सब सुना दी। उसी समय उस कन्याको और उसकी उस परिचारिकाको भी, जो कि दुर्मतिकी सखी थी, समामें उपिश्यत किया गया।

परिचारिकाने राजाके भयसे सभामें सत्य सत्य कहा कि 'यह कत्या दुर्मित की है, जो उसने पालन-पोपण करनेके लिये मेरे पास भिजवायी है।' विक्रमादित्यने निर्णय दिया कि धर्मवतीके हृदयमें बालकके प्रति मातृ-स्नेह है और यह पुत्र इसीका है। दुर्मितिकी यह कत्या है, पुत्र नहीं है। इसने उसका

٠٠.

अपहरण किया है। अतः राजाने वह पुत्र धर्मवतीको दिला दिया और दुर्मतिको आर्थिक दण्ड देकर भविष्यमें वैसा न करनेकी चेतावनी दी। यह है न्याय!

कक्मीरनरेश यशस्करदेव

विक्रमीय दशम शताब्दीमें कश्मीरके सिंहासनपर महाराज यशस्करदेव शासन करते थे । एक बार जब वे सभामें बैठे थे, तन पहरेदारने आकर ग्रन्थना दी कि एक मनुष्य द्वारपर वैठा है और भूखो मरकर प्राण देनेका निश्चय किये हुए है। महाराजने उसको बुलवाकर कारण पूछा । उस व्यक्तिने कहाः 'महाराज ! मैं इसी नगरका रहनेवाला एक व्यापारी हैं। व्यापारमें घाटा होनेके कारण मुझे अपना मकान और सव सम्पत्ति वेच देनी पड़ी । परंतु भैंने अपना मकानका एक भाग 🦂 जिसमें कुआँ है और सीढी है, अपने लिये रख लिये थे। मैं न्यापार करने विदेश चला गया तो मेरे पीछेसे उस मकानको भी छीन लिया गया और मेरी स्त्री एवं वर्चोंको वहाँसे निकाल दिया गया । मैंने न्यायाधीशोंको सच-सच समाचार दिया तो किसीने कुछ भी नहीं सुना। अतः अव मैं आपकी शरणमें आया हूँ । मुझे आपकी म्यायप्रियतामें विश्वास है । राजाने न्यायाधीशोंको और उस नागरिकको, जिसने मन्त्रन लिया था, बुलाकर यह समाचार कहा। न्यायाधीशोंने उत्तर दिया कि जैसा प्रविज्ञापत्रमें लिखा है, हमने तो वैसा ही निर्णय दिया है। तव राजाने वार्तो-वार्तोमें चतुराईसे उस नागरिककी, जिसने मकानको मोल लिया था, अँगूठी ले ली। अँगूठीको उसके घरपर मेजकर उसकी बहीको मँगवा लिया । राजाने बहीको पढ़ा तो उसमें १०००) राज-छेखकको दिये लिखे थे । राजाने न्यायाधीशोंसे पूछा किं इस साधारणसे क्रय-विक्रयके लिये राज-लेखकको १०००) देनेका क्या अर्थ है ? क्या यह घूस महीं है ? उसने मकानके विकयपत्रको सावधानीसे पदा तो पता चला कि 'सोपान-कूपरहित गृह' के स्थानपर राजलेखकने 'सोपान-कूपसहित गृह' बना दिया था। राजाने न्यायालयके लेखकको सभाभवनमें बुख्वाया। वह लिज्जत था और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसीने 'र' के स्थातपर 'स' बनाकर यह पापकर्म किया है।

राजाने वह मकान, कूप और सोपान उस व्यक्तिको दिल्या दिये और राजलेखक एवं मकान मोल लेनेवाले उस नागरिकको दण्ड दिया।

श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी

न्यायाधीश वंकिमचन्द्र चटर्जी बंगालके रहनेवाले थे। अंग्रेजी सरकारकी नौकरी करते हुए भी देशभक्तिकी और देशको बन्धनमुक्त करनेकी अग्नि प्रचण्ड वेगसे इनके भीतर जला करती थी । राष्ट्रिय गीत 'वन्दे मातरम्', जिसपर सहस्रों देशवासियोंका बलिदान हो चुका है, इन्हींका निर्माण किया हुआ है। ये एक उच्चकोटिके लेखक और कवि भी थे। श्रीअरविन्दने इन्हें 'भविष्यदर्शी ऋषि' कहा है।

ं बंकिमचन्द्र चटर्जी वर्दवानमें मैजिस्ट्रेट थे। एक बार एक प्रामीण ब्राह्मणका पुत्र कलकत्तेमें पढ़ता था। कलकत्तेसे उस ब्राह्मणको समाचार मिला कि उसका पुत्र बहुत रुग्ण है। दिख ब्राह्मण बहुत घगराया और पैदल कलकत्तेके लिये चल पड़ा। मार्गमें रात हो जानेपर उसने एक ग्राममें ठहरनेका निश्चय किया।

उसने एक मनुष्यके द्वारपर जाकर अपना परिचय देकर रातभर विश्राम करनेकी अनुमित माँगी, किंतु नहीं मिली। वह और भी अनेक व्यक्तियों के पास पहुँचा, किंतु सभीने मना कर दिया। वेचारा ब्राह्मण वड़ी कठिनाईमें पड़ा। एक ओर पुत्रकी चिन्ता, दूसरे मार्गकी थकावट और फिर भूख-प्यास और गाँववालोंका यह अमानुपिक व्यवहार! रात हो जानेके कारण आगे वढ़ना भी उसके लिये सम्भव नहीं था। एक व्यक्तिको कुछ दया आ गयी। उसने उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। परंतु उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े ग्राममें केवल एक ही व्यक्ति उसे घरपर ठहरानेवाल मिला और वह भी बहुत कठिनाईसे। ब्राह्मणने अपने आतिष्यकारसे इसका कारण पूछा। उसने बतलाया कि कुछ दिनोंसे हमारे ग्राममें अनेक यात्री आये और प्रायः सभी रात्रिमें कुछ-न-कुछ चुराकर ले गये। इसलिये हमलोगोंने किसी राहगीरको आश्चय न देनेका निश्चय किया है।

ब्राह्मण भोजन करके लेट गया, किंतु पुत्रकी चिन्तामें उसे निद्रा न आयी। वह करवरें बदलता रहा। मध्य रात्रिमें उसे अचानक बाहर कुछ आहट मुनायी पड़ी। वह उठ बैठा। उसने बाहर निकलकर देखा कि एक व्यक्ति मन्द्रक सिरपर उटाये भागा जा रहा है। उसे संदेह हुआ। वह चोर-चोर चिछाता हुआ उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। संदूक लेकर भागनेवाल एक सिपाही था। सिपाहीने सन्दूकको रख दिया और चोर-चोर कहकर उल्टे ब्राह्मणको ही पकड़ लिया। ग्रामके बहुत-से व्यक्ति इक्टे हो गये। उन्होंने जब देखा कि पुल्सिका सिपाही एक अज्ञान व्यक्तिको पकड़े हुए है और सन्दूक पासमें पड़ा है, तब उन्होंने उस ब्राह्मणको ही चोर समझा। उसे थानेमें ले जाया गया और उसपर अभियोग चला।

यह अभियोग वंकिमचन्द्र चटर्जीके न्यायाल्यमें गया। दोनोके वक्तव्यको सुनकर वंकिमवाबू यह तो ताड़ गये कि ब्राह्मण निर्दोप है और सत्य बोल रहा है, किंतु निर्णय देनेके लिये किसी बाहरी प्रमाणकी आवश्यकता थी। उन्होंने उस दिनकी कार्यवाही स्थगित कर दी।

दूसरे दिन न्यायालयमें एक व्यक्तिने आकर मैजिस्ट्रेट वंकिमवाबूसे कहा कि 'तीन कोसकी दूरीपर एक हत्या हो गयी है, लाश वहाँ पड़ी है।' वंकिमवाबूने तुरंत कटचरेमें खड़े उस पुलिसके सिपाही और ब्राह्मणको आदेश दिया कि 'तुम दोनो जाकर उस शवको अपने कंधोंपर उठाकर ले आओ।!

दोनो वतलये हुए स्थानपर पहुँचे । वहाँ शव वँधा हुआ रक्ता था। दोनोने उसे अपने कंघोंपर उठाया और चल पड़े। पुलिसका सिपाही हट्टा-कट्टा था, मौजसे ला रहा था। पर ब्राह्मण बहुत दुली तथा पुत्रकी चिन्ता और इस विपत्तिके कारण रो रहा था। उसे रोते देलकर सिपाहीने इसते हुए कहा—'कहो पंडितजी! मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे चुपकेसे ले जाने दो, नहीं तो विपत्तिमें पड़ोगे। तुम नहीं माने, अब फल भोगो अपनी करनीका, अब कम-से-कम तीन सालकी जेलकी हवा खानी पड़ेगी।'

ब्राह्मण वेचारा अवाक् था । न्यायालयको स्थूल प्रमाणं चाहिये । प्रमाणखरूप पुलिसमैन जो था। जिसने उसे पकड़ा था । ब्राह्मण रोता हुआ न्यायालयमें पहुँचा । न्यायालयकी आज्ञामे शव न्यायालयमें रक्खा गया और उसके बन्धन खोल दिये गये ।

अव अभियोग प्रारम्भ हुआ। जिस समय दोनो पक्षोंके वक्तव्य हो चुके तो एक विचित्र घटना घटी। वह शव उन वस्त्रोंको उतारकर खड़ा हो गया और उसने मार्गमें हुई पुल्सिके सिपाही और ब्राह्मणको वार्तोंको कहा। उसकी बार्ते सुनकर बंकिमचन्द्रने ब्राह्मणको निरपराध घोपित किया और पुल्सिके सिपाहीको चोरी करनेका अपराधी ठहराकर दण्ड दिया।

वंकिम्वानूने चोरीका पता चलानेके लिये स्वयं यह युक्ति निकाली थी और एक विश्वस्त व्यक्तिको मृतका अभिनय करनेके लिये नियुक्त किया था।

य.दि सभी न्यायाधीश सच्चे हृदयसे सत्यकी खोज करनेका प्रयत्न करें तो अधिकांश अभियोगोंमें सत्यका पता चल सकता है और सच्चा न्याय हो सकता है ।—भक्तरामशरणहारा

पढ़ो, समझो और करो

√(१) परार्थ आत्मत्याग

आजसे पाँच वर्ष पहलेकी बात है—मैं उन दिनों भागरामें था। 'क्रान्ति'के खनामधन्य सम्पादक श्रीधर्मेन्द्रजी क्रान्तिकी पेशीसे छौटते हुए राजामण्डी स्टेशनपर टहल रहे थे, उसी समय मथुरानिवासी एक ब्राह्मण, जो पहाँके खर्गवासके पश्चात् उसके फूल प्रयागमें प्रवाहित करके अपनी चौदह वर्शीय कन्याके साथ उसी स्टेशनमें मथुरा जानेत्राळी गाड़ीकी प्रतीक्षामें थे, अपना टिकंट दिखाते हुए श्रीधर्मेन्द्रजीसे बोले, 'वाबूजी! मथुरा जानेवाली गाड़ी कव मिलेगी ?' आपने बड़े सरल-खभावसे कहा, 'आपकी गाड़ी (तीसरी लाइन-पर खड़ी ट्रेनकी ओर संकेत करते हुए) तो सीटी दे चुकी है, चलनेहीवाली होगी । उस स्थानसे घ्रेटफार्म वदलनेके लिये पुलसे होकर जाना पड़ता था। पुल दूर था, अतएव वे प्लेटफॉर्मसे उत्तर पटरी कास करते हुए अपनी गाड़ीतक पहुँचनेका प्रयास करने लगे । पिताके हाथमें विस्तरेका एक बंडल या और कन्याके हाथमें एक साधारण झोला । पिता आगे थे। वे दोनो लाइनें पारकर अपनी गाड़ीतक तो पहुँच गये, किंतु पुत्री दूसरी पटरीके मध्य जाकर भौंचकी-सी खड़ी रह गयी। चूँकि पहली पटरीपर एक गाड़ी खड़ी थी और तीसरी पटरीपर मथुरा जानेवाळी गाड़ी, इसिंखें दूसरी पटरीपर आनेत्राळी माळगाड़ी घ्रेटफार्मसे न दिख सकी, वास्तवमें कन्या जिस पटरीके बीच खडी थी, उसीपर आती गाड़ी देखकर सुध-बुध खो भौंचकी-सी रह गयी। श्रीधर्मेन्द्रजीने गरजकर कहा-- वेटी! वढ़ जाओ या छौट आओ ।' किंतु उसे ज्ञान कहाँ ? रुक्तनेत्राली गाड़ीका इंजन वढ़ता ही गया । देखते-ही-🚗 . देखते धर्मेन्द्रजी अपनी जान इथेछीपर ले प्रेटफार्मसे छळॉंग मार कूद ही तो पड़े । उन्होंने चाहा था

कि पुत्रीको फेंककर खयं भी पटरी पार कर जायँगे, किंतु जैसे ही वे कन्यांके पास कूदकर पहुँचे, कन्यांने उन्हें इतने जोरसे जकड़ लिया कि उनकी सारी शक्ति वहीं क्षीण हो गयी। फिर भी उन्होंने कल्याको पटरीके वाहर तो फेंक ही दिया, किंतु स्वयंको न सँमाल सके और इंजनसे टकराकर वेहोश हो पटरीके पार गिर पड़े । अत्रतक इंजन पर्याप्त धीमा हो चुका या । इस घटनाको सभी अवाक् खड़े देखते रह गये, पुलिस और अपार जन-भीड़के साथ में भी जा घुसा। वे ब्राह्मण देवता भी पकड़ छिये गये, जेवसे निकले हुए कागजोंको देखकर इन्सपेक्टर पुलिसने वताया कि ये कान्ति-सम्पादक श्रीधर्मेन्द्रजी हैं। 'क्रान्ति' का ग्राहक होने तथा सम्पादक बन्धु होनेके कारण मेरा हृदय एकाएक भर आया। इसके प्रथम मैंने उनकी कीर्ति कई स्थलोंपर सुनी थी; किंतु उस दिन उनका प्रत्यक्ष सराहनीय एवं साहसी कार्य देखकर मैं वड़ा ही प्रभावित हुआ । वे तत्काल चिकित्सालय भेजे गये । धन्य हैं ये और धन्य हैं वे ब्राह्मण-देवता भी, जिन्होंने चिकित्सालयमें रहकर अपनी कन्या तथा शेप परिवार-को मथुरासे बुलाकर उनकी भरपूर सेवा की। मुझे भी उनकी सेवाका तभी कुछ अवसर हाथ छगा । योग्य चिकित्सकके महाप्रयासपर जब वे कुछ होशमें आये, वड़ी प्रसन्नता हुई डाक्टरको अपनी कर्तन्य-परायणतापर ।

वे अव स्वस्थ तो अवश्य हैं, विंतु आज भी उस चोटके फलस्वरूप वे जोरसे बोल नहीं पाते, तेजीसे चल नहीं सकते, मित्तिष्क-शक्ति, नेत्र-ज्योति एवं दन्तावलियोंपर बहुत ही आघात पहुँचा है। अब वे बहुत ही शान्ति-प्रिय, गम्भीर एवं एकान्तप्रिय वनते जा रहे हैं। ईश्वरसे हम उनके दीर्घजीवी होनेकी कामना करते हैं। धन्य है उनका जीवन ।

र्/. (२) नारी—नारायणी

शारदा बहिन हमारी पड़ोसी हैं। क्रूर विधाताने अठारह वर्षकी सुकुमार अवस्थामें ही उनके सुहागको छीन लिया । जीवनमें लगी हुई ठोकरोंसे उनमें आश्चर्यजनक सहनशीलता आ गयी है । उनके एक पुत्र था । पुत्रकी भावी आशामें वे दु:खके जहरकी घूँट हँसते-हँसते पी जातीं । परंतु ईश्वरने उनके इस आशादीपको भी बुझा दिया । उनका पुत्र दुर्घटनामें मारा गया । उन्होंने ट्रकके ड्राइवरकी जिस प्रकारसे रक्षा की, वह हमारे समाजके लिये उज्जल गौरवकी , वात है । यह उज्जल गाथा इस प्रकार है—

उत्तरायण वाळकोंका प्रिय उत्सव है, उस दिन वाळकोंका पतंगके पीछे दौड़नेका वावळापन शरावके नशेके समान वड़ा तीव्र वन जाता है।

नीले आकाशमें दो बड़े सुन्दर पतंगोंमें पेच लग गया । दोनों पक्षके पतंग उड़ानेवाले सावधानीसे डोरा खींच रहे थे। मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुप्यकी जीवन-डोरीके समान पतंगोंका डोरा अब ट्रंटा तब ट्रंटा हो रहा था।

एक पतंग कटा, तुरंत पतंगके पीछे बच्चे दौड़ने छगे और 'काटो काटो पकड़ो पकड़ो पकड़ो का होर मचाते हुए आगे वढ़ने छगे । दीपक (शारदा विहनका पुत्र) आकाशमें पतंगकी ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहां था । दौड़ता-दौड़ता वह सड़कपर आ पहुँचा । सामनेसे माछसे भरी हुई एक ट्रक पूरे वेगसे आ रही थी । ड्राइनरको भी ध्यान नहीं रहा । जब ड्राइनरका ध्यान दीपककी तरफ गया, तब दीपक और ट्रक्के बीचमें पाँच-सात फुटका ही अन्तर रह गया था । ड्राइनरने बेक छगाया परंतु बेक कावूमें नहीं आ सका और दीपककी पतंग प्राप्त करनेकी

अभिलापा अधूरी ही रह गयी । ट्रक उसके ऊपरसे निकल गयी !

मुकद्दमेके फैसलेका दिन था। सव लोग शारदा वहिनका वयान सुननेके लिये आतुर थे। वे वयान देनेवाळोंके कटघरेमें आकर खड़ी हो गयीं और कभी ड्राइचरकी ओर तया कभी न्यायाधीशकी ओर देखने लगीं । उनका मन विचारके झुलेपर झूल रहा था । छंवे विचारके वाद उनके होठ खुले। उनके शब्दोंने नारी-हृदयका परदा उठा दिया । भू गरीव विधवा हूँ, मेरा आधार मेरे उगते हुए वन्चेपर ही था। दीपक मेरा जीवन था, मेरा श्वास था। पर बहुत वार मनुष्यको जो अच्छा लगता है, वह ईश्वरको कहाँ लगता है ! ईश्वरको कुछ दूसरी ही वात अच्छी लगी और उन्होंने मेरे बच्चेको छीन लिया। मेरे एकमात्र आधारके चले जानेसे मैं निराधार हो गयी। जैसे मेरा आधार मेरे दीपकपर था, वैसे ही इन भाई (ड्राइवर) के कुटुम्बका आधार भी इन माईपर ही होगा। इनके भी स्त्री होगी, छोटे वच्चे होंगे, परंत इनको यदि जेलमें दकेल दिया जाय तत्र ? तत्र इनका कुटुम्ब निराधार हो जायगा । मुझे निराधारताका अनुभव है।

'जो कुछ बना, उसमें तो मेरे भाग्यका ही दोप है। इन भाईको जेलमें ढकेल देनेसे क्या मुझे मेरा दीपक वापस मिल जायगा ! कभी नहीं । फिर मैं किस लिये इनके कुटुम्बको निराधार बनाऊँ । किसलिये इतना बखेड़ा ! मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनको छोड़ दें।'

शारदाके ये वाक्य धुनकर न्यायाधीशतक आश्चर्यमें इव गये । सव इस नारीको नारायणीके रूपमें देखने छो । शारदा बहिन अपनी जवानीमें पक्की रहीं ।

अन्तमें ड्राइत्ररको छोड़ दिया गया। एक नारी-इदयको संतोप मिळा। इस नारायणीको सभीने मन-ही-मन नमस्कार किया। —मधुकान्त मद्व

/(3) आजके आदर्श संत

आधुनिक युग भोगप्रधान है, किंतु इस भोग-प्रधान युगमें भी त्यागका जीवन अपनानेवाले दो-चार महापुरुगोंका अस्तित्व इस ओर संकेत करता है कि सनातन जीवनके मूल्य कभी पूर्णतया छुप्त नहीं होते । फांससे एक ऐसे ही महापुरुपका आगमन इस देशमें हुआ है । कलकत्तेमें अपने एक भाषणके तारतम्यमें श्री पायरने अपने त्यागमय जीवनके अनुभवोंपर प्रकाश डालते हुए 'चीथड़ा सम्प्रदाय' की कहानी जनताके सामने रक्खी है । श्रीपायर एक धनी पिताके पुत्र थे और उनके पिता एक प्रसिद्ध मिछमालिक थे। केवल उन्नीस वर्षकी आयुमें श्रीपायरने अपने पितासे अपना उत्तराधिकार मॉॅंग लिया । पिताने पुत्रके अनुरोधको खीकार किया और उनके हिस्सेकी पैतृक सम्पत्ति उन्हें दे दी । श्रीपायरने इस विराट् पैतृक सम्पत्तिको केवल दो घंटोंमें गरीबोंमें बाँट दिया। इसके बाद उन्होंने त्याग और सेवाका जीवन शुरू किया। जीवन-निर्वाहके लिये वे सड्कपर चीयड़े विनकर उन्हें वेच लेते थे और उदरपोपणके बाद जो कुछ रहता था, उसे गरीबोंमें वाँट देते थे । इस कार्यने उन्हें एक नयी प्रेरणा प्रदान की । उन्होंने धीरे-धीरे एक दलकी स्थापना की और उसका नाम रखा चीथड़ा-सम्प्रदाय । इस दलके सदस्य सड़कोंपर चीयड़े त्रिनकर वेचने छगे और इस प्रकार प्राप्त होनेवाले धनको दरिद्र-नारायणकी सेवामें छगाने छगे । धीरे-धीरे इस आन्दोछनने इतना सुन्दर रूप लिया कि अन्छि-अन्छे लोग इस सेवा-कार्यकी ओर आकृष्ट होने लगे । भारतके लोगोंको सम्भवतः इस वात-पर विश्वास करना कठिन होगा कि चीथड़े विनकर इस दलने फाँसमें गरीबोंके लिये पिछले कुछ वर्षीमें २२५० सुन्दर मकानोंका निर्माण किया है। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि सद्भावना होती है : चोइथरामको कल्ल करनेको कहा ।

तो कोई भी कार्य असम्भव नहीं होता । फ्रांसमें इस संतका कितना बड़ा प्रभाव है-इसका एक प्रमाण यह है कि हालमें ही इन्होंने रेडियोपर जनतासे गरीवोंके लिये धन अथवा वस्नकी एक अपील की थी। इस अपीलमें उन्होंने एक होटलका पता दिया था, जहाँ उसी दिन उन्हें कुछ दान प्राप्त हुआ या। केवल तीन सप्ताहके अंदर होटल दानके रूपमें आनेवाले पैकटों तथा रुपयेके लिफाफोंसे भर गया या । इन तीन सप्ताहोंमें दानके रूपमें जो कुछ आया, उसका मूल्य पाँच करोड़ रूपयेके लगभग था। यह छोटी-सी घटना इस बातका एक प्रमाण है कि त्यागी मन्ष्यके प्रति जनता आज भी आकर्पित होती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि उसके मनमें वस्तुत: लोक-कल्याणकी भावना हो और उसके विचारों तथा आचरणमें वास्तविक पवित्रता हो । इस साधनाके आगे अन्य सारी साधनाएँ हतप्रम हो जाती हैं। कोई कारण नहीं कि जो प्रयोग फ्रांस-जैसे भोग-प्रधान देशमें सफल हुआ, वह भारतमें सफल न हो। यहाँ इस प्रकारके प्रयोगके लिये अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि इस क्षेत्रमें श्रीपायर-जैसे पवित्र और छोकसेवारत व्यक्ति अप्रसर हों । [विश्वामित्र]

> प्रेषक-व्हाभदास विन्नानी देवीकी दया

आजादी मिलनेपर क्वेडामें साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे। वहाँपर एक मुसल्मान होटल-मालिकके यहाँ एक वफादार हिंदू नौकर था। उसका नाम था चोइथराम ।

एक दिन कुछ दंगाइयोंने होटल-मालिक और उसकी वीवीको कुरान और सूअरकी शपय दिलायी और रातको होटल-मालिकने सोते हुए चोइथरामका काम-तमाम करनेका विचार किया । तब उसकी बीबीने उसे बहुत समझाकर कहा कि 'ऐसी वेसिर-पैरकी शपथ वास्तवमें शपथ नहीं कही जा सकती । तथा हर-एक मनुष्यका वास्तवमें धर्म अपने खामीमक्त नौकरकी रक्षा करनेका है, विश्वासघात करके उसको यमलोक मेजनेका काम तो जधन्य पाप है।' फिर भी मृढ़ होटल-मालिकके कानोंपर जूँतक नहीं रेंगी।

तत्र होटल-मालिककी वीबीने धर्म-संकट देख पतिसे नौकरके लिये चाय बनानेकी आज्ञा माँगी । पतिसे कहा कि 'मैं नौकरको मरते समय पहले चाय पिला दूँ, फिर आप नौकरको मृत्युके घाट पहुँचावें।' अबं होटल-मालिक बिस्तरपर पड़ा सुस्ताने लगा।

मौका देखकर बीबीने चोइथरामको जगाकर उसे क्वेटासे नौ-दो ग्यारह हो जानेको कहा। वह भाग छूटा।

जोधपुर आनेपर चोइथरामने उस देवीके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए बताया, 'मेरा जीवित-शरीर उस देवीकी ही दया है।'

(५) व्यसनके वन्धनसे मुक्ति

रमणलाल हमारे पड़ोसी थे। सीढ़ोसे गिर जानेके कारण उनके छोटे लड़के निरंजनके पैरकी हड़ी टूट गयी थी। पायधुनीपर हाडवैद्यको दिखलाया तो उन्होंने तरंत अस्पताल ले जानेकी राय दी।

रमणलाल सवा सौ रुपये मासिकके नौकर थे। उनकी घबराहटका पार नहीं रहा। अस्पतालका खर्च सहन करनेकी न उनकी स्थिति थी, न शक्ति!

परंतु डाक्टर देसाईके साथ उनकी कुछ जान-पहचान थी। (डाक्टर देसाई उनके मालिकोंके फेमिली इाक्टर थे।) वे तुरंत ही डा० देसाईके यहाँ पहुँचे और सारी बातें बतायीं । डा॰ देसाईने निर्रूको अस्पतालमें भर्ती कर दिया ।

डा॰ देसाई सर्जन थे । वे नगरके बड़े अस्पतालं में काम करते थे । उनका हाथ ऑपरेशनपर इतना 'सेट' हो गया था कि जहाँ रोगीको यह पता लग जाता कि उसको डा॰ देसाईकी देख-रेखमें रखा गया है, वहीं उसका आधा रोग तो कम हो जाता । वे सर्जन होनेके साथ ही सज्जन भी थे । सोनेकी थालीमें लोहेकी कीलकी तरह मनुष्यमें सद्गुण होनेपर भी एकाध दुर्गण भी होता ही है । डा॰ देसाई सद्गुणोंके सागर थे, परंतु उस सागरमें दुर्गुणका एक नन्हा-सा झरना भी बहता था । वह झरना था व्यसनका—सिगरेट उनके लिये प्राण थी। सिगरेटका व्यसन उनके साथ जोंककी तरह इस प्रकार चिपक गया था कि सिगरेटके बिना वे ऑपरेशन ही नहीं कर पाते।

आज निरुके ऑपरेशन होनेवाला था । निरुकी सबेरे नौ वजे ऑपरेशन थियेटरमें ले जाया गया। वाहर बैठे हुए रमणलाल और उनकी पत्नीके कलेजे धक-धक कर रहे थे। 'अब क्या होगा ?' का मान उनके चेहरेपर स्पष्ट दिखायी दे रहा था। गहरी चिन्ताके बादलोंने उनके मुखका तेज हर लिया था। उनकी ऑखें और कान 'ऑपरेशन थियेटर' की ओर लगे थे। ठीक सवा दस बजे डॉ॰देसाई ऑपरेशन सम्पन्न करके बाहर निकले। उनके मुखपर विजयका सित फरक रहा था।

डॉ॰ देसाईने कहा—'रमण भाई! चिन्ता मत करो, ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया है।' यह सुनकर रमणछालके शरीरमें चेतना आयी।

निरूको एक महीने वाद अस्पतालसे छुडी मिली !

x x x

दो महीने पहले निरूके ऑपरेशनके ~समय रमणळळके चेहरेपर जैसा भाव था, वैसा ही भाव आज भी उनके मुखपर छाया है । वे जल्दी-जल्दी डा० देसाईके यहाँ आये । डा० देसाई अखबार पढ़ रहे थे । रमणछाछकी गम्भीर मुख-मुद्रा देखकर डा० देसाई भी विचारमें पड़ गये । रमणछाछने कहा—'डाक्टर साहेब! निरूके पैरमें कुछ दिनोंसे सूजन आ रही है ।'

रमणळाळके घर आकर डाक्टरने निरूको देखा । कुछ देर विचार करके उन्होंने कहा—-'रमणभाई ! निरूको फिर अस्पताळमें भर्ती करना पड़ेगा।'

निरूको पुनः अस्पतालमें भर्ती किया गया। उसके पैरका एक्सरे लिया गया। फोटो देखकर डाक्टर गम्भीर हो गये। उन्होंने रमणललको बुलाया और कहा— 'रमणमाई! मेरे हाथसे कभी नहीं बन सकता, ऐसा काम इस बार बन गया है। निरू मेरी भूलका शिकार हो गया। मैं जब निरूका ऑपरेशन कर रहा था उस समय मेरी सिगरेटकी राख निरूके पैरके अंदर पड़ गयी थी। इसीलिये अब फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रायिश्वत्तरूपमें मैं आजसे सिगरेटको अपने जीवनमें सदाके लिये दूर कर रहा हूँ। और हाँ, मेरी भूल भी मुझे ही भोगनी चाहिये, अतः इस बारके ऑपरेशनका तथा अस्पतालका जितना खर्च होगा, उतना मैं दूँगा। चिन्ता मत करना।'

रमणलाल तो आश्चर्यसे देखते ही रह गये और मन-ही-मन कह उठे—'यह डाक्टर है या देवता ?' जब ऑपरेशन करके डा० देसाई ऑपरेशन थियेटरसे बाहर निकले, तब उनके मुखपर विजयका स्मित नहीं था, परंतु व्यसनके बन्धनसे छूटनेकी पहली सीढीपर चढ़नेका आनन्द था।

—मधुकान्त भट्ट

(\ \ \

पहलेसे बचानेकी व्यवस्था

वात ८ वर्ष पूर्वकी है, जब मेरे छघु भ्राता माध्यमिक विवालय बड़ोदियामें कुक्षा ८ में अध्ययन

करते थे। भगवान्की महान् कृपासे इनको भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करना जन्मसे ही नियम-सा था। वड़ोदियेमें ये एक छोटे कमरेमें रहते थे, इनके साथ दो और साथी थे। वडोदियेमें स्थित श्रीदाऊजीके मन्दिरका दर्शन करना, मण्डली (सत्संग) में बैठना एवं धार्मिक पर्वोपर कुछ सेवामें हाथ वँटाना आदि ये किया करते थे। एक बार रात्रिके समय जब ये सो रहे थे, तब अचानक ऊपर जमी हुई लकड़ियोंका ढेर खिसक गया और ऊपरसे सभी लकडियाँ गिर गयीं पर इसके कुछ समय पूर्व ही ये स्रोते हुए ऐसे घवराये हुए उठे, मानो इनको किसीने हाथ पकड़के अलग गिरा दिया हो । इनका वहाँसे अलग हटना हुआ और लकड़ियोंका गिरना हुआ । स्थान संकीर्ण होनेके कारण इन्होंने जलानेकी लकड़ियाँ इन्हीं लकड़ियोंसे पटाव-सा कर ऊपर जमा दी थीं । इनके सोनेके स्थान-पर एक टार्च रखी थी, वह लकड़ियोंसे विलकुल चिपक गयी । उतनी आवाज होनेपर दो साथी जो दूर सो रहे थे, ने उठ आये । उन्होंने अत्यन्त घनराकर इनको आवाज दी, देखा तो विलकुल आरामसे बाल-बाल बचे हुए बैठे हैं। सभीकी स्थिति अवाक्-सी हो गयी। यह प्रसंग मुझे सुनाते-सुनाते वे गद्गद हो गये । मैं भी बहुत प्रभावित हुआ कि भगवान् किस समय रक्षा करते हैं। यदि इनकी निद्रा न खुळी होती तो इनका बचना असम्भव ही था। परंतु वहाँ तो बचनेकी व्यवस्था पहलेसे थी। प्रेषक-पुरुषोत्तम पण्ड्या 'साहित्यरत्न'

(0)

अनजाने पापका वदला

पापोंके अपार समूहको लेकर जिस समय मैं कुम्भ-मेलेके लिये तैयार हुआ, उस समय पल-पलपर तामसी-वृत्ति अपना अधिकार बढ़ाती चली जा रही थी । प्रारम्भमें ही ऐसी-ऐसी अड़चनें खड़ी हो गयीं, ज़ो कुम्भ-मेलेके प्रस्थानका अवरोधन करने लगींं। फिर भी पाप-मोचनके लिये में चल पड़ा। कानपुर स्टेशनपर इतनी अधिक भीड़ थी कि उसे देख वहींसे लीटनेका इरादा करने लगा। किंतु स्नानकी प्रवल इच्छा जाप्रत् हो उठी और चार वजेंके लगभग एक ट्रेनके दरवाजेपर खड़े-खड़े ही सङ्गमकी यात्राके लिये चल पड़ा। मनौरी स्टेशनके करीव कुछ जाटोंने मुझे डिब्वेसे नीचे उतरनेके लिये लाचार कर दिया। अतः उक्त स्टेशनपर में एक निराश्रितकी भाँति अन्यकारमें इधर-उधर टहलने लगा। इतनेमें एक भीड़ आयी और उसीके साथ में भी फिर उसी डिब्वेमें प्रविष्ट हो सका। इलाहाबाद स्टेशनपर गाड़ी स्की और रात्रिके दो बजेंके करीव यात्रियोंके विशाल समूहके साथ स्नानके लिये सङ्गम-तटपर रवाना हो गया।

अभी सबेरा होनेमें काफी देर थी। अस्तु, मैं गङ्गाके तटपर कम्बल ओढ़कर बैठ गया। सहस्रों यात्री स्नान करके लौट रहे थे, किंतु मेरे पाप मुझे स्नान करनेसे रोकते रहे और मैं घुटनोंमें सिर रखे सोता रहा। सूर्योदय होनेपर स्नान कर सका। इधर-उधर घूमता हुआ बाँध रोडके करीब खड़ा हुआ नागा-साधुओंका हस्य देखता रहा।

्रधर भीड़ बढ़ती गयी और नागा-साधुओं के जाते ही स्तानार्थी और स्तान करके जाते हुए मनुष्यों से त्रिवेणी-क्षेत्र व्याप्त हो गया । मैंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी । कुछ आदमी तारके खम्मोंपर चढ़े जा रहे थे । कुछ भीड़से दवते हुए पुकार उठे—'मुझे बचाओ, मैं दब रहा हूँ।'.

मैंने भी समझ लिया कि मेरी मृत्यु असमयमें आ गयी । यहाँ कोई मेरा साथी भी नहीं है, जो मेरे घरमें खबर कर सकेगा । अतः मैंने किलेके पास भूमिशायी हनुमान्जीसे जीवन-रक्षाकी प्रार्थना की ।

भीड़में ठेळ-पेळ हो रही थी और मानव-समूह एक तरंगित सागरकी भाँति हिकोरें ले रहा था। मेरे समीप ही दस-बारह मनुष्य ढेर हो गये और अन्तमें मैं भी गिर पड़ा । उस संमय मेरा वायाँ हाथ एक अघेड़ और शक्तिहीन मनुष्यकी गईनपर पड़ा । मैंने विना उसकी परवा किये हुए उठ खड़े होनेके लिये पूरी शक्ति लगायी और भीड़को गिरनेसे रोकते हुए उठ खड़ा हुआ ।

मेरे इस अनजाने पापने अपना रूप स्थिर कर लिया; क्योंकि मैंने केवल अपने जीवन-रक्षार्थ ही प्रयत्न किये थे। 'दूसरा मरे अथवा जिये' इसकी मुझे चिन्ता नहीं रही। सम्भव है वह आदमी उठ खड़ा हुआ हो, किंतु उसकी याद मुझे वरावर सताती रही और मेरा हृदय मुझे चुपके-चुपके कोसता रहा। यद्यपि मैं जान-बूझकर उसके ऊपर नहीं गिरा था, किंतु फिर भी अनजानेका यह पाप याद आनेपर सशंकित कर देता था।

काळान्तरमें मैं उसे विल्कुळ भूळ गया । इधर मेरा एकवर्यीय ळड़का चेचकके प्रकोपसे मर गया । मुझे हार्दिक दु:ख हुआ ।

मैंने अपने जीवनके पापोंपर एक विहंगम-हिष्ट दौड़ायी तो प्रयागके कुम्भ-मेलेवाले व्यक्तिकी स्मृति जाग उठी । कारुणिक भावनाओंसे हृदय भर गया । वह बालक वहुधा, जब मैं उसे गोद लेता था तो वह मेरी दाढ़ी और मूँछपर हाथ फेरकर पहचाननेकी कोशिश किया करता था । अतः अन्तर्ध्वनि होने लगी । 'ऐ दाढ़ी और) मूँछोंवाले आदमी ! मैं तुझे पहचानकर तेरे घरपर बदला लेनेके लिये आया हूँ । तुने मेरी उपेक्षा कुम्भ-) मेलेमें की थी।'

मृत्युके पाँच दिन पहले वह चवूतरेकी सीढ़ीपर छढ़कता हुआ गिर पड़ा जैसे वह घरसे जानेका संकेत कर रहा हो । मैं तुरत दौड़ पड़ा और उसे जिसे कुम्भ-मेलेमें न उठा सका था, गोदमें उठा लिया । हृदयमें दुश्चिन्ताकी रेखा खिंच गयी कि क्या यह हैंसता 'हुआ खस्थ वालक बाहर जानेकी तैयारीमें है । मृत्युकें दिनपर मेरे हृदयमें नाना प्रकारकी व्यथाएँ उमर रही थीं। वह अनोखे पश्चाताप और अभावोंसे प्रस्त था। शामको में स्कूछ समाप्त करनेके पश्चात् तेजीसे घरकी ओर जा रहा था। कौओंके झुंड उड़-उड़कर मार्गपर बैठकर पुनः उड़ जाते थे। गाँव पहुँचनेपर मेरा हृदय पुकार उठा कि कोई मुझसे यह न कह दे कि तुम्हारा छड़का मर गया है, किंतु दरवाजेपर रोनी सूरत बनाये छोग बैठे थे। मैं सीधा घरके अंदर प्रविष्ट हुआ, वहाँ मैंने उस छड़केको देखा जिसकी आँखें उछट रही थीं। उसने भी मुझे पहचाना। मैंने उसे उठाकर कंधे-पर छगा छिया। उस मरणासन प्राणीने अपना हाथ मेरी दाढ़ी और मूँ छोंपर फिराकर मेरे हृदयके घावको हरा कर दिया।

मैंने उसकी अन्तिम यात्राके लिये गङ्गाजल, तुलसी और रामके चित्रको उसके सामने उपस्थित कर दिया और रामायणको सिरहाने रखकर उसी वायें हाथपर,

अपरिचित व्यक्तिकी जिसके द्वारा कुम्भके अवसरपर गरदनका सहारा लेकर खड़ा हुआ था, उस लड़केका सिर रख लिया । वह आरामसे सोने लगा । मैंने गङ्गा-जलका एक चम्मच उसे पिलाया । गल-गलका शब्द होने लगा। उसके सिरको थोड़ा ऊँचा किया, जिससे जल तो प्रविष्ट हो गया, किंतु गरदन छोड़नेपर वह छुद्क पड़ी । इस प्रकार यह अनजानेका पाप रूप धारणकर करोड़ों आदिमियोंके बीचमें, मुझे पहचानकर अपना बदला लेकर चला गया । मैं उसके साथ अन्तिम क्रिया-के लिये नदीके तटपर गया । उसका मुख बदल चुका था और जहाँतक मुझे स्मरग आता है ठीक उसी अघेड़ व्यक्तिका-सा मुख था, जो कुम्भ-मेलेमें मानव-ढेरपर गिरा था और जिसकी गरदनका सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ था । इस प्रकार अनजानेका पाप भी समय आनेपर अपना वदला चुका लेता है । इससे मनुष्योंको सावधान होनेकी आवश्यकता है । — रामाधीन 'शान्त'

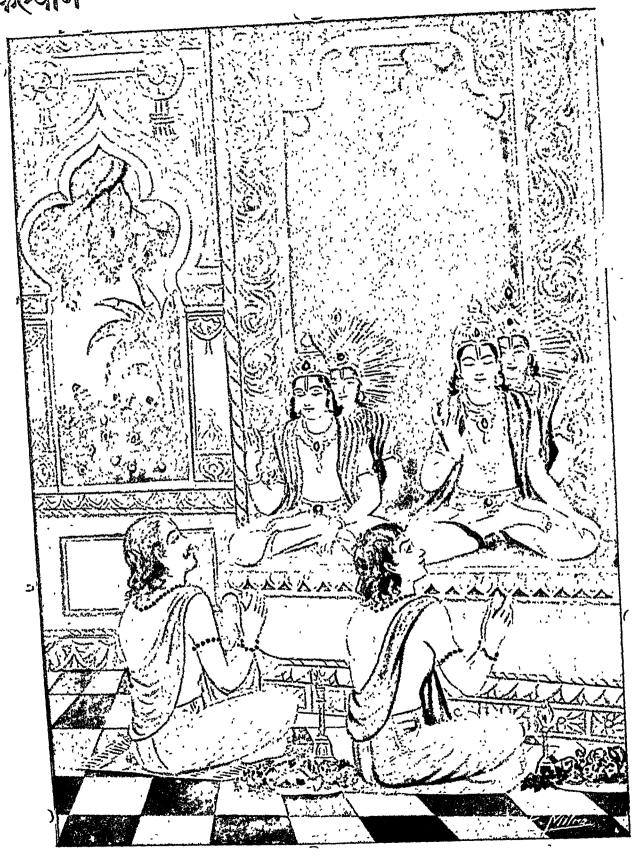
भगवान्की मङ्गलमयता और उनक सौहार्दमें मेरा विश्वास सुदृढ़ हो रहा है!

भगवान्की कृपासे उनकी नित्य मङ्गळमयतामें मेरा विश्वास दृढ़ हो रहा है। लौकिक जीवनमें देखता हूँ—माँ वच्चेके लिये सव कुळ सहन करके भी उसका परम हित करती है। अनन्त माताओं के हृदयका समस्त वात्सल्य-स्नेह मिलकर भी जिन भगवान्के वात्सल्य स्नेह-सुधासागरकी एक वूँदके वरावर नहीं होता, वे भगवान् मेरा कितना हित करते होंगे। रोगी वच्चा अज्ञानवरा ऐसी वस्तु माँग वैठता है, जो उसके लिये विपतुल्य है। हितभरे हृदयकी समझदार माँ वह वस्तु नहीं देती, उसके हितके लिये ही नहीं देती, विलक्ष कहीं वच्चेको मिल गयी हो तो छीन लेती है, चाहे वच्चा कितना ही रोये-चिल्लाये। इसी प्रकार भगवान्की मेरे हितके लिये मुझे कई विपय-विषोसे विज्ञत करके मेरा परम हित करते हैं। भगवान्के प्रत्येक कार्यके पीछे यही मङ्गलमय सौहार्द छिपा है। जो-जो प्राणी, जो-जो वस्तुएँ, जो-जो परिस्थितियाँ, जो-जो सफलताएँ मेरे अहंको पुष्ट करके मुझेपरिणाममें निराशा और विनाशकी ओर ले जानेवाली हैं, भगवान् उन-उन प्राणियोंसे, उन-उन वस्तुओंसे, उन-उन परिस्थितियोंसे और उन-उन सफलताओंसे मुझको सदा दूर रखते हैं, चाहे मैं उनके लिये कितना ही मनोरथ कहूँ, छटपटाऊँ और प्रयास कहूँ।

भगवान् नित्य परम ज्ञानमय, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और निर्भाग्त हैं तथा मेरे प्रति उनका नित्य अहेतुक परम सौहार्द है। अतएव उनके द्वारा जो कुछ मेरे लिये हुआ है, हो रहा है और होगा, वह निश्चित ही परम मङ्गलमय हुआ है, परम मङ्गलमय हो रहा है और परम मङ्गलमय ही होगा। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है, इसीसे मैं परम प्रसन्न हूँ।

भगवानकी मङ्गलमयतामें और उनके सहज सौहार्दमें मेरा विश्वास सुदृढ़ हो रहा है!

काल्याण

किसी भी देवताकी पूजामें भगवत्पूजा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो छुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव।।

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर श्रावण २०१६, जुलाई १९५९

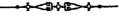
संख्या ७ पूर्ण संख्या ३९२

किसी भी देवताकी पूजामें भगवत्पूजा

कुन्तिपुत्र ! जो अन्य देवताओंको भजते श्रद्धायुक्त । वे भी विधिसे विरहित पूजा मेरी ही करते हैं भक्त ॥ मैं ही सब यहाँका भोका, मैं ही एकमात्र खामी। मुझे तत्त्वसे नहीं जानते, होते वही अधोगामी॥

(गीता ९ । २३-२४ के आधारपर)

याद रक्खो—जबतक संसारके भोगपदार्थीमें सुखकी भानित है और इस कारण जबतक संसारके प्राणी-पदार्थीमें ममता और आसक्ति है, तबतक न तो सक्ची भक्ति प्राप्त होगी, न ज्ञान ही मिलेगा और न योगसाधना ही सिद्ध होगी। निष्काम कर्मका साधन भी विना विगय-वैराग्यके नहीं हो सकता।

याद रक्बो—आसक्ति मनमें होती है और उसका त्याग भी मनसे ही होता है। इसिल्ये न 'वैरागी' या 'वीतरागी' नाम रखनेसे विषयासक्तिका त्याग होता है न बाहरी त्यागसे। नाम रखना और वस्तुतः वैराग्यकी इच्छा न करना तो दम्भ है। परंतु जवतक मनमें विषयोंकी ओर आकर्षण है, विषयोंमें सुखकी कल्पना है, विषय-सुखकी वासना है, तवतक 'वैराग्य' नहीं है।

याद रक्लो—जबतक विषय-सुखकी श्रान्ति तथा उसकी वासना रहेगी, तबतक वाहरसे त्याग करनेपर भी विषयके सामने आनेपर अथवा विषयकी स्मृति होनेपर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जायगी, जो बाह्य-विषय-त्यागी पुरुषको भी विषयसेशनमें छगा देगी और उसका पतन हो जायगा।

याद रक्खो विषयमें सुख है ही नहीं, दु:ख-ही-दु:ख है। संसारमें खान-पान और कपड़ा-छत्ता तथा घर-मकान तो जीवन-निर्वाहके छिये हैं और यह मानव-जीवन है मोगोंमें वैराग्य प्राप्त करके मगवद्रप्राप्ति या खरूप-साक्षात्कारकी साधनाके छिये। जीवननिर्वाहके छिये इन वस्तुओंका ग्रहण है, इनके छिये जीवन कदापि नहीं है। अतएव जो खाद-शौकीनीके छिये भोजन-वस्रादिका सेवन करता है, वह विप्यासक्त मनुष्य सर्वथा विरागहीन है और उसे संसारमें वैंचे ही रहना एड़ेगा।

याद रक्खो—जैसे ये विषय शरीरनिर्वाहके लिये हैं, वैसे ही यह शरीर भी जीवात्माके रहनेभरके लिये है। यह तुम्हारा खुरूप नहीं है। इस शरीरमें होनेवाली

वाल-युवा-बृद्धावस्थाको जाननेवाला आत्मा सदा एक-सा रहता है। तुम कहते हो, भैं पहले वालक था, यों खेलता था। जवानीमें मेरे शरीरमें वड़ी शक्ति थी, अब बुढ़ापेमें मैं शक्तिहीन हो गया। यों कहनेवाले तुम आत्मा इस शरीरसे पृथक् हो, यह सिद्ध है। यों समझकर इस शरीरसे आसक्ति-ममताका त्याग करो और जवतक शरीर है, त्वतक समबुद्धिसे प्राप्त भोगोंका

याद रक्लो—तुम्हारा जव भगवान्में अनुराग हो जायगा या आत्मखरूपमें तुम्हारी स्थिति हो जायगी, तव तो तुम भोगोंको विपकी भाँति या खप्नराज्यकी भाँति खयमेव ही त्याग दोगे। परंतु पहलेसे ही उनमें बार-बार दोप-दु:ख देखकर और वन्धनका परम कारण मानकर उनकी आसक्तिका त्याग करो।

याद रक्खो—असली त्याग तो मनकी भोगासिक के त्यागमें ही है और वही सच्चा वैराग्य है। परंतु जहाँ-तक बने, विषय-सेवन कम-से-कम करो; विपयोंमें रमणीयता तथा सुखका वोध छोड़कर उनका केवल आवश्यकता होनेपर ही सेवन करो। भोगोंका संग्रह-परिग्रह भी भोगोंकी आसिक वढ़ानेवाला है। भोगासक्त तथा भोगसम्पन्न मनुष्योंकी ओर मत देखो, देखो विपयविरागी त्यागी महात्माओंकी ओर । सङ्ग करो, उन विपयविरागी महात्माओंके चित्रों और उपदेशोंका, जिससे भोगरूपी मीठे विपके प्रति तुम्हारे मनमें अनास्था, अनासिक पैदा होकर उनमें यथार्थ वैराग्य हो जाय।

याद रक्खो—भोगी पुरुप सदा ही भय और विपादके जालमें फँसा रहेगा—प्राप्त भोगके नाशका भय और नाश हो जाने या न मिलनेपर महान् विशाद और शोक। परंतु जिसकी भोगोंमें आसक्ति नहीं है, वह सदा निर्भय और शोकरहित एवं परमानन्दमें रहेगा। वैराग्यवान् पुरुपको कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं बना सकती।

वैराग्य

(टेखक—स्वामीजी अनन्तश्री चिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः। यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः॥

अर्थात् एकान्तवासमें रहनेवाले पूर्ण वैराग्यवान् ज्ञानीको जो सुख प्राप्त है, वैसा सुख देवताओंके राजा इन्द्रको भी नहीं होता; फिर भला इस पृथिवीके ऊपर किसी सम्राट्को कहाँसे होगा। देवलोकके तथा भूलोक-के सारे सुख अल्प तथा नाशवान् हैं; और <u>वैराग्यवान्</u> ज्ञानीको तो खरूपका सुख होता है, इसलिये वह पूर्ण और अक्षय होता है।

खरूपकी प्राप्तिके लिये वैराग्य अत्यन्त आवश्यक साधन है, अतएव इसका खरूप जानना चाहिये, जिस-से इसको जीवनमें उतारना सुकर हो जाय।

विगतः रागः यसात् स विरागः । विरागस्य भावः वैराग्यम् ।

राग अर्थात् आसिक जिसकी निवृत्त हो गयी है, वह विराग अर्थवा वीतराग है । और विरागसे भाव-वाचक संज्ञा होती है—वैराग्य । इसके द्वारा वैराग्य और त्याग दोनोंका भेद समझमें आ जायगा । त्यागकी साधनामें पदार्थोंको छोड़ना पड़ता है और वैराग्यकी साधनामें पदार्थोंमेंसे आसिक दूर करनी पड़ती है । अर्थात् त्याग स्थूछ किया है—शारीरिक किया है और वैराग्य मानसिक किया है । यह वात समझाते हुए भगवान्ने गीतामें कहा है—

विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्यष्ट्रा निवर्तते॥ (२।५९)

ł

भाव यह है कि मनुष्य धीरे-धीरे विपयोंका त्याग करता है और इससे उसकी इन्द्रियोंको खुराक न मिछनेपर वे शिथिछ हो जाती हैं। फल यह होता है कि विपय तो निवृत्त हो जाते हैं; पर उसमें भोगकाछकी अनुभवजन्य सूक्ष्म वासना रह जाती है। परंतु परमा- नन्दरूप परव्रह्मका साक्षात्कार होनेके बाद परम वैराग्य जाग्रत् होता है और इससे वियय-सुख तुच्छ लगने लगते हैं तथा विपयोंमें रहनेवाली सूक्ष्म वासना भी नष्ट हो जाती है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि 'विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें सूक्ष्म वासना रह जाती हैं ----यह समझनेकी वात है। मधुर जिह्वाखादके लिये हम गुड़ खाते हैं । किसी मनुष्यने किसी कारण-वश गुड़ न खाने-का नियम ले लिया और इससे गुड़ खानेका त्याग हो गया । परंतु गुड़की मिठासका उसको अनुभव हो चुका है, उस अनुभवसे उत्पन्न अभिलाषा या सूक्ष्म वासना उसके अन्तरमें रह गयी । इस कारण जन-जब उसकी दृष्टि गुड़पर पड़ती है, तव-तव उसको खानेकी इच्छा तथा उसका रस लेनेकी अभिलापा उत्पन्न होती है। प्रश्न यह होता है कि यह अभिलाषा नष्ट कव होती है ?—उत्तर देते हैं कि जव आत्माके आनन्दखरूपका अनुभव होता है, तब इस प्रकारके भवानन्दका विस्मरण अपने आप हो जाता है। इसके छिये फिर कोई यत नहीं करना पड़ता। इस वातको समझाते हुए शास्त्र कहता है----

लन्धत्रेलोक्यराज्यो ना भिक्षामाकाङ्कृते यथा । एवं लन्धपरानन्दः श्चद्रानन्दं न काङ्कृति ॥

भाव यह है कि त्रिलोकीका राज्य मिल जानेके बाद जैसे पुरुप भीख माँगनेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार निर्तिश्चय आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला क्षणिक आनन्दकी इच्छा नहीं करता।

अत्र वैराग्यका माहात्म्य देखिये। पातञ्जलयोगसूत्रमें लिखा है—वीतरागविषयं वा चित्तम्। चित्त- निरोधके अनेक उपायोंको बतलाते हुए भगवान् पतञ्जलिन एक उपायके रूपमें इस सूत्रको प्रस्तुत किया है। भाव यह है कि श्रद्धेय वीतराग पुरुषका सतत ध्यान करने-

से भी चित्तका निरोध होता है । वीतराग पुरुपका अर्थ है वैराग्यवान् पुरुष । जब वैराग्यवान् पुरुषके ध्यानसे भी चित्तका निरोध हो जाता है, तब जो मनुष्य खयं बैराग्य धारण करता है, उसके छिये तो इसे सहज साध्य समझना चाहिये। इसीसे 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः।'-यह सूत्र दिया गया है। और वैराग्यको चित्तनिरोधका प्रत्यक्ष साधन वतलाया गया है।

हम पहले देख चुके हैं कि आत्मसाक्षात्कार होनेके वाद ही परम वैराग्यकी दशा उत्पन्न होती है। इस वातको लक्ष्यमें रखकर वैराग्यका एक दूसरे ही प्रकारसे अर्थ किया गया है, जो इस प्रकार है---

न विरक्ता धनैस्त्यक्ता न विरक्ता दिगस्वराः। विशेपरकाः स्वपदे ते विरक्ता मता मम॥

को त्यागकर वनमें जाते हैं, वे सच्चे विरक्त या वैराग्य-वान् नहीं हैं। तया जिसने लँगोटीतकको त्याग दिया है, इस प्रकारका दिगम्बर अर्थात् दिशारूपी वस्त्रधारणः करनेवाला अवधृत भी सचा विरक्त नहीं । मेरे विचारसे परम वैराग्यको धारण करनेत्राला वही पुरुप है, जो अपने खरूपमें विशेपरूपसे रागयुक्त है, अर्थात् जिसकी खरूप-में स्थिति है या जिसे खरूपकी प्राप्तिकी उत्कर इच्छा-के सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं होती, वही परम त्यागी या परम त्रिरक्त है।

अत्र दूसरे प्रकारसे देखिये। पहले हमने रागकी निवृत्तिरूप वैराग्यको वतलाया, उसे साधनरूप वैराग्य कह सकते हैं। और फिर इच्छामात्रके त्यागके द्वारा खरूप-प्राप्तिकी तीत्र इन्छारूपी वैराग्यको कहा, वह साध्यरूप वैराग्य कहलाता है; क्योंकि यहाँ वैराग्यकी आवस्पकता केवल खरूपकी प्राप्तिके लिये ही होती है। नाधनन्ह्य वैराग्य पहले प्राप्त करना चाहिये । जीव अनेक जन्मोंसे विभिन्न प्रकारकी शक्तियाँ धारण करता चला आ रहा है। प्रत्येक शरीरमें वह अपनी इन्द्रियोंसे

विषयोंका सेवन करता रहा है और इससे विषयोंमें इसकी दढ़ आसक्ति बँध गयी है । इस आसक्ति अर्थात् रागको दूर करना है। केवल पदार्थीको छोड़ देनेसे उनमें रहनेवाले रागका नाश नहीं होता। यह श्लोक इसी वातको कहता है---

वनेऽपि दोपाः प्रभवन्ति रागिणो गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। अक्रत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

रागी यदि गृहस्थाश्रमका त्याग करके जङ्गलमें जाय तो वहाँ भी यदि वह रागका त्याग न करे तो उसके आचरणमें दोप आ जाते हैं। और एक दूसरा आदमी जिसने रागका त्याग कर दिया है तथा पाँचों इन्द्रियों-भाव यह है कि जो घर-धन आदि तथा स्त्री-पुत्रादि- को संयममें रखकर गृहस्थाश्रममें रहता है, वह 'तपस्वी ही है; क्योंकि ऐसा करनेसे उसका जीवन सदाचारमय रहता है। तात्पर्य यह है कि जिसने विषयों-मेंसे राग अर्थात् आसक्तिको निवृत्त कर दिया है, उस-का घर ही तपोवन बन 'जाता है। वीतरागी पुरुषके लिये घर छोड़कर जङ्गलमें जाना जरूरी नहीं होता; और जिसने रागको नहीं छोड़ा, उसका जङ्गलमें जाना कोई अर्थ नहीं रखता । [रागकी निवृत्तिकी साधनाके लिये एकान्तवासकी बहुत ही आवश्यकता है, यह बात भूलनेयोग्य नहीं है ।]

> अव यह देखना है कि रागका त्याग कैसे किया जाय । साधारणतया मनुष्यका खाने-पीने तथा पहनने-ओढ़नेके पदार्थोंमें राग होता है। यह राग विवेकसे छूटता है। मनुष्य विवेकके द्वारा विचार करे कि संसारके भोग-पदार्थ नाशवान् हैं और भोगकालमें सुखकी भ्रान्ति कराकर दुःखकी स्थितिमें ही ढकेल देनेवाले हैं। शरीर है, अतः उसके निर्वाहके लिये खान-पान आवश्यक है। परंतु खान-पानके लिये जीवन आवस्यक नहीं है। अतः खान-पानके पदार्थोंमें मोह नहीं रखना चाहिये। ओपिं जैसे

आवश्यकता पड़नेपर ही छी जाती है उसका कोई शौक नहीं करता, उसी प्रकार खान-पान शरीरको वनाये रखनेके लिये ही है | इसी प्रकार शीत और घामसे वचाव करनेमात्रके लिये पहनने और ओढ़नेके वस्नकी आवश्यकता है। उनसे शृङ्गार करके रूपवान् दिखळानेकी कोई उपयोगिता नहीं है । इस प्रकार निरन्तर विचार करते रहनेसे भोगासिक अवस्य शिथिल पड़ जाती है। अनेक जन्मोंका भोगका अभ्यास है, अतएव इसे दूर करनेके लिये इस दूर करनेके अभ्यासको भी दीर्घकालतक दढ़तापूर्वक करते रहना चाहिये।

विषयोंसे इस प्रकार रागकी निवृत्ति करके, फिर शरीरमेंसे रागक्ती निवृत्ति करनी चाहिये। शरीरके साथ) मृत्यु हो जानेपर तो यह सम्बन्ध अपने-आप छूट जीवका अनादिकालसे परिचय है और शरीरके द्वारा ही जीव अनेकों भोगोंको भोगता आ रहा है तथा इसी कारण शरीरको अपना खरूप मान वैठा है। अतएव शरीरमेंसे रागकी निवृत्ति करनेके विचारका आश्रय लेना चाहिये । मैं प्रतिदिन वस धारण करता हूँ और प्रतिदिन उसे उतारता हूँ—तया मैळा होनेपर उसे बदल देता हूँ और फट जानेपर उसे फेंककर दूसरा सिल्वाता हूँ। तथापि मैं मानता हूँ कि मैं कपड़ेसे अलग हूँ, तथा उसका उपयोग शरीर-को ढँकनेभरके लिये है । इसी प्रकार मैं शरीरसे पृथक् हूँ; क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि जवानीमें यह शरीर जैसा सशक्त था, वैसा अव बृद्धावस्थामें नहीं है। अर्थात् श्रारीरकी अवस्था वदलती है, पर में अपने मूल-खरूपमें ही रहता हूँ । जैसे कपड़े वदलने-पर मेरे शरीरमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसी प्रकार शरीर छोटा हो या वड़ा, जवान हो या वूढ़ा, सशक्त हो या अशक्त—मुझमें कोई फेरफार नहीं होता । जैसे रहनेके लिये घर होता है, उसी प्रकार जीवको कर्मफल भुगतानेके छिये शरीर एक धर्मशाला-रूप ही है। इसी कारण शरीरका एक नाम 'भोगायतन'' अर्थात्

भोग भोगनेका स्थान है। फिर मैं वहुधा अनुभव करता हूँ कि अमुक विषयको मेरा मन नहीं मानता, अयवा मेरी वुद्धि निश्चय नहीं कर पाती । इससे यह निश्चय होता है कि मैं मन-बुद्धिसे पृथ्क हूँ। इसी प्रकारके निरन्तर अभ्याससे शरीरमेंसे राग निवृत्त हो जाता है । शरीरमेंसे आसक्ति छूट जानेपर केवल शरीरके साय ही सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री-पुत्रादि तथा घर-धन आदिमेंसे आसक्ति छोड़ते कुछ देर नहीं लगती ।

नयनयोर्नहि किचिदस्ति। समीलने अर्थात् जवतक शरीर है, तमीतक प्राणी-पदार्थींके साथ सम्बन्ध है; आँखें मुँद जाने अर्थात् शरीरकी जाता है । अतएव जीते-जी क्यों न उस सम्बन्धको छोड़ दिया जाय, जिससे निश्चिन्तता प्राप्त हो ।

इस प्रकार रागमात्रकी निवृत्ति होनेपर साध्यरूप वैराग्य जाप्रत् होता है । और उससे अपने खरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त तीव इच्छा जाप्रत् हो जाती है तया साधक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण हूँ इता है । ऐसे समयमें गुरु श्रोत्रिय न हो तो भी काम चल सकता है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ तो होना ही चाहिये; क्योंकि जिसने खरूपका अनुभव नहीं किया, वह दूसरेको खरूप-ज्ञान कहाँसे करा सकता है। गुरुकी शरणमें जानेपर अधिकार देखकर गुरु कहते हैं--- 'तत्त्वमित' । अर्थात् जिसको त् डूँढ़ता है, वह त् खुद ही है। हे भाई ! जो ब्रह्म सर्वत्र ज्याप्त हो रहा है, वही तू है । इस प्रकार क्षणमात्रमें ही तीव इच्छावाला वैराग्यवान् अधिकारी मुमुक्षु आत्म-द्शुन कर लेता है । कहते हैं कि पलकके बंद होकर खुळ जानेमें जितनी देर ळगती है, आत्मदर्शन होनेमें उतनी देर भी नहीं लगती । अथवा एक फ्लको तोड़नेमें जितनी देर छगती है, उतनी देर भी खरूप-साक्षात्कार होनेमें नहीं लगती | देर लगती है केवल

साधन-सम्पन्न अधिकारी होनेमें ही। अधिकार होनेके बाद तो तुरंत ही खरूप-दर्शन हो जाता है।

विपयोंमेंसे रागकी निवृत्ति कैसे की जाय, इस विपयमें श्रीविद्यारण्यमुनिने बहुत ही सुन्दर रीतिसे समझाया है—

दोपद्दष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता। असाधारणहेत्वाद्याचैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी॥

(१) सांसारिक विषयों में दोष देखना (गुण नहीं देखना), (२) विषयोंका त्याग करनेका दढ़ निश्चय, (३) मोगोंके अधीन न होना। विषयोंको छोड़ना ही है, यह निश्चय कर लेनेके बाद मोगोंकी इच्छा करना दीनता है और ऐसी इच्छा न करना अदीनता है। ये तीनों वैराग्यके लिये क्रमशः असाधारण हेतु, खरूप और कार्य हैं।

शास्त्रोंमें सर्वत्र वैराग्यकी महिमा गायी गयी है, उसका कुछ उल्लेख करके लेख समाप्त करना है। श्रीअप्रावक मुनि कहते हैं—

मोक्षो विषयवैरस्यं वन्धो वैषयिको रसः। एतावदेव विशानं यथेच्छसि तथा क्रुरु॥

'विपयोंमेंसे रसकी—्रागकी निवृत्ति कर्ना ही मोक्ष है और विषयोंमें रसवृत्ति—्रागका रहना ही बन्धन है। बस, इतना ही विज्ञान है। यह जाननेके बाद इच्छानुसार कार्य करनेमें तुम खतन्त्र हो। न्यायदर्शन कहता है—

े वीतरागजनमादर्शनात् । 'जिसने रागमात्रकी निवृत्ति कर छी है, उस वीतराग पुरुपको फिर जनम नहीं छेना पड़ता, गर्भवासका दु:ख फिर मोगना नहीं पड़ता।'

> योगत्रासिष्ठमें भी आया है— गोपदं पृथिवों मेरुः स्थाणुराकाशमुद्दिका। तृणं त्रिभुवनं राम नैराइयालंकृताकृतेः॥

'सांसारिक विपयोंसे रागकी निवृत्ति करके है प्रिय रामचन्द्रजी ! जो पुरुप आशारिहत हो गया है, उसको बाह्य वस्तुएँ तुच्छ लगती हैं । उसकी दृष्टिमें पृथिवी गौकी खुरीके वरावर, मेरु पर्वत एक छोटे-से खंभेके बरावर, आकाश झँगूठीके वरावर तथा तीनों लोक घासके तिनकेके समान तुच्छ दीखते हैं ।'

विषयासिकनाशेन विना न श्रवणं भवेत्। ताभ्यामृतेन मननं न ध्यानं तैर्विना भवेत्॥

'विपयासित्तिका नारा किये विना अर्थात् परम वैराग्यकी साधनाके विना श्रवण नहीं हो सकता, वैराग्य और श्रवणके विना मनन नहीं हो सकता तथा इन तीनों अर्थात् वैराग्यपूर्वक श्रवण और मनन किये बिना ध्यान अर्थात् निदिध्यासन नहीं हो सकता।' भाव यह है कि जबतक पूर्ण वैराग्यकी दृढ़ता नहीं हो जाती, तबतक अध्यात्मज्ञानका कोई भी साधन सफल नहीं होता।

एक दूसरे प्रसङ्गमें विशिष्ठजी यहाँतक कहते हैं कि— मातुरङ्कगतो वालो प्रहीतुं चन्द्रमिच्छति। यथा योगं तथा योगी संत्यागेन विनाबुधः॥

तात्पर्य यह है कि माताकी गोदमें खेळता हुआ बाळक चन्द्रमाको पकड़नेका यत्न करता है, उसको हम अवश्य ही अज्ञानी कहते हैं; इसी प्रकार जो योगी परम वैराग्यकी प्राप्तिके बिना योगकी साधनामें प्रवृत्त होता है, उसको भी अज्ञानी ही जानना चाहिये—अबुध समझना चाहिये; क्योंकि परम वैराग्यके बिना मित्ति, ज्ञान या योगका कोई भी साधन सफल नहीं होता।

गीतामें भगवान् कहते हैं—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनि यत्सुखम् । स बहायोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जते ॥

'जब पुरुप विषयोंसे सुख पानेकी छालसाका त्याग कर देता है, अर्थात् जब वह पूर्ण वैराग्यवान् बन जाता है, तच उसको अपने सुख-खरूपका आनन्द प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मरूप ही हो जाता है और अक्षयसुख प्राप्त करता है।

श्रीशंकराचार्य कहते हैं---

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः। अर्थात् समस्त स्त्री-पुत्रादि तथा गृह-वित्त आदि परिग्रहका त्याग तथा समस्त विषयमोगोंमें रागकी निवृत्ति-रूप वैराग्य किसको सुखप्रद नहीं होता ! अर्थात्

सवको सुखरूप होता है।

मर्तृहरिजी एक प्रसङ्गमें कहते हैं— सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। अर्थात् इस जगत्में प्रत्येक परिस्थितिमें भय रहता

है । केवल वैराग्यका आश्रय ही एक निर्भय स्थिति है । कवीर साहव भी कहते हैं—

चाह गई, चिंता गई, मनवाँ वेपरवाह। जाको कछू न चाहिए, सो जग शाहनशाह॥

विवयोंसे जन्म-मर्णका वन्धन कैसे होता है, यह समझाते हुए श्रीव्यासजी विष्णुपुराणमें कहते हैं— यद्यत्प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते।

'जिन-जिन प्राणी-पदार्थोंमें मन प्रीति बाँघता है, जन्म-मरण प्रदान करनेवाले हैं तथा उनमें वह आसक्त हो जाता है और यह आसक्ति ही किसके मोक्ष-सुख प्रदान करता है।

तदेव दुःखबृक्षस्य वीजत्वमुपगच्छति॥

भावी दु:खको उत्पन्न करती है। वारंबार जन्मने और वारंबार मरनेके चक्करमें पड़नेसे बढ़कर संसारमें दूसरा कि कोई भी दु:ख नहीं है। इस दु:खसे छूटनेका उपाय बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। वन्धाय विषयासक्तिर्मुक्तयै निर्विपयं मनः॥ विषयेभ्यः समाहृत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः। चिन्तयेन्मुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेइवरम्॥

'बन्धन करानेवाळा तथा उससे निवृत्ति करानेवाळा मन ही है। विपयोंमें आसक्त रहनेवाळा मन बन्धन कराता है और विषयोंसे छुटकारा पाया हुआ मन ही मोक्ष दिळाता है। अतएव मुक्तिकी कामनावाळे मुनि मनको विपयोंसे हटाकर अपने प्रयोजनकी सिद्धिके ळिये परमात्माके चिन्तनमें ळगाते हैं। इस प्रकार मोक्षके ळिये वैराग्यकी अनिवार्य आवश्यकता है।

इसीलिये अष्टावक्रजी चेतावनी देते हुए कहते हैं— मुक्तिमिच्छिस चेत्तात विषयान विषवस्यज । 'यदि मुक्तिकी इच्छा हो तो विपयोंको विषके समान छोड़ दो।' विषयोंको—अर्थात् मोगवासनाको—विषयों-से सुख पानेकी ठाळसाको छोड़ दो । क्योंकि क्रिश्रयमोग जन्म-मुरण प्रदान करनेवाले हैं तथा वैराग्य इनकी निवृत्ति

यदि तुम्हें पाऊँ

नयनमें पूतरी सिरस में वसाऊँ, वैन में वरनमाला रूप तोकहँ सजाऊँ मैं।
मोहअन्धकारके समान ही हृदय माहि मूरित तिहारी नेह सानि के जमाऊँ मैं।
मस्तकमें कारे केस ही सो वेस, तेरो ध्यान सकल सुन्नान सीस ऊपर चढ़ाऊँ मैं।
नस नस रोम रोम तेरो रूप छाउँ जो पै, 'कविराज हंस'मेरे स्थाम।तोहि पाऊँ मैं।
—वल्देवपसाद मिश्र

国のからからなから

国のからなくなくなって

चतुःश्लोकी भागवत

(लेखंक-अद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

निवेदन

ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्त्वके ज्ञानके लिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया। वही उपदेश 'चतुः श्लोकी भागवत' के नामसे प्रसिद्ध है।

जब ब्रह्माजी अपने जन्मस्थान कमळपर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने छगे, परंतु जिस ज्ञानदृष्टिसे सृष्टिका निर्माण हो सकता था, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तब उनके सोच-विचार करते समय एक दिन अकस्मात् प्रलयकी उस अनन्त जलराशिमें उन्हें दो अक्षरोंका एक शब्द दो वार सुनायी पड़ा | उसका पहला अक्षर तो 'त' था और दूसरा 'प' । अर्थात् उन्होंने 'तप-तप' ऐसा सना । इसे तप करनेके छिये भगवान्की आज्ञा मानकर और उसीमें अपना परम हित समझकर उन्होंने एक हजार दिव्य े वर्षपर्यन्त तपस्या की । उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ' भगवान्ने उन्हें अपना परमधाम (वैकुण्ठलोक) दिखलाया। उस परम दिव्य छोकका और उसमें भगवान्का दर्शन करके ब्रह्माजीका हृदय आनन्दसे भर गया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें प्रेमाश्रु छलक आये। फिर ब्रह्माजीने भगवान्के चरणकमळींमें सिर झुकाकर प्रणाम किया । उस समय भगवान् बहुत प्रसन् हुए एवं उन्होंने बड़े प्रेमसे ब्रह्माजीका हाथ पकड़ छिया और कहा-- 'ब्रह्मन् ! तुम्हारी जो अभिलापा हो, वही वर मुझसे माँग लो।

तव ब्रह्माजीने प्रार्थना की—'भगवन् ! आप समस्त प्राणियोंके खामी हैं, सवके हृदयमें आप अन्तर्यामी- रहते हैं। आप अपने दिन्य ज्ञानसे

यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ । फिर भी आपसे मैं यह याचना कर रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी माँग पूरी कीजिये । प्रभो ! आप रूपरहित हैं; तथापि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपोंको जान सकूँ, ऐसी क्या कीजिये। आप मायाके सामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता । जैसे मकड़ी अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपनेमें छीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी मायाको खीकार करके इस विविध राक्तिसे युक्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोंमें बना छेते हैं और क्रीड़ा करते हैं । इस प्रकार आप कैसे करते हैं--इस मर्मको मैं जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आपै मुझे दीजिये। आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सावधानीपूर्वक आपकी आज्ञाका पालन कर सक्तूँ और सृष्टिकी रचना करते समय भी कत्तीपन आदिके अभिमानसे रहित रहूँ।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्ने उन्हें भागवतका साररूप निम्नलिखित उपदेश किया, जो श्रीमद्भागवतके दूसरे स्कन्धके नौवें अध्यायके तीसवें-से छत्तीसवें श्लोकोंमें वर्णित है। इन सात श्लोकोंमें प्रथम दो श्लोक तो उपक्रमके रूपमें हैं और अन्तिम एक श्लोक उपसंहारके रूपमें है; शेप बीचके चार श्लोकोंको 'चतु:श्लोकी भागवत' के नामसे कहा जाता है।

श्रीस्कन्दपुराणके वैष्णवखण्डान्तर्गत श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें बतळाया गया है—

ह्यानविज्ञानभत्तयङ्गचतुप्रयपरं वचः। मायामद्नदक्षं च विद्धि भागवतं च तत्॥ प्रमाणं तस्य को चेद हानन्तस्याक्षरात्मनः। व्रह्मणे हरिणा तद्दिक् चतुः इलोक्या प्रदर्शिता॥ (अ०४।५-६)

'जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अङ्गभूत चार प्रकारके साधनोंको प्रकाशित करनेवाला है तथा जो मायाका मर्दन करनेमें समर्थ है, उसे 'श्रीमङ्गागवत' समझो श्रीमङ्गागवत अनन्त अक्षर-खरूप है; इसका नियत प्रमाण भळा, कौन जान सकता है। पूर्वकालमें मगवान् विश्णुने ब्रह्माजीके प्रति चार इलोकोंमें इसका दिग्दर्शन कराया था।

चतुःश्लोकी भागवत

श्रीभगवानुवाच-

ज्ञानं परमगुद्य मे यद् विज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया।। ३०॥

श्रीभगवान् वोले-

(ब्रह्मन् !)

मे = मेरा

यत् = जो

परमगुह्मम् = परम गोपनीय

विहानसमन्त्रितम् = विहानसहित

हानम् = हान है, उसका

च = तथा

सरहस्यम् = रहस्यसहित

तदः अम् = उसके अङ्गोका

मया = मेरेद्वारा

गदितम् = वर्णन किया जाता है,

(तत्) = उसे

हानम् = हान है, उसका

ग्रहाण = तुम ग्रहण करो।

व्याख्या—त्रहान्! मेरे निर्गुण-निराकार सिचदानन्दवन खरूपके तत्त्व, प्रभाव, माहात्म्यका ययार्थ ज्ञान ही 'ज्ञान' है तया सगुण निराकार और दिव्य साकार खरूपके छीछा, गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और माहात्म्यका वास्तविक ज्ञान ही 'विज्ञान' हैं । यह विज्ञानसित ज्ञान समस्त गुह्य और गुह्यतर विषयोंसे भी अतिशय गुह्य—गोपनीय है, इसिछये यह परम गुह्य—सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। ऐसे परम गोपनीय ज्ञानके साधनोंका में रहस्यसिहत वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनकर धारण करो।

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनसे भी प्रायः इसी प्रकार कहा है-

इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽज्ञुभात्॥ (९।१)

'तुझ दोपटिएरहित भक्तके लिये इस गुह्यतम—परम गोपनीय विज्ञानसिहत ज्ञानको (पुनः) भलीभाँति कहूँगा, जिसको जानकर त् दु:खरूप संसारसे मुक्त हो जायगा।'

	यावानहं	यथाभावी	यद्भूष	ागुणकमकः ।	
	तथैव व	तत्त्वविज्ञानमस्तु	ते	मदनुग्रहात् ॥ ३१	H
अहम्	=में	1	तस्वविद्यानम्	(= उन सवके त	त्वका विश्वान
याचान्	=जितना हूँ,	1	ते	=तुम्हें	
यथाभावः	=जिस भावसे युक्त	<u> </u>	मद्नुग्रहात्	=मेरी ऋपासे	
यदू पगुणकर्मकः	=जिन रूप, गुण औ	र लीलाओंसे	तथैव	≈ज्यों-का-त्यों	
	समन्वित 👸	I	अस्तु ं	≈ प्राप्त हो जाय	

Š

व्याख्या—सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, स्थूल-सूक्ष्म, जड-चेतन, यावन्मात्र—जितना जो कुळ भी है, वह सब मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ तथा मैं सिचदानन्दमय भावखरूप हूँ एवं क्षमा, दया, शान्ति, समता, ज्ञान, प्रेम, उदारता, वात्सल्य, सौहार्द आदि अनन्त असीम दिव्य गुणोंसे सम्पन्न तथा लोगोंका उद्धार करनेके लिये नानाविध दिव्य अलौकिक कर्म—लीलाओंसे युक्त जो मेरा सगुण-साकार रूप है, मेरे उस विज्ञानसिहत ज्ञानमय समग्र खरूपका तत्त्व तुम्हें मेरी कृपासे व्यों-का-त्यों प्राप्त हो जाय।

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्। पश्चादहं यदेतच योऽविशव्येत सोऽस्म्यहम्॥ ३२॥

अब्रे एव अहम् एव	=सृष्टिके पूर्व =भी =में =ही	यत् सत् असत् परम्	=जो =सत् (अक्षर) =असत् (क्षर) =और उससे परे (पुरुपोत्तम) है, (वह सब मैं ही हूँ।)
आसम् अन्यत् न च यत्	=थाः =मुझसे भिन्न कुछ भी =नहीं था। =और =(सृष्टिके उत्पन्न होनेके बाद) जो कुछ भी	पश्चात् अहम् यः अवशिष्येत	= (तथा) सृष्टिकी सीमाके वाद भी = मैं ही हूँ। = (एवं इन सबका नाश हो जानेपर) जो कुछ = वच रहता है।
'एतत्	=यह दक्यवर्ग है, (वह मैं ही हूँ।)	सः अहम् अस्मि	=वह (सब भी) =मैं (ही) =हूँ ।

न्याख्या—सृष्टि —महासर्गके पूर्व भी मैं ही था। मेरे सित्रा और कुछ भी नहीं था। और सृष्टिके उत्पन्न होनेके बाद जो कुछ भी यह दृश्यवर्ग है, वह मैं ही हूँ तथा सत्—अक्षर और असत्—क्षर एवं उससे परे जो पुरुषोत्तम ईश्वर है, सब मेरा ही खरूप है ('सदसचाहमर्जुन'—गीता ९। १९; 'सदसत् तत्परं यत्' —गीता ११। ३७)। तथा सृष्टिकी सीमाके पश्चात्—जहाँ सृष्टि नहीं है, वहाँ जो केवल निर्विशेष सिवदानन्द ब्रह्म है, वह भी मैं ही हूँ और सृष्टिका विनाश होनेपर जो शेपमें वच रहता है, वह भी मैं ही हूँ।

अमिप्राय यह कि जैसे बादलोंके उत्पन्न होनेसे पहले केन्नल आकाश ही था, उसके सिना और कुल भी नहीं था तथा बादल और उनका गरजना-नरसना, बिजलीका चमकना आदि सब आकाश ही है; क्योंकि आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है—'आकाशाद् वायु: । वायोरग्नि: । अग्नेराप: । अग्नेराप: । अग्नेराप: । अग्नेराप: । अग्नेरा पृथ्वी ।' (तैत्तिरीय उप० वल्ली २ अनु० १)। अतः आकाश ही वायु, तेज, जल, पृथ्वीका मूल कारण होनेसे यह सब कुल आकाश हो है । तथा जहाँ बादल नहीं हैं, वहाँ—नादलोंकी सीमाके परे भी आकाश ही है एवं वादल आदिका निनाश होनेपर केन्नल आकाश ही रह जाता है । उसी प्रकार परमहम परमात्मा सृष्टिके आदि, मध्य और अन्तमें तथा उसकी सीमाके परे भी सदा ही निद्यमान रहते हैं ।

भगवान्ने गीतामें भी कहा है---

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। (१०।३२ का पूर्वार्ष)

```
'अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि और अन्त तया मध्य भी मैं ही हूँ ।'
```

यचापि सर्वभृतानां वीजं तद्हमर्जुन । न तद्स्ति विना यन्स्यान्मया भृतं चराचरम् ॥ (गीता १० । ३९)

'एवं अर्जुन ! जो सव भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी में ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो ।'

अतः भागवतके उपर्युक्त श्लोकमें भगवान्ने ब्रह्माजीको यही भाव समझाया है-

मत्तः परतरं नान्यत् किंचिव्स्ति। (गीता ७।७)

'मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है ।'

ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद् विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ३३ ॥

```
= एवं
          =जैसे
                                             च
यथा
           =आभास अर्थात किसी वस्तुका
                                                      =जैसे (विद्यमान होते हुए भी )
                                             यथा
थाभासः
            प्रतिषम्य वास्तवमं कोई वस्तु नहीं है,
                                             तमः
                                                      =तम अर्थात् राहु ग्रहकी प्रतीति
            प्रतीतिमात्र ही हैं, (उसी प्रकार)
                                                        नहीं होती, ( इसी प्रकार वास्तवमें
                                                       सत् होते हुए भी जो मुझ परमात्माकी)
           =(मुझ) परमार्थं वस्तुरूप परमात्माके
अर्थम्
                                             न प्रतीयेत =प्रतीति नहीं होती।
ऋते
           = अतिरिक्त
                                                       =यह दोनों प्रकारकी ही
                                             तत्
थात्मनि
           =परमात्माम
                                             अात्मनः
           =जो कुछ
यत्
                                                      =माया है—यां
                                             मायाम्
प्रतीयेत
           =प्रतीत होता है।
                                                       =समझना चाहिये।
             ( वह बास्तवमें कुछ नहीं है।) । विद्यात्
```

व्याख्या—जैसे नेत्रोंके दोग्से आकाशमें तिलिनले या जाले-से दिखलायी पड़ते हैं अयना दर्पणमें प्रतिविम्न दिखलायी पड़ता है, पर वास्तवमें वे हैं नहीं, उसी प्रकार सिन्दानन्दयन परमात्मामें परमात्मासे मित्र प्रकृतिका कार्यलप यह जड़वर्ग माया (अज्ञान) के कारण विना हुए ही प्रतीत होता है; तथा जैसे आकाशमें विद्यमान रहते हुए भी राहु ग्रह दिखलायी नहीं पड़ता, उसी प्रकार वह सिन्दानन्द परमात्मा वास्तवमें ध्रुव सत्य होनेपर भी माया (अज्ञान) के कारण प्रतीत नहीं होता । बिना हुए ही इस जड संसारकी प्रतीति होना और वास्तवमें सत् होते हुए भी परमात्माकी प्रतीति न होना—इन दोनोंमें माया (अज्ञान) ही कारण है ।

यथा महान्ति भृतानि भृतेषृचावचेष्यनु । प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ३४ ॥ =जैसे । तथा =उसी प्रकार

```
≈जैसे
यथा
              _प्राणियांके छोटे-चड़े
                                                    तेपु
                                                                = उनमें ( मैं प्रविष्ट
उचावचेषु
भृतेपु
               शरीरोर्म
                                                                   हुँभी)
               ( आकाशादि पाँच )
महान्ति
                                                                 =( और वास्तवमें )
भृतानि
              - महाभृत
              _प्रविष्ट भी है
यनु-
            ( और )
                                                                 =प्रविष्ट नहीं हूँ।
             =प्रविष्ट नहीं भी है।
अप्रविद्यानि
```

न्याख्या—जैसे पाँचों महाभूत प्राणियोंके छोटे-बड़े शरीरोंमें प्रविष्ट हुए दिखलायी देते हैं, उसी प्रकार मैं उन सब शरीरोंमें प्रविष्ट हुआ-सा दिखलायी पड़ता हूँ; परंतु वास्तवमें पाँचों महाभूत उन शरीरोंमें प्रविष्ट (आबद्ध) नहीं हैं, उसी प्रकार मैं भी उनमें प्रविष्ट (आबद्ध) नहीं हूँ ।

भाव यह है कि जैसे आकाशके कार्यरूप बादलोंके समुदायमें आकाश प्रविष्ट हुआ-सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तवमें वह उनमें प्रविष्ट नहीं है; क्योंकि बादलोंके नाशसे आकाशका नाश नहीं होता, बादलोंके न रहनेपर भी आकाश रहता है और बादलोंके एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चले जानेपर आकाशका उनके साथ गमन नहीं होता; इस दृष्टिसे बादलोंमें होते हुए भी आकाश उनमें प्रविष्ट (आबद्ध) नहीं है । आकाशकी माँति ही कोई भी महाभूत अपने कार्यमें आबद्ध नहीं है । उसी प्रकार परमात्मा भी समस्त जगत्में प्रविष्ट हुए-से प्रतीत होते हैं परंतु वास्तवमें वे जगत्में प्रविष्ट (आबद्ध) नहीं हैं; क्योंकि वे निर्विकार, निष्क्रिय और निर्लेप हैं । समस्त जगत्का नाश होनेपर भी परमात्मा विद्यमान रहते हैं । जिस जगह जगत् नहीं है, वहाँ भी परमात्मा विद्यमान हैं ।

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥३५॥

आत्मृतः	=परमा्त्माके	पतावत्	=इतना
तत्त्वजिद्यासुना	=तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले मनुष्यको	पव	=ही
अन्वय-	नवुञ्चना }_विधिरूपसे अर्थात्	जिन्नास्यम्	=जानना आवश्यक है
न्यतिरेकाभ्याम्	= 'परमात्मा ऐसे हैं,' 'परमात्मा	यत्	≂िक
•	ऐसे हैं'—इस भावसे तथा	_	(परमात्मा ही)
	निपेधरूपसे अर्थात् 'परमात्मा	सर्वत्र	=सव देशमें
	पेसे भी नहीं', 'परमात्मा	सर्वदा	=(और) सव कालमें
	ऐसे भी नहीं'—इस भावसे	स्यात्	=विद्यमान हैं।

व्याख्या—परमात्मा विज्ञानानन्दघन हैं, सदा सबमें समभावसे स्थित हैं, सर्वव्यापी, सर्वत्र परिपूर्ण और परम शान्तिखरूप हैं, इत्यादि जो परमात्माके खरूपका वर्गन विधिरूपसे किया जाता है—यही परमात्माके खरूपका 'अन्वयं रूपसे वर्णन है । एवं परमात्मा आकारवाला नहीं, विकारोंवाला नहीं, क्रियावाला नहीं, मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं, संकेतमें आनेवाला नहीं, व्यक्त नहीं, चलनशील नहीं, सान्त नहीं, सीमावाला नहीं, इत्यादि जो परमात्माके खरूपका निषेधरूप वर्णन किया जाता है—यही परमात्माके खरूपका 'व्यतिरेक' रूपसे वर्णन है ।

परमात्माके खरूपको तत्त्वतः जाननेकी इञ्छात्राले साधकको चाहिये कि उपर्युक्त दोनों प्रकारोंसे यही निश्चय करे कि एक सिचदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही सब देश और सब कालमें विधमान हैं, उनसे मिन्न कुछ नहीं है।

एतन्मतं समातिष्ट परमेण समाधिना । भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कर्हिचित् ॥ ३६ ॥ (ब्रह्मन् !) समातिष्ठ =भलीभाँति स्थित हो जाओ। भवान (इससे तुम) =तुम परमेण कल्पविकल्पेपु =कल्प-कल्पान्तरोंमें भी = उत्कृष्ट =समाधिके द्वारा =कभी कहीं भी समाधिना] मोहित नहीं =मेरे इस एतत् मतम् =सिद्धान्तमें

न्याख्या—त्रहान् ! तुम सब प्रकारके विकल्पोंसे रिहत परम समाधिमें श्थित होकर निश्चयपूर्वक मेरे इस उपर्युक्त सिद्धान्तको भलीमाँति स्त्रीकार करो । यों करनेसे तुम अनेक कल्प-कल्पान्तरोंमें सृष्टिकी रचना करते हुए कभी कहीं भी मोहित नहीं होओगे ।

इस प्रकार भगवान् विष्णुने ब्रह्माजीको आदेश दिया है। अतः साधकको चाहिये कि वह सब प्रकारसे यही निश्चय करे कि एक सिचदानन्द्रघन परब्रह्म परमात्मा ही सब देश और सब काळमें विद्यमान हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। यों करनेसे वह शोकमोहादि सम्पूर्ण विकारों और दुःखोंसे मुक्त हो परमशान्तिखरूप परमात्माको प्राप्त हो सकता है।

पथिक रे!

(रचिता--श्रीमानलीप्रसादजी श्रीवास्तव)

पथिक रे !

पथिक रे ! अभी कहाँ विश्राम !!
रुक्तना तेरा धरम नहीं है, चलना तेरा काम ॥
जनम-जनमका त् यात्री है, जुग-जुग, आठों याम ।
चल, चल, चल, उठ, उठ, आगे बढ़, क्यों रुक्ता वेकाम ?
पथिक रे !
और बटोही ! ठीक समझ छे, गति जीवनका नाम ।
गति मिलती है निष्टासे ही, अमपर हाल लगाम ॥

कक्ष्य निकट फिर घड़ी यही जुभ, देख ! दूर है शाम । भ्रम-संशयसे भटका अवतक दिखता दूर मुकाम ॥ पथिक रे !

Ŕ

संशयसे ही सर्वनाश है, छे निश्चयसे काम।
एक दृष्टि रख, एक छक्ष्य रख, कर निर्णय अविराम॥
पथिक रे!

छक्ष्य भूलकर सारग भटका, अटका प्राम-कुप्राम । दृष्टि न विगड़े, छक्ष्य न भूछे, तव ही पंथी नाम ॥ पथिक रे ! देह नहीं रे! तू देही है, क्या श्रम! क्या विश्राम !! चेतन, दिन्य, चिरंतन है तू, अविनाशी वल-धाम ॥ पथिक रे!

देह-भावसे सारी दुर्गति, ख्व चुकाया दाम । भय-भ्रम तज दे, मूढ़ न वन फिर, सन्मुख शुभ परिणाम॥ पथिक रे !

इ्पर-उधर क्यों तके सहारा ? खुद अपनेको थाम । पंथ अनूपम, पग-पग पावन, भीतर है सुख्याम ॥ पथिक रे !

'एकाकी हूँ'—इ.स. कुभावसे बिगड़ा खेल तमाम । गरभ-द्शामें जो रक्षक था भूल न उसका नाम ॥ पथिक रे !

वाहर तेरे शत्रु नहीं हैं, घटमें कर संग्राम । चल कुछ ऐसी चाल मुसाफिर! मिले सदा आराम ॥ पथिक रे!

विश्व-पथिकता तज अब प्यारे ! तज सब मारग बाम । आप स्वयं तू विश्व-रूप है तुझमें तेरा राम ॥ पथिक रे ! अभी कहाँ विश्राम !!

- Contract

भोग और भगवान्

(लेखक-पण्डित श्रीजानकीनाथजो शर्मा)

यह ठीक है कि सभी कामनाओं तथा वरोंके उद्गम— सर्वश्रेष्ठ प्रापक भगवान्के श्रीचरण ही हैं । और यह भी ठीक है कि एक ही साथ समस्त कामनाओंकी पूर्ति भी एकमात्र भगवद्भजनसे ही सम्भव है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुपं परम्॥ (शीमद्रा०२।३।१०)

क्योंकि निखिल ब्रह्माण्डाधिपति होनेके साथ-साथ वे सर्वोपरि उदार तथा परम स्वतन्त्र—सर्वथा निजतन्त्र भी हैं । अतः उनके तिनक भी प्रसन्न हो जानेपर विश्वकी कोई भी वस्तु, स्वाराज्य, साम्राज्य, ऐन्द्र, ब्राह्म, प्राजापत्य आदि पद भी दुर्लभ नहीं; वे बड़ी सुगमतासे प्राप्त हो सकते हैं । अधिक क्या, जिन मङ्गलमयी महालक्ष्मीके कृपाकटाक्षके लिये ब्रह्मादि देवताओंने युगोंतक तपस्या की, वे ही चञ्चला कमला अपने निवासस्यान कमलवनका परित्याग कर बड़े अनुरागसे प्रभुके श्रीचरणोंमें सुस्थिर हुई। तब मला, उन चरणोंके आश्रय—समाराधनसे बढ़कर उन लक्ष्मीकी कृपाप्राप्ति—ऐश्वर्यलामका साधन भी क्या हो सकता है—

ब्रह्माद्यो वहुतिथं यद्पाङ्गमोक्ष-कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपत्ताः । सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसोभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥ (श्रीमद्भा०१।१६। ३२)

१. सर्वनामवरस्यापि हरेइचरण आस्पदम्। (श्रीमन्द्रा०२।६।६)

२. (क) ऐसो को उदार जग माई।
विनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सिरस कोउ नाई।
(ख) एके दानि सिरोमिन साँचो।
जोइ जाच्योसोइ जाचकतावस फिरि वहु नाचन नाचो।
३. तिसमस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीस्वरेश्वरे।

(श्रीमद्भा० ४। १८। २०) ४. (क) नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद् दुःखन्छितं ते मृगयामि संचन ।

जाकों विलोकत लोकप होत, विसोक लई सुरलोक सुठौरिह । सो कमका तजि चंचकता, करि कोटि कला रिझर्वे सुर मीरिह ॥ (कवितावळी, उत्तर० २६)

जद्यपि परम चपक श्री संतत थिर न रहति कनहूँ। हरि पद पंक्षज पाइ अचल भइ कर्म बचन मनहूँ॥ (विनय•)

अखिलब्रह्माण्डनायक भगवान्के चरणोंके शरण होकर उनका ध्यान करते हुए उनके नाम-जपसे लौकिक सग्-चन्दन-वनितादि भोगोंकी तो बात ही क्या, अणिमादिक दिन्य ऐश्वर्य तथा विभवभोग भी दौड़े आते हैं—

साधक नाम जपहिं रूय राएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ जिमि सिरता सागर महुँ जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख संपति विनहिं बुकाएँ । धर्मसीक पहिं जाहिं सुभाएँ॥

यया मृिम सब बीजमय नखत निशास अकास । राम नाम सब धर्ममय जानत तुरुसीदास ॥ बिना किसी योगा, जपा, तपा, यज्ञा, वतका अनुष्ठान किये। बिना ही कोई क्लेश उठाये। एकमात्र श्रीरामभद्र राघवेन्द्रके

यो मृश्यते हस्तगृहीतपश्चया श्रियेतरैरङ्ग विमृश्यमाणया ॥ (श्रीमद्गा०४।८।२३)

(ख) श्रियमनुत्त्रतीं तद्धिनश्च द्विपदपतीन् विवुधांश्च यत्स्वपूर्णः । न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः

भजित निजभृत्यवर्गतन्त्रः
क्यंमगुमुद्धिस्रजेत्पुमान् कृतशः॥
(श्रीमद्भा०४।३१।२२)

Ţ

५. (क) यद् भ्रृवर्तवर्तिन्यो सिद्धयोऽष्टौ नृपात्मन । तमाराध्य हृपीकेशमपवर्गोऽप्यटूरतः ॥ नितान्तं कमलाकान्ते शान्तचित्तं निधाय यः । संशीलयेत् क्षणं नृनं कमला तत्र निश्रला ॥ (स्कन्द० काशीखण्ड २४)

(ख) इरेराराथनं पुंसां कि कि न कुरुते बत। पुत्रमित्रकळत्रार्थराज्यस्वर्गापवर्गदम् ॥ (स्कन्द०काञ्ची०२१।५३ चरणोंके अनुगगमात्रमे ही तुरंत समल छोकिक तथा दिना ही मरे समल पारचीकिक अंग्रातिअंग्र मुख भी नुलम हो जाते हैं— हिनु विराग जर जाग जांग ब्रत, विनु तप दिनु तनु त्यांग । सब मुख मुक्स सद्य तुनसी प्रमु पद प्रयाग अनुराग ॥ (गीतावर्डी, उत्तरकाण्ड १५)

दिना ही किसी माधन-सम्यक्तिके सच्चे हृदयमे नारायण-चरणाक्षित प्राणीको समस्त पुरुपार्थ-अर्थ, धर्म, काम, मोख अनायात ही प्राप्त हो जाते हैं।

या वे साधनसम्पत्तिः पुरुपार्थेचतुष्टये। तां विना सुवीनामोनि यदि नारायगात्रयः॥

श्रुवका मर्वोत्तम पद श्रीमन्नारायणके श्रीचरणाश्रयका ही परिणाम है। श्रमन्त बार अपने सिर-सरोजद्वारा शिवारायनके फल्प्रकरण किंचिक्कालके लिये जिस सम्पत्तिको रावणने प्राप्त किया, उसे ही साम्य मार्डी-मार्डी करते रहनेपर भी नमस्कारमात्रसे श्रीनमभद्रने दृष्ट्रं नंकोचके साथ अत्यन्त न्यून् समझने हुए श्रीमद्विभीपणको कस्यप्रयन्तिके लिये दिया—

जदिर स्ता तव इच्छा नाहीं । नीर दरसु अनीय जग माहीं ॥ अस चहि रान तिन्छ तेहि सारा । मुनन वृष्टि नभ भई अपारा ॥

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस नाय ।
सोइ संपता विभीनतिह सकुचि दीन्हि खुनाय ॥
या विभूनिर्देशग्रीचे शिरङ्केदेन दांकरात् ।
दर्शनाद्रामभद्रस्य सा विभूतिर्विभीषणे ॥
(हतुनन्नाटक)

नुर्पाव भी छाल भाहीं करते रहे—राज्य-परिवार छोड़कर अहर्निश भजनकी वान कहने रह गये। पर उन्हें भी प्रसुने अलप्ड राज्य दे ही दिया—

थव प्रमुक्ताकरहु णहे भंता । सब ताने भन्तु करों दिन राती ॥
सुख संपति परिवार वड़ाई । सब परिहारे करिहाँ सेवकाई ॥
सुनि विराग संजुन कृषि वानी । बोले विहीस रान धनुपानी ॥
जो कछु करेहु सत्य सब होई । सखा वचन नम मृण न होई ॥

६. (क) मनीषितं च प्राप्तीनि चिन्तवन् मसुसद्दनम् । एकान्तमक्तिः सततं नारायगपरायगः ॥ (महा० श्रान्तिपर्व ३४८ । ७१)

- (त) यर् दुर्छनं यरप्राध्यं मनतो यन्न गोचरन्। यरप्यप्राधितं ध्यातो ददाति मधुसदनः॥ (गरुहपु० २२२ । १२)
- (ग) झारास्य विधिवहेवं हर्रे सर्वसुखप्रदम्। प्राप्तोति पुरुषः सन्यक् यद्यत् प्रार्थयते फल्म् ॥ (गरुहपु० २२६ । ४९)

इसी प्रकार कर्दम प्रजापितका दिव्य ऐश्वर्य-मोग,
सदामाका वेभव तथा मोहत्व ऋषिका वेभव (ब्रह्मपुगण
१३६) एवं भग्द्वाज महिष् आदिद्वाग प्रदर्शित वेभव
(गमचरितमानस, अयोध्या०) अन्यान्य सावनोद्वारा कभी
भी सम्भव न ये। तथापि भोगेच्छा अग्रद्ध बुद्धिमें ही
रह सकती है। जवतक भोगोंके प्रति तिनक भी सरस आकर्षण
वना है। तवतक बुद्धिमें ग्रद्ध सत्तका अभाव ही समझना
चाहिये; यहाँ ग्रीतल्या, शान्ति या व्यवसायितका मित नहीं
है। विग्रद्ध शान्त मितमें, भोगेच्छाकी तिनक हलचल, विपयसम्भोगतम भीपणायिका लेश भी अमह्य हो जायना। फिर
विग्रद्ध भक्तके हृदयमें तो भोग सर्वथा दीर्थ रोगजैसे ही बावक प्रतीत होने हैं—

जे रबुवीर चरन अनुरागे। ते सब भोग रोग सम त्यागे॥ रामचरन पंजन प्रिय निनहीं। विषयभोग वस करें कि तिनहीं॥ रमा विजास राम अनुरागी। तज्तदमन जिमि जन बड़भागी॥

तंत्रत्र भोग जिमि रोग लोग श्रहिगन जनु ।

मृनि मनसहुँ ते अगन तपिहें ल,एउ मनु ॥
अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद् यः

कुणपमिव कुनारीं त्यक्तुकामो विरागी ।
विपमिव विषयादीन् मन्यमानो दुरन्तान्

जगित परमहंसो वासुदेवस्य भक्तः ॥

इसल्ये घ्रुवः सुदामाः (भरतः जनकः) आदि मोगोंमें रहकर मी जलके बीच कमलके समान सर्वथा उनसे निर्लित रहे। वे चम्पकोद्यानस्य भ्रमरके समान मोगोंसे सर्वथा असंस्पृष्ट रहे। मगवद्दर्शनके उपरान्त इनका विपयोंकी ओर रहा-सहा आकर्षण समात हो गया—

'परं दृष्ट्वा निवर्तते' (गीता २ । ५९) ज्ञेयके अज्ञात रहने तथा परमतत्त्व परब्रह्मके अप्राप्त होनेतक मोगवासनाकी आत्यन्तिक निवृत्ति मम्भव भी नईं-

ज्ञेरं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते। विषयेण्वरतिर्जन्तोर्भरुम्में स्ता यथा॥ (योगवा०२।२।९)

जैसे मचभूमिमें छताकी उत्पत्ति सम्भव नहीं, वैसे ही तत्त्वके अज्ञात रहते विषयरति नहीं मिटती; विज्ञातज्ञेय

७—अहेरिव वनाझातः सीहित्यात्ररकादिव। कुणपादिव कुस्त्रीम्यस्तं देवा माह्मणं विदुः॥ (महामारत) पुरुपको विषय विपके समान प्रतीत होते हैं । उसे रम्यसे भी रम्य भोगभूमि रख्नमात्र भी आकृष्ट नहीं कर सकती । हृदयमें काम, कोध, मत्सर आदि दोषोंका तभीतक पड़ाव पड़ा रहता है, जवतक वहाँ भगवान्का प्रतापरूपी सूर्य उदित नहीं होता—

तव किंग हृदयँ वसत खक नाना । काम क्रोध मत्सर अभिमाना ॥ जब किंग उर न वसत रवुनाथा । धरें चाप सायक किंट भाषा ॥ गमता तहन तमी अधियारी । रागद्वेष उठूक सुखकारी ॥ तव किंग वसत जीव उर माहीं । जव किंग प्रभु प्रताप रिव नाहीं ॥

विभीपण स्वयं कहते हैं कि आपके दर्शनके पहलेतक थोड़ीसी कुछ वासना रह गयी थी, किंतु अब तो वह आपके पदकमलकी प्रीति-सरितामें बह चुकी—

ठर कछु प्रथम बासना रही। प्रमु पद प्रीति सरित सो वही॥ अब ऋपालु निज भगति पावनी। देहु दया करि सिव मन भावनी॥

वस्तुतः जबतक विषयोंकी मिथ्या मधुरिमा मनसे नहीं जाती, तवतक गुद्ध सात्त्विकी वैष्णवी भक्तिका तो उदय भी नहीं समझना चाहिये—

तुरुसी जब लिंग बिषय की गुधा माधुरी मीठि। तो लों सुधा सहस्र सम <u>रामभगति</u> सुठि सीठि॥ अन्य श्रुद्र देवताओंकी भक्तिकी बात चाहे जैसी हो पर हरिभक्तिकी तो यह खास विशेषता है।

विषय विडम्बना

भगवद्भक्तिः ज्ञान या जपः तपः मौनः व्रतः तीर्थः देवार्चनः दान आदि किसी भी अनुष्ठानमें विपयासक्तिः भाव-दोप सर्वसंहारक है—

८—विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते।
जन्मान्तरहा विषया एकदेहहरं विषम्॥
(योगवासिष्ठ १।२९।१३)
९—(क)क्रिमिभिः पीड्यमानस्य कुष्ठिनः पामरस्य च।
कण्डूयनाग्नितापेन यत्सुखं स्त्रीपु तद् विदुः॥
(पद्म ० भूमि०६६।११२)
(ख) यादृशं मन्यते सीख्यं गण्डे पूतिविनिर्गमात्।
तादृशं स्त्रीपु मन्तन्यं नाधिकं तासु विद्यते॥
(शिवपुराण, वायवीयसं०२।३।२७)

(ग) यन्मैश्रुनादिगृहमेथिसुखं हि तुच्छं

कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्।'
(श्रीमद्भा०,७।९।४८)

किं तज्जपेन तपसा मौनेन च झतेन च। सुरार्चनेन दानेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम्॥ (महावैवर्तपुरा व्यक्ष ०१६। ९०; श्री स्त्रा० ११। १४। ३०; ११। २६। १३; महा० अनु० ३८। ४०; नारदपु० ७। ८)

मनु भी कहते हैं कि कामादि भावदोपसे दूपित चित्त-वालेकी उपासना, यम-नियम, तप, त्याग या स्वाध्याय, कुछ भी सिद्ध नहीं होता—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्॥ (मनु०२।९७)

'विप्रदुष्टभावस्य-स्त्र्याद्यासक्तस्य'

(राधनानन्द, गोविन्दराज, मेधातिथि)

अतः काम आदिसे सावधान रहकर ही भगवत्सेवा करनी चाहिये—

सेवहिं तजे अपनपी चेते। (विनय०) वासनाकी उत्पत्ति ही इन्द्रियः मनः प्राणः आत्माः धर्मः धैर्यः बुद्धिः हीः श्रीः तेजः स्मृति (शास्त्रज्ञान) तथा सत्यका संहारक है—

इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धतिर्मतिः। हीःश्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना॥ (श्रीमद्गा०७।१०।८)

यस्य-कामस्य

ज्यों ही साधक कामादि दोषोंसे सर्वथा उन्मुक्त हो जाता है, उसी समय भगवत्प्राप्तिके या भगवान्के समान ही ज्ञानादि ऐश्वयोंके प्राप्त होने योग्य बन जाता है—

विमुञ्जिति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् । तह्येंच पुण्डरीकाक्ष भगवस्वाय कल्पते ॥ (श्रीमद्गा० ७ । १० । ९)

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जते ॥ (कठ०२।३।१४)

कुन्तीने ऐसे ही मुक्तकाम, आत्मारामीके विद्युद्ध सत्त्वसंयुक्त शान्त दृदयमें भक्तियोगके विधानार्थ भगवदवतारका होना—भगवान्के श्रीविग्रहका प्रकट होना बतलाया है—

तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनाम्। भक्तियोगविधानार्थं कथं पत्रयेम हि स्त्रियः॥ (शीमग्रा० १।६।९०) पूर्ण निष्काम हृदयमें ही भगवान्का आवास सम्भव है। कामनाकछिपत चित्तमें भगवान् वैसे ही नहीं रहते जैसे रात्रिमें सूर्य—

जहाँ काम तहँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम ।

तुरुसी कबहुँ कि रहि सकें, रिव रंजनी एक ठाम ॥

आत्माराम-मुनिगणाकर्पित्व भगवान्का एक विद्राष्ट्र गुणहै।

शुकदेवजीआदि ऋषिगण निर्गुणमें परिनिष्ठित होकर भी भगवद्गुणोंसे आक्षिस होकर भागवत-अध्ययन-अध्यापनमें प्रवृत्त हो गये-

आत्मारामा हि मुनयो निर्धन्या अप्युरक्रमे । कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यम्भृतगुणो हरिः ॥ परिनिष्टितोऽपि नेर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया । गृहीतचेता राजपें आख्यानं यद्धीतवान् ॥ हरेर्गुणाक्षिष्ठमितर्भगवान् वाद्रायणिः । अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥

योगवासिष्ठकी दृष्टिमं तो अन्तःशीतल्लाः कामाद्यनुपहत-चित्तता ही जीवन्मुक्ति तथा परमपुरुपार्थता है । श्रीमद्भागवतादि अन्य भी सभी शास्त्रोंके अनुसार पड्वर्ग-संयमपूर्वक भगवदुपासनामें ही लक्ष्यकी परिपूर्णता है—

पड्वर्गसंयमेकान्ताः सर्वा नियमचीद्नाः। तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः॥ (श्रीमद्भा०७।१५। १२८)

उपाय क्या ?

भोगतृष्णाश्चर्यतामें निश्चय ही भगवत्कृपा ही प्रधान हेतु है—

नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध निसि संवत जागा ॥ लोभ पास जेहिं गर न वँधाया । सो नर तुम्ह समान खुराया ॥ यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कुपाँ पाव कोइ कोई ॥

किंतु सदा-सर्वदा नित्य-निरन्तर मगवच्चर्ममं निरत रहना ही वासना-शून्यताका सर्वोत्तम उपाय है। श्रीमन्द्रागवतमें इसे चार-वार वतलाया गया है।—आरम्भमें ही खुनजी कहते हैं— श्रण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। ह्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि त्रिधुनोति सुहत्सताम्॥ (१।२।१६)

े अर्थात् १पुण्यश्रवणकीर्तन भगवान् श्रीकृष्ण अपनी चर्चा — लील-कथा सुननेवालोंके हृद्यमें बैठकर उनके समस्त कामादि अमङ्गलकर दोगों तथा पापोंको समूल ध्वंस कर देते हैं। इसी ग्रन्थमें आगे चलकर नारदंजी श्रीव्यासदेवको वतलाते हैं कि योगशास्त्रके चित्तनिरोधक यम-नियमासनादि साधनमें काम-लोमादि-उपहतचित्त उतना शीष्ठ तथा वैसा शान्त नहीं होता, जीसा कि वह हरिचर्चा—हरिचर्याके परिशीलनसे होता है।

पुतद्धशातुरिचत्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः। भवसिन्धुपुत्रो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्॥ यमादिभिर्योगपयेः कामलोभहतो मुहुः। मुकुन्द्रसेवया यहत् तथातमाद्धा न शाम्यति॥ (श्रीमद्भा०१।६।३५-३६)

ऐसी दशामें मगवत्क्रपाकी प्रतीक्षा करते हुए—
अवनन्हि और कया निहं सुनिहों, रसना और न गैहों,
रोकिहों नयन विकोक्त औरिह, सीस ईसही नेहों॥
कानन दूसरी नाम सुनें निहं, एकिह रंग रँग्यो यह डोरी।
धोखेहु दूसरी नाम कहै, रसना मुख बाँधि हलाहरू बोरी॥
ठाकुर चित्त की वृत्ति यहै, हम कैसेहुँ टेक तजें निहं भारी।
बावरी वे अँखियाँ जिर जायँ, जो साँवरी छाड़ि निहारित गीरी॥
सरग नरक अपवर्ध समाना। जहें तहें देख धरें धनु बाना॥
करम बचन मम राउर चेरा। ""

'श्रवन कथा, मुख नाम, हृदय हरि ।'

--की ही स्थितिमें साधनामें लगे रहना ही इसका सर्वे तम उपाय है। और स्वभाव वन जानेपर फिर तो यही सर्वे त्तम सिद्धि भी है---

'साधन सिद्धि राम पग नेहु ।'

शूल-फूल

नहीं चाहती याद रखूँ मैं, वरं चाहती जाऊँ भूछ। पर हटता वह नहीं हृदयसे, सदा चुभाता रहता शूछ॥ किंटन नुकीला शूल किंतु वह वन जाता तुरंत मृदु फूछ। मुझे सदा शसीम सुख देता काट वहाता दुखका मूछ॥

कुछ महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य विषय

(लेखक-श्रीनलिनीकान्त ग्रप्त, श्रीअरविन्दाश्रम)

[श्रीमाताजीके प्रवचन आधारपर लिखित]

(१)

सृष्टिकी कहानी

चेतना ही सृष्टिका मूल स्रोत और आधार है। यहाँतक कि जगरसे अचेतन दिखायी देनेवाली अत्यन्त स्थूल वस्तुके अंदर भी, जैसे पत्थर आदिके अंदर भी, चेतनाका प्रकम्पन विद्यमान है। जहाँपर कोई भी चेतना बिल्कुल है ही नहीं, उसे निश्चेतना कहते हैं। अगर तुम कभी निश्चेतनाके अंदर उतरोः कहनेका तात्पर्य यदि तुम कभी निर्जीव पत्थरसे भी नीचेके स्तरमें जाओ तो तुम इस भेदको समझ जाओगे। पत्थर और निश्चेतनाके वीचकी खाई वड़ी चौड़ी है, बहुत अधिक चौड़ी है। सच पूछो तो पत्थर और मनुष्यके वीच जो खाई है, उससे भी कहीं अधिक चौड़ी वह खाई है। चेतनाकी एक गुप्त धारा है, जो मनुष्यको पत्यरसे जोड़ती है, परंतु पत्थरके परे तो मानो एक अतल गहुर है, एक ऐसी चीज है जिसपर पुल वनाया ही नहीं जा सकता । निश्चेतना महाशूत्य है, नितान्त खालीपन है; वह कोई वस्तुसत्ता पदार्थ नहीं है विलक्ष विशुद्ध अमावात्मक खिति है। भौतिक विक्वके पीछे चेतना विद्यमान है। यदि वहाँ वह चेतना न होती तो अणु-परमाणुके उपादानरूप भौतिक कणोंके अंदर जो अद्भुत संगठन दिखायी देता है, वह वहाँ कभी न विद्यमान होता। मौतिक सृष्टिसे पूर्व निश्चेतना ही विद्यमान थी।

सृष्टिका मूल है एकमेव अविभाज्य सत्य सत्ता और उसकी विशुद्ध चेतना। इस परात्पर चेतनाने अपने-आपको विषयीभूत करना चाहा, अपने-आपको स्वयं अपने अंदरसे ही निकालना चाहा, खेल करते हुए अपने-आपको देखना चाहा—उपनिपद् कहती है, एकमेवने एक द्वितीयकी, अपने लिये एक साथीकी इच्छा की, 'स द्वितीयमैच्छत्।' अपने-आपको विषयीभूत करनेकी यह शक्ति एक स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति है, जो चेतनाको इसल्ये दी गयी है कि वह अपनी मूल एकीभूत स्थितिसे वाहर निकल सके, अपनी इच्छाके अनुसार चारों ओर और दूर-दूरतक विचरण कर सके। इस तरह परात्पर भगवान्ने स्वयं अपने-आपको आत्म-

: अभिन्यक्तिकारिणी अपनी ही शक्तिके रूपमें देखा और वही थी मातृ-चेतना, आद्याशक्ति, अदिति-चिच्छक्ति और फिर यह शक्ति जब अपने खुजनात्मक आवेगके साथ आगे बढ़ी। तब उसने अपने-आपको प्राथमिक चार प्रधान विभ्तियोंमें अभिव्यक्त किया (महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती)। परंतु यह स्वतन्त्र प्रवृत्ति, जो कि अपने-आपको पृथक् करने तथा आत्माभिन्यक्ति और विकासकी एक स्वतन्त्र धारामें अग्रसर होनेके लिये स्वाधीन थी, स्ततन्त्र चुनावके अपने स्वभावके प्रायः एक युक्ति-संगत परिणामके रूपमें ही, तुरंत निश्चेतना-रूप अस्वीकृति-की, अभावकी खितिमें जा गिरी । अतएव, परात्पर भगवान्-के विरुद्ध, भागवत चेतनाके सम्मुख खड़ी हो गयी नितान्त अचेतनता-च्योति विलीन हो गयी। एकान्त अन्धकारके अंदर । यह था तो चेतनामें विद्यमान आत्म-चुनावका ही परिणाम, पर उसका अन्त हुआ चेतनाकी एकदम विपरीत स्थितिमें।

वह श्विति एकदम नीरवताकी खिति थी, वह मृत्युरे भी अधिक नीरव थी और खयं निश्चल-नीरवतासे भी कहीं अधिक मृत थी। और यह खिति थी चूड़ान्त निस्सहायता और आशाहीनताकी। •••••भागवत चेतना अर्थात् अदिति-ने भवितन्यताकी उस भयावनी धाराको देखा जिसे स्वतन्त्रता-ने अपनाया था और जिसमें वह परिसमात हुई थी। वह इसे जरा भी सह न सकी और साहाय्य प्राप्त करनेके लिये उसके अंदरसे एक चीख निकल पड़ी। और तुरंत ही उसका उत्तर भी आया, एकमेन परमा चेतनासे एक किरण फूट निकली और निश्चेतनाके गर्भमें पैठ गयी। वस, एक महान् चमत्कार घटित हो गया, जड-तत्त्व उत्पन्न हो गया, प्रथम सृष्टि दृष्टिगोचर हो गयी, सर्वोच्च कृपा-शक्तिकी प्रथम अभिव्यक्ति सिद्ध हो गयी। जड-तत्त्वके अंदर चेतनाकी चिनगारी मौजूद है जो वर्द्धित होगी और अपनेको विकसित करेगी । निश्चेतनाके ढकनेवाले तमके अंदर अधिकाधिक चमकेगी। निश्चेतनाको क्रमशः आलोकित करती जायगी तथा उसकी सीमाओंको निरन्तर पीछेकी ओर और दूर-दूरतक ठेलती जायगी।

जड-तत्त्वके जन्मके साथ-ही-साथ परात्पर चेतनाका एक दूसरा अवतरण भी घटित हुआ; वह है विभिन्न स्तरोंकी क्रमपरम्परा जो उच्चतमको निम्नतमके साथ मध्यवत्तीं रचनाओं-के द्वारा जोड़ती है; वे स्तर जडतत्त्वके अंदर वीज-रूपमें निहित हैं जिसमें कि जड-तत्त्व उन्हें घारण कर सके और घीरे-धीरे अपनी अन्तर्निहित विकसनशील चेतनाके द्वारा तयतक उन्हें अभिन्यक्त करता रहे जवतक कि उच्चतम वैसे ही यहाँ प्रकट और मूर्तिमान् नहीं हो जाता, जैसे कि वह उच्चतम शिखरपर सर्वदा ही स्व-प्रकाशित रहता है।

क्रमवार अवतरण होनेपर, विभिन्न लोकों और स्तरोंकी क्रमपरम्परा प्रकट होनेपर, प्रत्येक क्षेत्रके अनुरूप नाना प्रकारकी शक्तियाँ और सत्ताएँ मी प्रकट हो गयों । सबसे पहुछे, उनमें सबसे प्रथम हैं असर, बिल्क यों कहें कि आदि-असुर-सबसे पहली चार शक्तियाँ (इनकी कुछ स्मृति हमें कोनोस (Chronos) और उसके वंशके रूपमें यूनानी पुराणोंमें विद्यमान प्रतीत होती है) । ये विभाजनकी निश्चेतनाकी शक्तियोंके मूर्त्त रूप हैं। ये नकारात्मक स्थिति-को प्रस्थापित करनेवाली शक्तियाँ हैं। इन असुरों के विरुद्धः विभाजनकी प्रथम पंक्तिके सम्मुख, ज्योतिके अवतरणके एक पक्षमें आ खड़े हो गये आदि-देवगण, भागवत चेतनाकी प्रमुख शक्तियाँ और व्यक्ति-सत्ताएँ । तबसे सर्वदा ही देवताओं और राक्षसोंके बीच पृथ्वीपर अधिकार जमानेके लिये संग्राम चल रहा है। एक दिन इस संग्रामका अन्त अवश्य होगा । इसका अर्थ होगा निषेधात्मक शक्तियोंका विलयन, कम-से-कम पार्थिव राज्यके अंदर, तथा पृथ्वीपर ज्योतिके राज्यकी प्रतिष्ठा ।

पृथ्वी एक रूपक है

पृथ्वी इस स्यूल जगत्का केन्द्र है। इसकी सृष्टि उस शक्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये हुई है जिसका काम है जड-तत्त्वको रूपान्तरित करना।यह जड-तत्त्वमें निहित दिव्यशक्तिको सूचित करनेवाला एक रूपक है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं। पृथ्वीका स्रजन हुआ था भागवत चेतनाके साक्षात् हस्तक्षेपके द्वारा। एकमात्र पृथ्वीपर ही भगवान्के साथ सीधा सम्पर्क रहता है और प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी दिव्य व्योतिको आहरण करती, विकसित करती तथा विकीणं करती है। व्योतिकी ये किरणें देशके अंदर फैल जाती हैं और जहाँ-जहाँ जड-तत्त्व होता है वहाँ-वहाँतक चली जाती हैं। यह स्थूल विश्व, कुल हदतक, उस दानमें भागवत

चेतनाके प्रकाश और सामझस्यमें हिस्सा वँटाता है जिसे यह पृथ्वी ले आती है। परंतु केवल पृथ्वीपर ही उस चेतनाका पूर्ण और अन्तिम विकास साधित होता है।

चैत्य पुरुप महज इस पृथ्वीपर ही पाया जाता है, क्योंकि यह इस धरित्रीकी ही एक उपज है। यह जड-तत्त्वके ऊपर भगवान्का ही स्पर्श है। चैत्य पुरुष पृथिवी-माताका एक वालक है। यह धराधामपर उत्पन्न होता और बड़ा होता है, यह अन्य किसी स्थानका रहनेवाला नहीं है। फिर भी जब यह पर्याप्त मात्रामें विकसित हो जाता है और एक वयस्क व्यक्तित्व बन जाता है, तब यह अन्यान्य भौतिक क्षेत्रोंमें जा सकता है, उदाहरणार्थ अन्य ग्रहोंमें भी घूम सकता है।

शरीर गुह्मक्रियाका एक माध्यम है

शरीरका भी अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है। यह एक सुसंगठित रचना है और अपने प्रत्येक और सभी अज्ञों-में एक पूर्ण सत्ताके रूपमें कार्य करता है। मानव-शरीर विशेष-रूपसे एक ऐसी ही रचना है; क्योंकि यह उस चेतनाके द्वारा चालित और शासित होता है जो इसपर छायी रहती है अथवा जो इसका गठन करती है, जो इसकी मालकिन होती है और जिसकी इच्छाको ही यह वड़ी सावधानीसे कार्यान्वित करती है।

द्यरीर इस जगत्का एक संक्षित रूप है। यह अपने दाँचे-के अंदर समूचे जगत्को, विरोपकर पृथ्वीको लिये हुए है,— पृथ्वी ख्वयं भी सारे विश्वका एक संक्षित आकार है—एक छोटे-से परिमाणके अंदर, पिंड ब्रह्माण्डके सभी आकारों और स्वभावोंको प्रकट कर रहा है।

ऐसी बात होनेके कारण एक पूर्णतः सचेतन शरीर, जो परात्पर भागवत चेतनाद्वारा संचालित और अनुप्रेरित होता है, विश्वव्यापी ताल-छंदके अंदर निवास करता और चलता-फिरता है। वह अपने अंदर जगत्की सभी घटनाओंका केवल लेखा ही नहीं उतार लेता, विकि अपनी व्यक्तिगत गतिविधिक द्वारा उन घटनाओंको अधिकृत करने तथा यहाँतक कि

^{*} चैत्य पुरुष श्रीअरविन्दकी योग-साधनाका एक वड़ा ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है और इसके स्वरूप और कार्यका विवेचन अन्य किसी साधनामें इतने स्पष्ट रूपमें नहीं किया गया है। इसके विषयमें श्रीअरविन्द तथा श्रीमाताजीके विचार किसी अन्य मौकेपर 'क्त्याण' के पाठकींके सामने रखे जायेंगे। —-अनुवादक

उन्हें परिवर्तित कर देनेकी एक सक्रिय शक्ति भी रखता है। हम पृथ्वीके एक प्रकारके नक्दों या चार्टके रूपमें दारीरकी करपना कर सकते हैं। पृथ्वीपरका प्रत्येक विंदु एक विशिष्ट विन्दुके द्वारा-उदाहरणार्यः कोपोंके एक विशेष दलके द्वान-गरीरके अंदर परिलक्षित होता है। यदि शरीरपर शासन करनेवाटी चेतना उस विन्दुपर एकाग्र हो और वहाँ एक परिवर्तन ले आये तो पृष्वीका जो भाग और जो अवस्ताएँ उसते सन्दन्धित हैं- उनमें अपने-आर एक वड़ी नात्रामें वैसा हो परिवर्नन लया जा नकता है। इत प्रकार विना कही वाहर गये और इधर उघर घूमे- सामात् वस्तुओंको जाननेके लिये टीक घटनासलप विना नौजुद रहे, अपने कनरेमें वैठे वैठे, अपने दारीरके एक कोनेमें मानो कोई चाभी घुमाकर ही मनुष्य पृथ्कीके एक विद्याष्ट क्षेत्रमें घटनाओंकी एक लंबी धाराको गनिर्दाच बना सकता है । अपने दारीरके अंदर कुछ थोड़े-से कोरोंमें शानपूर्वक कुछ हेर-केर लाकर तुम जागतिक परिखिति-में अपनी इच्छाके अनुसार परिवर्तन हा सकते हो । इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वीपर घटनेवाली घटनाओंकी दृष्टिते हनारा द्यरीर चेतनाके ल्यि वह कमरा है जहाँसे सारी दातोंको मंचालित किया जा सकता है। अवस्य ही चाहे कोई भी द्यरीर ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। जो द्यरीर ऐसा करनेके लिये निर्दिष्ट है और इस कार्यकी शिक्षा पा चुका है केवल वही ऐता कर सकता है।

इस तरीकेसे हमारा शरीर पृथ्वीपर शक्तिशाली परिवर्तन ले आने तथा सजन करनेका एक साधनः एक यन्त्र बन जाता है। दारीरकी गुह्य दाक्तिकी यह कल्पना ही प्राचीन युगके नानव-तमाजमें विदोपरूपमे प्रचलित वलिदानकी प्रथा या व्यवस्थाके मूलमं विचमान थी। यूनान देशमं इफिजीनिया (Iphigenia) को देवताओंका क्रोध शान्त करने तथा यूनानियोंको विजय दिलानेके लिये वलि चढ़ा दिया गया था। कभी-कभी मानव-बलिके बद्छे किसी पहाकी बलि भी चढायी जाती थी और उससे उसी रूपमें और वही उद्देश सिद होता था । और एक उच्चतर अर्थनें—निःसंदेह सबसे ऊँने अर्घमें--किसी दारीरकी बलि ऐसे ढंगसे-- सम्पूर्ण और सर्वाङ्गीणहपमें चढ़ायी जा सकती है जिसमें कि भौतिक जगत्में उसीके अनुरूप एक सर्वाङ्गीण उल्ट-केर या पुनःसंगठन स्यापित हो जाय । जो मनुष्य अपने-आपको यज्ञ-कुण्डमें हवन कर देता है:--भगवान्की विल्वेदीपर अपने-आपको भस्म कर देता है-अाने लिये कुछ भी वचाकर नहीं रखता, एकमात्र भगवान्के लिये ही जीवन धारण करता है, वह अरने अंदर भागवत संकल्पको उतारकर समूची पृथ्वीके र्जावनमें एक भागवत उपस्थित और रूपान्तरको उतार लागा है। पूर्ण भौतिक विल्हानके फलस्वरूप अनिवार्यतः भौतिक जगत्में भगवान् सम्पूर्णस्पमें अभिन्यक्त और मूर्तिमान् होते हैं। (क्रमशः)

आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर शान्तिका समुद्र लहरा रहा है

भगवान्की अहेतुकी कृपासे आज में यह अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर उस शान्तिका स्रोत विद्यमान है, जिसे वाहरका कोई झंझावात स्पर्श नहीं कर सकता। इस आन्तरिक शान्तिका उपभोग करनेसे मुझे अब कोई अवस्था अथवा व्यक्ति रोक नहीं सकता।

अव किसीभी प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिके द्वारा संत्र स्त होनेका अवसर आनेपर उससे दूर भागकर उसे अपने अपर और अधिक हावी होने देनेके वदले शान्त चित्त हो अपने अन्तरमें नित्य विराजमान सर्वशिक्तमान परम सहद् भगवानकी कृपा एवं सामर्थ्यका विचार करता हूँ और तत्काल अपनेको पूर्ण निरापद पाता हूँ। अव जीवनमें जब कोई ऐसा परिवर्तन आ उपस्थित होता है, जो अपनी समझसे प्रतिकृत वोध होता है, तब उसके लिये चिन्तायस होने, हाय-पैर पटकने एवं उसका विरोध करनेकी अपेक्षा उस परिवर्तनके पीछे अपने प्रमुका प्रेममरा संकेत अनुभव करता हूँ और तत्काल प्रसन्नवदन उस परिवर्तनको सिर चढ़ा लेता हूँ।

आनन्द और शान्तिका अःखाद्न करतेके लिये मुझे अब अपनी परिष्यितियोंके वदले जानेकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़तीः अब मैं विस्मताओंके वीचमें ही अपने भीतर महान् अखण्ड सुखका साम्राज्य प्राप्त करनेमें समर्थ हूँ।

आज में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर शान्तिका समुद्र छहरा रहा है।

विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग। मोह गएँ विनु राम पर होइ न दढ अनुराग॥

किसी, भगवत्प्रेमी महात्माके द्वारा भगवान्के खरूप, गुग, महत्त्व, रहस्य आदिकी कथा सुननेसे जब सांसारिक भोग-सुख-वासनाका मोह नप्ट हो जाता है तथा इस मोहका नाश होते ही भगवान्में दढ़ अनुराग होता -है, तत्र ध्यानमें, खप्नमें प्रत्यक्षत्रत् अथवा भगवत्कृपासे किसी प्रकार प्रत्यक्षमें भगवान्की मधुर झाँकी होती है। फिर तो उसका जीवन उन प्रियतम प्रसके ही समर्पण हो जाता है और उसके जीवनका प्रत्येक पल परम प्रेमास्पद एकमात्र प्रभुके ही चिन्तन, स्मर्ग, कथनमें ही न्यतीत होता है। उसे प्रियतम प्रभुके मधुरतम खरूपकी अनवरत स्मृति वनी रहती है और वह सब कुछ भूलकर केवल उन्होंके मिलनकी तीव आकाङ्कासे न्याकुछ रहता है । मिछनकी आकाङ्क्षामें जो तीव्र विरह-वेदना होती है, उसमें उनकी स्मृतिजन्य महान् मबुरता भरी रहती है, इसिलये वह उस स्थितिमें भी परमानन्दका अनुभन्न करता है।

श्रीराधारानीकी प्रेमानुकरणपरायण, एवं प्रेमके उच्चस्तरपर आरूढ़ भाग्यवती एक गोपाङ्गना अपनी प्यारी सखीसे कहती है—

जब तें मैं देखे मनमोहन ठाडे रवितनया के तव तें कल न परत पल भर मोहि, मन अति विकल, धरत नहिं धीर॥ सिलल निसि बासरः झरत नींद नेक् नहिं आवत बिरमत मन न कित्हूँ छिन एकह, घर ऑगन यन कछु न सुहात॥ सखी ! जिस क्षण मैंने श्रीयमुनाजीके तीरपर मनमोहन श्यामस्रन्दरको खड़े देखा था, उसी क्षणसे एक पछ भी मुझे चैन-नहीं पड़ रहा है। मन अत्यन्त व्याकुल हो रहा है, कभी वैर्य धारण करता ही नहीं। नेत्रोंसे प्रेनाश्चजळ रात-दिन झरता रहता है, रात्रिको जरा भी नींद नहीं आती । मन एक क्षणके लिये भी

कहीं भी नहीं छगता। घर, आँगन, वन कुछ भी नहीं सुहाता।

अहा ! कैसा अनुपम खरूप-सौन्दर्य था उनका----अधर मधुर मृद्व हास, सरद ससि बद्न-विधु अनुपम देख। विधि अतीत, अतुलित रचना अतिसय रसमय सुपमा अवरेख ॥ अकुटि, कटि पीत बसन, सिर मुकुट-मोर, कल कुंचित केस। स्रुति कुंडल झलमलात द्युति दमकत क्पोल, सुचि नटवर वेस ॥ दृष्टि बरछी-सी मानो मधुर घायल पियूख करि भरती । ही निस्य रहत

मधु तीखी कसक मो इ काती॥
मधुर अधरपर मृदु हास है, अनुपम मुख-चन्द्रको देखकर शरद्-पूर्णिमाके चन्द्र लिजत हैं। व्रह्माकी रचनासे अतीत अतुलनीय आत्यन्तिक रसमयी शोभा है। टेढ़ी अनुटी है, किटमें पीत वस्न हैं, सिरपर मयूर-मुकुट है, सुन्दर धुँघराले केश हैं। कानोंमें कुण्डल झलमला रहे हैं, जिनकी द्युति कपोलोंपर दमक रही है। पित्रत्र नटवर-त्रेप है, दृष्टि मानो वर्छीके सदश घायल कर देती है, पर घायल करके अमृत भर देती है, इससे वह घाव सदा हरा ही रहता है और उसकी तीक्षण मधुर कसक सदा आनन्द प्रदान करती रहती है।

मेरी क्या दशा हो रही है, सखी, सुनो—

परसन कीं अँग अंग विस्रत,

तिलमिलात मन होत अधीर।
तड़फड़ात ये प्रान नित्य,

हँदत उड़ि मिलिबे की तड़बीर॥
देखन कीं पुनि सुखड़ स्थामघन वने पपीहा हैं ये नैन।
पल-पल पीड रटत, न हटत मन,

बिकल सुनन कीं मधुरे बैन॥

मेरा एक-एक अङ्ग उसका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये

विसूर रहा है। मन तिलिमिलाता और अधीर हो रहा है। प्राण निरन्तर तड़प रहे हैं और उड़कर तुरंत ही जा मिलनेका उपाय हूँढ रहे हैं। ये मेरे नेत्र उन सुखद श्याम-घनको देखनेके लिये पपीहा बने हैं और प्रतिपल 'पिउ-पिउ' की रट लगाये हैं। मन हट नहीं रहा है। मधुर बचन सुननेके लिये प्राण ब्याकुल हैं।

वह सखीसे अनुरोध करती है— सखि ! तुम जतन करी काहू विधि, दरसन करि पावडँ चितचोर। प्रान रहें, मन नाचि उठे, भरि मोद नचत जिमि घन छखि मोर॥

सखी ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे किसी भी प्रकार मैं उस चित्तचोरके दर्शन कर पाऊँ । दर्शन होनेपर ही मेरे प्राण रहेंगे और तब मेरा मन उसी प्रकार आनन्दमें भरकर नाच उठेगा, जैसे मेवको देखकर मोर मोदमें भरकर नाच उठता है ।

कोई परम भाग्यत्रान् जन ही भोग-जगत्की परमं विस्मृतिसे युक्त भगवत्खरूपकी नित्य अनुभूतिके इस उच्चतम सौभाग्य-स्तरपर पहुँच पाता है।

श्रीरामचरितमानसमें श्रीभरतजीकी अनन्त महिमा

(लेखक--मानसकेसरी श्रीकृपाश्चइरबी रामायणी)

श्रीरामचिरतमानसमें यत्र-तत्र परम पावन श्रीरामभक्तोंका पारस्परिक सत्तक्ष दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकारका पारस्परिक सत्तक्ष मानसमें जहाँ भी है, वहाँ जीवोंके कल्याणकी दिव्य सिरताएँ उमड़ चली हैं। भक्तजन उन सिरताओंमें प्रमुदित होकर श्रद्धा-पूर्वक निमजन करते हैं। मजन ही नहीं करते, उन सिरताओंकी सुरम्य-छहरोंका परिगणन करते हुए उनकी परमपुनीत धाराओं-में प्रवाहित हो जाते हैं और दिव्य मँचरमें चिकत होकर हुबिकयाँ लगाने लगते हैं। इस प्रकारकी निदयाँ, संतिहारोमणि विश्ववन्य श्रीगोखामी तुल्सीदासजीकी परमपावनी, भावमयी लेखनीसे यत्र-तत्र आविर्मूत हैं। आइये, इन्हीं निदयोंमेंसे एक सुदिव्य सुसरितमें मलीमाँति, मजन करके कृतकृत्य होनेका सौमाय्य लाभ करें।

निर्योकी सुपमा तरङ्गान्वित होनेमें है। तरङ्गोंके बिना निर्यों श्रन्य हैं। श्रीभरतके अमल, अनुपम, अलौकिक, पावन चरित्र-पाथसे परिपूर्ण इस प्रस्तुत सरिताका उद्गमस्थल महर्पि श्रीभरद्वाजका गम्भीर हृदय ही है। इस श्रीभरतकीर्ति-सरित्में सात पवित्र लहरें हैं। प्रत्येक लहर श्रीभरतके अनुपम और उत्कृष्ट चरित्रको द्योतित करती है। प्रत्येक वीचि 'भरत' शब्दसे तरङ्गायमान होती है। उन चीचियोंकी तालिका इस प्रकार है—

१.—सुनहु भरत हम सब सुधि पाईः ''रामिह होत सुनत संतेष् । २-अव अति कीन्देहु भरत भऊ' 'दसरय सुअन राम प्रिय भाता । २-सुनहु भरत रघुवर मन माहीं' 'प्रनत कुटुंब पाऊ रघुराई । ४-तुम्ह ती भरत मोर मत पहू । धरें देह जनु राम सनेहू ॥ ५-तुम्ह कहँ भरत करंक यह "डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ । ६-सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं "सहित पयाग सुभाग हमारा । ७-भरत धन्य तुम्ह जसु जमु जयऊ ।

इन सप्तवीचियोंके वर्ण्य विप्रयका ज्ञान भी नितान्त आवश्यक है। इस ज्ञानसे विरहित होनेपर मजनानन्द अपूर्ण रहेगा। वर्ण्य विपयकी तालिकापर ध्यान दें:—

प्रथम तरक्षमं—श्रीभरतको सान्त्वना देते हुए उन्हें तथा महारानी कैकेयीको दोषविरहित बताया गया है।

द्वितीय तरङ्गमं—श्रीभरतके भूरिभाग्यकी प्रशंसा की गयी है।

तृतीय तरङ्गमं—श्रीभरतके श्रीराम-स्नेहका प्राकट्य है। चतुर्थ तरङ्गमं—श्रीभरतके वास्तविक खरूपका वर्णन है। पञ्चम तरङ्गमं—श्रीभरतके आचरणोपदेश एवं उनके कीर्ति-विधुका निरूपण है तथा उनके महापुरुपत्वकी व्याख्या है।

पप्र तरङ्गमें—श्रीभरतको श्रीराममक्ति-रस-प्रदाता कहा गया है।

सतम लहरमें—श्रोभरतको अखिलविश्वके हृदय-साम्राज्य-का सम्राट् कहा गया है।

भावमय भैया श्रीभरतलाळकों साधाङ्ग दण्ड-प्रणाम करते देखकर मुनिश्रेष्ठ श्रीभरद्वाजने अपने पुराकृत सुकर्मोका— भाग्यका महान् उदय समझा—वे अपनेको महाभाग्यवान् समझने लगे। अपने भाग्यकी रक्षा प्रयन्नसे कौन नहीं करेगा ? सुनिराजने भी अवनितलपर विकीर्ण अपने मुर्तिमान् भाग्यको दौड़कर उठा लिया, दृदयमें धारण कर लिया—श्रीभरतलाल-को हृदयसे लगा लिया । महामुनिने श्रीमरतलालको अपने मङ्गलमय आशीर्वादात्मक वचनोंसे कृतकृत्य कर खयं अपनेको तथा अपनी वाणीको भी कृतार्थ कर लिया। अपने भाग्यको कौन सुप्रतिष्ठित न करेगा ? मुनिने भी पवित्र आसन प्रदान किया । मुनिद्वारा प्रदत्त आसनको स्वीकृत करके नम्र-मस्तक होकर बैठ गये श्रीभरतलल । वे संकुचित हैं। उनके हृदयको मुनिके कुशल-प्रश्नोत्तरकी चिन्ता व्यथित कर रही है। वे सोचते हैं—यदि मुनिने पूज्य पितृदेवके विषयमें कुशल-प्रश्न किया तो मैं किस प्रकार अभिव्यक्त करूँगा, उनके दुःखद अवसान-को । यदि ये श्रीरामसम्बन्धी कुशाल-प्रश्न करेंगे तो मैं किस प्रकार यह उत्तर दे पाऊँगा—'गे वन राम छखन वैदेही।' मुनिके किसी भी प्रश्नका समुचित उत्तर मेरे पास नहीं है। इस प्रकार श्रीमरतके शील एवं संकोचको देखकर अन्तःपारखी महामुनि श्रीभरतके संकोचका निवारण करते हुए खयं वोल पड़े।

मुनिवरके परम पावन गम्भीर हृदयरूपी सुन्दर पर्वतसे श्रीमरतचरित्रकी कलकल निनादिनी निर्झिरिणीकी दिव्याति-दिव्य धारा वह चली। उस मनोहारिणी सरितामें पूर्ववर्णित मनोहारिणी सत वीचियोंका प्राहुर्भाव हो गया। आइयेः उन लहरोंका आनन्द लेते हुए हम मी अपने हृदयः नेत्र और वाणीको कृतकृत्य करें।

प्रथम तरङ्ग--

मुनहु भरत हम सत्र सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न वसाई ॥
तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु, समुक्षि मातु करतूति ।
तात कैकइहि दोष निहं, गई गिरा मित धूित ॥
यहहु कहत भरू कहिहि न कोऊ । लोक वेद बुध संमत दोऊ ॥
तात तुम्हार विमल जसु गाई । पाइहि लोकहु वेद बड़ाई ॥
लोक वेद संमत सत्र कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहुई ॥
राठ सत्य बत तुम्हिह बोकाई । देत राज सुख धरमु बड़ाई ॥
राम गवनु वन अन्रस्य मूला । जो सुनि सकल विस्त भइ सूला ॥
सो भावी वस रानि अयानी । करि कुचालि अंतहुँ पिछतानी ॥
तहुँउ तुम्हार अलप अपराधू । कहै सो अधम अयान असाधू ॥
करतेहु राजु त तुम्हिह न दोषू । रामिह होत सुनत संतोषू ॥

श्रीभरतलाल ! आपके आगमनके पूर्व ही मैं सम्पूर्ण चृत्तोंसे अवगत हो चुका हूँ, परंतु भैया ! विधिकर्तव्यपर किसीका वश नहीं है । आप अपने हृदयमें माँकी कुचालिके कारण चिन्तित न हों । यदि स्वतन्त्र माँका कर्तव्य होता तो

सोचनेकी वात भी थी, किंतु यहाँ तो भाई गिरा मित धूति। परंतु इस प्रकारका कथन भी अप्रशंसित ही होगा; क्योंकि लोक और वेदमें दोनों मार्ग ब्रथसम्मत हैं। हे वत्स ! तुम्हारे यशका मधुर गान करके वे वुधसम्मत लोक और वेद दोनों महत्त्वमाजन होंगे । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, लोक-वेदसे भी सम्मत है कि 'जेहिं पित देइ राज सो लड्ई ।' यदि श्रीकैकेयीने केवल आपके राज्यकी ही कामना की होती तो सत्यप्रतिज्ञ श्रीदशरथराज आपको बुलाकर राज्य प्रदान करते तथा साथ ही सुख, धर्म और वड़ाई भी देते। परंतु द्वितीय वर-याचना अनर्थकारिणी हो गयी। श्रीरामका वनगमनः श्रीदद्यारथ-मरण आदि समस्त अनर्थोंका मूलभूत कारण बन गया । इन अनर्थों एवं श्रीरामवनगमनको विश्वमें जिसने सुना, उसीको महान् कष्ट हुआ। श्रीकैकेयीने भी श्रीरामवन-वास-सहदा जघन्य कृत्य करके अन्तमें पश्चात्ताप ही किया। उनके हृदयमें वनगमनके पूर्व भी श्रीरामप्रेम विधमान था और अन्तमें भी। मध्यमें भावीवश विकृतमस्तिप्क हो गयीं। फिर भी सत्सङ्गविहीन प्राणी माँको दोष दे सकते हैं, किंतु आपका स्वल्पापराघ मी कहनेवाला व्यक्ति अधमः अज्ञानी और असंत-की उपाधि घारण करनेवाला होगा । यदि आप पिता-प्रदत्त राज्यसुखका भी उपभोग करते तो भी अनुचित न होता, आपके उस कार्यको श्रवण करके श्रीरामकी तो अभिलाषा ही पूर्ग होती है । महाप्रभुकी तो अभिलापा ही थी 'भरत प्रानप्रिय पावहि राजू।' अभिलापा-पूर्तिमें प्रभी संतुष्ट होते हैं। प्रसु भी आपके राज्य खीकार करनेके ग्रुभसंवादका श्रवण करके परम संतुष्ट होते ।

द्वितीय तरङ्ग-

श्रत्र श्रित कीन्हेहु भरत भरू, तुम्हिह उचित मत पहु । सकत सुमंगरू मृत जग, रवुवर चरन सनेहु ॥ सो तुम्हार धन जीवन प्राना । मृरि भाग को तुम्हिह समाना ॥ यह तुम्हार आचरज न ताता । दसरय सुअन राम प्रिय भ्राता ॥

हे लोकोपकारी ! यदि आप पिता-प्रदत्त राज्य-सुखका उपभोग करते तो भी अनुचित न होता, और अब तो आपका कार्य, आपके द्वारा आचरित आचरण सव प्रकारसे सुप्रशंसित है । पिता-प्रदत्त राज्य-सुखका परित्याग करके, कंद-मूल-फलका सेवन करते हुए श्रीराम-चरणोंका सांनिध्य प्राप्त करनेके हेतु वनमें जाना—यह कार्य श्रीरामचरणोंके पवित्र स्नेहका द्योतक है । आपका यह कार्य समस्त संसारमें एक नूतन मङ्गलकी सृष्टि करेगा; क्योंकि संसारके समस्त मङ्गलोंका उत्पादक श्रीरामचरणानुराग ही है। वह प्रभुचरणानुराग ही आपका धन, जीवन और प्राण है। श्रीरामचरणानुराग ही जिसका जीवन हो, उस महाभागके महाभाग्यकी प्रशंसा करनेमें कौन वाणी किंवा लेखनी समर्थ है ! किंतु वत्स ! श्रीदश्ररथपुत्र एवं श्रीराम-बन्धुके लिये इस भूरिभाग्यकी प्राप्ति-में आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।

तृतीय तरङ्ग---

कुनहु भरत रघुवर मन माहीं। पेम पातृ तुम्ह सम कोउ नाहीं। किसन राम सीतिह अति प्रीती। निसिसव तुम्हिह सराहत वीती॥ जाना मरनु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा॥ तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर कें॥ यह न अधिक रघुवीर वड़ाई। प्रमत कुटुंबपाज रघुराई॥

हे महाभाग ! परम कारुणिक, भक्तवत्सल, रघुश्रेष्ठ श्रीरामके मनमें आपके सदृश प्रेमपात्र कोई नहीं है । केवल श्रीराम ही नहीं, श्रीलक्ष्मण और श्रीसीताजीकी भी सारी रात्रि आपकी प्रशंसामें ही न्यतीत हो गयी। वह प्रशंसा अत्यन्त प्रीतिसंयुक्त थी। सम्पूर्ण रात्रि आपकी सराहनामें व्यस्त श्रीराम प्रातःकाल स्नानके अवसरपर श्रीयमुनाकी पवित्र स्यामल धाराका अवलोकन करके आपके पवित्र प्रेममें मग्न हो गये थे। उस समय मैंने ऐसा अनुमान किया कि आपके ऊपर महाप्रभुका उसी प्रकार स्नेह है जिस प्रकार जड पुरुपकी आसक्ति सांसारिक सुख-जीवनपर होती है। जिस प्रकार सांसारिक सुखाभिलापी जीव संसारमें सर्वत्र अपने सुखको ही निहारा करता है। उसी प्रकार भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र अहर्निश आपकी ही चर्चा करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं। और आपके कल्याणकी ही सतत कामना करते हैं। धन्य है! वलिहारी है महाप्रभुके प्रेमी-प्रेमको! किंतु महाप्रभुकी यह विशेष प्रशंसा नहीं है; क्योंकि वे तो प्रणतमात्रके समस्त कुडुम्बका पालन करनेवाले हैं।

चतुर्थ तरङ्ग---

तुम्ह तो भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु राम सनेहू॥
महर्पिने श्रीमरत-खरूपका कितना सुन्दर स्पष्टीकरण
किया है। वे कहते हैं, कोई आपको कुछ समझे, परंतु मेरी
सम्मितिसे तो आप मूर्तिमान् श्रीरामप्रेम हो। प्रेमके द्वारा
प्रभुप्राप्ति सुलभ है, उसी तरह आपके द्वारा भी प्रभुप्राप्ति सुगम है।

पश्चम तरङ्ग--

तुम्ह कहँ भरत फर्जक यह हम सब कहँ उपदेस । राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेस ॥

नव विघु विमल तात जस तोरा । रयुवर किंकर कुमुद चकोरा ॥ उदित सदा अँथइहि कबहूँ ना । घटिहि न जग नम दिन दिन दूना ॥ कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रमु प्रताप रिव छिविहि न हरिही ॥ निसि दिन सुखद सदा सव काहू । प्रसिहि न कैंकइ करतवु राहू ॥ पूरन राम सुपेम पियूपा। गुर अवमान दोप निहं दूपा ॥ राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ । कीन्देह सुलभ सुधा वसुधाहूँ ॥ भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ दसरथ गुन गन वरिन न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥

जासु सनेह सँकोच वस राम प्रगट भए आइ। जे हर हिय नयननि कवहुँ निरखे नहीं अघाइ॥ कीरित विधु तुम्ह कीन्ह अनृपा। जहुँ वस राम पेम मृग रूपा॥

हे मूर्तिमान् श्रीरामप्रेम! आपके लिये यह राज्य-त्याग आदि कार्य कलङ्कवत् प्रतीत हो रहा है; क्योंकि इसमें आपको वाक्य-विरोध करना पड़ा है, परंतु हम तपस्वियोंके लिये यह आपका कलङ्क-राज्यत्याग ही उपदेश है। श्रीरामभक्ति-रस-सिद्धिके लिये तो यह समय ही श्रीगणेश हुआ है। कोई किया रसवती तभी होती है जब उस क्रियाके सहायक विषयोंका अवलम्बन करके उसके विरोधी विषयोंका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय। श्रीरामभक्तिके वाधकगण ये हैं—'सुस संपति परिवार बहाई।' आज सुसादि सर्वेसाधन-सम्पन्न होनेपर भी आपने उसका परित्याग कर दिया है। अतः आपके द्वारा आज इस युगमें 'रामभक्ति-रससिद्धि'का आरम्भ हुआ है।

हे वत्त ! आपका सुयश अभिनव, अमल चन्द्रमा है । उस कीर्ति-चन्द्रसे आनन्द प्राप्त करनेवाले श्रीराममक्त ही कुमुद और चकोर हैं। चन्द्रकी चन्द्रिकासे सम्पूर्ण जगत् प्रमुदित हो जाता है। चन्द्रकी शीतलता ब्राह्मण, चाण्डाल, प्रमुदित हो जाता है। चन्द्रकी शीतलता ब्राह्मण, चाण्डाल, प्रमुद्तिमार्गावलम्बी एवं निवृत्तिमार्गावलम्बी आदि सभीके लिये सुखपद है। उसी प्रकार आपका निर्मल, नवीन यश-चन्द्र प्रवृत्ति-निवृत्ति उभय मार्गावलम्बयोंके लिये पाम-मगति-रसिद्धि, प्रदान करनेमें समर्थ है। प्राकृत चन्द्रकी माँति आपके नृतन विमल कीर्ति-विधुमें निम्नाङ्कित दूपण नहीं हैं—

- (क) अस्त होना।
- (ख) घटना ।

- (ग) केवल आकाशमें ही रहना।
- (घ) चकवेका दुःख प्रदान करना ।
- (च) स्पैके द्वारा छविरहित होना।
- (छ) रात-दिन सवको सुख न होना ।
- (ज) राहुके द्वारा ग्रसित होना।
- (झ) पूर्ण अमृत न होना।
- (ट) गुरुतियगामित्वके कलङ्कसे संयुक्त ।
- (ठ) मृत्युलोकवासियोंके लिये अमृतकी दुर्लभता।

इन दोपोंके विषरीत भरत-कीर्ति-चन्द्र---

- (क) श्रीभरत-यशचन्द्र निरन्तर समुदित रहेगा।
- (ख) दिनोंदिन वृद्धिंगत होगा।
- (ग) सम्पूर्ण जगत्में दृश्यमान होगा।
- (घ) चकनेकी तो वात ही क्या है, त्रैलोक्य अत्यन्त स्नेह करेगा।
- (च) श्रीरामप्रताप-दिवाक्तके द्वारा त्रिकालमें प्रकाशित रहेगा ।
- (छ) तीनों कालोंमें विश्वको सुखप्रद होगा।
- (ज) माताका कर्तव्यरूप राहु इस चाँदको ग्रसनेमं असमर्थ रहेगा ।

जो पामर अपनी जड़ताईँ । तुम्हिह सुगाइ मातु कुटिलाईँ ॥ सो सठइ कोटिक पुरुष समेता । वस करूप सत नरक निकेता॥

(झ) इस श्रीभरत-कीर्ति-चन्द्रमें श्रीराम-प्रेमामृत परि-पूर्ण है----

सिय राम प्रेम पियृग पूरन होत जनम न भरत को।

(ट) प्राकृत चन्द्रके विपरीत इस चन्द्रमें गुरू-प्रेम विद्यमान है—

राजर जापर अस अनुरागू। को किह सके भरत कर भागू॥
——यह उक्ति महाप्रभु श्रीराघवकी है। श्रीगुक्देवने स्वयं
भी कहा है——

भरत भगति वस भइ मति भारी।

(ठ) सम्पूर्ण वसुंधरामें राम-भक्तिकी अविरल धारा प्रवाहित हो गयी।

मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को ।

किसी व्यक्तिका व्यक्तित्व उसके कुलपर भी निर्भर है। श्रेष्ठ कुलमें श्रेष्ठ व्यक्ति ही समुत्रत्न होते हैं। इस दृष्टिसे भी श्रीभरतलालके महत्त्वकी ओर एक भावपूर्ण दृष्टि डालें। जिनकी परम विमल तरङ्गावलीके दर्शनसे ही मनुष्य अखिल कल्याणकी सम्प्राप्ति करता है, ऐसी परम पुनीता, पुण्य-सिल्ला मगवती सुरसिरताका इस मृतल्यर अवतरण करानेका श्रेय राजिंप भगीरथको ही है। ये राजिंप पिवत्र भानुकुलमें समुत्यन्न हुए थे। जिस कार्य-कारणातीत ब्रह्मको भगवान् देवाधिदेव श्रीमहादेवने अपने हृदयके विकसित विलोचनोंसे जी मरकर कदापि नहीं देखा, वही सर्वव्यापक, सर्वान्तर्दर्शी, सर्वान्तर्यामी जिन महाराजके केवल प्रेम-संकोचके वशीभृत होकर श्रीरामस्वरूपमें मूर्त हुआ, उन महाभागवान्, चकवर्ती दशरथजीकी गुणाविल्योंका विस्तृत एवं पूर्ण वर्णन करनेके सौमाग्यसे महाकवियोंकी लेखनी आजतक विच्चित है। उनमें महत्त्वपूर्ण कोई व्यक्ति है या नहीं—इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये प्रथम उनके समानकी खोज हुई; किंतु उत्तर मिला—-

अधिक कहाँ जेहि सम जग नाहीं॥

सत्यता तो यह है कि कौन हो सकता है उनसे विशेषतर महिमामय । महिमा भी सीमायद हो जाती है जब अजन्मा अपना 'परिचय' इन शब्दोंमें देता है-- 'कोसलेस दस(य के जाए। १ कितने भाग्यवान् हैं ये श्रीअवधनरेश ! इनकी परम पवित्र गोदका आश्रय ग्रहण करनेके लिये उस निरीह, निर्लेप, निरञ्जन, विगत-विनोद 'ब्रह्मका' भी मन मचल पड़ता है। धन्य है ! ये महामाग श्रीदशरथ भी रविकुलवंशसमुद्भव हैं। उसी 'परम पवित्र' वंशमें आप भी समुत्पन्न हैं। हे रघपुङ्गव श्रीमरतलाल ! आपने तो अनुपम, अमल, धवल, अभिनव सुयश-सुधाकरकी सृष्टि करके 'महान् विश्व-कल्याण' किया है; क्योंकि आपके इस कीर्ति-चन्द्रमें मङ्गलमय श्रीराम-प्रेम मृगाद्ध-की भाँति निरन्तर निवास करता है। इस प्रकार आप आने श्रेष्ठ कुलमें सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीभगीरथकी भागीरथी सव देशोंमे 'सुलभ' नहीं है। भाग्यवान् दशरथके श्रीराम भी सर्वदा सबको प्राप्त नहीं हैं। परंतु आपके कीर्तिचन्द्रमें निवसित श्रीराम-प्रेम निरन्तर, देश-कालकी सीमासे विरहित होकर सभी जीवोंको सुलभ है।

इस प्रकार महर्पिने उत्तरोत्तर गुणोंका उत्कर्य दिखाया। श्रीभगवचरण-नख-निर्मता सुरसिरताके परम पुनीत अवतरण-के कारण राजपि श्रीभगीरथ प्रग्रंसनीय हैं। परम पावनी महिमामयी 'श्रीगङ्गा'के जनक श्रीरामके प्राकट्यसे सत्य-मंतरी दश्रथ तो 'उनसे' भी बढ़कर हैं, और श्रीरामको प्रकट करनेकी क्षमता रखनेवाले श्रीप्रेम महाराजको सर्वदा सुलभ करनेवाले श्रीमरतलाल ! आपकी महिमाकी प्रशंसा करनेमें कीन समर्थ है।

षष्ठ तरङ्ग-

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । ठदासीन तापस वन रहहीं ॥ सब साधन कर सुफऊ सुहावा । कखन राम सिय दरसनु पावा ॥ तेहि फऊ कर फुठु दरस तुम्हारा । सहित प्याग सुभाग हमारा ॥

महिमामय! वन्में निवास करनेके कारण तथा तपस्वी एवं संसारसे विरक्त होनेके कारण हमें असत्य भाषण नहीं करना पड़ता । हम अपनी उसी प्रवृत्तिसे अपनी सफलता आपको अवण करा रहे हैं। साधक आजीवन साधनाएँ करता है; किंतु उसकी साधना फलवती तमी होती है, जब उसे त्रिमूर्ति (श्रीसीता-राम-लक्ष्मण) के परम पवित्र दर्शन हो जायँ। मैं भी एक साधक हूँ। जीवनमें तीर्थराज प्रयागमें निवासकर तप, त्याग, योग, जप, वैराग्य आदि अनेक प्रकारकी साधनाएँ मेरेद्वारा आरम्म होकर सम्पूर्ण हुई। उनके फलसे मैं बच्चित न रहा—श्रीसीता-राम-लक्ष्मणके पवित्र दर्शनों-को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। किंतु आज श्रीतीर्थराजके साथ हमारा परम सौभाग्य है कि हम उन दिन्य त्रिमूर्तिके दर्शनोंका दिन्य फल उपलब्ध कर रहे हैं—आपके दिन्याति-दिन्य अलैकिक श्रीराम-प्रेमका हम रसास्वादन कर रहे हैं।

विशेष—'रामभगतिरससिद्धि' एवं 'तेहि फल कर फल' का माव महात्माओंने, मानसिवरोंने जी भरकर लिखा है, उन भावोंको पढ़कर हृदय प्रमुदित हो जाता है। साथ ही एक भाव बालक-हृदयमें और मूर्त हुआ है; इस भावके द्वारा यदि श्रीराम-रित्तकोंके रसमें कुछ अभिवृद्धि हुई तो बालक कृतार्थ हो जायगा।

'फ़लकर फल' रस होता है। जब फ़लको लेकर उसका आस्वादन किया जाता है, तब रसका ही आविर्भाव होता है। महर्पिके हृदयरूपी उर्वरा भूमिमें साधनस्वरूप वृक्षका समुद्भव हुआ। सदाचार, संयम, नियम, निरिममानता आदि जलसे

सिश्चित होकर उस वृक्षने फलदायिनी शक्ति प्राप्त की। यथा-समय उस वृक्षमें त्रिमूर्तिके शुभदर्शनस्वरूप फल भी दृष्टि-गोचर हुए। जब जीव फलप्राप्ति करता है, तो उसे एक विशेष आनन्दकी अनुभूति होती है, वह आनन्दानुभूति श्री-रामके द्वारा भक्ति वर-प्राप्ति है। केवल वर-प्राप्तिके द्वारा ही भक्ति रसमयी नहीं होती है। भक्तिमें सरसता तो तब आती है, जब उसे महान् श्रीराम-प्रेमीका मधुर सम्पर्क प्राप्त हो जाता है। उस मधुर सम्पर्कके द्वारा भक्तिमें रसका आविर्भाव हुआ, यही फलकर फल' है। और इसी भावका आश्रय करके अभी-अभी पाँचवीं वीचीमें कहा है—

राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेस ।

सप्तम तरङ्ग--

भात धन्य तुम्ह जस जग जयऊ ।।

हे रसस्वरूप श्रीभरतलाल ! आप धन्य हो ! आपका यश-चन्द्र धन्य है ! आपका श्रीराम-प्रेम धन्य है । आपने अपनी मुहावनी मुकीर्तिके द्वारा अखिल जगत्पर विजय प्राप्त कर लिया । शस्त्रास्त्रोंके बलपर विजय प्राप्त करनेवाले विजयी मनुष्योंके पराजित होनेकी सम्भावना भी रहती है, किंतु आप तो निरन्तर संसारके हृदय-साम्राज्यके सम्राट् रहेंगे ।

इस प्रकार तरङ्गोंकी गणना कराते हुए महर्षि श्री-भरद्वाज श्रीभरत-कीर्ति-तरिङ्गणीके विशुद्ध एवं गम्भीर भँवर-प्रेमके चक्करमें डूब गये।

•••••• प्रमान मुनि भयऊ ॥

फिर बोले कौन ? वाणी मूक हो गयी। धन्य है यह श्रीभरतकीर्तिकी सुहावनी सुसरितः जिसके गम्भीर भँवरमें महर्पि श्रीभरद्वाज-सदृश अमलात्मा वीतराग महात्मा भी निमग्न हो गये।

→♦<3+©>♦

मेरे सब कुछ तुम ही हो

मेरी 'मित-गित'के, मेरे 'मन-तन'के तुम ही हो उछास। मेरे 'जीवन-धन' तुम ही 'जीवन'के मेरे श्वासोच्छ्वास ॥ मेरी सारी 'ममता'के हो एक तुम्हीं आस्पद भगवान्। मेरी 'सुखासक्ति'के तुम ही एकमात्र हो विषय महान्॥ मेरे परम 'काम्य' हो केवल 'वस्तु' एक तुम ही अभिराम। जनक-जनिन-सुत-सखा-वन्धु-गुरु-खामी-वल विद्या सुखधाम॥

मनुष्यको सच्चे अथौंमें 'मनुष्य' वनानेवाली दैवी सम्पदाएँ

(टेखक-डा० श्रात्मचरणनी नहेन्द्र, एन्० ए०, पी-एच्० डी०)

[गताङ्क पृष्ठ ९७७ से आगे]

७—कीर्तन-स्वाध्याय

मानवताके तच्चे उपासकको कीर्तन करना चाहिये। जिस् बातका उच्चारण ननमें बार-दार किया जाता है। बैने ही विचार मनमें आते हैं और बैसे ही संस्कार दनने हैं। कीर्तनमें भगवान्के किसी गुणका बार-दार उचारण किया जाता है। उसमें मक्त नन्मय हो जाता है। भगवान्के रूप, गुग, शक्तिका कीर्तन बैमे ही सामर्थ्यवान् विचार उसम करनेके साधन हैं।

इस गुणको अपने चरित्रमें विकसित करनेके लिये सन्पङ्ग और स्वाच्यायद्वारा संत-महात्माओंके साथ कीर्तन करना चाहिये। श्रद्धा और मिक्तिने लिये हुए नामोंका व्यापक प्रभाव गुत मनपर पड़ता है तथा मन आनन्दिवसुग्ध हो जाता है।

उस दैवी तादातम्यके आनन्दकी कल्पना वही कर सकता है, जो भक्त मीराँवाईकी भाँनि सब कुछ भूलकर भगवान् श्रीकृष्णमें तर्लान हो निरन्तर उनके मजन-कीर्तनमें तन्मय रहता हो। कीर्तनसे दारीरमें दैवी रोमाञ्च हो उठता है। हृदयमें मक्तिकी कली प्रस्कृटित हो जाती है। घन्य तो वे। सावक हैं, जो सांसारिक कार्योने समय दवाकर मगवान्के। विविध नामों, क्यों, लीलाओंका निक्तपूर्वक श्रवण, कीर्तन/ करते हैं।

भक्तका यह कीर्तन मनुष्यमं देवी गुणोंका विकास करनेवाला है, कीर्तन लीव तथा परमात्माके सम्मिलनका पवित्र साथन है, भगवत्-प्राप्तिका खुटा द्वार है। ब्राह्मणधाती, पितृत्राती, गुन्याती एवं चाण्डालतक भगवान्के गुण तथा नामोंका कीर्तन करनेने शुद्धं हो जाता है। कीर्तन नमल संसारिक चिन्ताओंसे मुक्तिका सरल उपाय है।

कीर्तन और साधारण गानमें दड़ा अन्तर है। कीर्तनमें मगवान्के प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा सत्यता आवस्यक तत्व हैं। जब आप कीर्तन करें, तब सब सांसारिक चिन्ताओं का त्याग करके एक भावसे ईश्वरीय गुणोंकी प्राप्तिमें तन्मय हो जायँ। आपको मन-ही-मन श्रश्य आनन्दकी प्राप्ति होगी।

श्रदेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके शब्दॉर्म, 'मगवान्को सम्मुख समझते हुए, उनके नामका उगांशु जर एवं कॅचे

स्वरते कीर्तन करनाः भगवान्के गुणः प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक घीरे-घीरे या जोरते खड़े या बैठे रहकर बाद्य-रत्यतिहत अथवा विना बाद्य-रृत्य उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोंके द्वारा भगवान्की स्तृति-प्रार्थना—यही उत्तम भक्तिको प्राप्त करनेके साधन हैं।'

दैवी सम्पदाएँ विकितित करनेके अमिलापी मानवको प्रातः-सायं अनन्यभावसे मगवान्का नाम-गुण-कीर्तन करना चाहिये। अगनी आत्माको मगवत्-प्रेममें इतना तन्मय कर देना चाहिये कि भगवान्के साय एक रसः एक भाव हो लाये। भगवन्नामके कीर्तनसे मक्त ईश्वरकी सर्वव्यापकता अगने अन्तरमें तथा सर्वत्र अनुमव करने लगता है। मगवन्नाम-गुण-कीर्तन-जाके साथ ही भगवचित्रः मगवत्वरूप-रहस्यः भगवान्के माहात्म्यः मगवान्के तत्वका निरूपण करनेवाले और भगवान्की ओर लगाने तथा विषयासक्तिते इटानेवाले शास्त्रों। संत-वान्योंका स्वाध्याय-अध्ययन-पठन भी अवस्य करना चाहिये।

८-खधर्म-पालनके लिये कप्ट-सहन-तप

मानवताकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको स्वधर्म-पालन करना चाहिये। चाहे कुल भी हो। अपने कर्तव्य-पालनके मार्गपर सव प्रकारके कर्षोका सामना करते हुए सदा ढटे रहना चाहिये। स्वधर्मके लिये बुद्धभगवान्-जैसी हदता होनी चाहिये। उन्होंने कहा या—

'इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, मांस-स्त्रचा-अस्ति नष्ट हो जायँ; किंतु में बहुकत्यदुर्लभ बोघ प्राप्त किये विना नहीं उठूँगा।'

यही वृत्ति, यही एकनिष्ठा, यही सतत उद्योगकी भावना हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिकी होनी चाहिये। हद्प्रतिज्ञ स्वधर्म-पालनके लिये मार्गेमें आनेवाली प्रत्येक कठिनाईको धूलकें समान समझता है।

प्रतिवात एवं प्रतिकृष्टता सच्चे दृढ्प्रतिशके संकल्पको श्रीण नहीं करते, प्रत्युत प्रत्येक असक्त्रता उसे नयी प्रेरणा और शक्ति देती है। भयंकर आँघी और त्यानमें भी वह कर्तव्यायपर दृढ्तासे अप्रसर होता है और अपने स्वस्यको श्रुवकी भाँति सदा सामने रखकर कार्य करता है। देवी सामर्घ्य मिलकर उसके संकल्पोंमें अपूर्व दिव्यता भर देती है। Jup

विपत्तियाँ स्वयं उसते डरती हैं। <u>वास्तवमें आपत्तियाँ</u> उन्हींपर आती हैं। जो कठिनाइयोंसे डरते रहते हैं। जो व्यक्ति विपत्तियोंसे <u>पवराता नहीं। वरं</u> उनका मुकावला करनेको सदैव तैयार रहता है। वे उसके पास फरकतीतक नहीं।

दूसरे भले ही समझते रहे कि उसार विपत्तियाँ आयी हुई हैं; किंतु वह इतना दृढ़ एवं आत्मसंयमी होता है कि उस विपम स्थितिमें भी मनकी शान्ति भङ्ग नहीं होने देता।

जो सौमाग्यमें खुद्यीसे नहीं नाच उठते, वे दुर्माग्यके समय रोते मी नहीं । दैवी शक्तिमें विश्वास रखनेवाले व्यक्ति समझते हैं कि सदा ईश्वरकी असीम शक्तियाँ उनके साथ हैं।

स्वधर्म-पालन करनेवाले वीर-पुंगवोंमें आत्मवादी सत्य-वादी राजा हरिश्चन्द्रः भक्तप्रवर ध्रुवः प्रह्लाद आदि सदा हमे प्रेरणा देते रहेंगे। वे कष्टोंको देखकर कभी नहीं विचलित हुए। उनके मुख-मण्डलपर चिन्ता और विषादकी लकीरें नहीं दीखीं।

सचा आत्मवादी पं॰ श्रीरामशर्मा आचार्यके शन्दोंमें कहता है—

"ऐ मेरे आनेवाले दुःखो ! आओ ! मेरे वालको ! चले आओ । अपनी भूलोंके द्वारा मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है । मैं ही तुम्हें छातीसे लगाऊँगा । दुराचारिणी वेश्याकी तरह तुम्हें 'जारपुत्र' समझकर छिपाना या भगाना मैं नहीं चाहता । तुम सती-साध्वीके धर्मपुत्रकी तरह आओ ! मेरे अञ्चलमे क्रीड़ा करो । मैं कायर नहीं हूँ कि तुम्हें देखकर रोऊँ । मैं नपुंसक नहीं हूँ, जो तुम्हारा भार उठानेसे गिड़-गिड़ाऊँ ! मै मिथ्याचारी नहीं हूँ, जो अपने किये हुए कर्मका फल मोगनेसे मुँह छिपाता फिल्हें ।

' ऐ क्ष्टो ! मैं तुम्हें देखकर घवराता नहीं, डरता नहीं ! तुमसे वचनेके लिये मैं किसीकी सहायता नहीं चाहता, वरन् एक कर्तत्र्यनिष्ठ वहादुर साधककी भाँति तुम्हें स्वीकार करता हूँ।'

आप भारतकी महान् संस्कृतिके महान् पुत्र हैं। पुण्य-भूमि भारतके राजर्पियोंके स्वधर्म-पालनः उनके दृढ़ संकल्पः निष्ठा एवं दृढ़ताको कौन नहीं जानता ? आप भी स्वधर्मपर इटे रहें। कृष्टोंकी परवा न करें।

महर्पि पतञ्जलिने कहा है-

स तु दीर्घकालनेरन्तर्यस्कारासेवितो दृढभूभिः।

अभ्यास जय दीर्घकालतक निरन्तर सत्-संकल्पसे किया जाता है, तभी स्वधर्म-पालनकी शक्तिका प्रादुर्भाव होता है।

जिस मनुष्यने कप्टोंकी परवा न करते हुए स्वधर्म-पालनको ही अपने जीवनका मूल मन्त्र बना लिया है, वह सदा समुन्नत और प्रगतिशील रहेगा। उसके विचारोंमें दृद्ता, संकल्पमें निष्ठा और भावनाओंमें पवित्रता आ जायगी। मनुष्य अपने विचारोंका ही फल है।

जिस व्यक्तिमें अपने कर्तव्योंके पालनमें हड्ता है, वह आवश्यकताके समय अपनी सारी शक्तियोंको एक ही केन्द्र-विन्दुपर एकाग्र कर सकता है। इस एकाग्रतासे उसके शरीर, मन तथा मस्तिष्ककी सभी शक्तियाँ उसके साथ रहती हैं और इष्ट-सिद्धि होती है।

९-अन्तःकरणकी सरलता-आर्जव

मनुष्यका जैसा अपना अन्तःकरण है, वस्तुतः वैसा ही वह है। हमं अपने अन्तःकरणको छल, द्वेप, प्रपञ्च, दुर्भि-संधिसे मुक्त रखना चाहिये। सरल अन्तःकरणवालेके लिये छिपानेके लिये कुछ भी शेप नहीं रह जाता। वह बाहर-भीतर एक-सा ही होता है। हमें कुटिलतासे बचना चाहिये।

अन्तःकरणको दूपित करनेवाले अवगुणोंमें स्वार्थ और वासना अनर्थकारी हैं। वासनाके उत्पातमे मनुष्यका सम्पूर्ण संस्थान अस्त-व्यस्त हो जाता है। विपयभोगोंसे दूर रहनेसे अन्तःकरणमें शान्ति आती है।

दु:खोंसे छुटकारा पानेका एक ही उपाय है—अपने अन्तःकरणकी स्थितिको उच्च बनाइये। जो आत्मा मङ्गलमय है, उसीमें विहार कीजिये। क्षुद्र सांसारिक भोग त्याग दीजिये। परमात्माके सत्-चित्-आनन्दस्वरूपपर विचार करनेसे अन्तःकरणकी स्थिति ऊँची होती है, जीवन दिव्य बनता है।

पवित्र भावनाएँ दूसरोंके प्रति सची सहानुभ्ति और उच्चभाव हमारे अन्तःकरणकी वृत्तिको ठीक दिशामें विकसित होनेमें सहायक होती हैं। सरल अन्तःकरणवाला स्वार्थरहित हो लोककल्याणकारी बातें सोचकर सेवा-मार्ग अपना सकता है।

जीवनकी सरस्ता कस्याणकारी है। संत फ्रांसिसने इसिल्पे जान-वृझकर दिदिता और सरस्ता अङ्गीकार की थी कि उससे प्रकृति और मनुष्यका अवाध्य सम्पर्क स्थापित हो सके। फ्रांसिस कहा करते थे कि प्रकृतिसे साहचर्य स्थापित करनेपर ही मनुष्य स्वतन्त्रताका अनुभव कर सकता है। क्योंकि तय उसमें किसी प्रकारके ढोंगके लिये सम्भावन नहीं रह जाती । अतिरिक्त सम्यता बनावटी जीवनकी ओर ले जाती है । काम-धंधोंसे छूटते ही आजका व्यक्ति चाहता है कि देहात या समुद्रतट आदिकी ओर दौड़ पड़े, खेतोंमेरहे, सरिताओंके तटपर विचरण करे । इससे सिद्ध होता है कि बनावटी सम्यता ही कुटिल्ताकी जननी है ।

वन्धुत्व और एकताके अमावके कारण आज समाजमें सर्वत्र स्वार्थ और आपाधापी मची हुई है। हर मनुष्य धोखा देकर कुटिलतासे अपना काम बना लेना चाहता है। एक दूसरेके प्रति एक प्रकारका अविश्वासन्सा छाया हुआ है।

यदि हम आन्तरिक कुटिल्ताका परित्याग करके भ्रातृत्व और वन्धुत्वके सरल विमल भावोंको बढ़ायें और सर्वत्र एक ही आत्माके दर्शन करें तो मानव-समाजमें, घर-घरमें, प्रान्त-प्रान्तमें प्रेम, मृदुता और सहानुभूतिकी मज्जुल धारा प्रवाहित हो उठे। सरलताके अभावमें बुद्धिका दुरुपयोग होता है। एक दूसरेके बीच स्वार्थ और कहुताकी अलङ्घ्य दीवारें खड़ी कर ली गयी हैं। सरलताके प्रयोगमें गुद्धता और प्रेमका प्रकाश होता है।

मनुष्यो ! अपने अन्तःकरणके मार्गपर चले ! तुम्हारे अन्तःकरणमें ईश्वरत्वका निवास है । आत्माके निर्दिष्ट पथपर चलनेसे स्वतः तुम उन्नतिके मार्गपर आरुट् होगे ।

ऊँचे विचार किसमें नहीं आते ? कौन महत्त्वाकाङ्की नहीं होता ! किसकी अन्तरात्मा उच्च पदके लिये नहीं तड़पती ! किंतु समरण रिखये, महत्त्वाका सेहरा उन्हींके सिरपर वँघता है, जो रात-दिन अपने अन्तःकरणके बताये दिन्य मार्गपर लगातार चलते रहते हैं।

१०--अहिंसा

मानवताके विकासके इच्छुकको अहिंसाको धारण करना चाहिये। शरीरसे किसीको कष्ट पहुँचानामात्र ही हिंसा नहीं है, मन और वाणीतकसे किसीको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये। किसीको अपशब्द कहकर कट्ट या आवेशपूर्ण वचन कह देना भी एक प्रकारकी हिंसा है। गुप्तरूपसे किसीके विरोधमें ईप्या-देपके विचार रखना भी हिंसा है। अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जो किसीके मनको दुःख न पहुँचाये। हिंदू-शास्त्रोंमें तीन प्रकारके पापोंसे वचनेको कहा गया है—१-कायिक अर्थात् शरीरसे होनेवाले, २-चाचिक (वाणीसे होनेवाले))

३—्मानसिक (दुर्विचार) । इनसे वचनेसे हम अहिंसाके पथिक वन सकते हैं ।

हिंसकमें कई दूषित प्रवृत्तियाँ होती हैं। वह अहंवादी होता है, अपने मुकावलेमें किसीको नहीं समझता, कोध करता है और व्यर्थ दूसरेको दण्ड देनेकी सोचता है, दूंसरेके उत्कर्षको देखकर जलता है। ये वृत्तियाँ घातक हैं।

अहिंसा सब धर्मोंका सार तत्त्व है। जिन न्यक्तियोंने हिंसक और शोषक वृत्तिको त्याग दिया है, वे सानवज्ञाके मुकुटमणि हैं।

अहिंसाका व्यवहार उसके व्यापक अर्थमें करना चाहिये। व्यङ्गयः कटाक्षः निन्दाः द्वेपपूर्ण झूठ व्यवहार—सव हिंसक वृत्तिमें शामिल हैं। परदोषदर्शनः दूसरोंकी कटु आलेचनाः—साम्प्रदायिकता सब मनमें कुसंस्कार उत्पन्नकर अन्तःकरणको दूषित बनाते हैं। पर-उत्कर्ष न सहनाः दूसरेके हितका नाश करना-करवाना और होते देखकर प्रसन्न होना किसीको किसी प्रकारका कमी दुःख न हो—इसके विरुद्ध कल्पना करना आदि सभी हिंसा है। अतः त्याज्य हैं। अहिंसा-व्रतके पालनके लिये ग्रुद्ध अन्तःकरणः धैर्यः सुगठित शरीर और हढ़ आत्मा—सर्वत्र आत्मदर्शनकी आवश्यकता है।

११—सत्य, मधुर और हितकर भाषण

अन्तःकरण एवं इन्द्रियोंद्वारा जैसा मनमें सत्य विश्वास और निश्चय किया हो, ठीक वैसा ही प्रिय शब्दोंमें, सुननेवालेके हितकी भावना रखकर कहना एक दैवी गुण है, जिसे सब उन्नति चाहनेवाले व्यक्तियोंको घारण करना चाहिये।

मधुर भाषण और अपनी बातचीतमें सुखद, श्रुतिमधुर, प्रिय वचनाविका प्रयोग एक ऐसी शक्ति है, जो सर्वत्र किलदायक है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिये। मधुर शब्दावली आपको सदैव लोगोंका प्यारा वनायेगी। व्यापार, वाणिज्य, नौकरी, सार्वजनिक सम्बन्ध, परिवार तथा इष्ट-मित्र सभीमें मधुर भापण श्रेष्ठ फल देनेवाला है। भगवान्ने इस गुणको धारण करनेका निर्देश मनुष्यकी सर्वाङ्गीण उन्नतिको दृष्टिमें रखकर ही किया है

इस दैवी गुणको विकसित करनेके लिये दो तत्त्व विशेष रूपसे स्मरण रखने चाहिये—

१—मनमें दूसरोंके प्रति मैत्रीभाव धारण करना, शुभ चिन्तर्न, शुद्ध सात्त्विक विचार और दूसरोंके प्रति अपने अन्तर्भनमें कल्याणकारी भावना धारण करना। २—इस ग्रुभ चिन्तनको प्रिय एवं मधुर शब्दोंमें ही कहनेका सतत प्रयत्न । भाषापर विशेष ध्यान रखना कि कही हुई बात कहु होते हुए भी अनुचित प्रतीत न हो । मधुर शब्दों और कला-चातुर्यके प्रयोगसे दूसरा व्यक्ति आपकी कठोर बात भी सहन कर जाता है । इसीसे कहा गया है—

वशीकरन एक मंत्र है तज दे बचन कठोर ।

प्राचीन ऋपि-मुनि सदासे हमें प्रिय शन्दाविलका प्रयोग करनेकी सलाह देते आये हैं—

मञ्जमतीः मञ्जमतीभिः सं पृच्यन्ताम्। (यजुर्वेद १।२१)

अर्थात् संसारके मनुष्यो ! मीठा वोलो । मधुरभाषियोंके साथ रहो । जो मधुरता अपनाते हैं, उनके लिये सभी अपने वन जाते हैं।

मञ्ज मे अन्तरास्ये (भवतु)

(पैप्पलाद-संहिता)

अर्थात् मेरे मुखके भीतर मधु हो । मैं सदा मीठा बोलूँ । जाया परये मधुमती वाचं

(अथर्ववेद ३।३०।२)

स्त्रियाँ सदा-सर्वदा मधुर वाणी बोलें।

उपर्युक्त तत्त्वज्ञानियोंने जिस तथ्यकी ओर संकेत किया है, वह यह है कि हम किसीसे कभी भी कर्कश व्यवहार न करें। कोई अप्रिय बात भी कहनी हो, तो यथासम्भव मधुर शब्दोंका ही प्रयोग करें। कहु शब्दोंसे राक्षसत्व प्रकट होता है। शब्दावलीका माधुर्य देवलका प्रतीक है। अतः थोड़ा बोल्यिः पर मधुर बोल्यि, सरस बोल्यि। ऐसी भाषाका प्रयोग कीजिये, जो लोगोंके मर्ममें प्रवेश करे और स्थायी प्रभाव अङ्कित करे।

हे मनुष्यो । मधुर बोल्रिये, उसके मीठे फल जीवन-भर आपको मिलते रहेंगे; पर इतना नैतिक साहस रिलये कि अनुचित, असत्य, उद्दण्डके प्रति आप विरोध कर सकें । अन्यायके प्रति सतर्क रहकर सर्वत्र मधुरता विखेरते रिहये । भिभाधुर भाषण करनेवालेकी जिह्वापर साक्षात् सिद्धियाँ निवास करती हैं । गुद्ध अन्तःकरणद्वारा जैसा ग्रुम निश्चय हो, ठीक वैसा ही हमें नित्यप्रतिके मधुर व्यवहार, दैनिक वार्तालाप तथा आचरणमें लाना चाहिये—यही दैवी सम्पदाका लक्षण है । शास्त्रकारोंका वचन है—

सत्यं न्र्यात् प्रियं न्र्यात नृयात्सत्यमियम् । अर्थात् सत्य नोलिये और मधुर नोलिये । कटु सत्य मत नोलिये । दैनी नाणीका मूलः अन्तःकरणका औदार्य प्रेमः

प्राणीमात्रके लिये आत्मबुद्धि उत्पन्न करता है।

प्रिय भाषणके साथ संसारकी सहानुभूति है। मीठी वाणीका खरे रुपयेकी तरह सर्वत्र स्वागत होता है। माधुर्य सार्वजनिक जीवनका रस है। पर केवल वाक्योंकी वाह्य मधुरता ही अपेक्षित नहीं है। उसके साथ हित-भावना भी अवश्य होनी चाहिये। अहितकर मधुर शब्द तो ठगोंकी सम्पत्ति है।

१२--अक्रोध

क्रोध मनुष्यकी निर्वछताका स्चक है। इसके विपरीत शान्तभाव आन्तरिक शक्ति और मानसिक संतुछनका द्योतक है। क्रोधी व्यक्ति तनिकसी देरमें राक्षस वन जाता है और आवेशमें उचित-अनुचित, सत्य-असत्यका विवेक खो बैठता है।

कोषि मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिससे सुन्दर तथा आकर्षक व्यक्ति भी भयंकर राक्षसखरूप लगने लगता है। देवताओं के मुख-मण्डलपर दिव्य मुसकान खेलती है। राक्षस हमेशा कोधमें भरे रहते हैं। कोधकी स्थिति उत्तम मनुष्यकी स्थिति नहीं है। कोधका हमारेशरिएर भी वड़ा ही दूषित प्रभाव पड़ता है। अनेक व्यक्तियों के गिरे हुए स्वास्थ्य-का कारण स्थायीरूपसे मुख और मनमें रहनेवाली विकारमयी स्थिति ही है। अतः यह दृष्ट मनोविकार सर्वधा त्याज्य है।

अक्रोध अर्थात् क्रोंधका न करना, सदा प्रशान्त और संतुलित बने रहना, विकाररहित रहना ही शक्तिशाली बने रहने-का मार्ग है। मनोविकारोंके ऊपर कठोर नियन्त्रण रखनेकी आवश्यकता है। वाग्मटके अनुसार—

धारयेतु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च। लोभेर्प्याद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः॥

'जो मनुष्य लोक और परलोकमें सुख चाहता है, उसे चाहिये कि जितेन्द्रिय होकर लोम, द्वेप, मत्सर और क्रोध इत्यादि मनोविकारोंको रोके।'

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥

(गीता)

'आत्माका (और शरीरका भी) नाश करनेवां रु नरकके तीन दरवां हें —काम, क्रोध और लोभ। इसलिये इनको छोड़ना चाहिये।

क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय | ययास्थितः काष्टगतो हि वह्निः स एत वह्निदेहते शरीरम्॥

'मनुप्योंका पहला शत्रु क्रोध है। दूसरे शत्रु तो बाहरसे चोट करते हैं, पर यह तो देहमें रहते हुए ही देहका नाश करता है, जैसे लकड़ीमें रहनेवाली आग लकड़ीको जलाती है।'

पिथागोरस कहा करते थे कि क्रोधका प्रारम्भ होता है मूर्खतासे और अन्त पश्चात्तापमें । चीनी कहावत है कि तुम जो आग शत्रुके लिये जलाते हो, वहुत वार वह उसकी अपेक्षा तुम्हें स्वयं ही अधिक जलाती है।

वास्तवमें क्रोध मानव-वृत्तियोंमें सबसे अधिक निकम्मा है। इससे कुछ भी बनता नहीं, विगड़ता ही अधिक है। जिसपर किया जाता है, उसकी अपेक्षा करनेवालेको क्रोधसे अधिक हानि पहुँचती है।

अक्रोध अर्थात् शान्तमाव धारण कीजिये। ठंढा लोहा गर्म लोहेको काटता है। क्रोध करना शारीरिक और आध्यात्मिक दोनो ही दृष्टियोंसे हिय है। इससे मनमें भयंकर उद्देग, थर-थराहट, कम्पन, जलन, दूपित मनःस्थिति उत्पन्न होती है। अन्तःकरणकी शान्ति भङ्ग हो जाती है। बुद्धिपर उद्देगका पर्दा सा छा जाता है और सामाजिक कलहकी नींव पड़ती है।

• क्रोचको त्याग दीजिये। क्रोच एक प्रकारका पागलपन है, जिससे सत्संकट्योंका विनाश होता है। क्रोची मनुष्य बड़े-से बड़ा अन्याय करनेसे नहीं हिचकता। क्रोचके साथ द्वेप मिलकर इमारी न्यायान्यायकी इत्तिको पहु कर देता है। प्रायः हम हेसी बात कर बैठते हैं, जो हमारे भविष्यके लिये घातक सिद्ध होती है। दैवी सहुणोंका विकास करनेवालेके लिये क्रोच साक्षत् विषतुल्य है।

मनोवैशनिक कहते हैं कि क्रोध एक प्रकारकी मानसिक एवं स्नायिक दुर्बलताका प्रकाशन है। दृद संकल्प एवं स्थिर मानसिक शक्तिवाले पुरुष क्रोधके दुःखदायी प्रभावोंसे मुक्त रहते हैं। दैवी सम्पदावाला नररत अपने शत्रुपर भी क्रोध नहीं करता प्रत्युत प्रेमपूर्ण उपायोंसे उसे संतुलित करता है। स्मरण रिवये—चिन्ता, घृणा, दुराव, क्रोध, ईप्या मनुष्यकी शक्तियोंको क्षीण करते हैं। ईश्वरकी इच्छा है कि आप शान्ति-पूर्वक संतुलित रहें। अतः क्रोधको छोड़ दीजिये।

१३ - कर्मीमें कर्तापनके अभिमानका त्याग

मनुप्यके साथ देवी इच्छा और देवी शक्तिका सहचर्य रहता है। यह गुत देवी-शक्ति हमें अप्रत्यक्षरूपसे सदा सहायता देती रहती है। हमारा तो पुरुपार्थ रहता ही है, गुमरूपसे हमारे इर्द-गिर्द हमारे वातावरण तथा मनमें ऐसी शक्तियाँ हैं, जो अचूक ब्रह्मास्त्र है। हम शरीर ही नहीं वरन् आत्मा— महान् आत्मा हैं, परम आत्मा हैं, अतः साक्षात् सफलताकी मूर्ति हैं। हम जिसे आत्मध्विन कहते हैं, वह हमारे अन्तरसे बोलनेवाला ईश्वर ही तो है। अतः जब हम कोई शुम कर्म करते हैं, तब वास्तवमें हमारे माध्यमसे ईश्वर ही वह कार्य कराता है।

हमारे द्वारा जो वड़े-चड़े महत्त्वपूर्ण कार्य सफल होते हैं, वे वास्तवमें हमारी इसी गुप्त ब्रह्मशक्तिद्वारा होते हैं। हम तो जगन्नियन्ता ईश्वरके हाथमें एक औजारमात्र हैं। हमारे जियेसे ईश्वर अपनी सिंदच्छाएँ पूर्ण किया करता है। हम जो कुछ सफलता लाभ करते हैं, उसका श्रेय हमें नहीं, ईश्वरको ही है। अतः कार्योमें कर्तापनका अभिमान त्याग देना चाहिये।

हम निरन्तर कार्य करें, क्योंकि कार्य करना तो हमारा पुनीत कर्तव्य है। सचा साधक मनोयोगसे काम करता है, पर निःस्वार्थ एवं निष्कामभाव रखता है। 'भगवान् ही मेरेद्वारा अपने पवित्र कार्य करा रहे हैं'—ऐसा भाव सदा वह मनमें रखता है। वह अपनी सफळताका सम्पूर्ण श्रेय भगवान्को ही देता है। इसकी क्रियाएँ और दैनिक कार्य अहंकारप्रेरित न होकर प्रसु-प्रेरित हुआ करते हैं।

परम प्रभु ही मेरे हाथसे सन कुछ करा रहे हैं। मेरे कार्योंकी नागडोर तो मेरे परम प्रभुके कर-कमलोंमे है। उन्हीं- की शक्तिसे मेरा समस्त कार्य सम्पन्न होता है। मैं तो उनके हाथमें एक यन्त्र (Instrument) मात्र हूँ।'—इस निनीत आत्मसमर्पण-प्रधान माद्र मनमें रखनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। वेदोंमें कहा भी है—

पुरुप एवेदं सर्वम् (ऋग्वेद १०।९०।२)

यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है। संसारको परमात्माका प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये। अपने कर्तापनका अभिमान त्याग देना चाहिये।

प्रजापति: ''बहुधा वि जायते'' (अथवंवेद १०।८।१३) इस विश्वमें परमात्मा ही अनेक रूपोंमें जन्म ले रहा है। संसारके सब प्राणधारी उस एक परमात्माकी प्रतिमूर्तियाँ हैं। मर्स्या ह वा अग्रे देवा आसुः (शत० हा० ११-१-२-१२) मनुष्य ग्रुभ कार्य करके देव वनते हैं । अतः श्रुभ कार्य (कर्तापनका त्याग कर) करो और इसी शरीरसे भूसुरका पद प्राप्त करो ।

हे मनुष्यो ! यह संसार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वज्ञक्तिमान् सर्वान्तर्यामी परमात्माकी प्रकृतिद्वारा ही संचालित है, उन्हीं-की लीलाभृमि है । यहाँका प्रत्येक जीव (हम और आप) उसी सूत्रधारकी कठपुतिलयाँ हैं। अतः हमारी सारी सांसारिक, मामाजिक, नैतिक, आव्यात्मिक सफलताओंका श्रेय उसी महा-महिम ईश्वरको है।

'में तो ईश्वरका एक निमित्तमात्र ।'—यह भाव मनमं रखकर हम स्वयं अपने मनको ईश्वरमय कर छेते हैं, अन्तःकरणकी पवित्रता, शान्ति और शीतलता प्राप्त करते हैं। सर्वत्र अपने अंदर गतिशील सर्वन्यापक परमात्माको वार-वार स्मरण वरनेसे हमारी जन्म जन्मान्तरकी मलिन वासनाएँ नए हो जानी हैं।

अरने ईश्वरीय रूपर विचार कीजिये। आप नित्य-शुद्धबुद्ध, गुक्तस्वरूप, अचिन्त्य अखण्ड चेतन, अमल सुखराशि हैं। अज्ञानवश अपने स्वरूपको विरमृतकर व्यर्थ दुखी और अभि-गानी यन रहे हैं। ज्ञानकी पैनी कृपाणसे अज्ञान-पाशको काटकर स्वच्छन्द आत्मा वनें। अपने स्वरूपको पहचानें।

मान, वड़ाई, प्रशंसा तथा कमोंमें अभिमान प्राप्त करने-की इच्छा लाजकी माँति एक बड़ा सुहावना रोग है। इसके वशमें हो जानेपर मनुष्य सत्-कमोंतकको अभिमानकी अभिमें होम देता है, प्रमादी बन जाता है, अपने भाग्यपर इतराता है।

पर यह सब कुछ मनुष्यके पतनका स्चक है। कर्तापन-का अभिमान एक संक्रामक बीमारी है, जो मनुष्यको अधी-गतिमं पहुँचा सकती है। अतः इस दुर्गुणसे बहुत साबधान रहना चाहिये।

तुम महान् हो, पर तुम्हारी महानताका रहस्य गुप्त इश्वरीय शक्ति ही है। अपनी इन देवी महानताको पहचानो और उमे समझनेमं, खोजनेमं और प्राप्त करनेमं तन्मयतासे जुट जाओ।

१४—शान्ति, अन्तःकरणकी उपरामता—

भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्यका चौदह्वाँ गुण उपरामता माना है। उपरामताका अर्थ है—चिनकी प्रशान्त स्थितिः चित्तमें चञ्चलताका न होना । अशान्त, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता और चित्तकी चञ्चलतासे मनुष्यकी अनेक मानसिक शक्तियोंका क्षय हो जाता है । भगवान्ने स्वयं लिखा है—

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ (गीता ६।३६)

अर्थात् जिसका मन वशमें नहीं है, उसके लिये योगको प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है; किंतु मनको वशमें करनेवाले प्रयत्नशील पुरुप साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं।

इसमें संदेह नहीं कि चञ्चल चित्तका निम्नह अत्यन्त कठिन है। अर्जुन-जैसे महावीरोंके सम्मुख भी मनोनिम्नहकी सीढ़ीपर सबसे अधिक कठिनाई पड़ी थी, किंतु विना एकाम्रताके मानसिक शक्ति और शान्ति प्राप्त नहीं हो सबती।

वास्तवमें यह कहना सत्य ही है-

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

मनुष्यका मन ही जगत्के बन्धन और मोक्षका प्रधान

कारण है।

देवी सम्पदाएँ प्राप्त करनेवाले पुरुषके मनमें चञ्चलता नहीं रहती। वह तनिक-सी बातसे उतावला नहीं होता। उतावलेपनको वह एक मानसिक कमजोरी मानता है। इदयकी वासनाएँ, अमद्र इच्छाएँ एवं सांसारिक कामनाएँ इघर-उधर दौड़ नहीं मचातीं, उसका मन अप्रिय विषयोंमें नहीं भटकता। वह उद्देश्यरहित होकर निष्प्रयोजन वस्तुओंकी ओर नहीं दौड़ता। उसके अन्तःकरण-प्रदेशमें तो सदा एकाग्रता, शान्ति एवं आनन्दका साम्राज्य छाया रहता है।

उत्तम पुरुष अपने जीवनके प्रकाशमयः आनन्द एवं प्रेममय पहछुओंपर ही अपने मानसनेत्र एकाग्र करता है। उसका अन्तःप्रदेश विक्षेपरहित शान्त अवस्थामें रहता है। आत्माके आनन्दमें मग्न रहनेके कारण उसके पास चञ्चलता नहीं आती।

चित्तकी चेञ्चलता मनुष्यकी एक नड़ी कमजोरी है। अनेक व्यक्ति तिनक-तिक-सी वातोंमें उद्विम हो जाया करते हैं। इस ओर ध्यान न देनेसे यह मानसिक रोग उनके स्वभावको चञ्चल बना देता है। चिड़चिड़ा व्यक्ति जरा-जरा-सी बात-पर यों ही विगड़ने लगता है। सायविक दुर्बलताका शिकार होनेके कारण उसके मस्तिष्कके ज्ञानतन्तु कम्पायमान रहते हैं।

स्मरण रिखये चञ्चलता और उद्दिमतासे आपकी मानसिक शक्तियोंका हास होता है। जरा सोचकर देखिये, जिस दिन आप उद्दिम रहते हैं, उस दिन आप कुछ भी खायी कार्य नहीं कर पाते। आप कोई भी अच्छी और उपयोगी बात सोच ही नहीं पाते। मनोवेगोंका यह ताण्डव छोड़ देना चाहिये और खिर एवं संतुलित चित्तते ही कार्य करना चाहिये। ऐसे मानसिक उद्देगोंसे आन्तरिक खिति क्षत-विक्षत होती है।

आप पूछते हैं, अन्तःकरणकी उपरामताको प्राप्त करनेके क्या उपाय हैं ? हमारा मन एकाग्र क्योंकर हो ?

इसके लिये भगवान्ने दो ही उपाय वतलाये हैं-

१—मनको पुनः-पुनः किसी ग्रुभ कार्य या विचारमें एकाम रखना ।

२-वैराग्यका अभ्यास ।

मनको वार-वार दुश्चिन्ताओंसे मोइकर एकमात्र अपने दिव्य शक्तिमय रूपपर एकाग्र करना चाहिये। पहले तो मन दौड़-दौड़कर विपयोंकी ओर भागेगा, पर वादमें उसकी चञ्चलता नष्ट हो जायगी।

वैराग्यका अम्यास कीजिये । सांसारिक पदार्थोंका अस्थिर अनित्य स्वरूप समझमें आनेपर जब जीव सर्वथा वितृष्ण हो। जाता है, तब सद्-विवेकके नेत्र खुळते हैं ।

हमें विपयोंसे आकर्षण हटाकर सौन्दर्यके उद्गम-स्थान अपनी आत्मापर दृदतासे मनको एकाग्र रखना चाहिये। माया-मरीचिकासे वितृष्ण होते ही वैराग्यके ज्ञान-चक्षु खुळ जाते हैं और सम्पूर्ण अविद्या दूर हो जाती है।

मनको वशमें करनेके लिये जीवनको नियमोंमें वाँधना चाहिये। एक अच्छी दिनचर्या वनाइये। प्रातःकाल ब्राह्म-मुहूर्तसे लेकर रात्रिमें शयनतक क्या-क्या सांसारिक कर्तव्य, दैनिक ध्यान-प्रार्थना, पूजन-अर्चन, संध्या-उपासनाएँ होनी चाहिये—इसका व्योरा तैयार कीजिये और उसपर दृढ़ रहिये।

सास्विक कार्योंके लिये मनको सदा प्रोत्साहन देना चाहिये। दुष्कर्मोंमें भागनेपर ताड़ना और भूलसे पाप हो जानेपर पश्चात्ताप करना चाहिये। अच्छे साहित्यका नियमित खाध्यायः उतपर मनन और चिन्तन खूब होना चाहिये। जिसे उत्तमो-त्तम पुस्तकोंके पठन-पाठनका सौभाग्य प्राप्त है, उसके लिये चञ्चल लक्ष्मीका शुष्क विनोद किस अर्थका है ?

हरे-भरे वनमें भी भूखों मरनेवालों और ज्ञान प्राप्त करने-के इतने सुलभ और सस्ते साधनोंके होते हुए भी ज्ञानविहीन रहनेवाले मनुष्योंमें क्या अन्तर है ?

गरीवोंको दरिद्रतासे छुड़ानेकी, दुखियोंका दुःख दूर करने तथा शरीर और मनको नीरोग रखनेकी जितनी शक्ति सद्-ग्रन्थमें होती है, उतनी और किसी चीजमें नहीं है।

सद्ग्रन्थोंसे सद्विचार आते हैं और मनका संतुलन स्थिर रहता है। उन विचारोंको त्याग दो, जो आत्माकों कष्ट दें। अनीति और अधर्मके कुविचार सर्वथा त्यागने योग्य हैं—

अप दुप्कृतान्यज्ञष्टान्यारे ।

अर्थात् कुविचारों और कुक्मोंसे दूर रहो। ये अपने धारण करनेवालोंको ही नष्ट कर देते हैं।

अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर ।

(अथर्व ० २०। ९६। २४)

अर्थात् मानसिक पार्पोका परित्याग कर दीजिये । मनमें जमी हुई पुरानी जीर्णवासना ही दुष्कर्म कराती है ।

जव-जब मन सांसारिक विषय-वासनाओंकी ओर भागे, तब-तब उसे आग्रहपूर्वक पवित्र विचारोंमें दृढ़ कीिक्ये। परमेश्वरके दिव्य गुणोंका चिन्तन कीिजये।

'योगदर्शन' आपका प्रिय मन्य होना चाहिये। उसमें वर्णित मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आदि वृत्तियोंका अभ्यास करना चाहिये। समाधि और प्राणायाम आदि भारतीय भूगियोंके जाँचे हुए चित्तको एकाम्र करनेके साधन हैं। मनसे पृथक् हटकर उसके नाना कार्योंको देखिये और सतर्क चौकीदारकी तरह वासना, ईप्यां, द्वेप और मिथ्या भय-को प्रविष्ट न होने दीजिये। धैर्यपूर्वक निरन्तर अभ्याससे चक्रवला दूर कीजिये।

दो भूलो, दो याद रखो

१ भूलो—हुआ कभी जो तुमसे अन्य किसीका फ़ुंछ उपकार।
२ भूलो—हुआ किसीके द्वारा कभी तुम्हारा जो अपकार॥
१ याद रखो—जो हुआ किसीसे कभी तुम्हारा कुछ उपकार।
२ याद रखो—जो हुआ किसीका तुमसे कभी तनिक अपकार॥

संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा

(लेखक-श्रीमुरलीधरजी व्यास 'विशारद')

पुण्यपुरुगोंके भूतलपर अवतरित होनेसे प्राणि-मात्रका उपकार ही होता है। पापका पलड़ा जब भारी हो जाता है, तब सृष्टिको डिगनेसे बचानेके लिये महापुरुप जन्म लेते हैं। वे अपने अलैकिक त्याग, सेवा और प्रेमकी त्रिवेणीमें संसारको स्नान कराके उसे पवित्र तथा उज्ज्वल बना देते हैं।

'हाय ! मेरा धन', 'हाय ! मेरा परिवार' जो आठों पहर यही झींखते रहते हैं और ईर्ष्या और रोषवश राक्षसोंकी तरह दूसरोंका अहित करनेमें ही तत्पर रहते हैं, उनके छिये कैसा धर्म और कैसे भगवान्; वे तो उनके निकटसे ही नहीं निकछते। वे अपनी काळी करत्त्तोंसे ही बाछकोंके खेळ '*चिळम-चिळम धूताड़ियोंकी तरह अपने और पराये घरोंको काळा करते रहते हैं।

'माया मायापितकी है । मैं तो उसका रखवाला हूँ । सारी सृष्टि प्रमुका एक परिवार है, फिर अपना परिवार उससे भिन्न कैसा ?' ऐसी गम्भीर बुद्धिवाले महापुरुष ही प्रेम और भाई-चारेकी भावनाओंसे संसारको सुगन्धित बना देते हैं ।

वीकानेरमें भी ऐसे वहुत-से महापुरुत्रोंने जन्म लिया है । उनमेंसे एक हमारे पूजनीय शिवलोकवासी संत सेठ श्रीरामरतनजी डागा थे ।

संत सेठ साहबका जन्म संवत् १८९८ में बीकानेर-के प्रसिद्ध डागापरिवारमें हुआ था । यह परिवार अवतक 'वंशीळाळ अवीरचंद' के नामसे भारतके बड़े-बड़े नगरोंमें व्यापार करता है और पर्यात स्याति-ळब्य है।

सेठ रामरतनजी भगवान् महादेवके बड़े भक्त थे। सब कार्य करते हुए भी उनकी सुरत अपने इष्ट देवतामें ही लगी रहती थी। वे जन्मसे ही उदार और गम्भीर थे। गृहस्थ होते हुए भी वे महान् त्यागी और विरक्त थे। जल-कमलवत् वे संसारमें विचरते थे।

धन-सम्पत्तिको वे महादेवकी समझते थे, अपनी नहीं । अपनेको केवल महादेवका मुनीम मानते थे । वे किसीको छोटा-बड़ा नहीं समझते थे; महादेव-की सृष्टिमें सब बराबर, ऊँच-नीच कैसा ? लोग उनके गुणोंपर रीझकर उनका बड़ा आदर करते थे । आपका उनपर स्नेहमय सात्त्विक प्रभाव था । संक्षेपमें लोग उन्हें संत समझते थे ।

इधर वर्ष समाप्त हुआ कि सेठजी सब गुमार्तो-नौकरोंको बुलाकर कहते—'अपना-अपना हिसाब सलटा लो, भाई!' प्रकटमें तो यों सबको खड़खड़ा देते, पर परीक्षमें मुनीमजीको आदेश दे देते कि 'जिसके नाम जितने रुपये निकलते हैं, सब खर्चखाते लिखकर खाता ड्योहा कर दो।' मुनीमजीके किंचित् विरोध करनेपर कहते—'भला, सोचो तो सही—वे बेचारे कहाँसे सधायँगे। घरमें खानेवाले पूरे-सूरे हैं। शंकरका पैसा फोकटमें बिना उनकी मर्जीके कोई नहीं पचा सकता। यदि हम उन्हें तंग करेंगे तो वे शंकर-के घरकी ही चोरी करेंगे, उनके अलग कोई व्यापार-धंधा तो है नहीं।' यह थी सेठसाहबकी हृदय-महानता—सन्ची सहानुभृति।

घड़ीमें टन-टन चार वजते ही सेठजीका बुलावा आ जाता । मुनीम-गुमास्तेसे लेकर छोटे-से-छोटे नौकर-तकको तैयार हो जाना पड़ता । जो कहता—मेरा

वन्चे अपने-पराये घरोंपर जगह-जगह कोयलेसे काली लकीरें खींच देते हैं। फिर परस्पर लकीरवाले स्थानको हुँढ़नेके लिये कहते हैं।

काम थोड़ा वाकी है, उसे उत्तर मिळता—'हमारे यहाँका काम हमसे छिपा नहीं है, भाई ! यदि तुम ग्यारह से चार वजेतक ईमानदारीसे काम करते तो काम शेप रह ही नहीं सकता था; झ्ठा दिखावा-ग्रळावा मुझे पसंद नहीं है ।'

कोटड़ी पहुँचनेपर विना भेद-भावके नाई सवकी हजामत बनाता । फिर मिछती बढ़िया ठंढाई और मिछता घरकी भट्टीसे तैयार कराया हुआ बढ़िया गुळावका इत्र ।

सर्दियोंमें वादामकी वोरियाँ भरी रहतीं। सेठजीकी स्पष्ट आज्ञा थी जिसके घर जितनी जरूरत हो, ले जायँ। एक वार एक नौकरने वादाम चुरा लिये। चुगल चूकते थोड़े ही हैं, झट सेठजीको चुगली हुई। उनको वचन-सिद्धि थी—जो कह देते, होकर रहता। किंचित् खीझकर उन्होंने कहा—महादेवका भंडार सबके लिये खुला है। फिर भी कोई चोरी करता है तो चोर ही वना रहेगा। ऐसा देखा गया कि वह व्यक्ति चोरीके मामलेमें जेल गया और वहां उसकी मृत्यु हुई।

सेठजीकी खास आदत थी कि वे अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे। नित्य नियमपूर्वक श्रीकाशी-विश्वनाथजीके दर्शनके छिये सैंसोछात्र ताछात्र जाया करते थे।

एक दिन मार्गमें एक 'साधु वावा' मिल गये। उन्होंने सेठजीसे दस रुपयोंका सवाल किया। उन्होंने मुनीमजीके नाम रुक्का लिखकर वहाँसे ले आनेको कह दिया। मुनीमजी चिढ़े हुए थे, लिया साधुको लबड़-धक्के। बोले—दिन जगा ही नहीं कि फकीरिया फीज आ ढटी। सेठजी तो घर-छटाऊ है। लेना हो तो एक-दो रुपये लेकर अपने पापे-पुन्ने लगो। साधु या वास्तविक जरूरतमन्द और निष्कपटी। बोला— भूते हो पूरे इस ही माहिये, जरा भी कम नहीं।

मुनीमजी गरम होकर गर्ज उठे—जैसे हमारे यहाँ जमा धर रखी हो ? लेना हो तो छो, नहीं तो यह रहा नाककी डाँडी-सा मार्ग।

सेठजी दर्शन करके छीट रहे थे कि साधु वाबासे भेंट हुई । साधुका मुँह देखकर ही वे सब ताड़ गये और बोले—'नहीं दिये न ? जैसे उनके वापका माल है; सब कुछ तो शंकरका है । उन्होंने दसके आगे एक शून्य बढ़ा दिया और कहा—'मुसे दुःख है, एक वार और आपको जानेका कष्ट करना होगा; पधारिये, ले आइयेगा।'

इधर मुनीमजी जले-भुने बंठे थे, उधर शंकर-भगवान्-को छीछा करनी थी। साधुने मुनीमजीके सामने रुक्का रख दिया, जिसे दूर फेंकते हुए वे वोले—'रुपये आर्को-के नहीं छगते, महाराज ! एडी-चोटीका पसीना एक करना पड़ता है। दो-चार लेकर पिण्ड छोड़ो।' साधु उत्तर सुनकर छोट पड़ा।

इस प्रकार उसे चार वार फेरी फिरनी पड़ी; शून्य बढ़ते गये। झड़-झपाट सुनकर सेठजीके ज्येष्ठ भ्राता श्रीअवीरचन्दजी मुनीमजीसे वोले—'आज क्या आपकी अक्क माँग खा गयी है! रतन आया तो पूरे एक लख रुपये ही चुकता कर देगा। उसके काममें विघ्न मत डाला करो, कितनी बार आपको चेतावनी दी है। उन्होंने साधु महाराजको सादर विनयपूर्वक राजी करके दस रुपये दे दिये और उन्हें समझा दिया कि रतनके पूछनेपर कह दीजियेगा कि रुपये मिल गये। उसने लौटकर ऐसा ही किया।

विवाह-शादियोंके दिनोंमें सेठ साहव चोखे और भरोसेवाले मनुष्योंको बुळवाकर कहते—'आपको कृपा करके थोड़ी-सी सहायता करनी होगी। वतलाइये तो आपकी जातिमें छड़के-लड़िकांके कुल कितने विवाह हैं? अन्दाजन कितना छिन्त ध्यय करना अनिवार्य होगा। 략 각 각

ŧ

. H

१

≂

उनके निष्कपट सुझावके अनुसार ही वे ठाठ कपड़ेकी यैठियाँ सिल्याकर उनमें उतना ही द्रव्य रखकर विना जात-पाँतके भेद-भावके, विश्वासी आदिमयोंके हाथ छिपे-छिपाये किसीकी छतपर और किसीके घरकी मोरीमें वाँसद्वारा ठिल्याकर आँगनमें डल्या देते।

पौ फटते ही, औरतें वासी फूस-बुहारी करतीं और थली पड़ी देखकर समझ जातीं कि यह सेठजीकी ओरसे विवाहके लिये दिया हुआ गुप्त-दान है। उस समय कैसी वे हृदयसे उन्हें आशीर्वाद देती होंगी?

भैंसा महादेवका है, मैं तो उसका मुनीम हूँ। किसमें सामर्थ्य है जो विना उसकी मर्जीके उसका दैवी-द्रव्य छळसे ले ले। इस महावाक्यकी आवृत्ति दिनमें कई वार नित्य ही सेठ साहब कर लिया करते थे।

भगवान्की छीळा बड़ी विचित्र है। ऐसे पर-दु:ख-कातर और परोपकारी सेठके घरमें एक दिन चोर घुस गये । सेठजीकी नींद खुळी । चोरोंने कटारसे पेट चीर डालनेकी धमकी दी। उन्होंने पूछा—'क्यों मारनेपर उतारू हुए हो ? कुछ बताओ भी ?' धन बतलाओ, हमें धन चाहिये !' चोर बोले । उन्होंने तिजोरियोंकी चावियोंके गुच्छे उनके सामने फेंक दिये। तब भी चोर शङ्कित रहे और वे सेठको मुक्के वाँधकर मुँहमें वस्त्र ट्रॅंसनेका प्रयत करने छगे। वे वोले--- क्यों यह सब कर रहे हो ! मैं भगत्रान् शंकरकी शपथ लेता हूँ कि न तो अभी और न बादमें ही किसीको यह भेद वतलाऊँगा। ले जाओ मन चाहे जितना, शंकरका माल है। उन-की सम्भव है यही इच्छा हो ।' चोरोंने वाचा लिया और वड़ी-नड़ी गठरियाँ वाँधकर चैनसे चलते वने; परंतु यह क्या ! नेत्रोंके पट मिल गये, दिखना बंद हो गया और मारने लगे वे इधर-उधर टरोले । अन्तमें भीखते-पछनाते उनके ही पैर पकड़े और रोकर क्षमा माँगी, तत्र फर्टी अंधापन मिटा । तवसे उन्होंने सेठजीके यहाँ ्रही गीवती कर छै।

उनके दीवानखानेसे कभी कोई खाळी हाथ नहीं जाता था। एक बार एक ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँचे। बोले—कन्याका विवाह है, पाँच सौकी आवश्यकता है। सेठज़ीने कहा—'मेरे विचारसे ३००) में ही भळी-भाँति काम चळ जायगा।' ब्राह्मण खीझकर बोळा—'देना हो तो पूरे ५००) दो, अन्यथा ना कह दो।' उन्होंने कहा—'२००) से लेकर २०००) तककी चिडियाँ डाळ ळो और शंकरका नाम लेकर आँख मूँद-कर उठा ळो।' एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा किया गया, परंतु हर बार २००) ही की चिडी उठी। तब हँसकर वे बोले—'शंकरकी २००) की ही आज्ञा है तो अधिक कैसे मिलेगा?' छज्जित होकर उतने ही रुपये लेकर ब्राह्मण देवता चळते बने।

एक ब्राह्मणके कुछ डौल नहीं था। किसीने उसे सुझाया कि सेठ जीकी बग्धीके आगे-आगे भागने लगो। एक-दो बार ऐसा करनेपर सेठ जीकी नजर उसपर पड़ी। उन्होंने पूछा—'तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, माई ! फिर सहानुभृतिपूर्वक, धीरज दिलाते हुए उससे सब बातें पूछने लगे। सब सुन-गुनकर बोले—'देखो देवता! आपने मुझपर बड़ा भारी अपराध चढ़ा दिया। शंकर! शंकर! बाह्मण और मेरी बग्धीके आगे-आगे भागे। मैं तो ब्राह्मणोंके चरणोंकी रजको सादर मस्तकपर चढ़ाता हूँ।' फिर पूछा—'आप पढ़े-लिखे तो अवश्य ही होंगे ?'

'काला अक्षर भैंस बराबर है।' 'रसोई बनानी आती है ?' 'चूल्हेमें फूँक देना भी नहीं आता'।

'तव'''''तब'''''तब तो'''''अच्छा ठींक है । कल दुपहरमें आप दीवानखाने अवस्य पधारो ।'

दूसरे दिन सेठजीने नागपुरकी दुकानपर एक चिडी विखी, जिसमें यह स्पष्ट भावेश या कि इन मासण देवताको वहाँवाले रसोइया रसोई करना सिखायें और जवनक ये पूरी तरह नहीं सीख लें, तवतक दोनो एक ही स्थानपर काम करें और वेतन लेते रहें। पत्रवाहक महाराजके होली, दिवाली और राखी-पूजनादि त्योहारोंपर यथार्थ दक्षिणा दी जाकर ऐसी न्यवस्था कर दी जाय, जिससे वर्षभरमें निर्वाहयोग्य पर्याप्त दन्य इन्हें मिल जाय। घ्यान रहे कि इसमें त्रुटि न होने पाये, इस प्रकार ब्राह्मण देवताका दारिद्रच घुला और वे लगे धापने-फाटने।

मतीरोंकी ऋतुमें, विद्या मतीरोंके टाँकियाँ छगवा-कर उनमेंसे किसीमें एक मोहर और किसीमें रुपये रखत्राकर उसका मुँह वंद करवा देते। देते समय साधुओंको सेठजी कहते—'महाराज! ये मंडानके प्रसिद्ध मीठे मतीरे हैं; खयं खाना, वेच न देना।' इस प्रकार वे गुप्त दान किया करते थे।

प्रीप्म ऋतुमें मरुभूमिमें आग वरसती है। आदमी विना परके तड़फने छगते हैं। ऐसे समयमें सेठजी जगह-जगहपर शीतछ जलकी प्याऊ छगवा देते थे। वेचारे अवोछ जानवरोंके छिये जंगछोंमें जगह-जगह मिट्टीके कूँडे जलसे भरवाकर रखवा देते। वट, पीपछादि वृक्षोंमें जल सिंचवाते थे।

तालावसे जल भर-भर लानेवाली पनिहारिनियोंके लिये कंचे-कंचेतक ऊँची भीतें वनवा दी थीं, जिसपर वे सरलतासे अपने घड़े रखकर थोड़ा विश्राम ले सकें। ऐसी भीतें आज भी मौजूद हैं।

इतना ही नहीं, अपंग-अशक्त मनुष्यों, विधवाओं और गरीवोंके निर्वाहार्थ वे गुप्तरूपसे धन दिया करते थे।

एक वार उन्होंके भाइयोंमेंसे एक डोकरी (बुढ़िया) परलोक सिधार गयी । गरीवका कौन वेली ? घरवाले वेचारे सव भाइयोंके घर घूमे, परंतु सवसे एक ही टरकाऊ उत्तर मिळा—'वस आये ही।' परंतु आया कोई नहीं। सेठजीको सूचना मिळनेपर वे तुरंत ही सिरपर सफेद दुपद्य छपेटकर मृतकके घर आगे आ खड़े हुए। यह देखकर सव भाई-वन्धु वात-की-वातमें उपस्थित हो गये। सेठजीने डोकरीको अपनी माँकी तरह मानकर मरणोपरान्त सव धार्मिक कृत्य करवा दिये।

सेठजीके घरमें उनकी भतीजीका विवाह । माहेग्वरी वैश्योंमें ऐसी रीति है कि वरपक्षत्राले अपने द्वारा निमन्त्रित जनोंको पहचानकर समवीकी भोजनशालामें घुसने देते हैं । सेठ साहत्रका वड़ा नाम सुनकर निमन्त्रित-अनिमन्त्रित अनिगनत आदिमयोंका जमघट मच गया । हल्ला सुनकर सेठ साहत्रने समधीसे विनयपूर्वक सादर कहा—'जो आपके न्योतेसे आये हैं, वे तो ठीक ही हैं, शेप सत्रको शंकरके न्योतेसे आये समिक्षयेगा । मेरी प्रार्थना है—शंकरके भंडारसे कोई भूखा नहीं जाना चाहिये ।' विशाल भोजनशालाके द्वार खुल्या दिये । नगरके अधिकांश व्यक्तियोंने खूब छक्कर भोजन किया ।

वीकानेरमें सेठ साहव 'रतनसेठ' के नामसे प्रसिद्ध हैं। किसीके कपूतको देखकर छोग अब भी कहा करते हैं—'रतनसेठ तो संतानकी इच्छा छेकर स्वर्ग सियार गये और अब देखो, यह कपूत जन्मा है।

किसी कंजूसको उत्साहित करनेके छिये छोग कहते हैं—थोड़ी देरके छिये तो वन जा 'रतनसेठ'।

कराल काल उनके पार्थिव शरीरको तो नष्ट करनेमें समर्थ हो गया, परंतु उनका कीर्ति-कलेवर उसके मिटाये नहीं मिट सका ।

आप इस संसारको छोड़कर संवत् १९५१ में शिवलोक सियारे ।*

[#] ये संस्मरण मैंने अपने गोलोकवासी पूज्य पितामह श्रीपरमसुखदासजीके मुखारविन्दसे सुने थे । आपने सेठ साहबके फर्ममें गुमारतेसे लेकर सुनीमके उच्चपदपर चालीस वर्षोतक काम किया था। बादमें अकोला (बरार) में आपने सपना निजका कारोबार प्रारम्भ कर दिया था।

सत्यार्थी

(लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि')

'सत्य-सुन्दरीका दर्शन उसकी एकमात्र आकाङ्क्षा थी। जाने कितने जन्म-जन्मान्तरोंसे वह उसे पाळता-पोसता आ रहा था। इसी छळकसे वह छहकता रहता और इसी खब्तमें बहकता'।

सुबह्से शामतक पागल-सा वह इसी धुनमें घूमता-फिरता और फिर रात-रातभर बेठा रह जाता...... खोया-खोया-सा गुमसुम।

कव जागता, कव सोता—इसका कोई ठीक न था। पर जब जागता, तब यन्त्रवत् जुटा रहता अपनी साधनामें; और जब सोता, तब साध्यके सपने लेता।

पल-पल क्षण-क्षण करके काल दिन पूरे कर रहा था; चप्पा-चप्पा करके भूमि पाँव-तलेसे भागी-सरकी जा रही थी; और परतमेंसे परतमें उत्तरकर वह कारण-अकारणकी ओर अग्रसर हो रहा था।

पर यह सब होते हुए भी क्या हो रहा था? न होनेके नाते बहुत-कुछ सही, किंतु होनेके नाते कुछ भी तो नहीं।

अंति क्य, कहाँ, कैसे क्षोम, खीझ और निराशाके आँसुओंमें 'मैं' गल गया और सहज सत्य देवी प्रसन्न हो गयी, करुण कटाक्षके मिस आँखें मचल पड़ीं और श्लीना-झलझला आवरण हट गया।

सुन्दरीकी अनुपम अछिन-सुछिनिकी स्पष्ट झाँकी हुई। आँखें रूपसे भर गयीं, साथ ही तेजसे झँप गयी— न, न, कसकर बंद हो गयीं।

K K

वालककी मोहिनी मृदतामें कहूँ अथवा तनिक तीखा वनकर गँवारके मीठे भींदूपनमें, जाने कैसे वह चेष्टाकर खोल बैठा उन भरी आँखोंको ।

सत्यसे भरी आँखोंमें उसने शायद खयं सत्यको भर लेना चाहा ।

रूप गहरा-गहरा खुभा जा रहा था और तेज अत्यधिक गर्म हो-होकर फैल रहा था।

× × ×

कहाँ सुन्दरी थी, कहाँ दर्शनाकाङ्क्षी । राखका एक ढेरमात्र अवशिष्ट था । पर फिर भी दोनो ही थे भी । राख राख न रहकर कण-कण पराग वन गयी थी और सुन्दरीके विराट् रूपने उसे आँखका अञ्चन

करके सार छिया था।

× × ×

आती-जाती दुनियाका 'बाहर' नाना रूपोंमें बात वना रहा था—

'हो छी सत्यकी खोज ! खब्ती कहींका ! सत्यार्थी वना था । आखिर चछ बसा न ।'

और 'भीतर' सनकर एक हुआ अनुभूति कर रहा था—

'कुछ भी हो, पर था पहुँचा हुआ।'

× × ×

और उधर एकान्त टीलेपर अलग अलग टिके मौन तत्त्ववेत्ता मुस्कराहटमें बोल बखेर रहे थे—

'अन्तर! '''ंनित्य छूमंतर। अन्तर कहाँ है ? है भी तो केवल इतना कि सत्यार्थीने सत्य-सुन्दरी-को आँखोंमें भरना-धरना चाहा और सुन्दरीने सत्यार्थी-को ही नयनोंमें सार लिया।

सचमुच अन्तर है कहाँ ! अन्तर्! ·····नित्य धूर्मतर ।

मनुष्य और यन्त्र

(लेखक--श्रीराधाकृष्णजी)

वैज्ञानिक अनिरुद्ध वर्माने जिस आश्चर्यजनक मनुप्यतामापक यन्त्रका आविष्कार किया था, उसकी शक्क घड़ीकी तरह थी। घड़ीमें दो सूइयाँ होती हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही सूई थी। घड़ीकी डायलपर जहाँ वारहका अङ्क रहता है, वहाँपर मनुष्यताकी सीमा-रेखाके लिये एक चिह्न वना हुआ था। उस सीमारेखासे सूई अगर दाहिनी ओर आगे वढ़ जाय तो उसमें मनुप्यता होनी चाहिये। इधर वार्यों ओर सूईके खिसकनेपर मनुष्यताकी कमी सूचित होती थी। जितनी डिग्रीतक सूई पीछेकी ओर खिसकती जाय उतनी ही उसमें मनुप्यताकी कमी होनी चाहिये।

राष्ट्रिय हितके विचारसे यह कामके छायक आविष्कार था। सरकारने अपने कार्याछयोंमें व्यवहारके छिये इस यन्त्रको स्त्रीकार कर छिया। कारखानों और व्यापारके कार्याछयोंके छिये भी यह यन्त्र उपयोगी था। अब मनुष्यताकी भावनाकी वृद्धिको कीन रोक सकता है ? अब उच्चकोटिके मनुष्य आगे आयेंगे, अब मनुष्यतासे हीन छोगोंकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। संसार उन्नति करेगा।

अनिरुद्ध वर्माने इस यन्त्रके निर्माणके छिये एक कारखाना भी खोछ दिया था । वहाँपर बड़े पैमानेपर यन्त्र तैयार होते और व्यापारी उन्हें उठा ले जाते । उस यन्त्रकी तमाम विक्री हो रही थी ।

कुछ दिनोंतक तो अच्छा काम चला, फिर ठप पड़ गया । अत्र उस यन्त्रकी तिक्की नहीं होती। कारखानेमें जो माल बनता, वहीं-का-वहीं पड़ा रह जाता। ऐसा लगता था जैसे न्यापारियोंको साँप सूँघ गया हो—वे आते ही नहीं थे। महीनों बीत जाते और एक ग्रोसका आर्डर भी नहीं आता। आखिर यह क्या हो गया ? कर्जपर कर्ज, परेशानीपर परेशानी बढ़ती चळी गयी। महाजनोंके तकाजोंसे नाकमें दम आ गया। आज अनिरुद्ध वर्माके समान कोई दुखी नहीं था। आज उसने ठान ळिया था कि आज वह आत्महत्या कर छेगा और सदा-सर्वदाके ळिये इस संसारसे विदा हो जायगा।

उसके शरीरका शूट अस्त-व्यस्त था । मूँछ और दाढ़ी बढ़ी हुई । देखनेसे ही पता छग जाता था कि यह कोई बदकिस्मतीका मारा हुआ आदमी है । चेहरेपर भयानक निराशा, जो आँखोंमें घनीमूत हो गयी थी । वह धीरे-धीरे यमुनाकी ओर जा रहा था कि अब फिर कभी नहीं छोटेगा ।

कि एक आदमी उसकी ओर बढ़ आया और सहानुभ्तिपूर्वक बोळा—'आप बड़े दुखी माछ्म होते हैं ?'

'बहुत !' अनिरुद्ध वर्माने कहा ।

उस न्यक्तिकी सहानुमूति गाढ़ी हो रही थी। उसने कहा—'माछ्म होता है आप भी उसी मनहूँस वैज्ञानिकके सताये हुए हैं।'

'किसके ?'—अनिरुद्ध वर्माको आश्चर्य हो रहा था। 'जिसने उस मनुष्यतामापक यन्त्रका आविष्कार किया है, वही अनिरुद्ध वर्मा। उसके उस यन्त्रने हजारों घर घाले। न कहीं किसीको नौकरी मिलती थी और न कोई किसीका विश्वास करता था। वेचारी बदनसीवी चारो ओर बढ़ती ही चली गयी।'

अनिरुद्ध वर्माके लिये यह आश्चर्यजनक समाचार या । उसने पूछा----'तव ?'

'तब क्या अन्याय-अनाचार हमेशाके लिये चल

सकता है ?' उस व्यक्तिने कहा । 'ऐसा तो कदापि सम्भव नहीं । तब दूसरे वैज्ञानिकोंने उसी तरहके दूसरे यन्त्रका आविष्कार किया । इससे सभी तरहके आदिमियोंका काम चलता है । अब मुझे ही देखिये । जहाँ कामके लिये जाता था, वहींसे छाँट दिया जाऊँ । यन्त्र नहीं साहब, उस अनिरुद्ध वर्माने बदनसीबीका आविष्कार किया था । मगर अव ? यह देखिये, कितना अच्छा यन्त्र है ?'

उसने पाकेटसे यन्त्र निकाला तो वर्गाने उसे उत्सुकतापूर्वक ले लिया । वर्गाने कहा — भैं भी कल-पुर्जीको देखना थोड़ा-बहुत जानता हूँ । अगर मैं इस यन्त्रको खोककर देखूँ तो आपको कोई आपित तो नहीं होगी ?

'नहीं-नहीं, आपित क्यों होने लगी। मुझे क्या माछम था कि आप कारीगर भी हैं। आप देखना चाहते हैं तो शौकसे खोककर देखें।'——उस व्यक्तिने बढ़े आश्वस्तमावसे कहा।

अनिरुद्ध वर्मा पेड़के नीचे बैठकर ध्यानपूर्वक

उस यन्त्रको देख रहा था। बड़ी सफाईके साथ उसके यन्त्रकी नकल की गयी थी। बही मेक, बही नाम— बही सब कुछ। खोलकर जब भीतर देखा तो उसी तरहके सभी पार्ट-पुर्जे थे। केवल सिस्टम उलट दिया गया था। इससे यह होता था कि जो न्यक्ति मनुष्यता-से जितना अधिक बिहीन था, बह उतना ही अधिक मानव माछम पड़ता था।

'छी: ।' अनिरुद्ध वर्मा अपने-आपको धिकारने लगा । 'कहीं यन्त्रसे भी मनुष्यता मापी जा सकती है ? यन्त्र भला, मनुष्यको क्या माप सकते हैं । यह सिद्धान्त ही गलत है ।'

और उसने मन-ही-मन तय किया कि वह साधु हो जायगा। किसी ऐसे गुरुकी तळाश करेगा, जो उसकी आत्माके विकासमें उसका सहायक हो सकता है। वह उसका दर्शन करेगा, जो उसीके अन्तरमें बैठा हुआ है और उसे यन्त्रकी तरह चळा रहा है। उस नकळी मनुष्यतामापक यन्त्रको वापस कर्रके अनिरुद्ध वर्मा धीरे-धीरे जाने छगा।

पूर्ण त्रेम, पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण शक्तिमान् भगवान् मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ

भगवान्की विशेष कृपासे आज मैं चराचर अखिल विश्वमें जो भी दीखता है, 'इदं' रूपसे जो कुछ भी है, उस सबके रूपमें अपने भगवान्के मङ्गलमय दर्शन कर रहा हूँ; अनन्त जीवन, अनन्त प्रेम, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिके रूपमें उनका अनुभव करता हूँ और अपने परम स्नेही नित्य सुहृद्रूपमें मैं उन्हें पहचानता हूँ। मैं उनका हूँ; सर्वदा तथा सर्वथा उनका हूँ। उनकी कृपासे इस वातका मुझे अनुभव हो गया है।

आज मैं अपने भीतर विशेष दिव्य जीवनका स्पन्दन अनुभव कर रहा हूँ और जानता हूँ कि मांस, रुघिर और अस्थिसे अधिक मेरी सत्ता है। मेरा निर्माण भगवानके सनातन शुद्ध अंशसे हुआ है; मैं अखिल जीवन, समस्त प्रेम और सम्पूर्ण मङ्गलमयताका एक सनातन अंश हूँ। इस रूपमें भगवानके साथ अपने यथार्थ सम्यन्धकी अनुभूतिसे आनन्दमत्त हो रहा हूँ।

भगवान् पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शक्ति हैं। मैं उनमें हूँ और वे मुझमें हैं।

महासती सावित्री

(लेखक-श्रीकृष्णगोपालनी माथुर)

[गताङ्क, पृष्ठ ९९८ से आगे]

वहुरूपमें सावित्री

अवतक हम सावित्रीको एक रूपमें देखते आये हैं, अव दूसरे भावसे देखेंगे! क्योंकि सावित्री इतने दिनोंतक अविवाहित थी, अव विवाहिता स्त्री हो गयी है। अस्तु, अव हमारे देशकी कुललिसमयोंको इससे विशेष शिक्षा लेनेका अवसर है। वे देखेंगी कि देव-दिजोंकी अपूर्व मिक्त करनेवाली सावित्री यौवनावस्थामें पतिके घर आकर किस प्रकार पत्नीका कर्तव्य पालन करती है।

पतिके घर आकर सावित्रीने जो पहला काम किया, वह यह था कि पिताके दिये हुए अनेक रह्मालंकार उतारकर रख दिये। 'इतने दिनोंतक में राजकुमारी थी, अव तो वनवासिनी हूँ। वनवासिनीको इतने आभूपणोंसे क्या काम । मेरे पूज्य ससुर वनवासी हैं, सास वनवासिनी हैं, स्वयं पतिदेव सत्यवान भी जटान्ट्रऔर वल्कल धारण करते हैं। ऐसी दशामें मेरानाना रकालंकारों एवं आभूपणोंसे सिवत रहना नितान्त अनुचित है। यह विचारकर सावित्रीने सव आभूषणोंको उतारकर पतिकी तरह साधारण वल्कल-वस्त्र अपनी कमनीय देहपर धारण कर लिये। उसका यह अद्भत आचरण देखकर वनके सभी ऋपि-मुनि उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करने लगे। सावित्रीके सास-ससुर भी मुख्य हो गये, पर साथ ही उन्हें कष्ट भी प्रतीत हुआ। प्रेम और करणारे भरे हृदयसे वे सोचने लगे कि 'हाय, राजकन्याको आज हमारे यहाँ आकर इतना कष्ट भोगना पड रहा है । हम भी तो एक दिन राजा-रानी थे। आज हमारी वही दशा होती तो ऐसी सशीला सावित्रीको पाकर इतना कप्ट क्यों होने देते।' यही सोच वे दुःखसे ऑस् टपकाने लगे । मोतियोंके समान उनके ऑसओंकी वँदोंने प्रणाम करती हुई चरणोंमें सावित्रीका मस्तक सदाके लिये कल्याण कर दिया। सींचकर उसका वैसे पवित्र आँस, वैसे पवित्र आशीर्वाद आज हमारे देशमें कितने दुर्लभ हैं ! हमारे समाजमें प्रायः कई घनी कन्याएँ निर्धनोंको व्याह दी जाती हैं, पर वे अपने पिताके घन-धामका अभिमान छोड़कर समुराल ही जाना कम पसंद करती हैं और जाती हैं तो सावित्रीकी भाँति निरिभमान होकर खामीके सौभाग्यमें ही अपना सौभाग्य नहीं समझतीं। यह शोचनीय

दशा है। विशेष खेद तो यह है कि उनके माता-पिता अधिकांश इससे सहमत होते हैं। यह नितान्त अनुचित है। प्रशंसाके पात्र वे हैंंं जो निर्धनसे नाता जोड़कर उसे अपने समान समझेंं और अपनी कन्याओंको प्रेरणा देकर दिखा दें कि पातिव्रतधर्म निमाना कितना आवश्यक है। अतः समस्त संसारके नर-नारियोंको सावित्रीके परम पवित्र चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

सावित्रीके सम्पूर्ण आभूषण उतारकर रख देनेपर उसकी सासने कहा—'प्रिय बहू ! तुमने राज-कन्या होकर भी ऐसा गरीवी वेप धारण कर लिया है, यह मुझसे नहीं देखा जाता । बेटी ! हम तो बहुत दिवसोंसे इसी ढंगसे रहते हैं, हमारी तो चिन्ता ही क्या है; पर तुम एकदम ऐसा वेश बनाकर इतना कप्ट मत उठाओं । शरीरपर आभूषण पहिने रहो, तािक हमारा चित्त देख-देखकर पसन्न होता रहे ।' सािवित्रीने सासकी इस बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, केवल अपने नेत्र नीचे कर लिये । पूज्य सास-सहुर बनवासी हैं, बल्कल धारण करते हैं, स्वयं पतिदेव जटा-जूट और बल्कल धारण किये रहते हैं—ऐसी दशामें सािवित्री केवल अपने ही सुखकी बात कैसे मान ले! सासने बहुत कहा, समझाया-बुझाया, किंतु सािवित्री मौन ही रही ।

'इन तुच्छ अलंकारोंसे मेरा क्या होगा ! इनके बदले तो आज मैंने जो अमूल्य अलंकार पाया है, उसीसे मुझे आनन्द है, सुख है और उसीसे मेरी शोभा है । इसी एक अलंकार (पित) को सदा पिहने रहकर मैं सुखी रह सकती हूँ, नहीं तो दुनियामरके अलंकारोंसे भी मेरी शोभा नहीं बढ़ सकती !

निस्तंदेह अति उत्तम बात है। स्तामी ही स्त्रीका एकमात्र मङ्गलमय महामूल्य आभूषण है—अमूल्य धन है। जो स्त्री इसी धनपर, इसी अलंकारपर, इसी शोमापर सुरक्षित रूपसे अधिकार रख सकती है, वही सुखी है, वही सच्ची सौन्दर्यमयी है और वही सच्ची नारी है। और जो स्त्री इस अमूल्य रहकी—धनकी मर्यादा नहीं समझती, वह नारी होकर भी पशुके तुल्य है, ऑख रहते भी अंधी है और हीरेको छोड़कर काँचके इकड़ेको प्यार करती है। ऐसी

you have got the same and

स्त्रीते हमारा और हमारे देशका कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता।

यही नहीं कि सावित्रीने केवल गहने ही खोलकर रख दिये हों, बल्कि वह वनवासियों के सत्सङ्गसे पूरी वनवासिनी वन गयी। पतियह जाते समय प्रायः मोहवश कन्याओं के नेत्रोंसे अश्रु-धारा वहने लगती है। हमारी देवी सावित्रीको भी यह सब हुआ होगा। पर जिस प्रकार वह कन्या-अवस्थामें माता-पिताकी सेवा-ग्रुश्रूपा तथा आज्ञापालनमें तत्पर रही, वैसे ही ससुरालमें आकर हम उसे किसी भी कर्त्तव्यको निमानेमें असावधान नहीं देखते। वह जानती है कि विवाहके बाद स्वामीका घर ही स्त्रियोंका एकमात्र सहारा है, स्वामी और सास-ससुरकी सेवा करना ही उनका मुख्य कर्त्तव्य है। जो रमणी यह बात नहीं समझती, उसे सावित्रीके चिरत्रसे शिक्षा लेनी चाहिये।

राजकन्या सावित्री दिख् ससुरालमें आकर दो दिनमें ही अपने कर्तन्योंको समझ गयी और तदनुसार ही उत्साहके साथ सब कार्य करने लगी। यदि वह चाहती तो अतुल ऐश्वर्यके अधिपति पिताके घर कई दिनोंतक सुखसे रह सकती थी, पर सावित्री ससुरालमें आनेके पश्चात् एक दिनके लिये भी पिताके घर नहीं गयी। जिस दिन उसका विवाह हुआ, उसी दिनसे खामीके प्रेममें लीन हो गयी। सास-ससुरकी सेवा करना, आश्रमकी देखभाल करना, देवताओंकी पूजा करना और पतिका मनोरखन करना—ये सव उसके नित्य-कर्म हुए।

सावित्री नित्य प्रातःकाल होते ही देवताओंका स्मरण करती हुई शय्या त्याग देती, पतिको प्रणाम करके आवश्यक कृत्यसे निवृत्त होती, फिर स्नान करके सास-ससुरके लिये फूल एकत्र करनेको सिलयोंके साथ वनमें जाती। वहाँसे आकर, सास-ससुरकी पूजा समाप्त होनेपर भोजन वनाकर उन्हें खिलाती। सत्यवान् किसी दिन वनमेंसे लकड़ियोंका बोझा या किसी दिन फल-मूल आदि लेकर आता तो उसके बोझेको अपने हाथसे नीचे उतारकर पतिकी सेवा-शुश्रूषा करती और फिर पतिको स्नान तथा भोजन कराकर अन्तमें आप थोड़ा-सा खा लेती। इसी प्रकार सावित्रीके दिन वीतने लेगे।

दोपहरके पूर्व जव वालसूर्यकी किरणोंसे तपोवन हँस उठता, सत्यवान् जव हाथमें कुठार लेकर वनमें जाता, सावित्रीके सास-समुर जब प्रियतमा पुत्रवधूके कष्टते एकत्र किये हुए पुष्पोंके बीच अपने इष्टदेवको स्थापित करके उनकी आराधनामें मग्न रहते, उस समय सावित्री पुष्पमाला, आम्रपल्लव और देव-कलश लेकर घरसे दूर आश्रमके एक निर्जन स्थानमें जाती और वहाँ लता-पुष्पमण्डित घने वृक्षोंकी स्थामल छायामें बैठकर एकाग्र चित्तसे पतिकी मङ्गल-कामनाके लिये इष्टदेवकी आराधना करती थी। फिर वृद्ध दम्पतिकी पूजा-समाप्तिका तथा पतिके लोटनेका समय जान-कर तुरंत आश्रमको लोट आती थी। सावित्रीके मनकी वातें मनमें ही रहती थीं, कोई भी उन्हें नहीं जान पाता था।

दोपहरके बाद जब ऋिप-बालक एकत्र होकर वेद-गान करते, तब सावित्रीके विश्रामका समय होता था। उस समय वह अपने प्राणोंको भूलकर उन ऋिषवालकोंमें केवल सत्यवान्की ओर देखती रहती थी। विवाहके पहले एक दिन जिस पवित्र मुखमण्डलको देखकर सावित्री जगत्को भूल गयी थी, उसी पवित्र मुखमण्डलको नित्य प्रति देखकर भी तृप्त नहीं होती थी। प्रतिदिन अनिमेप नेत्रोंसे उसी मुखमण्डलकी ओर देख-देखकर एक अपूर्व आनन्दसे उसका मुखमण्डल उज्ज्वल हो उठता था। उस आनन्दका यथावत् वर्णन करनेमें हमारी लेखनी असमर्थ है। हाँ, यदि हमारी कोई भी विदुषी-पाठिकाएँ कभी अपने पतिका मुखारविन्द देखकर जगत्को भूल जाती होंगी तो वे अवक्य ही इसे भलीमाँति समझ लेंगी।

किंतु इतना करके भी—इतने आनन्दमें भी सांवित्रीके मनमें एक वड़ी भारी चिन्ता लगी रहती थी वही मुनिवरकी भयानक बात—'ठीक एक वर्षके वाद अमुक दिन, अमुक समय सत्यवानकी मृत्यु हो जायगी!' हा, कैसी भयंकर वात है !ऐसे पति, ऐसे सास-समुर, ऐसी मुख-शान्ति, जिसकी बराबरीवाला मुख सावित्री संसारभरमें खोजनेपर भी नहीं पा सकती, एक सालके वाद एकदम क्षमशानमें परिणत हो जायगा! विधाताका क्या ही विकट लेख है! सावित्री खाती-पीती है, काम-काज करती है, पतिका मुख देखकर अपनेको भूल जाती है; तो भी उसे निर्भय शान्ति नहीं मिलती। सब मुखोंके बीच वही चिन्ता लगी रहती है, किसी भाँति भी उस बातको वह नहीं भूल पाती।

सावित्री दिनभर काम करती, रातको जगकर पतिके मुख-की ओर देखती रहती और दोनों हाथ जोड़कर भगवान्से प्रार्थना करती—'हे भगवन्! मुझे इस विपद्से बचाओ। में अित व्याकुल होकर भिक्षा माँगती हूँ कि मेरे त्वामीका जीवन प्रदान करो। केवल यही एक मेरी मिक्षा है। इसके यदले चाहे मेरा सर्वस्त ले लो, परंतु मेरे त्वामीका जीवन प्रदान करो। यदि त्वामी जीवित नहीं रहेंगे तो में भी जीवित नहीं रहेंगे और मेरे सास-ससुरका जीवन भी नहीं रहेगा। मेरा ऐता सुख-संसार एक वार ही नष्ट हो जायगा। अतः हे प्रभो! मुझे इस सुखसे विश्वत मत करना—मेरी रक्षा करना। आपके सिवा मेरा कीन रक्षक है, आप सर्वसमर्थ हैं। असम्भव वातको भी सम्भव कर सकते हैं। आपकी जय हो।'

सावित्री रोती हुई इसी भावसे देवताओंकी प्रार्थना करती रहती। ऑसुओंके लगातार गिरनेमे उसके वलकल-वस्त्र भीग जाते और तीच-तीचमें निद्रित सत्यवान्के वक्षःस्थलपर भी ऑसुओंकी दो-एक वूँदें पड़कर चॉदनीके प्रकाशमें मोतियोंके समान चमकने लगतीं। पर उद्भ्रान्त सावित्री यह हाल नहीं जान पाती और निद्रित सत्यवान् भी नहीं जान सकता था। इसी भाँति उनकी रातें व्यतीत होती थीं।

प्रातःकाल उठकर वन जाते समय जव सत्यवान् पुकारता--'सावित्री !' तत्र सावित्री उसकी ओर निहारकर सव भूल जाती। सोचने लगती कि हाय, क्या ऐसे खामी भी मुझे छोड़ जायँगे १ क्या यह सम्भव है १ किंतु फिर घैर्य धारण करके अपना काम करने लग जाती। इतनी भारी चिन्ताके वीच भी खावित्रीने अपने कर्त्तव्य-कार्यमें तनिक भी कमी नहीं होने दी और न मुखपर कभी कोई उदासीका मात्र थाने दिया ! मजाल क्या कि सत्यवान् या सास-ससुर यह बात जान जायँ। और ज्ञात कराकर मी व्यर्थ क्यों उन्हें दुखी किया जाय । इसीसे सावित्रीने इस रहस्यकी कोई भी वात प्रकट नहीं होने दी। जब अकेलेमें सावित्रीको अधिक दुःख व्याप्त होता, तत्र वह पड़ोसकी मुनि-पल्नियों तथा मुनि-त्रालिकाओंके पास जाकर अनेक घर्मकथाएँ सुनने छग जाती थी। दुःखमॅ फॅसे हुए छोगोंके लिये घर्म-चर्चाएँ सुननेके वरावर दूसरा कोई मित्र नहीं है, इसीसे आत्मसंतोप होता है । इसील्यि सावित्री घर्मालोचना करते-करते अपना सव दुःख भूल जाती थीं, उसकी आँखोंके ऑसू प्रायः सूख जाते थे।

इसी प्रकार सावित्रीका पत्नी-जीवन व्यतीत होने लगा ।

सावित्रीका वर-लाभ

इस बार हम सावित्रीके जीवनका सबसे प्रधान अंश उपस्थित करते हैं। इसी अंशमें सावित्रीके चरित्रकी सची महिमा है, सची शक्ति है और सचा तेज मरा हुआ है। सावित्री अपने तेजोबळसे जो अपूर्व और अळौकिक कीर्ति छोड़ गयी है, उसकी समानता संसारमरके इतिहासमें कोई नहीं करता। सतीकी महिमा कितनी शक्तिशाळिनी होती है, कितनी उज्ज्वळ होती है, सतीका तेज कितना प्रचण्ड होता है—ये सव वातें आपको इसी अंशमें पढ़नेको मिळेंगी।

सावित्रीका विवाह हुए प्रायः एक साल वीतनेको आया है, कुल ही दिन शेष है। सावित्री बहुत ही चञ्चल हो उठी है। अब सावित्रीकी इस चञ्चलताका भाव किसीसे लिया नहीं रहा। ऐसी शान्त, शिष्ट और बुद्धिमती बधूको कभी-कभी वड़ी उदास और भ्रममें पड़ी हुई देखकर उसके सास-समुरने उससे इसका कारण पूला। पर सावित्री क्या उत्तर दे! क्या वह सत्यवान्की मृत्युसम्बन्धी बात कहकर बृद्ध दम्पतिको दुःखित कर सकती है १ कदापि नहीं। इसीसे उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रही।

सावित्रीका शरीर दिनोंदिन सूखने लगा । उसको दिनोंदिन मलिन-मुख और निर्वल होते देखकर एक दिन सत्यवान्ने उसकी ओर निहारते हुए कहा—'सावित्री ! यह क्या ! तुम दिनोंदिन इतनी दुर्वल क्यों होती जा रही हो ! ज्ञात होता है राजकन्या होकर यहाँ वनवासमें तुम्हें अनेक कप्ट सहने पढ़ रहे हैं, इसीसे तुम्हारी यह दशा हुई है । किंतु अब इतना परिश्रम मत करो । तुम्हारा मुखमण्डल देखकर मुझे मय लगता है ।'

सत्यवान्की वात सुनकर सावित्रीके नेत्रोंमं आँसू मर आये। हाय, सत्यवान् जानता नहीं कि उसके मयसे सावित्री-के मनमें कितना अधिक मय है! सावित्रीने मुँह फेरकर ऑस् पोंछे और फिर कहा—'प्रियतम, आपकी सेवा-गुश्रूषा न करनेपर मेरा शरीर और मी दुर्वछ हो जायगा। आप मेरी चिन्ता न करें। मेरी पीड़ाका दूसरा ही कारण है। मेंने कोई कठिन व्रत धारण किया है। कल्ले में तीन दिनतक उपवासी रहकर इस व्रतको समाप्त कल्लेंगी। उसके बाद और कोई कप्ट नहीं रहेगा। आप पूज्य सास-ससुरजीसे मेरी यह वात कह दें।'

सावित्री प्रायः बहुत-से व्रत-उपवास किया करती थी।

इसिंचेय सत्यवान्ने सावित्रीकी उपर्युक्त वात मान ली। पर, तीन दिनतक लगातार उपवास! यह तो वड़ा ही कठिन विपय है। एक तो सावित्रीके शरीरकी ऐसी दुर्वल दशा, तिसपर इस प्रकारका लंबा लङ्घन! सत्यवान्ने सावित्रीते यही बात कह-कर उसे पराजित करनेकी चेष्टा की, पर सावित्रीने उसकी बात हँसीमें उड़ा दी और अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय करके सत्यवान्की स्वीकृति चाही। बाध्य होकर सत्यवान् सहमत हो गये।

सत्यवानने माता-पितासे सावित्रीके इस कठोर व्रतकी बात कही। मुनकर वे बड़े भयभीत हुए। किंतु चुमत्तेन परम धार्मिक थे। उन्होंने देवताके काममें कभी किसी प्रकारकी वाधा नहीं डाली। फिर वे सावित्रीको इस प्रनीत कार्यसे कैसे रोक सकते थे। अन्तमें वे राजी हो गये। सासने भी अधिक आपत्ति नहीं उठायी । दोनोंने इस ख्यालसे भी आज्ञा दे दी कि सावित्री सत्यवान्के कल्याणके निमित्त ही व्रत करती है। अतः सावित्री निश्चिन्त हुई । दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर सावित्रीने सव देवताओंकी अन्तःकरणसे प्रार्थना की । फिर पवित्र जलसे स्नान किया और सास-ससुर तथा सत्यवान्को प्रणाम करके यथासमय व्रत आरम्भ किया । ओहो ! यह व्रत कितना कठोर है। इसकी कठोरताका वर्णन कैसे किया जाय। ऐसे वतसे, ऐसी एकाग्रतासे, ऐसी निष्ठासे, ऐसे घोर परिश्रमसे प्रार्थना करनेपर देवताओंका आसन क्यों न डिगेगा ? हम सची प्रार्थना करना नहीं जानते, इसीसे तो देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाते और उनका आशीर्वाद पाप्त करनेसे विश्वत रहते हैं। देखिये, सावित्री कितने गाढ़े मनसे आराधना कर रही है। उसकी बाहरी प्रकृति, ज्ञात होता है, छिप गयी है। |उसका मन मानो जड देहको छोड़कर वल-संचय करनेके हेतु बहुत दूर चला गया है। देखो, उसके नेत्र ऑसुओंसे भरे हैं, भङ्ग-प्रत्यङ्ग स्थिर है, निश्वास-प्रश्वास छिपे-से जान पड़ते हैं। अवश्य यही सच्ची साधना है।

धन्य सावित्री! धन्य! नारीकुळमें तुम ही धन्य हो। हमारी आन्तरिक कामना है कि तुम्हारी इस पवित्र एकाग्रता, कर्तव्यनिष्ठा और पावन पति-मिक्तिसे जगत्की समस्त छल्नाओंका अन्तर्मन पुनः आज जाग उठे। तुम्हारे उस पुण्यमय युगके बाद भी हम इस कल्किकालके घोर अन्यकारमें फिर एक बार अपने घरोंमें तुम्हारी-जैसी परम पुनीत देवियाँ देखकर धन्य हों। धीरे-धीरे एक दिन, दो दिन करके त्रतके तीनों दिन बीत गये। चौथे दिन सावित्रीने सानादि करके त्रत समाप्त किया। उसी दिन तीसरे पहरके बाद जब सूर्यभगवान् पश्चिम दिशामें जा रहे थे, सत्यवान् जब आश्रमकी एक वगलमें कुठार लिये खड़ा था, ठीक इसी समय सावित्री एक उज्ज्वल और अपूर्व तेजोमण्डित मूर्ति-सी दुर्बल शरीरसे वाहर निकली। उसके उज्ज्वल नेत्र और निर्बल शरीरको देखकर सत्यवान् स्थिर नेत्रोंसे उसकी ओर देखने लगा। अहा, क्या ही अद्भुत देवी-मूर्ति है। सत्यवान्ने सोचा, 'ज्ञात होता है, सावित्री मानवी नहीं, देवी है। इसके चारो ओर मानो देवत्यका तेज फूटकर निकल रहा है।' सत्यवान् उससमय कुठार हाथमें लेकर रात्रिके लिये लकड़ी और फल-मूल लानेको बनमें जाना चाहता था। ऐसे समय सावित्रीकी विमल कान्ति देखकर वह वहुत देरतक उसकी ओर देखता ही रहा।

सत्यवान्को इस तरह अपनी ओर निहारते हुए देखा सावित्रीने धीरे-धीरे पास आकर उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और कुठार देखकर हठात् उद्देगपूर्ण कण्ठसे वोली— 'प्रियतम! कहाँ जाते हो ! संध्या होनेको आयी है, इस समय कुठार हाथमें क्यों लिया !'

सावित्रीका व्यथमाव देखकर सत्यवान्को और भी आश्चर्य हुआ । वह सावित्रीकी ओर अवाक् दृष्टिसे देखने लगा । सावित्री उसकी अवाक् दृष्टि देखकर कुछ हुँसी । पर उसके उद्देगपूर्ण मुखके विषाद-भावके साथ मिलकर वह हुँसी कुछ अपूर्व ही हो उठी । ऐसी ही दशा पहले भी कई वार होती देखकर सत्यवान् वोला—'सावित्री, तुम देवी हो या मानवी ! तीन दिन उपवासी रहकर तुमने त्रत-नेम सम्पन्न किया है; अब तो जाकर भोजन करो, त्रत तो समाप्त हो ही चुका है।'सावित्रीने कहा—'नहीं प्रिय, प्रात:काल हुए विना मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी । मुझे तो कोई कष्ट है ही नहीं, फिर आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं ! अब कहिये, आप कहाँ जा रहे हैं।'

'घरमें काष्ट नहीं है, फल-मूलभी नहीं है; बताओ, खायँगे क्या १ इसीसे वनको जा रहा हूँ ।' सत्यवान्ने कहा ।

सावित्री व्याकुल हुई; किंतु उसने सत्यवान्पर उस व्याकुलताका भाव प्रकट नहीं होने दिया। कुछ हँसकर वोली— (ऐसे समय आप वनमें जायेंगे १ यह नहीं होगा। अच्छा सुनिये, मैं तो खाऊँगी नहीं; और जो मोज्य-पदार्थ रखा है, वह आपके लिये पर्यात होगा । पूज्य सास-सतुरजी उपवासी हैं। फिर वनको जानेका क्या प्रयोजन है ? आपको मेरी शपथ है। आज कहीं भी न जाड़पेगा ।

सावित्रीकी वात सुनकर सत्यवान् अब और भी अधिक आश्चर्यमें पड़ गया । किन्नी ही देरनक वह विस्मित नेत्रींसे सावित्रीकी और देखता रहा । आश्चर्यकी बात यह है कि सावित्रीने पहले कभी सत्यवान्कों कोई काम करनेमें इस प्रकार नहीं रोका था । किर आज उसका ऐना भाव क्यों है !

सत्यवान्ने उत्तर दिया--- 'हमारे भोजनकी कोई चिन्ता नहीं हैं: परंतु काष्टके विना माता-निताके होम-यज्ञ नष्ट हो जानेका डर हैं: इसलिये मुझे अवस्य ही जाना होगा ।'

वाध्य होकर सावित्री इन कामसे सल्यान्को न रोक सकी। सास-समुर उपवाने रहें, खामी मृखे रहें, देवताओंका काम कका रहे—ऐसी परिस्थितिमें वह सल्यवान्को किस प्रकार रोक सकती थी। अन्तमें उसने वाध्य होकर एक प्रस्ताव मनमें स्थिर करके कहा—'में भी आपके साथ बनको चल्ॅगी। मैंने कई दिनोंसे बन नहीं देखा है, इस समय बनकी शोमा यड़ी अपूर्व होगी। सुझे बही बन-शोना देखनेकी प्रवल इच्छा हो आर्या है। इपया आप मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजियेगा।'

ध्यदि अस्तीकार करूँगा तो चलेगा नहीं। पर सावित्री यही दुर्बल है, तीन दिनांतक भूखी रही है। आज भी अव-तक इसने कुछ खाया नहीं है। ऐसी निर्वल दशामें इसे कैसे साथ ले चलूँ ११ में विचारकर सत्यवान्ने बनके कछ बताकर सावित्रीको रोकना चाहा। किंतु सावित्रीने इस्तर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बार-बार वहीं कातर प्रार्थना करने लगी। कोई उपाय न देखकर सत्यवान्ने उसे साथ ले चलना स्वीकार किया।

सत्यवान्द्वारा प्रार्थना स्वीकृत हो जानेपर छावित्रीने छाछ-सतुरके पास जाकर वन जानेकी आज्ञा माँगी। सुनकर दृद्ध-दम्पति अवाक् रह गये, सोचने लगे—'यह त्रिरात्रि-न्नत-का मयानक परिश्रम, अनाहार, इसपर भी संच्या-समय वन जानेका आग्रह! इसका अभिप्राय क्या है १ ज्ञात होता है, सावित्री पतिकी चिन्ता करते-करते पगली हो गयी है। नहीं तो, कभी इसने ऐसी प्रार्थना नहीं की और न आजतक एक दिन भी आश्रमसे बाहर निकली। तो फिर आज ऐसे असमयमें वन जानेकी प्रार्थना क्यों करती है ११ फिर वृद्ध दम्पतिने समझा कि सती-साच्ची पुत्रवधू स्वामीकी मङ्गलकामनाके लिये ही यह याचना कर रही है। तब पुत्रकी मङ्गलकामना और पुत्रवधूके सब्चे आग्रहने उनके मनको एक बार ही अभिमृत कर डाला। इन दोनों स्रोतोंके प्रवाहमें उनकी राङ्गाके कारण एक-एक करके न जाने कहाँ यह गये। अतएव उन्होंने भी आशीर्वाद देते हुए सावित्रीको विदा किया।

सातिजी त्रत समात करके स्वामीके साथ वनको जा रही है। सम्मुख चतुर्दशीकी मयानक अँघेरी रात है। कौन जाने आज इस घोर रातिमें साविजीको वहाँ क्या-क्या अभिनय करने होंगे! साविजीने जाते समय सब देवताओंकी खूब प्रार्थना कर ही है और उस वनके सब ऋषि-मुनि और उनकी पत्रियोंको प्रणाम कर आयी है। जितने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि—जैसे अङ्गिर, माण्डव्य, गौतम आदि उस वनमें निवास करते थे, सबने उसको 'सदा सौभाग्यवती रहो, वेटी' कहन्कर आशीर्वाद दिया है। साविजी स्वामीकी जीवन-रक्षाके लिये आज भाग्यके साथ युद्ध करने जा रही है। ऐसे समयमें ये शुमाशीर्वाद उसे मानो एक शुम देववाणी और देवदत्त धर्मके समान जान पड़े। ऋषि-मुनियोंके इन आशीर्वादोंको एक अलय कवचरूपमें धारण करके साविजी पतिके साथ वनको जा रही है।

घोर गहन कानन है। उसीके बीचमें होकर बन जानेका मार्ग है। चारो ओर घन बुख शाखाओं तथा छता-पत्रोंसे आच्छादित हो रहे हैं। वह शोमा बड़ी सुन्दर है—बड़ी भयानक भी। सौन्दर्य और भय दिखानेवाला दृश्य कैसा प्राण-स्पर्शी होता है, यह क्या आप-इमने कभी देखा है? यदि नहीं तो वह बात ठीक-ठीक समझमें नहीं आयेगी। फिर भी देखिये—शान्त वन है, चारो ओर हिंसक जंतु हैं, संध्याका आगमन चारों ओर अन्वकार जमा रहा है। उसी अन्वकारमें फेबल तारोंकी चमकके सहारे सावित्री, सत्यान् एक दूसरेका जोरसे हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं। अँधेरेमें भी प्रकृतिकी अपूर्व छटा उनहें कुछ-कुछ दीख जाती है। उसी अन्वकार-राशिके बीच छताओंके पुष्प, पत्तोंकी स्थामल शोमा, शाखाओंपर बैठे हुए पक्षी आदिका शोमनीय दृश्य, सत्यवान् कुठार कंधेपर लिये हुए हाथ उटा-उठाकर सावित्रीको दिखाता जा रहा है।

किंतु सावित्रीकी आँखें आज किसी शोमाको नहीं देखतीं। सत्यवान् दिखाता है, सावित्री जोरसे हँसती है, आँख उठाकर कभी देखती भी है; परंतु कुछ भी आनन्द नहीं लूट सकती। कभी-कभी तो सत्यवान्की वार्तोकी ओर ही उसका ध्यान नहीं रहता था। सत्यवान् एक ओर दिखाता था, सावित्री उदासभावसे दूसरी ओर ही देखती रहती थी। सत्यवान्ने क्या कहा, यह भी उसे मालूम नहीं हो पाता था।

सत्यवान् कहता है—'प्रिये, देखती हो, कैसा सुन्दर फूल है ?'

सावित्री देखकर कहती है—'हाँ प्रियतम, देखती हूँ।' सत्यवान्ने कहा—'अच्छा, कहो तो उसका क्या रंग है ?'

अन्धकारमें पक्षीका रंग अच्छी तरह ज्ञात नहीं होता था, इसीलिये हॅसीके साथ सत्यवान्ने सावित्रीसे यह वात पूछी थी ।

सावित्री अभीतक तो केवल हाँ-हाँ करके ही चलती रही, पर अव वड़ी कठिनाई आ गयी; उत्तर क्या दे ? उसका मन तो पक्षीकी ओर था ही नहीं! उस समय सावित्री सत्यवान्को जोरसे पकड़े हुए थी। अपने हाथमें उसका हाथ लेकर—अँगुलियोंसे अँगुलियाँ मिलाकर काँपती हुई सोच रही थी-हाय, यह क्या अन्तिम मिलन है! फिर क्या ऐसा सुन्दर शरीर नहीं देखूँगी! यह अपूर्व रत्न क्या आज मुझे सचमुच ही इस घने जंगलमें हमेशाके लिये अकेली छोड़ जायगा ?' इसी सोच-विचारमें सावित्रीने सत्यवान्की वातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सत्यवानने सावित्रीके मुखकी ओर निगाह डालकर देखा । देखता है कि जैसे शरद्के खच्छ आकाशमें कहींसे प्रकाण्ड वादलका एक दुकड़ा घिर आया हो और चाँदनी रातमें चारो ओरसे घिरे हुए वादलोंके वीचमेंसे चन्द्रमा-जैसे बलपूर्वक अपनी किरणोंको फैलाकर प्रकृतिको हँसाना चाहता हो, पर सफल न हो पाता हो, ठीक वैसे ही सावित्री भी जोरसे हँसना चाहती है, पर किसी प्रकार भी अपना विषाद-भाव छिपा नहीं पारही है।

सत्यवान्ने सावित्रीका यह अपूर्व भाव देखकर पूछा— 'सावित्री ! तुमको क्या कष्ट हो रहा है ? मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे दुर्वल शरीरसे वनगमन-जैसे कठिन काममें हाथ मत डालो; परंतु तुमने तो माना ही नहीं ! क्यों ?'

सत्यवान्की बात सुनकर सावित्री चौंक उठी।

समझा, क्या पितदेवने मेरे उदासभावको जान लिया है! क्या मैं असावधान रहकर पितको पीड़ित कर सकती हूँ! कदापि नहीं। सावित्रीने तुरंत अपनेको सावधानीके साथ सम्हाला और यथासम्मव हढ़ताकेसाथ बोली—'नहीं प्रियतम! आपके साथ भ्रमण करनेसे मुझे तिनक भी कप्ट नहीं हो रहा है। आपके साथ भ्रमण करना तो मेरे लिये स्वर्ग है! ऐसा दिन और क्य आयेगा? आप किसी प्रकारका सोच-विचार न करें और आनन्दके साथ चलें।' वात कहते-कहते सावित्रीकी आँखोंमें आँसू भर आये थे। पर सावित्रीने वड़े कप्टसे अपनेको सँभाल रखा था।

इस समय वे एक भीषण वनमें जा रहे हैं। संध्या समाप्त होकर रात हो गयी है। तारोंका प्रकाश अभी अच्छी तरह वनमें नहीं फैला है। चारो ओर भीषण घना अन्धकार जम गया है। सामने बहुतसे फल-फूलोंके वृक्ष और थोड़ी ही दूरपर जलानेकी लकड़ियोंका जंगल है।

सत्यवान्ने सावित्रीको कप्ट होता जानकर जल्दी ही वृक्षोंसे फल-मूल इकट्टे कर लिये ! इसके वाद उन सवको एक वृक्षके नीचे रखकर वह जलानेकी लकड़ी काटनेके हेतु कुठार हाथमें लेकर एक वृक्षपर चढ़ा । इस समय सावित्रीका समस्त शरीर एकाएक मानो कुछ फड़क उठा । हृदय एक अज्ञात आशङ्कासे किंचित् चञ्चलता प्रकट करने लगा और वायों आँख फड़क उठी । सावित्री उद्देग और आशङ्का लिये हुए चुपचाप उसी वृक्षकी जड़पर बैठकर सत्यवान्की प्रतीक्षा करने लगी ।

सत्यवान् वृक्षपर चढ़कर लकड़ी काटनेमें उद्यत हुआ। कुठारसे एक सूखी डालपर चोट लगायी। एक चोट, दो चोट, तीन चोट मारी। सावित्री नीचे बैठी हुई एकाग्र मनसे इन चोटोंका शब्द सुनने लगी। हरेक चोटके साथ-ही-साथ मानो उसके हृदयकी एक-एक नस नाचने लगी। किंतु तीसरी चोटके बाद सावित्रीने और कोई शब्द नहीं सुना। एक पल, दो पल, तीन पल बीत गये, धीरे-धीरे बहुत देर हो गयी। सत्यवान् क्या कर रहे हैं, यह सोचकर सावित्री बहुत ही व्याकुल हुई और महराये कण्ठसे पुकारने लगी—'प्रियतम, प्रियतम!'

सत्यवान्ने दुःखसे उत्तर दिया—'सावित्री, सिरमें बड़ा दर्दे हैं !'

क्या चर्ननाश हुआ चाहता है १ ज्ञात होता है, समय

आ गया ! सावित्रीने करियत स्वरसे कहा-प्यारे। जल्दीसे नीचे उतर आओ, देर मत करो; अन नृक्षपर रहनेका काम नहीं है। आपको मेरी शपय है, शीव ही नीचे उतर आइये।

परंतु सत्यवान् नीचे नहीं उतरा । सावित्रीने फिर पकार मनायी । सत्यवान् वोला-प्रिये, वनमें हम काष्ठ लेने आये हैं; यदि काप्र नहीं छे चलेंगे तो माता-पिताका काम कैसे चलेगा ?' सत्यवान् असली वात नहीं जानता था। इसीलिये सोचने लगा, 'सिरमें दर्द कितनी देरतक रहेगा। अभी मिटा जाता है। ' पर सावित्री तो सब जानती थी, तमी तो उसने अपनी सौगंध दिलायी।

अन्तमं सत्यवान् दर्दसे घवराकर नीचे उतरा, पर उतरते ही सावित्रीकी गोदमें मुर्च्छित होकर गिर गया । (क्रमशः)

कर्तव्य-विज्ञान

(लेखक-साध्वेषमें एक पथिक)

मनुष्य भी पूर्गहरूपसे कर्नञ्य-विज्ञानका ययोचित आदर नहीं करते: इसीलिये वे जिस अनुकृष्ठताको अनेक प्रयत्नसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे रख नहीं पाते तथा जिस प्रतिक्रळताके दु:खसे सदा वचते रहना चाहते हैं, उससे वच नहीं पाते । वर्तमान युगमें जिस किसी व्यक्तिको देखा जाय, वही वस्तुविज्ञान, प्रकृतिगत गुणविज्ञान तथा भोगविज्ञानको अधिक महत्त्व दे रहा है; पर जिससे जीवन सुन्दर होता है, सुन्दर समाजका निर्माण होता है, क्षेत्र सुन्यवस्थित होता है तया जीवनमें निर्भयता-निश्चिन्तता प्राप्त होती है, उस कर्तन्य-विज्ञानको धारण करनेके छिये विरले ही न्यक्ति सावशान हैं। जो मानव पापों और अपराधोंसे वचना चाहता है, भय-चिन्तासे मुक्त होना चाहता है और अपने बनाये दोपों तथा दु:खोंका अन्त करना चाहता है, उसे विवेकपूर्वक कर्नव्य-विज्ञानको सदा स्मरण रखना चाहिये ।कर्तव्य-विज्ञानके द्वारा योग-विज्ञानमें तथा योग-विज्ञानके द्वारा अध्यात्म-विज्ञानमें क्रमशः प्रवेश अनायास ही होता जाता है।

कर्तव्यनिष्ठ मानव अनित्य सुखका भोगी न रहकर शास्त्रत सत्यका योगी होता है । कर्तव्यपरायण मानवमें त्याग तथा दानका संकल्प सरलतासे पूर्ण होता है,

प्राय: अशिक्षित ही नहीं, शिक्षित वृद्धिमान् इसीलिये वह रागरहित तया लोभ-मोह-अभिमान एवं अधिकार-प्राप्तिकी कामनासे रहित होकर सेवा करता है। जो मनुष्य कर्तव्यपालनमें सावधान नहीं है. उसकी शक्ति, योग्यता तया सामध्ये न करने योग्य कार्योंमें नष्ट होती रहती है। जो कर्तव्यविमुख है, वही अकर्तव्यमें आवद्ध है; अकर्तव्यमें संख्य मनुष्य भयरहित, चिन्तारहित तथा आशा और वन्धनसे मक्त नहीं हो पाता । प्रत्येक मनुष्य कर्तव्यपालन करनेमें सदा खतन्त्र है । कर्तव्य वही है, जिसका सम्बन्ध वर्तमानसे हो अथवा जो वर्तमानमें ही पूर्ण हो सकता हो तया जो किसीके लिये अहितकर न होकर अपने लिये हितकर हो । जो मानव दूसरेके, अथवा जिस किसीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध है, उसके अधिकारका ज्ञान रखते हुए अपने कर्तव्यका ध्यान रखता है, वही कर्तव्यनिष्ठ है। एक मनुष्यका सम्बन्ध उसी वस्तु या न्यक्तिसे हो जाता है, जिसे वह देखता है तथा मानता अथवा जानता है, और जिसे भी वह देखता है, मानता या जानता है, उसीके प्रति उसका कर्तव्य निश्चित हो जाता है। कर्तव्य-विज्ञान मानवको वहाँसे कर्म कराना सिखाता है, जहाँ पूर्ण खतन्त्रता है; वह केवल अपना कर्तन्य देखते रहनेके लिये सावधान करता है। अपने कर्तव्यको पूर्ण करनेके लिये सदा

तत्पर रहनेवाला मानव जिसे भी देखता, मानता तथा जानता है, उसके हितके लिये—उसका दु:ख दूर करने तथा सुख पहुँचानेके लिये जो कुछ भी कर सकता है, उसमें आलस्य नहीं करता है, बीचमें प्रमाद नहीं आने देता है । कर्तन्य-पाछन वही विवेकी मानव कर सकता है, जो प्राप्त अधिकार-वस्तु तथा व्यक्तिका क्रमशः अभिमानी, छोभी तया मोही न हो । कर्तन्य-विज्ञानको आत्मसात् करनेके लिये वृद्धि विवेकपूर्ण होना ही चाहिये । वृद्धिको विवेकवती वनानेके लिये अपने धर्मशास्त्रोंका अध्ययन-मनन अथवा श्रवण करना चाहिये । विवेक बढ़ानेके छिये गुरुजनोंका सङ्ग और श्रद्धापूर्वक सेवा सुन्दर साधन है । विवेकको द्वारा कर्तव्य-करनेयोग्य कर्मका ध्यान रखते हुए न करने योग्य कर्मका भी ज्ञान रखना अत्यावश्यक है । कर्तव्यकी पूर्णता अकर्तव्यके त्यागसे ही हो सकती है।

जिस कर्म या भावनासे अथवा संकल्प या विचारसे किसीका अहित होता है वही अकर्तव्य है--न करनेयोग्य कर्म है । शरीरके वल्हारा अपनी रुचि-पूर्ति-का पक्ष लेकर लोभ-मोह-अभिमान-कामवश हिंसा-चोरी-व्यभिचार तथा दुराचार करना अकर्तव्य है। इसी शरीर-वलद्वारा निर्बलकी रक्षा करना, सेवा-सहायता करना तथा उदारतापूर्वक सदाचारका पाछन करना कर्तव्य है। वाणीद्वारा असत्य वोलना, परनिन्दा करना, कठोर वचन बोलना, न्यर्थ बात करना तथा अपनी प्रशंसा करना अकर्तन्य है । इसी वाणीद्वारा सत्य-चर्चा करना, किसीमें दीखनेवाले गुणोंका वर्णन करना, प्रिय-मधुर वचन बोलना, भगवत्-कथा-चरित्रका गान करना कर्तव्य है । मनके द्वारा बीती घटनाओंका मनन करना तथा ईर्प्या, द्वेप, छोम, मोह और प्रमाद-युक्त प्रवृत्ति अकर्तन्य है; इसके त्रिपरीत मन लगाकर वर्तमानके आवश्यक कार्य पूर्ण करना तथा प्रीतिपूर्वक उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुणयुक्त प्रवृत्ति कर्तव्य है। अकर्तव्य—न करने योग्य अहितकारी प्रवृत्ति और भोगमें आबद्ध होनेसे ही मनुष्य प्रमादी और हिंसक वन गया है। अकर्तव्यके त्यागसे ही मनुष्य अहिंसक—परमार्थी हो सकता है। कर्तव्यनिष्ठ मानवकी विशेपता यही है कि दूसरे व्यक्ति उसे देखकर खयं ही कर्तव्य-पालन करने लगते हैं। कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये मानवमें विवेककी जागृति अत्यन्त आवश्यक है। विवेकके वलसे अपने कर्तव्यमें दृद्ध रहनेके लिये मानव वड़ी-से-बड़ी किटनाइयोंको सहन कर लेता है, वह प्रलोभनोंसे विचलित नहीं होता। यद्यपि विवेक अनन्तकी कृपासे सभीके लिये सुलभ है, तथापि जो ऐश्वर्य-मदसे उन्मत्त हैं, क्षुधासे पीड़ित हैं, कामी तथा अहंकारविमृद्ध बुद्धिवाले हैं, उनमें विवेक नहीं होता।

अविवेकीके सामने प्रतिदिन अनेक शोक-भय-चिन्ता-के अवसर आते रहते हैं, पर विवेकीके मनमें वे स्थान नहीं पाते । कर्तन्यका विवेक होनेके छिये ही गुरु, प्रन्थ और घटनाओंके पीछे रहनेवाले परिणामके दर्शनकी आवश्यकता है । जिस प्रयत्नसे आत्माके गुण विकसित हों, वही नित्य स्मरणीय कर्तव्य है। कर्तव्य-विज्ञानकी दृष्टिसे दूसरोंके हितमें ही अपना हित निश्चित है; प्राकृतिक नियमके अनुसार जो कुछ दूसरोंके प्रति किया जाता है, वहीं कईगुना होकर अपने प्रति आता है। अविवेकी प्राणी कर्तव्य-विज्ञानका आश्रय न लेकर बलका दुरुपयोग करते हुए अपने ही कर्मोंसे भविष्यको दु:खमय बनाता रहता है । वास्तवमें कर्तव्यपालनमें ही मानवका अधिकार है। कर्तन्यपरायण मानव अधिकार मनानेमें खाधीन नहीं है, कर्तन्य-पालनमें खाधीन है; वह परिस्थिति-परिवर्तनमें नहीं, उसके सदुपयोगमें खाधीन है । वह सुखकी आशामें नहीं, वितरणमें खाधीन है। वह दूसरोंको मुक्त, भक्त और सत्यानुरक्त वनानेमें खाधीन नहीं है; अपनेको

मुक्त, भक्त, विरक्त और अनुरक्त बनानेमें खाधीन है । किमीके अविकारानुमार देनेयोग्यको दे देना तथा अपने अविकारानुमार जो कुछ लेना है उसे छोड़ देना स्वाधीनना चाहनेवाले परमार्थीका कर्तन्य है। अपनी बुराई वलनेवालेके प्रति बुराई न करना पश्च-प्रकृतिका द्मन करनेवाले तथा मानवताका निर्माग चाहनेवाले विचारवान्का कर्नच्य है। अपनी बुराई करनेवालेके प्रति भराई वर्ना मानवतामें दिन्यताका अवतरण चाहनेवाले बुद्धिमानका कर्नन्य है। किमी बाहर रहनेवाले शत्रुको न मारकर मनमें रहनेवाछी शत्रुताको मार देना—समाप्त कर देना विजय चाहनेवाले वीरका कर्तव्य है। वाहरके प्रान्नों और देशोंको जीननेकी अपेक्षा अपनी इन्द्रियों तथा मनको स्ववशमें कर लेना खराज्य चाहनेत्राले शूरका क्तिन्य है। प्रारम्भात् मिले हुए गृह-धन-सम्बन्धी-जन आदिका त्याग न करके संगजनित अहंता, चिन्ता, छोभ, मोह, अभिमान, हिसा, दुराचारका त्याग करना ध्यागीका कर्तव्य है। अउने मनकी न करके प्रियतमके मनकी पति करते हुए सेवा-खधर्मके पान्यनमें कर्षोंको सहते हुए प्रसन्न तथा शान्त रहना तपस्तीका कर्नन्य है। जो कुछ अपने अविकारमें शुभ, सुन्दर और पत्रित्र वस्तु हो उसका खयं उपभोक्ता न वनकर उसके सहित अपने-आपको समर्पण कर देना सर्वख-टानीका कर्तन्य है।

परम दातासे कुछ वस्तु माँगनेकी अपेक्षा उसके प्रेमका याचक होना—उाताको ही चाहना मिखारीका विवेक-पूर्ण कर्तन्य है । ऐसे मिखारीपर दाता परम प्रसन्न होता है। ऐसा मिखारी वहीं हो सकता है, जो संसारके सुखोपमोगसे पूर्ण विरागी हो; केवल परम प्रिय अपने दाताका ही परमानुरागी हो। आत्मामें निहित असीम शिक अनुल सामर्थ्य और अनन्त ज्ञानको जाप्रत् करनेके जिये वुद्धियोगी होना जिज्ञासुका कर्तन्य है। बुद्धियोगी होनेके लिये तृष्णा, भय, क्रोध तथा चिन्ता और न्यक्तित्वकी दासताका त्याग करना मननशील मुनिका

कर्तव्य है । कछुएकी भाँति इन्द्रियोंको अन्तर्मुखी बना-कर मनसे वित्रय-सम्बन्ध छोड़ देना—मन-बुद्धिको मौन रखकर जो कुछ खतः हो रहा हो उसे देखते रहना; पर सहयोग स्थापित न करना योगाभ्यासीका कर्तव्य है । ऐसा करनेसे ध्यानयोगकी सिद्धि होती है । संयम, सदाचार, तितिक्षा, इन्द्रिय और मनका दमन तथा सदा भगवरस्मरण करते रहना तीर्थके द्वारा सद्गति चाहने-वालेका कर्तव्य है । सर्वत्र विद्यमान सिद्धितनन्दस्वरूप परमात्माकी अहैतुकी कृपा तथा प्रभुके मङ्गलमय विधानसे अपना हित होनेपर विश्वास रखना आस्तिकका कर्तव्य है । परमात्माको ही सर्वभावसे अत्रना मानकर उन्हें ही प्रमपात्र खीकार करना प्रेमीका कर्तव्य है । अपने बनाये हुए दोत्रोंका तथा अनित्य देहादि वस्तुओंकी ममताका स्थाग करना शान्ति चाहनेवाले साधकका वर्तव्य है ।

प्राप्त शक्ति, सम्पत्ति, योग्यता, अधिकार, वल और वस्तुका सदुपयोग करना पुण्य-समृद्धि चाहनेवाले मानवका कर्तन्य है। दुःखद परिस्थितिमें सुखोपमोगसे विरक्त होकर परमात्माका स्मरण-चिन्तन करना दुखी प्राणीका कर्तन्य है। अपनी रुचिपूर्तिका पक्ष छोड़कर, अपने सुखकी चिन्ता न रखकर अपने खामीकी प्रसन्तता-के लिये उसकी आज्ञाका पालन करते रहना सेवकका कर्तन्य है। अहंमें किसी वस्तुको न रखकर तथा किसी वस्तुसे अहंको सम्बन्धित न वनाकर सबसे असङ्ग रहना मुक्ति चाहनेवालेका कर्तन्य है। संसारकी किसी वस्तुको अपनी न जानकर भगवान्को अपनेसे अभिन्न मानकर नित्य-निर्मय तथा उन्हीं गर निर्मर रहना भक्तका कर्तन्य है।

कर्तन्यनिष्ठ मानव राग-द्वेयसे मुक्त होकर आत्माके निर्विकार खरूपका योगी होता है, योगस्थिति-में ही पूर्णताका बोध होता है और पूर्गताका बोध होने-पर प्रेम त्रिमु हो जाता है । कर्तन्यनिष्ठ अपना अधिकार छोड़कर नित्य शान्ति प्राप्त करता है । अधिकारके अभिमानसे क्रोध आता है, दूसरेका अधिकार पूर्ण न करनेसे लोभ बढ़ता है। क्रोधसे खरूप, कर्तन्य तथा पर्म प्रमुकी त्रिस्मृति होती है; इसीलिये कर्तव्यप्रेमी मानव अधिकार भूलकर क्रोध-रहित तथा दूसरोंका अधिकार पूर्ण करते हुए छोभरहित हो जाता है। कर्तव्यपरायण होनेके लिये अधिकार-त्याग, चित्तमें स्थिरता तथा शान्ति और निष्काम प्रीति होना आवश्यक है।

कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमान परिस्थितिसे है, परिस्थितिके साथ ही कर्तन्यका त्रिवेक होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य-के सामने अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार कहीं अनुकूछ, कहीं प्रतिकूल परिस्थिति भाग्यानुसार आती रहती है। अनुकूळ परिस्थितिको सुखद मानकर मानव रागी हो जाता है और प्रतिकूलको दु:खद मानकर द्वेषी बन जाता है। राग-द्रेपके द्रन्द्दसे आनद्ध बुद्धिमें कर्तन्यकी विस्मृति हो जाती है, इसीलिये अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका सद्पयोग करना विवेकी मानवके छिये वर्तमानसे

सम्बन्धित कर्तव्य है । मनुष्य भाग्यवश आनेवाछी परिस्थिति भले ही न वदल सके, पर उसका सही उपयोग करते हुए अनेक पाप तथा अपराधसे बच सकता है तथा पुण्य-संचय कर सकता है; संयोग-सुख-की दासता और वियोग-दु:खके भयसे मुक्त हो सकता है । जो मनुष्य दुःखसे भयातुर होकर किसी अन्यसे सुख प्राप्त करनेकी आशा रखता है, वह परिस्थितिका सदुपयोग नहीं कर पाता है । मुखी दशामें उदारता-पूर्वक दूसरोंको सुख देना और दुखी दशामें त्रिरक्त होकर अनुकूलके रागका त्याग करना वर्तमानसे ही सम्बन्धित कर्तन्य है । इस कर्तन्यके पाछनमें परतन्त्रता नहीं है। बुद्धिमान् मानवके लिये विवेकपूर्वक अपने वनाये हुए दोपोंका पूर्णरूपसे त्याग करना, शुभ-सुन्दर पवित्रका दान देना तथा परिस्थितिका सदुपयोग करना वर्तमानसे सम्बन्धित खतन्त्र कर्तव्य है।

मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान सदा मेरे साथ हैं

भीं अकेला नहीं हूँ: अपनी समस्याओंके साथ संघर्ष करने और उनका कोई उत्तम समाधान प्राप्त करनेके लिये में अकेला नहीं हूँ। भगवान सदा मेरे साथ हैं; भगवान सदा मुझे अपनी स्नेहमयी भुजाओंमें वाँघे हैं एवं राकि-सम्पन्न वना रहे हैं। मुझे जो कुछ भी करनेकी आवश्यकता है, वह सव भगवान खयं मुझसे करवा लेंगे। मुझे तो केवल इतनी ही आवश्यकता है कि 'अपने एवं खजनोंके सम्बन्धमें समस्त भय और चिन्तामय विचारोंको भूलकर भगवानकी स्नेहमयी सँभालपर दृढ़ भरोसा कर हूँ'—इस सुखद विचारके साथ में आजका दिन आरम्भ करता हूँ और इस विचारको प्रत्येक क्षण अपने हृद्यमें विराजित रखता हूँ। अव मेरी प्रत्येक आवश्यकताका समाधान भगवान् हैं तथा मैं अपने मन और जीवनके समस्त द्वारोंको सर्वशक्तिमान् परम सुहृद् भगवान्की उस मङ्गलम्यताकी ओर उन्मुक्त कर रहा हूँ, और वे मुझे इस क्षण एवं प्रत्येक दिनके प्रत्येक क्षण मङ्गल प्रदान कर रहे हैं।

में अव कभी अकेलेपन या स्नेपनका अनुभव नहीं करता। क्योंकि भगवान मेरे सुहद् हैं और वे सर्वहः सर्वशक्तिमान् सर्वसम्थं हैं। मुझे कव क्या वास्तविक आवश्यकता होगी और किसमें मेरा यथार्थहित होगा, इस वातको वे पूर्णरूपसे जानते हैं। उनके लिये स्थिति एवं कालका कोई प्रतिवन्ध नहीं है। अतएव जव भी मैं उनको ओर मुड़ता हूँ तो स्थिरता, शान्ति और शक्तिसे छलक उठता हूँ।

मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान् सदा मेरे साथ हैं।

पढ़ो, समझो और करो

(१)

परम आश्चर्यप्रद त्याग

वंबर्ड्की एक पुरानी घटना है। सेठ जगमोहनदास एक दिन अपने खर्गीय पिता श्रीव्रजवल्लभदासजीके कागजोंकी पेटी खोलकर उसके कागज देख रहे थे । देखते-देखते उन्हें एक वड़ा लिफाफा मिला। उसमें एक मकानके कागजात पट्टे आदि, एक विक्रयपत्र तथा उसके साथ एक पत्रकी नकल थी। जगमोहन-दासजीने उनको देखा और पत्र पढ़ा। पत्रमें लिखा था—

भाई द्वारकादासजीसे वजवल्लभदासके श्रीकृष्ण। आपवर एक झूठा मुकदमा लग गया। और सम्भव है कि उसमें आप हार जायँगे (यद्यपि आप सच्चे हैं, इससे ऐसी सम्भावना तो नहीं है) तो आपके मकानपर कुर्की आ सकती है। इसीसे सोळीसीटरांकी रायसे आपने अपना मकानः जिसका पट्टा तथा कागजात आपने मुझको देकर, दो लाख वावन हजारमें मेरे नाम वेच दिया है। और वाकायदा सेलडीड (विक्रयपत्र) रजिस्टर्ड हो गया है। असलमें यह फर्जी वेचान है, आपने मझसे एक पैसा भी नहीं लिया है। वेचानमें जो स्टाम्प तथा सोलीसीटरका खर्च लगा है, वह भी आपने ही दिया है। केवल रक्षामात्रके लिये आपने मेरे नामपर मकान कर दिया है। मकान सर्वथा आपका है तथा आपका ही रहेगा। मेरे या मेरे उत्तराधिकारी किसीका इसपर अधिकार नहीं होगा। आपकी स्थिति जव ठीक होगी और आप जव चाहेंगे, तभी यह मकान आपके नामपर पुनः ट्रांसफर करा दिया जायगा। इसमें मेरे तथा मेरे किसी उत्तराधिकारीको कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।'

—हस्ताक्षर × ×

इस पत्रको पढ़ते ही सेठ जगमोहनदासकी आँखोंमें आँसू आ गये । उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीवाईको

बुलाकर पत्र सुनाया और आँसू बहाते हुए कहा---'मेरा कितना दुर्भाग्य है, जो मैंने पंद्रह वर्प इस पेटीके कागजोंको नहीं देखा । पिताजी और ताऊजी दोनों ही खर्गवासी हो गये। न मुझको इस वातका कुछ पता था और न भाई गिरधरदास ही इसे जानता था । वह तो छोटा था, जानता ही कैसे ? और ताऊजीकी मृत्य बहुत पहले हो गयी थी। ताई मर ही चुकी थी । मैं जानने छायक था; परंतु पिताजीकी अकस्मात् हृदयकी गति रुक्तनेसे मृत्य हो गयी और वे मुझसे कुछ भी वता न सके । मुझे पता होता तो क्यों भाई गिरधरदास तकलीफ पाता, क्यों हमारे दिये हुए पाँच सौ रुपये मासिक लेनेकी उसे जरूरत पड़ती । छः सौ रुपये तो खर्च वाद देकर मकानका भाड़ा ही आता है। अब तो एक दिनकी देर नहीं करनी है। आज ही गिरधरदासको व्रष्टाकर उसका मकान उसे सौंप देना है।

छक्मीबाई भी वस्तुतः छक्मी ही थी। उसने कहा, ध्यह तो बहुत ही अच्छा हुआ; भगवान् श्रीनाथजीने वड़ी कृपा की जो आपने कागज देख छिये। नहीं तो, खर्गीय पिताजीकी आत्मा कितनी दुखी होती और खर्गीय ताजजीका भी यह ऋण कैसे उतरता। धरोहर रहनेसे हमछोगोंको भी, पता नहीं क्या, दुर्गति होती। आप अभी खयं गिरधरदासके पास जाइये। मैं भी साथ चछ्ँगी। उसे बुछाइये मत। ऋणी तो हमछोग हैं। और उससे क्षमा मॉॅंगकर उसकी तथा उसके वाल-वचोंकी आशीप प्राप्त कीजिये। केवल मकान ही नहीं देना है। कम-से-कम एक लाख रुपये नगद और देकर इस ऋणसे मुक्त हो जाइये।

धर्मभीरु धर्मपत्नीकी वात सुनकर सेठ जगमोहनदास हर्पातिरेकसे गद्गद होकर वोले—'लक्ष्मी! तुम साक्षात् लक्षी हो; तुम्हारी जगह दूसरी कोई स्त्री होती तो कभी यह सलाह नहीं देती। क्यों भेद खोलने देती और क्यों आजकी कीमतसे केवल छः लाखका मकान ही लौशनेकी बात नहीं, एक लाखरुपये और देकर ऋणमुक्त होनेकी राय देती। तुम्हारी-जैसी पत्नी मिली, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है और मुझपर भगवान्की बड़ी ही कृपा है।

तुरंत ही दोनो पित-पत्नी सारे कागजात तथा एक छाखका चेक छेकर गिरधरदासके घर पहुँचे । चाचाजीको चाचीसमेत आये देख, गिरधरदास और उसकी पत्नीने आनन्दमें मरकर बहुत खागत किया । चाचा-चाचीका बहुत ही सद्व्यवहार था, भतीजे तथा उसके कुटुम्त्रके साथ । इन्होंने गिरधरदासको एक दूकान भी करवा दी थी तथा पाँच सौ रुपये मासिक ग्रुक्त ही खर्चके छिये देते थे । विवाह-शादीका भी सारा खर्च ये ही करते थे । और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कभी जरा भी अहसान जताना तो दूर, मुँह भी नहीं खोछते थे। किसीको पतातक नहीं था कि पाँच सौ रुपये मासिक जगमोहनदास छंबे समयसे दे रहे हैं। जगमोहनदास और उनकी पत्नीके सिना पैढ़ीके मुनीमोंतकको पता नहीं था।

चाचा-चाचीने गिरधरदास और उनकी पत्नीको पास बैठाकर सारी बातें सुनायीं। पद्दा, कागजात सामने रखकर पिताजीके लिखे पत्रकी नकल पढ़ायी। (गिरधरदासको तो पता नहीं था। यद्यपि मूलपत्र उसके घरमें ही रखा था, पर उसने कभी खोजा—देखा ही नहीं था)। और एक लाखका चेक देकर यह कहा कि 'बेटा! मूलके लिये क्षमा करना। हमलोग तुम्हें कुछ दे नहीं रहे हैं। तुम्हारी ही चीज तुम्हें मिल रही है। भगत्रान्की कृपासे ही यह प्रसंग बन गया है। यह भी भगत्रकृपा ही है कि तुम्हारा मकान सुरक्षित है

पुण्यसे इस समयतक इस स्थितिमें है कि तुम्हारी चीज तुम्हें छौटा सकता है।' यों कहकर दोनों रोने छने।

गिरधरदास और उनकी पत्नीकी तो विचित्र हालत थी। वे अपार हर्पके साथ बड़े आर्थ्यमें इव रहे थे। क्या अलैकिक दृश्य है। वे बोल नहीं सके। चाचा-चाचीके चरणोंपर गिर पड़े। दोनोने दोनोको उठाकर हृदयसे लगाया। गिरधरदासने कहा—'चाचाजी! हम तो अवतक आपके जिलाये ही जी रहे हैं। घर तो पिताजीके मरनेके पहले वर्बाद हो चुका था। आप ही अवतक सम्हालते रहे। हम आपके ही हैं, आप हमें यह सब क्या दे रहे हैंं?—× × ×

चाचा-चाचीके वहुत आग्रह करनेपर कागजात और चेंक गिरधरदासने छिने। जिस युगमें छल्ल-बल-कौशलसे भाईका धन भाई हड़पनेको प्रयत्नशील है तथा इसीमें गौरव मानता है, उस युगमें इस प्रकारकी घटना निश्चय ही अत्यन्त आश्चर्यप्रद और परम आदर्श है।

—वनमालीदास

(?)

सास या जननी

कुछ वर्ष पहलेकी बात है। रामपर छोटा-सा गाँव है। उसमें रामचंद सेठका नाम दिपता था। खासी सम्पत्ति; सब प्रकारका सुख। गायें, मैंसें पर्याप्त संख्यामें। मलाईभरा दूध, अमृत-सी छाछ और घरके घीका शुद्ध आहार—इससे घरमें सभी खस्थ थे। सेठ मनके उदार थे, इससे आसपासके गाँवोंमें चारो ओर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पुत्रका विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। पुत्रवधू खानदानी कुटुम्बकी सुशील कत्या थी।

घरमें वहुत दूध होता, इसिलये रोज ही मक्खन उतरता और उसका धी भी बनता। आज चूल्हेपर अद्धा टीन चढ़ी थी, जिसमें छंगभग दस सेर मक्खन था। वाहर औसारेमें सेठका पुत्र पूरी टीन लिये बैठा था, उसमें घी भरना था । रसोईमें सास-बहु दोनो थीं----'वीचकी कोठरीमें ससुरजी बैठे माला फेर रहे थे। मक्खनका घी हो गया तब सासने बहुसे कहा-- 'मैं अद्धा बाहर रख आती हूँ, तुझको धूँघट निकालकर जाना पड़ेगा। परंतु आर्यवधू सासको कैसे जाने देती? वह खयं अद्रा लेकर, घूँघट निकालकर चली। बीचकी कोठरीमें घुसी ही थी कि न जाने कैसे साड़ीका छोर पगमें अटक गया और हाथसे अद्धा गिर पड़ा । सारा घी बह चला, खयं गिरते-गिरते मुश्किलसे बची। घी बद्धत गरम था, पर सौभाग्यसे वह कहीं जली नहीं । ससुर आवाज सनते ही वोले — 'खमा वेटा !' और रसोईमेंसे सास दौड़ी आयी और बहुको बाँथमें भरकर बोळी---'वेटा ! कहीं जली तो नहीं है न ! तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ! घी दुल गया, इसकी जरा भी चिन्ता नहीं है. कल फिर घी तैयार हो जायगा । तू चिन्ता मत करना।

इतना सुनते ही वहू सासके चरणोंपर गिर पड़ी, हर्षातिरेकमें उसकी पळकें भींग गयीं, वह कुछ बोळ नहीं सकी; पर मन-ही-मन कहने छगी——ये मेरी सासजी मेरी माँसे भी बढ़कर हैं। कहीं पीहरमें ऐसा हुआ होता, तो कुछ भी नहीं तो, माँ उलाहना जरूर देती।

ऐसी सास-बहू घर-घरमें हों तो इस पृथ्वीपर खर्ग ही उतर जाय ।

—झवेर भाई बी॰ सेठ, बी॰ ए∙

(३)

सहानुभूति और सेवा

सन् १९०८ की बात है। मेदिनीपुरमें एक अंग्रेज जज थे। उनका नाम था मि० किली। उनका जीवन बहुत ही ईमानदारीका तथा संयमी था। उन्होंने अपने घरके कामके छिये एक चपरासी रख छिया थां । वह नौकर दिनभर साहबका काम किया करता ।

एक दिन वह चपरासी बाहरसे डाक लेकर आया या। साहेवके बँगलेमें प्रवेश करते ही एक पागल कुत्तेने उसके पैरमें काट खाया। साहब बरामदेमें बैठे देख रहे थे। वे तुरंत खड़े होकर दौड़े और चपरासीका पैर हाथमें लेकर मुँहसे चूसने लगे। पागल कुत्तेका विप चूसते जायँ और थूकते जायँ। परंतु साहबको जहर चूसनेकी आदत नहीं थी और मुँह भी गीला था। आघे घंटे बाद जब सारा विष चूस लिया गया, तब वह साहेबको चढ़ने लगा। उन्होंने नौकरको आराम करनेके लिये छुटी दे दी और खयं हँसते-हँसते डाक्टरके पास पहुँचे।

डाक्टरने उनसे कहा—'आप इस बखेड़ेमें क्यों पड़े ?' तब मि० किलीने उत्तर दिया कि 'वेचारा चपरासी पागल कुत्तेका इलाज करानेकी स्थितिमें नहीं था । मैंने इसीलिये जहर चूस लिया कि मेरी इलाज करा सकने-लायक आर्थिक स्थिति हैं । चपरासीको पैसा देता तो वह शायद उन्हें बचा लेनेके लोभमें इलाज न कराता । मेरे इलाजके पैसे तो मुझे खर्च करने ही पड़ेंगे । इस प्रकार एक गरीबकी सेवा हो गयी।'

मि० किली सन्चे अर्थमें चपरासीके लिये 'नील-कण्ठ' थे ।

्युकेतु

(8)

अशरणके शरणदाता

सन् १९५६ की बात है। मैं एक फौजी विभागमें सिविलियन कर्मचारी हूँ तथा वहाँकी एक छोटी-सी मजदूर यूनियनका कार्यकर्ता भी। उक्त विभागके स्थानीय सर्वोच्च अधिकारीसे मेरी साधारण-सी बातपर अनबन हो गयी और वे उच्चाधिकारी मुझे हर प्रकार- की हानि पहुँचानेपर उतारू हो गये। उनके संकेतसे उक्त कार्यालयके लगभग साढ़े तीन हजार मजदूर मेरी एक जानके पीछे पड़ गये। मुझे जानसे मार डालनेकी बात सोची जाने लगी। कई बार लोगोंने मुझे अपमानित करने एवं मारने-पीटनेको घेर भी लिया, पर उन्हीं लोगों- के हृदयमें दयाका संचार हो जानेसे मैं वाल-बाल बचता रहा। उस दशामें मुझे ऐसा कोई अपना नहीं दिखायी देता था कि जिसके सामने जाकर में रोऊँ और शिकायत करूँ। अन्तमें अपना भला इसीमें सोचकर कि अशरणके शरणदाता परमात्मा हैं, मैंने उन्हींकी शरण ली और कारखानेसे एक सप्ताहकी छुट्टी लेकर मानसकी इस चौपाई——

दीनद्याल विरद संभारी। हरहु नाथ ममं संकट भारी॥

—के सम्पुटके साथ अत्यन्त आर्तमावसे मानसका पाठ प्रारम्भ कर दिया। पाठके समाप्त होनेके ठीक दूसरे ही दीन वे अधिकारी अपने दो अन्य बड़े-बड़े सहायकोंके साथ खयं मेरे पास मिलने आये और सब झगड़ा समाप्त करनेको कह गये। यही नहीं, जो मजदूरोंकी भीड़ मेरे विरुद्ध बाजारमें किसी पागल स्त्रीके पीछे लगे हुए लड़कोंके झुंडकी तरह अपमानित करनेके लिये पीछा करती थी, वही पाठ-समाप्तिके बाद नौकरी-पर जानेमें मेरे लिये जय-जयकारके नारे बुलंद करने लगी और वे उच्चाधिकारी तो मेरे इतने निकट-सम्बन्धी बन गये कि मेरे साथ छोटी-मोटी दावत और मेले-ठेलें-के सैर-सपाटेमें भाग लेने लगे। बोलो भक्त और उनके भगवान्की जय!

--- 'भरैया'

(५) ईमानदारीकी प्रेरणामूर्ति

कुछ महीनों पहलेकी वात है-

मैं अपने यहाँ आये हुए एक मेहमानके साथ बाड़ीमें नहाने गया था । नहा-घोकर छौटते समय हम छोगोंने बाड़ीमेंसे ९-१० केले, ३-४ सीताफल, कुछ अमरूद तथा नीबू चोरी-छिपाईसे ले लिये । घर वापस लौउनेपर मेहमानने मुझसे पूळा—'मधुमाई! मेरे सोने-के बटन आपके पास हैं!

मैंने कहा—ना भाई, नहाते समय आपने कपड़ों-में ही रक्खे थे न ?

'हाँ, रक्खे तो थे कपड़ोंमें ही, पर वे जाते कहाँ !' यों कहकर मेहमान महोदयने अपने कपड़ोंको फिरसे देखा, पर बटन नहीं मिले ।

मैंने कहा—'तो फिर वटन वाड़ीमें ही रह गये। किसीकी नजर चढ़ गये होंगे तो मिलने मुश्किल हैं।'

मेहमानने कहा—चिछिये, बाड़ीमें फिर पता छगायें।

हमलोग बाड़ी जाकर वहाँके रखवाले गंगूभाईके पास गये । हमलोगोंका मुँह चिन्ताप्रस्त तथा हमारी अस्तव्यस्त-सी हालत देखकर वह खुद ही जलके पंपकी कोठड़ीसे बाहर आकर हमसे पूछने लगा—'वटनकी खोजमें आये दीखते हैं ?'

हमलोगोंने अधीर होकर उससे पूछा—'हाँ, तुम्हें बटन मिले हैं क्या ?'

उसने 'हाँ' कहा, तब हमें शान्ति मिळी। हमलोगों-ने उसको बटनकी निशानी बतायी तब उसने बटन दे दिये। फिर उसने चाय पिलाकर कुछ मीठे उपदेश-की बातें कहीं—'अब आगेसे ऐसी गफलत और उतावली मत करना, उतावला सो बावला। यह तो खैर बटन ही थे, इनसे भी बहुत अधिक कीमतकी वस्तु कहीं मूल जाय और वह यदि किसी बुरे आदमीके हाथ लग जाय तो फिर गयी वस्तुका मिलना कठिन है।'

ऐसे ईमानदार पुरुषके सामने हमारे मस्तक झक गये। और साथ ही बाड़ीमेंसे चुराकर लेगयी हुई चीजोंके लिये हमारे दिलपर बड़ी चोट लगी।— 'कहाँ यह अशिक्षित ईमानदार आदमी और कहाँ हमारे-सरीखे शिक्षित और उच्च श्रेणीके पुरुष । इस अशिक्षित परंतु शुद्ध हृदयके पुरुषने सोने और पत्थरको समान समझा और हमारी नीयत त्रिल्कुल माम्ली चीजोंके लिये ही त्रिगड़ गयी।'

हमारे मनमें कई प्रश्न आये—वाड़ीमेंसे ये चीजें हमने किसलिये चुराई ? क्या पैसे देकर इन चीजोंको नहीं खरीदा जा सकता था ? गंगूभाईसे कहकर लेते तो क्या वह नहीं देता ? अथवा क्या चोरी हुई और मुफ्त-में मिठी हुई चीजोंके खानेमें विशेष आनन्द आता है ? इन प्रश्नोंका एक भी उत्तर मेरे पास नहीं था।

हमने गंगूभाईसे 'चोरी'की बात कही और उससे माफी माँगी । इस प्रसंगके बादसे मैं गंगूभाईको अपने जीवनकी ईमानदारीके लिये प्रेरणा-मूर्ति मानता हूँ ।

—मधुकान्त भट्ट

(&)

शिव तथा संत-कृपासे रुपये मिल गये

मेरे खर्गीय पितामहकी एक हजार रुपयेके करीव-की रकम किन्हीं सज्जनमें जमा थी। उन सज्जनका ज्यापार भी अच्छी तरह चळता था। पर "Riches have wings" के अनुसार उन्हें ज्यापारमें घाटा लगा और दिवाला भी निक्ल गया। जिन-जिनका उनमें रुपया था, सभी माथेपर हाथ धरकर बैठ गये। मेरे दादाजीकी स्थिति वड़ी गम्भीर थी। उनका तो मानो हार्ट-फेल हुआ जा रहा था। महाराज खामीजी श्रीउत्तम-नाथजीको इसका पता लगा। उन्होंने मेरे पितामहको चुलाया और कहा—'शुरू ! फिकर क्यूं करे है, थारा रुपया थने मिल जासे।' (क्यों चिन्ता करता है, तेरे रुपये तुझे मिल जायेंगे) मेरे दादाने कहा—'पर उनका तो दिवाला निकल चुका है।' उत्तमनाथजीने मृदु खरमें कहा—'दिवालो निकल्यो तो निकल्या दे। भाग माथे भरोसो राखे या नीं राखे। आज पाणी रे सिवाय कीं मत लीजे, सारो दिन 'ॐ नमः शिवाय" रो जाप करजे, सुवे थने रुपया घरे मिल जावेला।'(दिवाला निकला है तो निकलने दे। भाग्यपर भरोसा रखना है या नहीं। आज जलके सिवा और कुछ मत लेना और दिनभर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करना। सुबह तुझको अपने घरपर ही रुपये मिल जायँगे।) मेरे दादाजीको पुज्य नाथजीके वचनोंपर विश्वास था। उन्होंने नाथजीके कहे अनुसार पारायण किया। रातको नींद भी कुछ कम ली।

व्राह्ममुहूर्तमें वे सहसा चौंके । किसीने पुकारा 'ग्रुह्त । आडो खोल' (मुक्त । कित्राड़ खोल) वे मागे और दरवाजा खोल दिया । न्यापारीका मेजा हुआ आदमी आया था । उसने कहा कि 'आप रुपये गिन लीजिये न्याजसहित ।' मेरे पितामहकी खुशीका पार ही नहीं था । मगवन्नाममें तन्मयतासे कामना तत्काल सिद्ध हो गयी । यह घटना भले ही हास्यास्पद प्रतीत होती हो, पर जो श्रीउत्तमनाथजीके सम्पर्कमें आये हैं वे तो कम-से-कम इसे मानेंगे ही ।

---संदरलाल बोहरा

(0)

वहू शुभाकी शुभ वृत्तिका सुपरिणाम

लगभग चालीस वर्ष पहलेकी घटना है। बंगालके दिनाजपुर जिलेके एक गाँवमें एक रामतन नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम प्रमिला था। एक पुत्र प्रचोतकुमार था, जो कलकत्तेसे प्रेजुएट होकर आया था और उसे अच्छी नौकरी मिलनेकी आशा थी। बगलके गाँवमें एक ब्राह्मण सद्गृहस्थ प्रमथनाथके एक बड़ी सुशीला कन्या थी। लड़केकी बी० ए० में सफलता सुनकर प्रमथनाथने चेष्टा करके अपनी कन्या शुभाका विवाह

उससे कर दिया । रामतनुकी स्नीका स्वभाव बहुत ही उप्र था एवं वह अत्यन्त कठोरहृद्या थी । उसकी रीयाछिनी नानकी एक छड़की भी माँके खभावकी थी और प्रचोतमें भी माँकी प्रकृतिका ही अवतर्ग हुआ था । जबसे शुभा घरमें आयी, तभीसे शैवालिनी उसके विरद माँको छगाया करती, कहती 'यह वड़ी कुछक्षणी है, घरको वर्बाद कर देगी और माँ अपने छड़के प्रद्योत-का नदा कान भरा करती । वेचारी शुभाका वुरा हाल था, दिनमर उसे अपनेको तथा अपने सीचे-सादे माता-निनाकी गालियाँ सुननी पड़तीं । घरका सारा काम तो गवर्की-ज्यों करना ही पड़ता। होते-होते सास, पति और ननद तीनों उसके छिये साक्षात् यमराजका रूप वन गये। वह बेचारी चुपचाप सत्र सहती रहती। समाव विगइ जानेके कारग प्रदोतकी कहीं नौकरी नहीं ल्गा । इससे वह और भी जला-मुना रहता । घरमें आपसमें भी उनके छड़ाई-झगड़े होते रहते । वृद्ध रामतनु वड़े भद्र पुरुप थे। वे चुपचाप सुनते रहते। मन-ही-मन परिवारकी दुर्दशापर दु:ख करते हुए भी अपना अविक समय भजनमें लगाते । उनके पास कुछ पूँजी थी, उसीसे घरका काम चलता।

एक दिन माँ-नेटेमें लड़ाई हो गयी। पुत्र प्रद्योतने माँको भद्दी गालियाँ दीं और वह मारनेको दौड़ा। शुभा- से नहीं रहा गया, उसने उठकर पितके हाथ पकड़ लिये और कहा—'खामिन्! आपकी माता हैं, देव- खरूपा हैं। इनका पूजन करना और इन्हें सुख पहुँचाना ही आपका धर्म है। तथा इसीसे सबका करूपाण हैं इत्यादि।' शुभाकी यह हरकत देखकर प्रद्योत आग-वबूला हो गया और माँकी ओरसे हटकर पत्नीपर चढ़ आया, हाय छुड़ाकर बड़े जोरोंसे दो-चार यूँसे लगाये और वोला—'चुड़ेल! त् हमारे बीचमें बोलनेवाली कौन! बड़ी हानवाली उपदेश देने आयी है। यह माँ राँड़ तेरी है कि मेरी है। मैं अपनी माँसे चाहे जैसा

न्यवहार करूँगा, तुझे क्या मतलव !' शुभा वेचारी यूँसे खाकर चुपचाप अलग बैठ गयी ।

इतनेमें ही तनककर प्रनिज (सास) ने कहा-'वेटा ! सच ही तो है। यह चुड़ैल हनलोगोंके बीचमें बोजनेवाली कीन होती है। इमकी मौं राँड़ और भड़ुए वापने इसे यही सिखाया होगा कि 'पितको सीख दिया करों'। ऐसी औरतें वड़ी कुल्ल्ज्रनी होती हैं। इनका तो घरमें रहना ही घरके लिये नर्वादीका कारण है। तुमने अच्छा किया जो इसकी मरम्मत कर दी । मेरे तो एक सहेली थी। उसकी वहू भी इसी चुड़ैलकी तरह ज्यादा बोलती थी। एक दिन उसने अपने बेटेको सनझाया । वेटा वड़ा आज्ञाकारी और धर्मात्मा था ! उसने पहले तो उसकी खूच मरम्मत की और इसपर भी जब नहीं मानी तो माँकी सङाहसे एक दिन वेटेने उसके सोते समय तमाम वदनपर मिट्टीका तेल छिड़क दिया और दियासलाई लगा दी । राँड़ तुरंत ही जलकर खाक हो गयी। हरें लगा न फिटकरी, कुछ ही दिनोंमें इन्द्रकी परी-सी नयी वहू आ गयी । वेटा-ऐसी औरतें इसी कामकी हैं।

माँकी वात सुनकर वड़े उत्साहसे वेडी शैवालिनी भाईसे वोली—'हाँ-हाँ मैया ! माँ ठीक कहती है। लातका देवता वातसे थोड़े ही मानता है।'

प्रचोत और भी उत्तेजित हो गया । उसके क्रोधकी आगमें माँ तथा बहिनके शन्दोंने मानो घृतकी आहुति डाल दी । उसने दौड़कर शुभाके सिरपर घूँसे मारे और कहा— 'सुन लिया न, अब जरा भी चीं-चपड़ की तो माँका बताया उपाय ही किया जायगा । खबरदार !'

फिर तीनों बहुत वके-सके—वेचारी निरीह शुभा सुवक-सुवककर—चुपचा रोती हुई सब सुनती रही और भिट्टीके तेछकी आगसे जल मरनेको तैयार होने लगी।

वृद रामनतु मत्र सुन रहे थे, वे वड़े साधु-स्रभाव थे, पर बाज उनसे नहीं रहा गया। इस कुन्मिन अत्याचारको उनकी कात्ना सहन नहीं कर सकी। उन्होंने खड़े होकर बड़े जोरसे जिड़कते हुए अपनी पत्ती प्रनिज्ञासे बहा- 'चाण्डालिनी ! तृ मान्ट्रम होता है माक्षात् पिदााचिनी है । निरपराय बाव्यितागर, जो वैचारी देवकत्याके सहरा सर्वग्राग्नम्पन और सुशील है, तुमजोग इतना भयनक अत्याचार कर रहे हो । यह नीच प्रघोत भी तुम्हारे साथ हो गया है। तुनछोग इसको तथा इसके साधु-खमाव मां-त्रापको गालियों देकर बहुत बड़ा पाप कर रहे हो । इस छोकड़ी शैवाछिनीकी भी वृद्धि मारी गयी । यह नहीं सोचनी कि इसके ससुरान्त्रमें इसकी भी यही दुर्गित हो सकती है। नव मॉॅं-वेटी दोनोकी क्या दशा होगी | वेचारी छड़की सात्त्रिक माना-पिताको छोड़कर तुम्हारे घर आयी है और तुम राक्षसकी तरह उसे खानेको दौड़ रहे हो और उसे जड़ाकर मारनंकी सोच रहे हो । धिकार हैं । याद रखना, गरीव दीनकी हायसे सर्वनाश हो जायगा।

पतिकी बात सुनकर प्रिन्टा कड़ककर बोडी— 'बस, बस, रहने दो । तुम्हारी तो बुद्धि सिठया गयी हैं । तभी तो इस नीच जवान छोकड़ीकी हिमायत कर रहे हो । रक्को न, इस देवकत्याको अपने पास । हम माँ-बेटे तो अपना काम चड़ा छेंगे।'

अत तो रामतनुकी आत्मा निकमिका उठी। वड़े साधुस्त्रभाव होनंतर भी उनके मुँहसे सहसा निकल गया—'चाण्डालिनी! जा, तेरे और इस तेरे दुण्टचरित्र राक्षस वेटके शीव ही गलित कुष्टका रोग हो जायगा और व दु:खदरेसे कराहते-कराहते मरेगी। यह छड़की भी सुख नहीं पायेगी × × × 1'

रामतनु बोछ ही रहे थे और न माख्म उनके मुँहसे क्यां निकल्नेको जा रहा था कि शुभाने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिये और वह चीख मारकर गिर पड़ी । फिर चरण पकड़कर बोली—'पिताजी! निताजी! आप क्या बोल रहे हैं। कुसूर तो मेरा है। में न बोलती तो इतना काण्ड क्यों होता। मेरे ये पितदेव ही मेरे देवता हैं, मेरे भगवान् हैं। और ये माताजी, जो मेरे भगवान्की माँ हैं, मेरे लिये परन प्जनीय हैं। पिताजी! इन लोगोंका जरा भी कप्ट में सहन नहीं कर सकती। इनको गलित कुष्ठ होगा तो मैं कैसे जीजँगी। मुझ-पर दया करो, क्षना करो पिताजी! आप दयालु हैं '''' बहुकी बान काटकर प्रिमेशने चिल्लाकर कहा—'बड़ी शिफारिस करनेवाली आयी है। जान गयी में, यह बूढ़ा और त् दोनो मिले हुए हो। हमछोगोंके पीछे लगे हो। पर चिड़ियाकी बींटसे कही मैंस मरती है। इसके शापसे हमारा क्या होगा। देखती हूँ, पहले तुमलोग मरते हो कि हमें कोड़ होती हैं।'

शुभा कुछ नहीं बोछी, वह ननदके छिये भी ससुर-से कुछ कृपाभिक्षा चाहती थी, पर अब बोछ नहीं पायी। रोने छगी। रामतनु उठकार बाहर चले गये। उन्हें अपने क्रोवपर पश्चात्ताप था। तीनो माँ-वेटे-बहिन अछग एक कमरेमें चले गये।

× × ×

विधिका विधान, कुछ ही वर्षों वाद प्रमिछा और प्रधोतको गिछत कुछ हो गया और श्रांवािछनीका पित पागछ होकर पागछखाने भेज दिया गया । अब प्रमिछा और प्रधोत दोनोंके पश्चात्तापका पार नहीं रहा । उधर शुभाकी दशा तो सबसे अधिक दयनीय हो गयी । वह रात-दिन रोती तथा सास-पित एवं ननदके दुःखमें अपनेको कारण मानकर महान् खेद करती हुई वार-वार भगवान्से कातर प्रार्थना करती—सास-पितके रोगनाशके छिये और ननदोईकी खस्थताके छिये दिन-रात सब शुणा छोड़कर वह तन-मनसे सास-पितकी हर-तरहकी सेवामें छगी रहती ।

गाँवमें एक सिद्ध महात्मा रहते थे-श्रीकिपिल भहाचार्य । एक दिन द्युभा उनके स्थानपर जाकर चरणोंमें पड़कर रोने लगी तथा उनसे सब हाल सबिस्तर कह सुनाया । महात्नाका हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने कहा- 'वेटी ! तम धन्य हो । इनके पाप तो वहुत प्रवट हैं। परंत तुम्हारी सद्भावनासे तुम्हारे खामी शीव ही रोगमक्त हो जापँगे और तुम्हारे अत्यन्त अनुकूछ होंगे । तुम्हारा जीवन सुखी होगा । उन्हें केवल चने चावलमोगरेका तेल लगाओ और एक सिद्दीयि देकर कहा कि यह खिळाओ । तीन महीनेमें रोगसे छुटकारा मिल्र जायगा। परंतु सास अच्छी नहीं होगी, उसका रोग बढ़ेगा और वह मर जायगी। पर तुम्हारी सद्भावनासे परलोक्तें उसकी दुर्गति नहीं होगी। तुम्हारे ननदोईका पागल्पन भी मिढ जायगा । तुम्हारी सङ्गावना तया इन तीनोंके सच्चे पश्चात्तापसे ही भगवत्कृपा-से यह फल होगा।पर यह याद रखना, तुम भी आगे चल्कर सास वनोगी। कहीं ऐसा न हो कि सास वनकर वहूके प्रति दुर्भाव करने लगो। यद्यपि सव सास बुरी नहीं होती, तथापि सासमें वह मिठास नहीं होती, जो माँमें होता है । वहुत मीठी सास भी क्च कड़वापन रखनेवाली ही पायी जाती है । होना चाहिये सासको अधिक मिठासवाळी; क्योंकि उसे परायी वेटीको वेटी वनाकर उसपर स्तेह करना है। इसछिये वहूपर वेटीसे भी अधिक प्यार करना चाहिये। वह वेचारी अपने वापके घरको छोड़कर तुम्हारे यहाँ आती है, वह अपना दु:ख भी किसीसे नहीं कह सकती और तुम यदि पिशाचिनीकी भाँति उसका खून चूसने ल्गती हो तो तुम्हारी दुर्गति कैसे नहीं होगी। याद रखना चाहिये, वहूको सतानेवाछी सास नरकोंमें जाती हैं और उसे ज़्करीकी योनि प्राप्त होती है। मैंने यह सभी सासमात्रके लिये कहा है। तुम कभी भी ऐसी 📜 नहीं हो सकती। तुम तो कौसल्या-सरीखी आद्र्श सास होओगी । ताय ही पतियोंको भी याद रखना चाहिये, वे अपनी पत्नीको कभी गाली भी न दें, हाथको कभी उठावें ही नहीं । जो पति अपनी पत्नीको मारता है, वह अगले जन्ममें लीयोनिमें जाकर जवानीमें विधवा होता है ।

कहना नहीं होगा कि कुछ ही दिनोंमें प्रचीत रोगमुक्त हो गया। प्रमिला कप्ट मोगती हुई मर गयी; पर वह मरी पश्चात्तापकी आगमें जलती हुई तथा मुक्तकण्ठसे शुभाकी वड़ाई करती और उसे आशीर्वाद देती हुई। शैत्रालिनी भी पतिके खस्थ होनेसे सुखी हो गयी। तीनोंके वड़े पाप थे, पर शुभाकी परम शुभवृत्तिसे परिणाम मङ्गलमय हो गया। प्रचीतकी वड़ी अल्छी नौकरी लग गयी और उन दोनोंका जीवन धन-सम्पत्ति-संतति-सम्मति आदिसे सर्वाङ सखपण हो गया।

—विमलेन्दु चटर्जी

(2)

गरीवीमें ईमानदारी

गरमीकी छुट्टियोंमें मैं घाटकोपर गया था। वहाँ हमारी दूकानपर नियमित आनेवाले एक शिक्षक मित्रने यह घटना सुनायी थी—

मैं जब नया-नया अध्यापक होकर स्कूलमें आया था, तबकी बात है । मैं दसवें क्वासमें संस्कृतकी घंटी ले रहा था । संस्कृत श्लोकोंपर पाठ देनेमें लगा था । इसी वीच आवाज सुनायी दी—'मैं अंदर आ सकता हूँ—महाशयजी ।'

'हाँ', स्वीकृति मिलते ही एक पंद्रह वर्षका विद्यार्थी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े ही उसकी गरीवीकी गवाही दे रहे थे। नंगे पैर, सुन्दर वदन, पर चेहरेपर अकथनीय वेदना फैली हुई! उसने करुणाके भावसे धीरेसे मुझसे कहा—

'सर ! पाँचेक रुपयेकी सहायता करेंगे?! पैसेकी बात सुनते ही एक बार तो मैं सहम ही गया, पर फिर सावधान होकर मैंने धीरेसे पूछा— 'क्यों, क्या करोगे ?'

'सर! आज फीस भरनेकी अन्तिम तारीख है। मैं अवतक फीस नहीं भर सका, इसिटिये क्वासटीचरने मुझको 'नेट-आउट' कर दिया है। सर! इतनी-सी मदद करें तो '''तो पाँच-छः दिनोंमें मैं रुपये छौटा दूँगा।' नीचा सिर किये बड़े करुणखरमें उसने कहा।

जो कुछ भी हो, मैं एक शिक्षक था। इतने विद्यार्थियोंके (और सो भी दसवें क्षासके ही विद्यार्थियोंके) सामने मुझसे 'ना' नहीं कहा गया। मैं इस विद्यार्थीसे सर्वथा अपरिचित था, तो भी परिस्थितिवश मैंने जेवसे पाँच रुपये निकालकर उसके हायपर रख दिये।

आभार मानता हुआ विद्यार्थी चळा गया । कुळ क्षणोंतक तो मैं उस विद्यार्थीकी सम्यता, नम्रता, वाक्पटुता आदिपर विचार करता रहा, पर उसी समय मनमें संदेहका कीड़ा सळवळा उठा । चित्त तर्क-वितकोंसे भर गया । पर मैं इस और घ्यान न देकर अपने पढ़ाईके काममें छग गया ।

देखते-देखते चार दिन बीत गये; पर उस विद्यार्थीके तो फिर दर्शन ही नहीं हुए । मैं रोज उसकी राह देखता । मेरा संदेहका कीड़ा मजबूत हो गया । अन्तमें मैंने उस वर्गमें जाकर खोज की तो माल्यम हुआ कि वह विद्यार्थी चार-पाँच दिनोंसे स्कूल्में ही नहीं आता । मेरी आँखोंके सामने पाँच रुपयेका नोट नाचने लगा ।

मैं पता छगाने छगा । विद्यार्थियोंने मुझे अपनी-अपनी राय दी । मैंने सोचा ये ठीक कहते हैं, उस विद्यार्थीने मेरे सीचेपनका छाभ उठाया होगा । ये सब मेरी अपेक्षा उससे परिचित भी अधिक हैं। उनकी वात सच मानकर में निराश होकर चुपचाप अपने काममें छग गया।

इस घटनाको लगभग दस दिन बीत गये। मैं उकताये हुए चित्तसे स्कूलमें आकर आरामकुर्सीपर पड़ा समाचारपत्र पढ़ रहा था। इसी समय मेरे कानमें आवाज आयी—'मैं अंदर आ सकता हूँ, महादायजी!'

मेंने कहा-- 'हाँ'।

मैंने समाचारपत्रकी आइसे देखा, वही लड़का है जो मुझसे पाँच रुपये लघार ले गया था। मैंने उसको बुलाया और वह धीरे-धीरे कमरेमें आ गया। काँपते हाथसे पाँच रुपयेका नोट देते हुए उसने कहा—

'सर ! देर हो गयी, इसके छिये क्षमा चाहता हूँ ।'
मुझसे यन्त्रवत् वोछा गया—'स्कूछमें क्यों नहीं
आते ?'

'सर्गां नहते ही उसका कण्ठ गद्गद हो गया। 'घरमें माँ वीमार थी! डाक्टरने कहा—रोग भयद्भर है। इंजेक्शनोंकी जरूरत है। परंतु इंजेक्शनके पैसे मैं कहाँसे ठाऊँ ? में गरीव हूँ, इसिक्टिये मुझपर कोई विश्वास नहीं करता। किसीने एक पाई नहीं दी। ऐसी विप्रम परिस्थितिमें में क्या करता। मैं घत्ररा ठठा। इचर माँकी स्थिति भयानक होती जा रही थी। अन्तमें में आपके पास आया। सची वात कहते मुझे शर्म आ रही थी, इससे मैंने फीसका झ्ठा वहाना वनाकर आपसे रुपये माँगे और आपने विश्वास करके दे भी दिये। परंतुः

'परंतु क्या ?'

'परंतु माँ '''ग्यों कहते-कहते वचा फफककर रो पड़ा । मैंने उसकी पीठ थपकाकर उसे शान्त किया । उसने आँसू पोंछते हुए कहा— 'फिर सर! मैं स्कूलमें कैसे आ सकता था ? स्कूलकी दो महीनेकी फीस चढ़ गयी, मैं कहाँसे दूँ ? अन्तमें स्कूल छोड़कर मैंने रेलवे स्टेशनपर मजूरी शुरू की! ये पाँच रुपये मेरे पसीनेके हैं 'बोलते-बोलते उसका कण्ठ रुक गया।

इस वालकको ऐसी ईमानदारी देखकर मेरे हृदयमें हर्ष हुआ । सहानुभूतिके आवेशमें मैंने उससे कह दिया—'भाई ! तुम्हारी इस विपम परिस्थितिमें मुझे रुपये वापस लौटानेकी क्या जरूरत है ?'

'नहीं सर !' कहते हुए उसका खर दृढ़ हो गया। 'माँने अन्तकालमें कहा या—'वेटा, जिनसे लाया है, उनको जल्दी वापस दे आना। हरामका पैसा पचता नहीं।'

'नरेन्द्र ! ये रुपये ले जा, तेरे काम आयेंगे'— कहकर मैंने नोट उसके सामने रख दिया !

'नहीं सर ! हरामके पैसे लेनेके लिये माँने मुझको साफ मने कर दिया है। माँकी आज्ञाका मैं कभी उल्लिखन नहीं करूँगा।'

> —मनहरलाल पोपटलाल सोनी ✓(९)

चौवीस घंटेमें पूर्ण खख

आजसे वीस वर्ष पूर्वकी बात है। मेरे शरीरके एक भागमें रसौछी (गिल्टीके आकारमें मेद-वृद्धि) होने छगी। डाक्टरसे इसकी जाँच करवायी तो उसने वताया कि इसकी वृद्धि स्पष्ट होने छगी है और यदि यह इसी प्रकार बढ़ती गयी तो शल्यचिकित्सा (ऑपरेशन) के द्वारा इसे निकल्याना होगा। कुछ मास पूर्व मुझे एक भीयण आकास्मिक शोकका धका छगा और तमीसे यह रोग बढ़ने छगा। थोड़े ही समयमें इसने दुगुना रूप धारण कर छिया और मुझे भय होने छगा कि शल्यचिकित्साकी शरण छेनी पड़ेगी। एक

दिन मेरी एक सहेलीने मुझे चिन्तित देखकर कहा— 'इसके लिये भगवान्से प्रार्थना क्यों नहीं करती हो ?' ऑपरेशन करवानेकी क्या आवश्यकता है ?' उसकी ऐसी उत्साहपूर्ण सलाहसे कुछ धैर्य बँधा और मैं अपनी पूजनीया अध्यापिकाके पास पहुँची । जब मैंने अपनी दु:खकथा उन्हें सुनायी तो वे वोलीं—'हम दोनों परम पिता परमात्मासे इसके लिये प्रार्थना करेंगी; क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनमें इसे ठीक करनेकी शक्ति है और वे तुम्हें अवस्थ ठीक करेंगे । अब ठीक हआ ही समझो ।'

उस समय ईश्वरीय शक्तिमें मेरा विश्वास दृढ़ नहीं था। अत: मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि किस प्रकार विना डाक्टरी सहायताके यह रोग ठीक हो सकता है; किंतु मेरी अध्यापिकाजीने मुझे बार-बार आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि 'प्रार्थनासे यह निश्चितरूपसे ठीक हो सकता है और ईश्वर तुम्हारा सम्पूर्ण कष्ट शीघ्र एवं सुनिश्चितरूपसे दूर करेंगे।' उन्होंने, मुझे जो कुछ करना था, उसका आदेश दिया और यह भी बताया कि परम पिता परमात्माके प्रति की गयी प्रार्थनाको किस प्रकार प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि ये मेरे छिये खयं भी प्रार्थना करेंगी।

अपनी अध्यापिकाजीके द्वारा वतायी पद्धतिसे मैंने प्रार्थना करना आरम्भ किया और उन्होंने भी खयं मेरे लिये प्रार्थना की । प्रार्थना करनेके पश्चात् उन्होंने मुझे वड़े विश्वासके साथ कहा कि 'तुम्हारी प्रार्थनाकी भगवान्के यहाँ सुनायी हो गयी है।' भगवान्की शक्ति अतर्क्य है। अध्यापिकाजीसे बात होनेके अगले २४ घंठोंमें वर्षोंसे वर्धमान वह रसौली (गिल्टीके आकारमें मेदबृद्धि) पूर्णरूपसे अदृश्य हो गयी। खयं मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि क्या हुआ। अतर्व अपने

4

संतोगके छिये में विश्व-विद्यालयके अस्पतालमें डाक्टरकी शरणमें पहुँची । उन्होंने ठीकसे देख-भाल करके वताया कि 'शरीरमें मेदवृद्धिका कोई भी चिह्न कहीं नहीं है । शरीरका प्रत्येक भाग वैसा ही खच्छ और खस्य है, जैसा कि नवजात वालकका होता है ।'

मैंने उन्हें सम्ची घटना कह सुनार्या और वताया कि 'अन्तमें मैंने प्रार्थनाद्वारा उपकार करनेवाळी अपनी अध्यापिकाकी शरण छी थी तथा उन्हींकी प्रार्थनाके उपरान्त यह चमत्कार हुआ है। मैं आपके पास इस भ्रमका निराकरण कराने आयी हूँ कि क्या सचमुच ही मेदबृद्धि अदृश्य हो गयी है ?' डाक्टर महोद्य वड़े ही दयाछ और विवेकशीळ पुरुष थे। उन्होंने अपने कम्पाउण्डरोंके समक्ष मेरे कंबेपर अपना हाथ रक्खा

और वीले—'वेटी ! जब भगवान् किसी कार्यको करते हैं तो वह उत्तमोत्तम रूपमें सम्पन्न होना है और उसमें तिनक भी कोर-कसर नहीं रहती। डाक्टरके लिये उसमें कुछ भी सुवार करनेकी गुंजाइश नहीं रह जाती।' इतना कहकर वे हँस पड़े। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि यह मेरी आन्तरिक प्रार्थनाका प्रभाव है। और जो कुछ भी थोड़ा-बहुत विश्वास मुझमें भगवान्के प्रति था, उसीने मुझे इस रोगसे मुक्ति दिल्वायी है; इसे 'संयोग' नहीं कहा जा सकता।

इस घटनासे मेरा भगवान्पर विश्वास दृढ़ हो आया है और मुझे यह निश्चय हो गया है कि भगवान् प्रार्थनाका उत्तर अवस्य देते हैं।

--श्रीमती एल० वी० (एक अमेरिकन महिला)

भगवान्के चरणोंके प्रतापसे मेरा मन प्रेप्न और आनन्दका दिन्य स्रोत वन गया है

कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी अभाव मुझे अब विचितित या भयभीत नहीं कर सकतीः क्योंकि मैंने अपने मनको भगवान्के चरणांपर केन्द्रित कर दिया है। भगवान्के चरणोंसे निन्य बहते हुए आनन्दमय प्रेम-पीयृपसे अभिविक्त होकर मेरा मन पूर्ण पित्रबः पूर्ण स्थिर, पूर्ण शान्त, पूर्ण निश्चिन्त, पूर्ण निर्भय, पूर्ण विश्वस्त तथा पूर्ण आनन्दरूप हो गया है। अब मेरे हृदयसे प्रेम और आनन्दरूप नित्य स्रोत वहता रहता है। मेरी प्रत्येक चेप्रासे, मेरी प्रत्येक कियासे, मेरी प्रत्येक दाणीस, मेरे प्रत्येक हाव-भावसे—देखने, चाहने, हँसने, चोळके, न्वाने, पीने, पढ़ने, लिखने आदिसे प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द झर रहा है और जो भी जान-अनजानमें मेरे सम्पर्कमें आ जाते हैं, वे प्रेम और आनन्द-के सुधा-रस-स्रोतमें अवगाहन करके मत्त हो जाते हैं।

अव में अपने मनको भगवान्के चरणोंपर केन्द्रित कर प्रेम और आनन्दका दिव्य स्रोत वन गया हूँ।

तम्बाक् —मानव जातिकी राष्ट्र है या मित्र ?

तम्बाकू बाब्दसे बायद ही कोई अपरिचित हो; क्योंकि यह घर-घरमें शहरसे लेकर गाँवके किसानोंतक व्यापक रूपसे फैला हुआ है। अब हम अधिक विवेचन न करके तम्बाकूके गुण-दोपोंके ऊपर दृष्टिपात करें।

तम्बाकूका जन्मस्थान भारत नहीं है । मुगलोंके शासन-कालमें पुर्तगीज लोग इसे भारतमें लाये थे । इसका प्रमाण यह है कि हिंदूजातिके पुराणादि धर्मग्रन्थोंमें, जो जगत्के साहित्यमें सबसे अधिक प्राचीन हैं, कहीं भी तम्बाक्का उल्लेख नहीं मिलता । इतिहासमें दृष्टिपात करनेपर ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम कोलम्बसने अमेरिकामें वहाँके निवासियोंको तम्बाक् पीते देखा था ।

तम्वाक्का उपयोग

इसका उपयोग तीन प्रकारसे होता है—प्रथम, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी-सिगरेट और चिलम-हुक्का—आदि अलग-अलग साधन हैं। द्वितीय, चूने या पानमें मिलाकर खाते हैं और तृतीय, नाकसे सूँघते हैं। बहुत-से लोग इसकी जर्दी बनाकर सुँहमें रखा करते हैं।

तम्बाक्त भयङ्कर विप है

तम्वाकृकी खेतीकी रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि संसारका कोई भी पश-पक्षी इसके पत्ते नहीं खाता। मुँहतक नहीं लगाता। केवल एक प्रकारका कीड़ा है, जो तम्याकृके पत्तेपर पैदा होता है और उसको खाता है। एक पुरानी ग्रामीण कहावत है--- 'तम्त्राकृको गधा भी नहीं खाता। असको भी तम्बाकूके विपका ज्ञान होता है और सर्प तो भयके कारण तम्बाकुके खेतमें जातातक नहीं। यदि कोई साँपको पकड़कर उसके मुँहमें वलपूर्वक तम्बाकू डाल दे तो थोड़े ही समयमें वह मृत्युके मुँहमें चला जायगा । वर्तमान युगके वैज्ञानिकोंने तम्याकूमें छः प्रकारके विषोका पता लगाया है—(१) निकोटीनः (२) प्रृसिक एसिडः, (३) पाइरीडीनः, (४) कोलीडीनः (५) एमोनिया और (६) कार्वन मोनो ओक्साइड । इसके सिवा कई प्रकारके और भी बहुत-से विप इसमेंसे निकल सकते हैं। १९५७ ई० के अन्ततक द्योधसे तम्बाक्में विपोंकी संख्या १८ तक पहुँच गयी थी। आजके वैज्ञानिक एक रतल तम्बाकूमेंसे इतना विप निकालते हैं, जिससे ३०० मनुप्योंकी मृत्यु हो सकती है !

तम्वाकूका उपयोग करनेवालोंके मुँहका स्वाद विगड़ जाता है, इतना ही नहीं, इससे आयु भी घट जाती है।

भूमिका नाश

जिस भूमिमें तम्बाकू वोयी जाती है, वह भूमि खराव हो जाती है। भारतमें ऐसी अधिकांश भूमिमें तम्बाकू वोयी जाती है, जिसमें अनाज नहीं वोया जाता। यदि वोया जाता है तो उपज जैसी चाहिये, वैसी नहीं उतरती। हमारे किसान अमागे हैं जो धनके लालचमें पड़कर अनाजकी अपेक्षा तम्बाक्की खेती ही अधिक करते हैं। वहुत थोड़ी-सी भूमिमें अनाज उत्पन्न किया जाता है। अनाजकी कम खेती होनेके कारण ही अनाजका भाव आसमानपर चढ़ता जा रहा है। अनाजकी कमी पड़ती जा रही है और विदेशोंसे आयात करना पड़ रहा है। इससे हमारी धनलक्ष्मी परदेशमें खिंची जा रही है। घी और दूधका अभाव भी इसी कारण है तथा गोहत्याके पापका उत्तरदायित्व भी पूरा-पूरा इसीके सिर है। लाखों एकड़ जमीनमें तम्बाक्की खेतीके कारण गायें भूखों मररही हैं। इससे उनको कसाईखानेमें भेजते हैं। हमारी सरकार भी गोहत्याका कारण घास-चारेका अभाव वतलाती है।

धनका नाश

केवल वम्बई और इसके उपनगरोंमें एक दिनमें छः लाख रुपयेकी तम्बाकू काममें लायी जाती है। इस हिसाबसे सारे भारतवर्षमें एक दिनमें चार करोड़ रुपये और एक वर्षमें पंद्रह अरब रुपयेकी तम्बाक् उपयोगमें आती है। सस्परी दुनियामें एक मिनटमें १२७० टन अर्थात् ३४६०० मन तम्बाक् उपयोगमें आती है। इतनी तम्बाक् कहाँ जाती है १

* तम्बाक्षर मायात और आवकारी 'कर'से केन्द्रीय सरकार-को अवदूबर सन् १९५८ तक ४.३२ करोड़ रुपयेकी प्राप्ति हुई है। पूर्व वर्षमें ३.५६ करोड़कों हुई थी। ('सन्मार्ग' कलकत्ता २०।६। ५९) इससे सिद्ध है कि तम्बाक्की उपज बढ़ रही है और साथ ही प्रचार भी। पता नहीं, अञ्चका इतना भीषण अभाव होनेपर भी व्यर्थकी वस्तु तम्बाक्की खेतीपर सरकार प्रतिबन्ध क्यों नहीं क्याती और क्यों तम्बाक्की विरोधमें प्रचार नहीं करती। 'कर'के रुपयोंका लोभ ही इसका कारण है, या इस ओर ध्यान ही नहीं गया है। जितनी पीयी जाती है, यह धुएँ के रूपमें हवामें मिल जाती है और जितनी खायी और मूंधी जाती है, वह क्ष या भूक के रूपमें जमीनपर फेंक ही जाती है। वह सब मूर्य की गमिंखे युग्नकः वायुके वेगमें उनकर, वायुके मिल जाती है। यह तन्याकृता ह्यसन चौबील घंटेचा होता है। इन प्रभार मारी हुनियामें प्रत्येक मिनहमें ३४६०० मन तम्बाकृ वायुके चौबीमों घंटे मिलती रहती है और इसी वायुकें सारे प्राणी शान होने हैं।

तनका नाश

तम्बार्की आदत पट्नेहे याद मनुष्य उमे जन्दी छोड नहीं मकता और यह इस व्यवनका सुलाम बन जाता है। नियन ममयपर आदतके अनुसार यदि उमे तम्बाक न भिन्न तो यह दही फिरने नहीं जा सकता। अन्न पना नहीं सकता तथा कियी भी प्रकारकी मेहनत-मजदूरी या दुकानदारी आदि याम नहीं कर मकता । यह भाडेका टर् यन जाता है । यहनने लोगोंको मुँचर्नाकी आदत पड़ जाती है। यह सबसे अधिक हानिकारक है। क्योंकि नाकके द्वारा संचि फेक्ट्रमें द्वल जानेके कारण यह कैंनरका रोग उत्पन्न करती है। इस व्यक्तने खाँनी आती है। खाँसीसे दसरा रोग दमा हो जाता है और दमेने तीसरा रोग धव हो जाता है। चौथा, यह भागमें कंसर हो जाता है। जैसे तम्बाक खानवालींके गले और जीभके पिछले भागमें, बीड़ी-सिगोरट पीनेवाटाँके गडेमें और स्वनेवाटाँके फेफड़ेमें केंसर हो जाता है और पाँचयाँ रोग हृदयकी गतिको बंद करनेवाला होता है। तम्बाकने ऑल, दिमाग, पेट और दारीरकी एक एक नाई। खराब हो जाती है। वाजारमें कोई भी वस्तु गुद्ध नहीं मिलती। प्रत्येक वस्तुमें मिलावट होती हैं। संसारके दूसरे किसी देशमें भी खाने-पीनेकी वस्तुओंमें मिलावट नहीं की जाती। परंतु हम भारतवासी ऐसा करते हैं। यह अभागा देश पतन-की श्रोर जा रहा है। इनकी तो अपने रोगी भाइयाँ-के ऊपर भी दया नहीं आती। हम दवाओं में मिलावट करते हैं। बनावटी द्वाएँ बनाकर वेचते हैं। कितने ही यच्चे, नीजवान इस कारणसे चोरी करके दुर्व्यसनमें फँस जाते हैं। वीड़ी-निगरेट न मिलनेपर भीख माँगते हैं। यदि भीख माँगनेपर भी नहीं मिलता तो घरमं या वाहर चोरी करने हैं। तम्त्राक्से भूमिका नादाः शरीरका नाशः धनका नाशः मानवताका ध्वस-इस प्रकार सर्वनाश हो रहा है।

तम्त्राकृसे मुक्त होनेके उपाय

कहावत है कि प्रकृति प्राणके साथ ही जाती है। यही वान आदतके विषयमें है । आज इस कलियुगमें अच्छी आदत जर्दी नहीं पड़ती। परंतु ब्रुरी आदत जल्दी पड़ती है और उसको भृत्नेके लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक कियामें मानसिक बलकी आवश्यकता होती है। पहले अन्तःमार्शके द्वारा मनोवल प्राप्त करके पका निश्चय कर लेना चाहिये कि मुत्रे तम्त्राकु छोड़नी ही है। एक दिन घरमें भोजन न मिले या फचा अथवा ठंडा मिले तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और लड़ने-सगड़ने लगते हैं, परंतु जब मनमें यह निश्चय कर लेते हैं कि हमको दो दिनका उपवास करना है तो वह आसानीसे सहन किया जा सकता है। इसी प्रकार तम्बाकके छोड़नेका पका निश्चय करना चाहिये। बालकके समान हठ करना चाहिये। प्राण भले ही चले जायँ पर तम्बाक् नहीं छुक्रेंगा । व तीसरी बात यह है कि जो मनुष्य तम्बाकृके दास वन गये हैं, उसके विना जो शीच नहीं जा सकते, भोजन नहीं पचा सकते, कोई भी काम मन लगाकर नहीं कर सकते, उसके विना एक डग भी चला नहीं जाता, ऐसे होगोंकी समस्याको मुलञ्जानेके लिये बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। तम्बाक्को यदि त्याग देना है तो जिस काम-की पूर्निके लिये तम्याकुका उपयोग किया जाता है। उस कामकी पूर्तिके लिये किसी दूसरी वस्तुका उपयोग करना पड़ेगा। तम्त्राकृका उपयोग पाँच कामींकी पूर्तिके लिये किया जाता है-(१)टटी जानेके पहले तम्त्राकू पीते या खाते हैं। उसके त्रिना टट्टी नहीं उतरती। (२) भोजन करनेके वाद उसकी पचानेके लिये इसको खाते या पीते हैं। (३) किसीको रातको जागना होता है तो वह तम्बाकूका उपयोग करता है। (४) किसीका पेट फूल जाता है, पेटमें वायु हो जाती है

* फलकत्तेमं श्रीलक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया नामक एक संत गृहस्य थे। उन्हें वर्षोसे तम्बाक्का वड़ा न्यसन था। उनकी चिक्रमकी आग कभी बुझती ही नहीं थी। वे विनोदमें कहा करते— 'धूपियाकी आग कभी ठंढी नहीं होनी चाहिये।' एक दिन उनके एक श्रद्धेय महानुमावने उनसे कहा—'छ्ह्मीनारायण! चिल्म छोड दो।' उन्होंने पृष्ठा—'छोड दूँ ?' महानुमाव वोले—'हॉ-हॉ छोद दो।' एक क्षण मौन रहकर तुरंत श्रीलक्ष्मीनारायणजीने कहा— 'छोट दी'। बस, उसी क्षणसे चिल्मकी आग बुझ गयी। उन्होंने फिर, जीवनभर कभी तम्बाकू नहीं पी। तो उसके शमनके लिये वह तम्त्राक्का प्रयोग करता है। (५) जब नाक बंद हो जाती है या सदीं हो जाती है तो नाकको खोलनेके लिये मूंबनी लेते हैं।

उपाय-अव इन कार्योंके लिये हमें तम्त्राक्के उपयोग-की जगह क्या करना चाहिये। इसका विचार करें।

- (१) रातको काम करनेवाले वायुप्रकृतिवालोंके लिये सौंप ५ तेले, अजवाइन १५ तोले, संचर नमक ७॥ तोले और दो बड़े नीवृका रस ।
- (२) गरम प्रकृतिवालोंके लिये, जिनको गरम वस्तु, अनुकूल नहीं होती—सोंफ १५ तोले, अजवाइन ५ तोले, संचर ७॥ तोले और दो बड़े नीबूका रस।
- (३) सामान्य प्रकृतिवालोंके लिये, जिनको गरम और ठण्डी दोनों वत्तुऍ अनुकूल हों, सौंफ १० तोले, अजवाइन १० तोले, संचर ७॥ तोले और दो बड़े नीवूका रस।

वनानेकी रीति—संचर नमकको वारीक पीसकर काँचके गिलासमें नीवृके रसमें मिला दे। फिर सौंफ और अजवाइन साफ करके कर्ल्ड्डवाले वर्तनमें रखकर संचर मिलाये हुए रसको उसमें डाले और हाथोंसे मसलकर सबको एकमें मिला दे। फिर कोयलोंकी आगपर सेंककर डब्बेमें भर ले और सदा पास रक्खे।

खानेकी र्राति—हर समय दो-चार दाने मुँहमें डाल-कर चत्राता रहे, कभी मुँह खाली न रक्खें; क्योंकि मुँह खाली रखनेते तम्त्राक् याद आयेगी। यदि नींदमें याद आये तो उठकर इसीको मुँहमें डाल ले। दस-पंद्रह दिनोंमें व्ययन छूट जायगा।

इससे पहला लाम होगा भोजन पचनेका, दूसरा लाभ पेटकी खराबी दूर हो जायगी और टर्डी जानेके पहले तम्बाकू-का उपयोग नहीं करना पड़ेगा । सौंफ भोजनको पचाती है और पेटको साफ रखती है तथा आँखोंको लाभ पहुँचाकर दृष्टिको तेज करती है।

अजवाइन और संचर मोजनको पचानेके साथ-साथ वायु (गैस) का नाज्ञ करते हैं। इस ओपधिके सेवनसे मुँद्का स्वाद वदल जायगा; इससे जागरणमें भी सहायता मिल सकेगी। दिनमर खानेसे एक-डेढ़ आना खर्च होगा। परंतु यह याद रखना चाहिये कि ओपधिका उपयोग करते समय घी-दृषका नंबन आवस्यक है।

र्छांक्के लियं नाकमें सूँचनेकी इच्छा हो तो सूर्यके सामने नाक उत्तर करके खड़े रहनेले एक-दो मिनटमें छींक आ जाती है और नाक तथा दिमाग साफ हो जाते हैं। यदि छींक न भी आये तो नाक अवश्य खुळ जायगी। सूर्यनारायणकी किरणोंमें इतनी अधिक दिव्य शक्ति है कि प्रातः सूर्य-किरणों- का शरीरमें स्पर्श होनेसे अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिये सूर्य-कान और सूर्यनमस्कारको ऋपि-मुनियोंने प्रधानता प्रदान की है। (संध्या-वन्दनमें सूर्यार्थका विधान है।) सारे दिन सूर्यंसे मनुष्यको विशामन 'डी' मिळता रहता है।

सुँघनीके बदलेमें कपड़ेसे छाना हुआ वारीक नमक अथवा नीलगिरी तेल ले सकते हैं । कपड़ेकी बत्ती बनाकर नाकमें डालनेसे यह काम पूर्ण हो सकता है।

भारतकी कायापलट

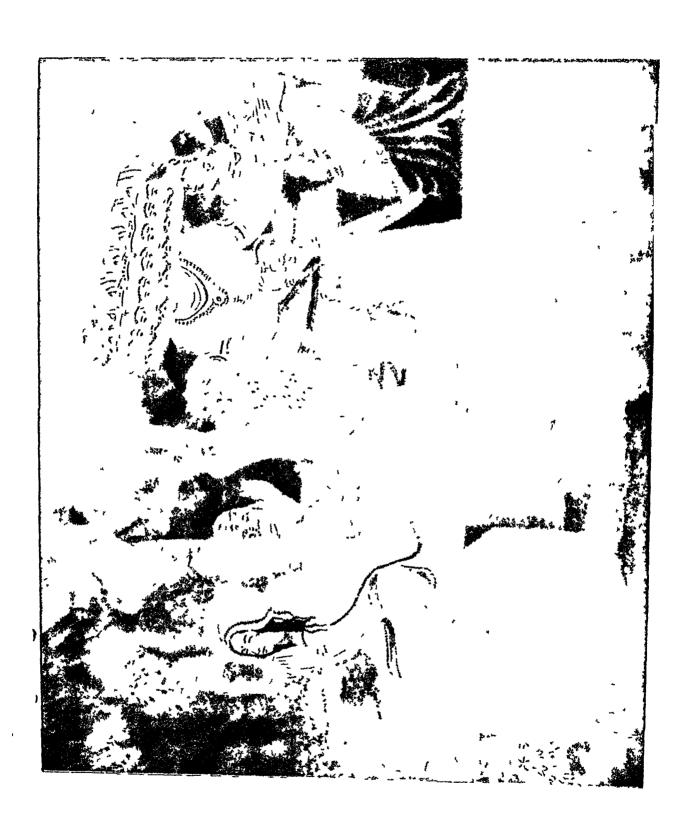
यदि हम भारतवासी तम्वाकू छोड़कर इसके ऊपर खर्च होनेवाले घनको इकडा करें तो एक वर्षमें पंद्रह अरंब रुपये हो जायँगे । अब-उत्पादनमें हम स्वावलम्बी बन जायँगे। लाखों गायोंको चारा दे सकेंगे और इससे लाखों डेरी तथा गायें हो जायँगी। शुद्ध दूध-घीकी नदियाँ बहने लगेंगी और भारतकी काया-पलट होकर नवनिर्माणका स्वप्न शीघ्र ही मूर्तिमन्त हो जायगा।

यूरोप और अमेरिका जाग उठे हैं । उन लोगोंकी शोधशालाएँ काम कर रही हैं । आज लंदनकी सरकार तम्त्राकुके विरुद्ध पुस्तकें छपा रही है । स्वीडनकी सरकार तम्त्राकुके प्रचारपर प्रतिबन्ध लगा रही है और भारत इतना अभागा है कि अजके उत्पादनको छोड़कर तम्त्राकुकी उन्नतिमें प्रयास कर रहा है ।

मारतीय कैंसर सोसायटीके एक डाक्टरने शोध किया है कि तम्त्राक् पीनेसे कैंसरका रोग उत्पन्न होता है। उर्दूपत्र 'हिन्द समाचार' ता० ९। १२। ५७ के अङ्कमें प्रकाशित हुआ है कि जीभ और गलेके कैंसरका कारण बीड़ी और सिगरेटका पीना है। भारतमें कैंसरके ३६ प्रतिशत रोगी तम्त्राक्के कारण होते हैं। न्यूयार्कमें ७ प्रतिशत, लंदनमें १६ प्रतिशत हैं। अभी हालमें यूरोप और अमेरिकाके वैज्ञानिकोंने अनुसंधानके द्वारा वतलाया है कि फेफड़ेके कैंसरका कारण तम्त्राक् पीनेकी आदत है। आशा है कि इस विवेचनसे पाठकवर्ग स्वयं विचार करेगा और दूसरोंको विचारनेके लिये प्रेरणा प्रदान करेगा।

['तम्त्राक् के ज्ञान और भारतके कल्याण'से संक्षेपमें— 'श्रीजीवदया'से साभार]

•		
		And Andrew L

लोभो छण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धि दिग्धोऽधिकम् । त्वामाश्रित्य नराः श्ररण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ।।

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर भाद्रपद २०१६, अगस्त १९५९

संख्या ८ पूर्ण संख्या ३९३

अशोकवाटिकामें रावणका श्रीसीताजीपर कोप

सोरठा

सीता अति कृस गात, सुमिरत मन रघुवंसमिन। आयहु मन इतरात, द्समुख मंदोद्रि सहित॥ अधम निलज्ज अपार, कहे वचन निदित अमित। सीता दे फटकार, वोली—'चुप रहु नीच! खलं'॥ रावन कर अति कोध, कर अति कठिन कृपान लै। धायहु असुर अवोध, सीतहि मारन मंदमित॥ मयतनया धरि हाथ, अति विनीत कहि नीति सुचि। गई लेइ निज साथ, कोह-मोह-रत रावनहिं॥

いるなるなるなるなっし

कल्याण

याद रक्खो—तुम संसारमें इसिल्ये मनुष्य वनकर नहीं आये हो कि दिन-रात शरीरके आराम तथा किएत नानके यशके लिये ही प्रयत्तशील रहो और मोहमें अंचे होकर ऐसे कुकर्नोंमें लगे रहो कि जिनके फल-खह्य असंख्य जन्म-जन्मान्तरोंतक किर कभी मनुष्य वनकेना अवसर ही न आने।

याद रक्खो—तुम नित्य सिन्तित्सरूप आनन्दमय आत्मा हो, सिन्चिदानन्दघन भगवान्के सनातन अंश हो। अपने इस खरूपको भूटकर तुम अपनेको अमुक नामवाटा शरीरघारी मनुष्य मान रहे हो और इस शरीरमें तथा शरीरसम्बन्धी प्राणी-पदायोमिं ही राग-द्रेष करके दिन-रात भय-विषादकी महीमें जल रहे हो। जीवनभर एक क्षणके लिये भी तुम्हें कभी यथार्थ आनन्द तथा सन्त्री शान्तिके दर्शन नहीं होते। अपनी इस मिय्या कल्पना तथा भ्रमजनित बुरी स्थितिपर विचार करो और गहराईसे सोचकर अनुभव करो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह नान नहीं हो।

याद रक्खो—जवतक तुम इस शरीर और नाम-को ही अपना खरूप मानते रहोगे, तवतक तुम्हें कभी छुख होगा ही नहीं; क्योंकि यह शरीर तथा इसके सम्वन्वी सभी प्राणी-पदार्थ अनित्य, परिवर्तनशील, क्षणमंगुर तथा अपूर्ण हैं। इनका वियोग और विनाश होगा ही। तुम्हारा जो अनन्त, नित्य, शाश्वत खरूप है, वह नित्य अविनाशी अपरिवर्तनीय और पूर्ण है। उसीमें अपनेको स्थित करो। फिर चाहे संसारमें, शरीरमें, नाममें, शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले प्राणी-पदार्थ तथा परिस्थितिमें कुछ भी परिवर्तन हो जाय, तुम सदा आत्मानन्द या भगवदानन्दमें ही स्थित रहोगे। तुमपर किसीका कोई भी असर नहीं होगा।

याद रक्खो—यहाँ न कुछ भी तुम्हारा है, न पराया है। अपना-पराया मानकर ही तुम राग-द्रेषके वश हो जाते हो। जवतक प्रारम्बवश शरीर है, तवतक

व्यवहारके लिये सब चीजें तुम्हें यथायोग्य प्राप्त हैं। ये केनल न्यनहारके लिये ही हैं। तुम्हारे खरूपसे इनका कुछ भी, कहीं भी यथार्थमें कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हें व्यवहारोपयोगी मानकर ही यथायोग्य व्यवहार करो । जिसका त्याग उचित है, उसका त्याग करो एवं जिसका प्रहण उचित है, उसका प्रहण करो। परंतु द्रेष या राग किसीमें मत करो । या यों समझो कि यह सत्र लीलामय भगत्रान्की नित्य लीला है। लीलामें परिवर्तनका और विभिन्न रसोंका, रंगोंका होना आवश्यक है। अतएव यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, सभी भगवानुकी छीलाका ही दश्य सामने आ रहा है। उनकी लीला-भंगिमाको, नाट्य-निपुणताको देख-देखकर सदा उन्निसत होते रहो । नित्य नवीन नाट्य, नित्य नत्रीन अभिनय ! कभी काली घटा, कभी प्रखर प्रकाश; कभी मृत्यु, कभी जन्म; कभी हानि, कभी लाभः कभी अयश-अकीति, कभी यश-कीर्तिः कभी अपमान, कभी सम्मान; कभी अप्रिय प्रसंग, कभी प्रिय प्रसंग-ये सभी छीलाके ही विविध अङ्ग हैं । वस्तुत: एक छी छामय भगवान्के अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं।

याद रक्खों—जो मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें लीलानय भगवान्को, भगवान्की लीलाको अथवा नित्य एकरस सिन्वदानन्दघन परमात्माको ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। सर्वत्र समभावसे न्याप्त भगवान् या आत्नाको देखनेवाले उस पुरुपकी स्थिति नित्य चिदानन्दमय-खरूप ही रहती है। वह जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त हो जाता है। यही मानव-जीवनका परम ध्येय है।

याद रक्खो—इस परम ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही तुम मनुष्य वनकर संसारमें आये हो । अतः संसारमें यथायोग्य व्यवहार करते हुए सदा सावधानीके साथ इस ध्येयकी प्राप्तिके प्रयक्तमें लगे रहना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इससे कभी किसी अवस्थामें भी विचलित न होओ । अपने ध्येयको निश्चितरूपसे प्राप्त कर लो ।

विनिपात या अवतरण

(लेखन-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरसाः क्षितिधरं महीध्रादुत्तुङ्गाद्वनिमवनेश्वापि सलिधम् । अधोऽधो गङ्गेयं पद्मुपगता स्तोकमय वा विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुद्धः॥

श्रीभर्तृहरि महाराज एक समय भारतवर्षके सम्राट् ये और वैराग्य प्राप्त करके नव नाय-सिद्धोंमें एक नाय हो गये। उनका ही यह क्लोक है।

कहनेका तात्पर्व यह है कि जो मनुष्य एक वार भी विवेक्ते भ्रष्ट हो जाता है। अपनी मर्यादाका उल्लाहन कर जाता है, उसके पतनके सैकड़ों मार्ग खल जाते हैं। सव मनुष्योंको अपनी मर्यादामें रहना चाहिये। मर्यादाका उल्लंबन करनेसे विनाश अवश्यम्भावी है। यह तो हम जगत्के नित्यके व्यवहारमें भी देखते हैं। राजाके लिये उसकी मर्यादा होती है, उसी प्रकार प्रजाके लिये भी होती है। गुरुको अपनी मर्यादामें रहना पड़ता है, तब शिष्य अपनी मर्यादाका पालन करता है। सर्प अपनी मर्यादाके अनुसार मुँहसे काटते हैं और विच्छू अपनी मर्यादामें रहकर पुँछसे डंक मारता है; क्योंकि प्रकृतिने उसकी पुँछमें विष दे रक्खा है और सर्पके मुँहमें । सूर्य अपनी मर्यादामें रहकर ही उप्णता प्रदान करता है और चन्द्र अपनी मर्यादामें ही घटते-बढते रहकर शीतल्ता और अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार मर्यादा सृष्टिका एक अकाट्य सिद्धान्त है, इसलिये इसका पालन अनिवार्य है। इसलिये मर्यादाका उल्लङ्कन करनेवालेका र शतमुख पतन होना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार महाराज मर्नृहरिने जो सिद्धान्त उपस्थित किया है, वह सौ टंचके सोनेके समान है। यह बात एक हष्टान्तके द्वारा समझिये। एक छोटान्सा गाँव थाः उसमें एक विधवा और उसका एक पाँचन्सात वर्षका वालक रहते थे। घरकी स्थिति बहुत ही दीन थीः इसलिये वह विधवा वेचारी दूसरोंके घर काम-काज करके अपना निर्वाह करती थी।

नालक कुछ नड़ा हुआ। तन उसको विद्यालयमें भेजा गया। पाँच-सात दिनके नाद नह लड़का एक पेन ले आया और उसे माताको दिया। माताने वह पेन कहाँसे लाया—इतना भी नहीं पूछा और उस पेनको रख लिया एवं कहा कि 'यह तेरे काम आयेगी।' थोड़े दिन बाद वह एक पेन्सिल ले आया। माताने उसे भी रख लिया। उसके बाद उसे किताव, कागक, दाबात— जो कुछ भी मिलता ले आता और माता सब संब्रह कर लेती। पीछे तो वह रूपये पैसे और खाने-पीनेका सामान भी चोरी करके लाने लगा और माताकी गरीबी दूर हो गयी।

कुछ दिन वीतते-वीतते वह लड़का इतना पक्का चोर हो गया कि वड़ी-बड़ी चोरियाँ करता। पर पकड़में न आता। एक दिन राजाके खजानेमें चोरी करते समय वह पकड़ा गया। और जब यह सावित हो गया कि जो चोर बहुत दिनोंसे पकड़ाता नहीं था। वही चोर आज पकड़ा गया है। तब राजाने उसे फॉसीकी सजा दे दी।

फॉंसीकी सजामें ऐसा नियम होता है कि जब अपराघीकी फॉसीका दिन आता है, तव उससे पूछा जाता है कि उसकी क्या इच्छा है। और यदि वह अपनी इच्छा वतलाता है तो उसकी पूर्ति की जाती है। नियमानुसार उस चोरसे भी पूछा गया तो वह योला--- भुझको अपनी माँसे मिलना है।' उसकी माँ वुलायी गयी। वह लड़का उसके पास गया और विना कुछ वोले-वाले उसकी नाक-को दाँतोंसे काट लिया और वोला---'माँ ! जिस दिन मैं पेन चुराकर छाया, उसी दिन यदि तूने मुझको तमाचा मारा होता; और किसी मी वस्तुको न छानेकी शिक्षा दी होती तो आज मुझे फॉसीके तख्तेपर चढना न पडता। सच वात तो यह है कि फॉसीकी सजा तुझको ही होनी चाहिये, क्योंकि अपराघ तेरा है। अव तो चोरी मैंने की है, इसिट्ये फॉर्सिके तख्तेपर मुझे लटकना है। इतना कहकर अपने आप फाँसीकी रस्ती अपने गरेमें पहनकर लटक गया और शान्तिसे प्राण त्याग कर दिये।

इस प्रकार विवेक-भ्रष्ट होनेसे विनाश होनेकी कहानियाँ तो व्यवहारमें प्रतिदिन आती हैं, तथा विवेककी मर्यादामें रहनेसे जीवन सफल होनेके दृष्टान्त भी सामने आते हैं। सूक्ष्म- दृष्टिसे देखने उर यह वात ठीक समझमें आ जाती है। एक समय मेरे गृहसाश्रमके नित्र एक ब्यायारी भाई मेरे पास अचानक आ पहुँचे । बालकके ऊरर घरके बाता-वरणकी कैंसी छाप पड़ती है, ऐसा कोई प्रसङ्ग चड रहा था । उस समय उन्होंने एक आपनीती नात सुनार्याः निसन्धः सागंश इस प्रकार है। "में सात-आठ वर्षका उन्नका था। उन समय अपने मित्र-बन्धओं के साथ में गुर्ल्छ। डंडा खेलता था। एक दिन किर्वाके घरके पास एक बढ़िया इंडा पड़ा हुआ दीख पड़ा । मैंने सहन स्तमात्रवरा उसे हे लिया । मेरे हायमें दो डंडे देखकर नेरी मॉने नुझसे पूछा—'यह दूसरा डंडा कहाँसे टाया ?' मैंने कहा—'अमुक टड्केके वरके पास रात्तेनर पड़ा या, उसको मैंने छे छिया और घर छे आया हूँ।' माँने मेरे हायसे डंडा र्छानकर दो डंडे मेरे जमा दिये और घमकाती हुई वह वोर्छा—'जा, चहाँसे लाया है, वहीं वनी रख आ। आगेसे यदि किर्त्वाकी वस्तुपर हाय रखा वो नीता नहीं छोडूँगी। वस, स्वामीजी ! उस दिनका नोंच—नह एक दिनकी शिक्षा ऐसा अद्भुत काम कर गयी कि आज व्यापारी जीवनमें मी मेरी नैतिकता ज्योंकी स्यों वची हुई है। और चाहे कैसा भी प्रलोमन हो उसे में ठोकर मार छकता हूँ। धन्य है वह माँ ! ऐसी हजारों लाखीं ममाताएँ चन्व हैं।"

इस्तर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि मर्तृहरिने जो सिद्धान्त उपिस्ति किया है, वह ठीक जनसमानका अनुभव करके ही किया है और इसके दिनश्रति-दिनके दृष्टान्त मी राजाके जाननेमें आये ही होंगे। अब सिद्धान्तकी दृद्धाके लिये दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि गङ्गाजी पहले तो स्वर्गम थीं, वहाँसे वे शंकरके सिरपर पड़ीं। शिव-र्जाके सिरसे पर्वतके लगर गिरीं और वहाँसे पृथ्वीके लगर आयीं। इस प्रकार नीचे उतरते-उतरते, कुछ पहाड़ियोंपर चढ़कर कुछ दरारोंको मरती हुई, जंगलांको पार करती समुद्रमें पहुँच गर्यां।

दृष्टान्त सदा सिद्धान्तके अनुरूप होना चाहिये और सिद्धान्तकी पुष्टि करनेवाला होना चाहिये तथा यथार्थ भी होना चाहिये। प्रस्तुत दृष्टान्त ठीक है या नहीं, इसे देखना है। इसके लिये पहले गङ्गाजीका माहात्म्य देखिये और पश्चात् यह देखिये कि गङ्गाजीका घरा-घामपर आना कैसे हुआ। गङ्गार्वाका माहातम्य और उनके अवतरणके प्रसङ्ग तो सभी पुराणोंमें होंगे। किसी पुराणमें एक प्रसङ्ग विस्तार-पूर्वक दिया होता है तो किसीमें कम। परंतु मूल कथा तो सबमें एक-सी होती है। नारदपुराणमें गङ्गानीका माहातम्य इस प्रकार वर्णित है—

गङ्गा गङ्गेति यो ब्र्याद् श्रोजनानां शते स्थितः। सोऽपि मुच्येत पापेभ्यः किमु गङ्गासिपेकतान् ॥ विष्णुपादोद्भवा देवी विश्वेश्वरशिरे स्थिता । म्निभिदेंवैः कि संसेन्या पुनः पामरैर्जनैः ॥ अही माया जगत्सर्व मोहयत्येतइद्भतम् । यतो वे नरके यान्ति गङ्गानाम्नि स्थितेऽपि हि ॥ सकृद्धृचरेचस्तु गङ्गेत्येवाक्षरहयम् । सर्वपापविनिर्मुको विष्णुलोकं गच्छति ॥ ' स

अर्थात् सैकड़ो योजनकी दूरीसे जो पाङ्गा-गङ्गा' कहकर पुकारता है, वह भी पापेंसे मुक्त हो जाता है; तव फिर मला, स्नान करनेवाला क्यों न मुक्त होगा ? गङ्गाजी विष्णु-भगवानके चरणोंसे उत्पन्न हुई हैं तथा शंकरजीके सिरपर स्थित हैं; मुनिगण तथा देवगण उनकी सेवा करते हैं, फिर पामर मनुष्योंकी तो वात ही क्या ? अहो ! कैसे आश्चर्यकी वात है कि माया सारे जगत्कों मोह रही है, जो गङ्गा-नामके रहते हुए लोग नरकमें जा रहे हैं अर्थात् गङ्गानाम लेकर भी मुक्त नहीं हो रहे हैं। जो मनुष्य एक वार भी पाङ्गा' इन दो अखरोंका उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

अत्र जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्यके पाप नल नाते हैं और उसको अमूल्य मुक्ति मिलती हैं, उसके निषयमें कहें कि 'उसका विवेकसे अष्ट होनेपर शतमुख विनिपात हुआ' तो कहाँतक उचित होगा, इसका विचार पाठकोंको खयमेव करना चाहिये।

गङ्गाजीके अवतरणकी कथा इस प्रकार है। सगर राजाके साठ हजार पुत्र थे। उन्होंने एक वार अस्वमेष यज्ञ किया। नियमानुसार यज्ञका घोड़ा छोड़ दिया गया। उसको इन्द्र पकड़कर छे गया और समुद्रके तटपर कपिछ मुनिके आश्रमके पास छे जाकर बाँघ दिया। घोड़ेको न देखकर सगरके पुत्र सारी पृथ्वीको खोदते हुए चारों ओर धूम आये। अन्तमें एक ऋषिके आश्रमके पास घोड़ेको वँघा हुआ देखा। राजकुमार रोपमें भरकर ऋषिको

1

गाली देने लगे और मनमानी तिरस्कारकी वातें वकने लगे। ऋषि तो समाधिमें थे, इसलिये इस कोलाहलका उनके ऊपर कोई असर न हुआ। इससे राजकुमारोंको और भी कोध आया और वे ऋषिके ऊपर प्रहार करने लगे। ऋषिकी समाधि भङ्ग हो गयी। उनकी आँखोंके खुलते ही उसमेंसे प्रचण्ड अग्नि निकली और देखते-देखते सगर राजाके साठो हजार पुत्र जलकर भस्स हो गये।

इघर घोड़े और कुमारोंका जब कोई समाचार नहीं आया।
तब राजा सगरने अपने पीत्र अंग्रुमान्को घोड़ेका पता
लगानेके लिये भेजा। अंग्रुमान् उन राजकुमारोंके चरण-चिहोंका अनुसरण करते हुए चला। चलते-चलते उसने एक
ऋषिके आश्रमके पास घोड़ा बँघा हुआ देखा। अंग्रुमान्
विनयपूर्वक ऋषिके पास गया। उनकी प्रदक्षिणा की
और दण्डवत्-प्रणाम करके खड़ा हो गया। ऋषिने
उसपर प्रसन्न होकर सारी कहानी कह सुनायी और कहा कि
थयह घोड़ा तू ले जा और अपने दादाको दे। जिससे उनका
यश पूरा हो।

यह मुनकर अंग्रमान्ने कहा—'हे प्रमो! मेरे पितृत्य लोगोंको आपके कोपसे अघोगित प्राप्त हुई हैं। उनके उद्घारका कोई मार्ग वतलाइयें। जिससे में उनका उद्घार करके भाग्यशाली वन सकूँ।' श्रृषिने उत्तर दिया— 'अंग्रुमान्'! वह काम बहुत कठिन हैं। मनुष्यसे नहीं हो सकता। तू इसका आग्रह न कर।' अंग्रुमान्ने कहा—'प्रमो! आपकी कृपासे असम्मव भी सम्भव हो सकता है। आप मार्ग वतलाइये।' उसका अडिग निश्चय देखकर कपिल मुनि वोले—'यदि स्वर्गसे गङ्गाजीको पृथ्वीपर उतार सको और उनके जलका स्पर्श इनके देह-भस्मसे हो जाय तो इनका उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।' अंग्रुमान्ने दोनों हाथ जोड़कर दण्डवत्-प्रणाम किया और घोड़को लेकर घरकी ओर चला। घोड़ा आनेसे राजा सगर प्रसन्न हुए और उनका यत्र पूरा हुआ।

अंग्रुमान् अपने पुत्र दिलीपको तपश्चर्या चाल् रखनेकी अनुमति देकर तप करने निकल पड़े। तप करते-करते उनका शरीरपात हो गया। उनके पीछे उनका पुत्र दिलीप भी उनके कथनानुसार व्यवस्था करके तप करने चल गया। तप करते-करते उसका शरीर भी छूट गया। और उसके बाद उसके पुत्र भगीरथने तप करना ग्रुरू किया।

तीन-तीन पीढ़ीके तपके वाद गङ्गाजी प्रसन हुईं और

भगीरथको वरदान माँगनेके लिये कहा ! भगीरथने गङ्गाजीसे पृथ्वीके ऊपर पधारकर अपने पितरोंका उद्धार करनेकी प्रार्थना की । गङ्गाजीने कहा—'अच्छा, मैं पृथ्वीके ऊपर तो आऊँगी, पर मेरे वेगको सहन करनेवाला कोई चाहिये; क्योंकि मैं सीधी पृथ्वीके ऊपर पहूँगी तो पृथ्वी फट जायगी, जिससे मेरा प्रवाह पातालमें चला जायगा और तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा अतएव मुझको रोकनेके लिये शंकरजीसे प्रार्थना करो ।' भगीरथ शंकरजीकी शरणमें गये और तप करके उनको प्रसन्न किया । शंकरजीने जब उन्हें वर माँगनेके लिये कहा, तव भगीरथने गङ्गाजीको अपनी जटामें रोक लेनेके लिये उनसे विनती की । शंकरजीने 'तथास्तु' कहकर स्वीकृति दे दी ।

इस प्रकार गङ्गाजी स्वर्गसे शंकरकी जटामें आयीं और उनका प्रवाह निकलकर शिवजीकी एक लटमेंसे मगीरथके साथ-साथ उनके पितरोंकी जहाँ राख पड़ी थी, वहाँ गया। उस राखके उत्पर गङ्गाजलके गिरनेसे सगरपुत्रोंका उद्धार हो गया और गङ्गाजी समुद्रमें मिल गयीं। यह है गङ्गाजीके अवतरणकी कथा।

गङ्गाजीका स्वर्गसे पृथ्वीपर आगमन हुआ है तीन-तीन पीढ़ीकी तपस्याके वादः और वह भी लोक-कल्याण करनेके लिये। इसलिये उनका विवेकभ्रष्ट होनेसे विनिपात हुआ—यह कहा जा सकता है या नहीं। यह प्रश्न ही नहीं रहता।

महाकि कालिदासने भी एक क्षोकमें यही सिद्धान्त उपिश्यत किया है । उसे अब देख लें, जिससे पाठकको दोनों दृशन्तोंमें तुलना करनेकी सुविधा हो । उनके क्षोकमें शब्द मिन्न हैं, पर भाव तो एक ही है । वे कहते हैं— 'नास्ति भ्रष्टे विचारः ।' मर्यादाकी एक भी सीदी उछङ्क्षन करनेसे मनुष्यकी विवेक-बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह विनाशकी अन्तिम सीदीपर जा गिरता है । यह है वह श्लोक—

भिक्षो कन्था श्रथा ते निह शफरिवधे जालमश्वासि मत्स्यान् ते मे मद्योपदंशाः पिबसि च मिद्रां वेश्यया यासि वेश्याम्। द्रावाहिन्नं सूप्रन्यरीणां तव किसु रिपवो भित्तिमेत्तासि येषां चौरोऽसि द्यूतहेतोस्त्विय सकलमिदं नास्ति अष्टे विचारः॥

प्रसङ्ग यह है कि कालिदास एक साधुके वेशमें मोज

÷

राजाके पास माँगनेके लिये गये। उस समय निम्नलिखित संवाद उनके वीच प्रारम्भ हुआ—

राजा—हेयति ! तुम्हारीयह्ं गुदड़ी फटी जान पड़तीहै । यति— नहीं, यह गुदड़ी नहीं है, मछली पकड़नेका जाल है । राजा—तो क्या तुम साधु होकर मछली खाते हो ? यति—में ज्ञात भी पीता हैं, इसल्ये उसके साथ

यति—में शराव भी पीता हूँ, इसिल्ये उसके साथ महली विना नहीं चलता।

राज्ञ—परंतु साधुको तो शराव नहीं पीना चाहिये।
यति—में तो शराव पीता हूँ और वह भी वेश्याके साथ।
राजा—तो क्या तुम वेश्याके पास भी जाते हो ?

यति---मुझे किसका भय है ? मैं शत्रुओं के सिरपर पैर रखकर घड़क्लेसे निकल जाता हूँ । राजा—तो क्या आपको मेरी तरह शत्रु भी हैं ! यति—शत्रु होनेका कारण यह है कि में जुआ खेलता हूँ और उसमें पैसा चाहिये, इसल्ये चोरी मी करता हूँ ।

राजा—हे यति ! तुम्हारे अंदर तो सारे दुर्गुण एक साथ आकर नैठे हुए दीखते हैं ।

यति—'नास्ति भ्रष्टे विचारः।' एक वार मर्यादा छोड़ दी तो फिर वह एकदम नीचेके तलपर पहुँच जाता है, ऐसा प्रकृतिका नियम है; इसल्ये मेरी भी यही दशा हुई है।

सिद्धान्त दोनों श्लोकोंमें एक ही है। दृष्टान्त दोनोमें पृथक्-पृथक् हैं। इन दोनोंको पाठकोंके सामने उपस्थित किया है। योग्यायोग्यका निर्णय स्वयं कर हैं।

ॐ शान्तिः।

मानवके चार प्रकार

(लेखक--- श्रीहरिकृष्णदासबी गुप्त 'हरिं')

समय सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। कहना चाहिये, सम्पत्तिसार है। इसे लेकर मानव चार प्रकारका है। जो औरोंको गिरते-उठते, डूवते-उतराते देखकर ही 'क्या करना, क्या न करना' के ममेंसे अवगत होकर, इस उड़ती चिढ़ियाके पर पहचानकर, एक क्षण भी व्यर्थ न खोकर लक्ष्य-सिद्धिकी अपनी राहपर लग जाता है, लगा रहता है सतत एकनिष्ठासे, वह मानव मानवोंकी परम्परामें 'महामानव' है। प्रकाश-स्तम्भ वनकर युग-युगतक पथ आलोकित करता रहता है भूले-भटके मानवोंका।

जो खर्यं तो न सही, पर अन्य अनुभिवयोंके कहते-चताते रहनेपर सदैव निष्ठापूर्वक जीवन-लक्ष्यकी राहपर लगा रहता है, गिरते-उठते आगे ही वढ़ता जाता है, वह और कुछ नहीं तो कम-से-कम 'मानव' अवस्थ है।

और जो किसीके कहने-चतानेपर भी कान नहीं देता, उल्टे कहने-चतानेवालोंकी खिल्ली उड़ाते हुए खयं ही मनमाने ढंगसे गलत-सलत चल-चलकर ठोकरें खाता है और उन ठोकरोंके वलपर ही कुल सीखता है—राहपर लगता है, पर्याप्त समयका इस प्रकार अपन्यय करके, वह मानव होते हुए भी पशु है, पशु मानव-चोलेमें।

परंतु तो ठोकरें ला-खाकर भी नहीं सीखता—ठीक राहपर नहीं लगता, ठोकरोंमें ही मस्त है—भलें ही जन-जनकी दिएमें घृणा अथवा दयाका पात्र वना, उसे—उस समयके रूपमें खयंकी ही वेददींसे हत्या करनेवाले आत्म-हत्यारेको क्या कहा जाय । पशुसे भी गया-वीता है वह तो । आत्महत्या तो पशु भी नहीं करते।

तो ये हैं चार प्रकार मानवके। अव देख लीजिये अच्छी तरह निरीक्षण-परीक्षण करके कि आप कहाँ हैं। त्रिचार लीजिये यह भी कि होना कहाँ चाहते हैं और होना कहाँ चाहिये। चाह और चाहियेका समन्त्रय करके, उन्हें विल्कुल एक जानकर फिर पकड़ लीजिये राह—सही ही राह—अविलम्ब, इसी क्षण; क्योंकि समय सदा चालू है, अल्प है और लौटकर नहीं आता।

इन्द्रियों और मनका विषयोंसे सम्बन्धविच्छेद, संयम और वैराग्य

(लेखक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

- १. इन्द्रियों और मनको अपने-अपने विपयोंसे रोकना अर्थात् उनका विपर्योसे सम्बन्ध-विच्छेद करना।
- २. इन्द्रियों और मनको अपने वशमें कर लेना।
- ३. मन-इन्द्रियोंके त्रिपयरूप इस संसारसे तीव्र वैराग्य करना ।

इनमें इन्द्रियों और मनका विपयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी अपेक्षा उनको अपने बशमें करना विशेष लाभदायक है: क्योंकि मनको वशमें किये विना परमात्माकी प्राप्तिरूप योगकी सिद्धि सम्भव नहीं ।

भगवान श्रीकृष्णने गीतामें वतलाया है---असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥ (६।३६)

'जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे ने पुरुपद्वारा योग दुष्प्राप्य है और वशमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील प्रस्पद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है-यह मेरा मत है।

इन्द्रियोंका नियन्त्रण मनके नियन्त्रणके अन्तर्गत ही है; क्योंकि भगवान्ने पहले इन्द्रियोंको वशमें करनेके पश्चात् मनको वशमें करनेकी वात गीता अध्याय ३ श्लीक ४१, ४३ में कही है।

मन-इन्द्रियोंको वशमें करनेकी अपेक्षा संसारसे वैराग्य करना और भी उत्तम है; क्योंकि वैराग्यसे ही मन वशमें होता है (गीता ६। ३५)। जब वैराग्यसे मन ही बशमें हो जाता है, तब उससे इन्द्रियाँ बशमें होनेकी तो बात ही क्या है ? तथा वैराग्यसे ही मन

परमात्माकी प्राप्तिमें ये तीन बातें बहुत ही सहायक हैं— और इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद भी हो जाता है ।

> वैराग्यके विना कर्मयोग, भक्तियोग, अप्राङ्गयोग, ज्ञानयोग-किसी भी साधनकी सिद्धि नहीं होती। वैराग्य होनेसे ही ये सव साधन सिद्ध होते हैं: क्योंकि साधनमें वैराग्य ही प्रधान है।

> भगवान्ने गीतामें वैराग्य-आसक्तिके अभावसे हीं कर्मयोगकी सिद्धि वतलायी है---

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखन्नपज्जते। योगारूढस्तदोच्यते ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासी (६1४)

'जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस काळमें समस्त संकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है।

इसी प्रकार भक्तियोगके साधनमें भी भगवान्ने आसक्तिके अभावरूप वैराग्यकी आवश्यकता दिखलायी है---अभ्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलमसङ्गरास्त्रेण दहेन छित्त्वा॥

(गीता १५। ३ का उत्तरार्ध) 'इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दढ मूळोंवाले संसाररूप पीपळके वृक्षको दृढ् वैराग्यरूप शस्त्रद्वारा काटकर (परमपदरूप परमेश्वरके शरण हो उनको खोजना चाहिये)।

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः। (गीता १५।५ का

'जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोपको जीत छिया है (वे ज्ञानीजन अन्ययपदको प्राप्त करते हैं)।

मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। (गीता ११।५५ का दूसरा चरण) 'जो मेरा भक्त और आसक्तिसे रहित है (वह मुझको प्राप्त होता है) ।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। (गीता १४। २६ का पूर्वार्ध)

'जो पुरुष अन्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है (वह ब्रह्मको प्राप्त करनेमें समर्थ है)।'

क्योंकि भक्तियोगके साधकको भगवान्में अनन्य प्रेम हुए बिना भगवान्की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि किसी भी पदार्थमें ममता और प्रीति है तो वह अनन्य भक्ति नहीं, वह तो भक्तिमें कलङ्क है।

इसी प्रकार अष्टाङ्गयोगकी सिद्धि भी वैराग्यसे ही होती है। चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (योगदर्शन १।२)

उन चित्तवृत्तियोंके निरोधका उपाय महर्पि पतस्रिळजीने यों बतलाया है—

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। (योगदर्शन १।१२)

'उन चित्तवृत्तियोंका निरोध <u>अम्यास और वैराग्यसे</u> होता है ।' अतः चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगमें भी वैराग्य प्रधान है । तथा आगे जाकर श्रीपतक्षळिजी कहते हैं—

तीवसंवेगानामासन्नः। (योगदर्शन १।२१)

'जिनके अभ्यास-वैराग्यरूप साधनकी गति तीव है, उनकी (निर्वीज समाधि) शीव्र सिद्ध होती है।

तीव वैराग्यसे ही तीव संवेग होता है और तीव वैराग्यको ही 'पर-वैराग्य' बतलाया गया है—

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ।

(योगदर्शन १।१६)

, 'पुरुषके ज्ञानसे जो प्रकृतिके गुणोंमें तृष्णाका सर्वथा अभाव हो जाना है, वह 'पर-वैराग्य' है।

इससे ज्ञानकी प्राप्ति शीघ्र होती है।

ऐसे ही ज्ञानयोग-निष्ठाकी सिद्धिमें भी वैराग्यकी प्रधानता है। गीतामें ज्ञानयोगकी परा-निष्ठाका वर्णन करते हुए भगवान्ने प्रधानतासे नित्य ध्यानयोगके परायण रहने और वैराग्यका आश्रय लेनेका ही आदेश दिया है—

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। (गीता १८। ५२ का उत्तरार्ध)

'निरन्तर ध्यानयोगके परायण और भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला पुरुप (ब्रह्मकी प्राप्तिमें समर्थ है) ।'

तथा गीता अध्याय १३ श्लोक ७ से ११ तक जो ज्ञानके बीस साधन बतलाये गये हैं, उनमें भी वैराग्य-का बार-बार वर्णन किया गया है—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम् ॥ असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । (गीता १३ । ८, ९का पूर्वार्थ)

'इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसिक्त-का अभाव और अहंकारका भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दु:ख और दोपोंका वार-वार विचार करना; पुत्र, खी, घर और धन आदिमें आसिक्त-का अभाव तथा ममताका न होना—(ये सब ज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं)।'

इससे यह सिद्ध हुआ कि मन-इन्द्रियोंका विपयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद, मन-इन्द्रियोंका संयम और संसारसे तीव वैराग्य—इन तीनोंमें वैराग्य ही प्रधान है।

देखनेमें भी आता है कि जव-जब चित्तमें वैराग्य होता है, तब-तब खत: ही साधन तेज होने लगता है और मन-इन्द्रियाँ खाभाविक ही संसारके पदार्थोंसे उपरत होकर परमात्मामें अनायास लग जाती हैं। तथा वैराग्यके बिना तो प्रयत्न करनेपर भी मन परमात्मा-में कठिनतासे ही लग पाता है और लगकर भी स्थिर नहीं रहता। अत: वैराग्यके बिना परमात्माकी प्राप्तिके किसी भी साधनकी सिद्धि होनी कठिन है।

एवं मन-इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी वैराग्यके बिना स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त नहीं होती। भगवान्ने कहा है— विषया त्रिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं द्वष्ट्वा निवर्तते॥ (गीता २।५९)

'इन्द्रियोंके द्वारा निययोंको प्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल नियय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहनेवाली आसिक्त निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसिक्त भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है।

मन-इन्द्रियाँ वशमें होनेपर भी यदि संसारसे वैराग्य नहीं है तो उसका कल्याण होना कठिन है। योगदर्शन-के विभृतिपादमें वतलाया गया है—

त्रयमेकत्र संयमः। (योगदर्शन ३ । ४) 'किसी एक ध्येय विषयमें धारणा, ध्यान और समाधि—इन तीनोंका होना 'संयम' है।'

किंतु मन-इन्द्रियाँ वशमें हुए विना इन तीनोंकी सिद्धि ही नहीं हो सकती। तथा इस 'संयम' के द्वारा ही हर प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सभी सिद्धियाँ आत्मकल्याणमें विश्व हैं। अतः इनसे वैराग्य होनेपर ही मनुष्यका संसार-सागरसे उद्घार हो सकता है—
नद्धेराग्याद्पि दोपवीजक्षये कैवल्यम्।
(योगदर्शन ३।५०)

'उपर्युक्त सिद्धियोंमें भी वैराग्य होनेसे दोपके वीजका नारा हो जानेपर कैवल्यकी प्राप्ति हो जाती है ।'

इससे यही सिद्ध हुआ कि मन-इन्द्रियोंके संयमकी अपेक्षा कैराग्य ही श्रेष्ट हैं।

वैराग्य—रागके अभावसे द्वेपका अभाव तो स्रतः ही हो जाता है; क्योंकि जहाँ राग नहीं है, वहाँ द्वेप सम्भव नहीं । अनुकृष्टमें रागवुदि होनेसे ही तो प्रतिकृष्टमें द्वेपवुदि होती है। महर्षि पतञ्जष्टिजीने पञ्चक्रेगोंमें रागके वाद ही द्वेपका उल्लेख किया है—
अविद्यासितारागद्वेपाभिनिवेशाः क्लेशाः।

(योगदर्शन २।३)

'अविद्या (अज्ञान), अस्मिता (चेतन और जडकी एकता), राग, द्रेप और अमिनिवेश (मरनेका भय)—ये पाँचों (दु:खप्रद होनेके कारण) 'क्लेश' हैं।' अविद्या क्षेत्रमुत्तरेपाम् ।

(योगदर्शन २।४)

'ऊपर जिनका वर्णन अविद्याके वाद किया गया है, उन अस्मिता आदि चारों क्लेशोंका कारण अविद्या है।'

अतः अविद्याके नाशसे अस्मिता, राग, द्वेय और अभिनिवेश—इन चारोंका नाश हो जाता है, इस न्यायसे रागके नाशसे द्वेय और अमिनिवेशका स्रतः ही नाश हो जाता है।

इसिंख्ये गीतामें केत्रल आसक्तिके नाशसे ही परमात्माकी प्राप्ति वतलायी गयी है । भगत्रान् अर्जुनसे कहते हैं—

तसाद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन् कर्म परमाप्तेति पृ्वयः॥ (गीता ३।१९)

'इसिंख्ये तू निरन्तर आसिक्तसे रहित होकार सदा कर्तव्यकर्मको मर्जिमाँति करता रह; क्योंकि आसिक्ति-से रहित होकार कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको. प्राप्त हो जाता हैं।'

कर्मयोगके सावनमें मन-इन्द्रियोंका विग्योंके साथ सम्बन्ध रहते हुए भी राग-द्रेपका अभाव और मन-इन्द्रियाँ वशमें होनेपर साधकका कल्पाण हो सकता है। भगवान्ने वतलाया है—

रागह्रेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसाद्मधिगच्छति ॥ प्रसाद् सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याद्य चुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ (गीता २ । ६४-६५)

'परंतु अपने अबीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक अपने वशमें की हुई, राग-द्वेपसे रहित इन्द्रियों-द्वारा वित्रयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीव्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ।'

इसी प्रकार भक्तियोगके साधनमें भी भगवान्के शरण हो जानेपर मन-इन्द्रियोंके द्वारा कर्म करते हुए भी भगवत्कृपासे कल्याण हो सकता है——

सर्वकर्माण्यपि सद् कुर्वाणो मद्वयपाथ्रयः। सत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्॥ (गीता १८। ५६)

'मेरे परायण हुआ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परम पदको प्राप्त हो जाता है।

इसी प्रकार ज्ञानयोगके साधनमें भी मन-इन्द्रियोंके द्वारा विपयोंमें विचरण करता हुआ भी साधक परमात्माको प्राप्त कर छेता है।

भगवान्ने कहा है— नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्। पश्यञ्थण्वन्सपृशक्षित्रव्यश्चनाच्छन्खपञ्ध्वसम् ॥ प्रलपन्विस्जनगृह्णन्तुन्मिपव्रिमिपन्निप् । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयम्॥ (गीता ५। ८-९)

'तत्त्वको जाननेवाळा सांख्ययोगी देखता हुआ, धुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंमें वरत रही हैं—इस प्रकार समझकर निस्संदेह यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छति॥ (गीता १४। १९)

'जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सचिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है।'

फिर भी साधकको उचित है कि मन-इन्द्रियोंका विग्योंके साथ संसर्ग न करे; क्योंकि इन्द्रियोंका विग्योंके साथ संसर्ग होनेपर वे इन्द्रियाँ मनुष्यके मनको वलात् हरण कर लेती हैं। फिर मन और इन्द्रियाँ—ये दोनों मिलकर इसकी वुद्धिको हरण कर लेते हैं, जिससे इसका पतन हो जाता है।

भगवान्ने कहा हैं— यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ (गीता २। ६०)

'अर्जुन! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनस्वभाववाळी इन्द्रियाँ यत्न करते हुए वुद्धिमान् पुरुपके मनको भी वलात्कारसे हर लेती हैं।'

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। तदस्य हरति प्रक्षां वायुनीवमिवाम्भसि॥ (गीता २। ६७)

'क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही वित्रयोंमें विचरण करती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त (साधनरहित) पुरुपकी बुद्धिको हर लेती है।'

इसिलिये साधकको इन्द्रियों और त्रित्रयोंके संसर्गसे सदा दूर ही रहना चाहिये; क्योंकि इन्द्रियाँ त्रिद्वान् पुरुषके भी चित्तको मोहित करके त्रित्रयोंकी ओर आकर्षित कर लेती हैं। श्रीमनुजीने वतल्लाया है—

मात्रा खस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्। वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिप कर्षति॥ (मनु०२।२५१)

'मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन या छड़कीके साथ भी एकान्तमें न वैठे; क्योंकि बछवान् इन्द्रियोंका समूह विद्वान्को भी (विषयमोगकी ओर) खींच लेता है।

¥.Z

देखनेमें भी आता है कि कोई सुन्दरी युत्रती स्त्री सामने आनेपर मनुष्य उसे देखने लगता है तो मन उसे घोखा देता है कि देखनेमात्रमें कोई थोड़े ही पाप है; परंतु देखते-देखते मन उसमें रस लेने लगता है और फिर उसमें पाप बुद्धि होकर उसका पतन हो जाता है। इसी तरह जिह्वा-इन्द्रियके तिषय—मेत्रा, मिष्टान्न, फल आदि मधुर और रुचिकर पदार्थोंके प्राप्त होनेपर मन घोखा देता है कि इनको खानेमें कोई हानि नहीं है, किंतु उनका उपभोग करनेपर उनमें खाद और सुखबुद्धि होकर वह उसमें फँस जाता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विपयोंमें भी समझ लेना चाहिये तथा साधकको विपयोंके संसर्गसे सदा सावधान रहना चाहिये। भगतान् गीतामें कहते हैं—

तसाद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ (गीता २। ६८)

'इसिलिये महात्राहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके निपयोंसे सन प्रकार निप्रह की हुई हैं, उसी-की बुद्धि स्थिर है ।' केत्रल मनसे विषयोंका चिन्तन भी साधकके लिये सारे अनथोंका मूल है—

ध्यायते। विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते॥ क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् वुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ (गीता २।६२-६३)

'विश्योंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विश्योंमें आसिक हो जाती है, आसिकसे उन विश्योंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें बाधा पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अत्यन्त मूढमाव उत्पन्न हो जाता है, मूढमावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है।

अतएव साधकको मन और इन्द्रियोंका विपयोंके साथ सम्बन्ध जितना कम-से-कम हो, वैसी चेष्टा करनी चाहिये । यदि संसर्ग करना हो तो मन-इन्द्रियोंको वश-में करके और ममता तथा राग-द्रेपसे रहित होकर या भगवान्के शरग होकर अथवा भगवान्के तत्त्वको समझकर संसर्ग करना चाहिये । यही कल्याणका मार्ग है ।

बड़ा कैसे हुआ जाय ?

सभी वड़ा बनना चाहते हैं, किंतु बड़ा बना कैसे जाय और बड़ापन है क्या वस्तु ? क्या उम्रका बड़ा होना ही वड़ापन है ? यदि किसी वृद्धे किसीका हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता तो वह बड़ा होना किस कामका ? यदि धनसे किसीको वड़ा माना जाय तो वह धन किस कामका, जिससे किसीकी भी मर्छाई न हो; वह विद्या भी कैसे बड़ी, जिससे किसीका उपकार न हो सके ? वड़ोंका मन बड़ा होता है—हृदय बड़ा होता है—समुद्र-जैसा जिसमें हर नदी, हर त्फान, हर तरङ्ग, अगणित जीव-जन्तु सना जाने हैं । ऐसे बड़ोंके दिल्से अपने दिल्को मिल्राओ — जैसे रामके दिल्में समाकर निषाद पवित्र, बंदर शिष्ट और राक्षस मक्त हो गये। श्रीकृष्णके दिल्से मिल्रकर क्षियाँ भी योगियोंकी गुरु बन गयीं । ऐसे वड़ोंके दिल्से अपने दिल्को मिल्राते चलो, जिन्होंने लोहेको पानी, पत्थरको नाव वनानेकी क्षमता सिखायी है ।

मैं उपदेश नहीं दे रही हूँ, मुझमें इतनी शक्ति नहीं। मैं तो जिज्ञासा करती हूँ कि बड़ा कैसे हुआ जाय !

स्वयंप्रकाश ब्रह्मसुख

(टेखक--अनन्तश्री स्वाभीजो श्रीअखण्डानन्दजो सरस्वती)

जीवमात्र सख चाहता है-सुख भी ऐसा, जो सर्वदा निले, सर्वत्र और सबते, जिसके लिये परिश्रम न करना पड़े, जो पराधीन न हो एवं जिसका भान होता रहे। इतनी उच-कोटिकी महत्त्वाकाङ्का होनेपर भी यह एक विचित्र वात देखनेमें आती है कि उसकी प्राप्तिके साधनके सम्बन्धमें सब एकमत नहीं हैं। कोई किसी देशमें पहुँचकर सुखी होनेका विश्वास रखते हैं तो कोई परिखितिविशेष उत्पन्न करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। कोई किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील हैं तो कोई लोकहितकारी श्रमकी प्रतिष्ठामें ही लगे हुए हैं। कोई हाथ जोड़कर किसी दूसरेसे सुखकी भिक्षा माँग रहे है तो कोई चेतनासून्य होनेका उपक्रम कर रहे हैं। जितने जीव, उतनी मित और उतने ही मत-जैसे कुएँमें ही भाँग पड़ गयी हो । सुखके लिये भोग करें कि संयम ? त्याग करें कि संग्रह? कर्म करें कि संन्यास ! नाचें-कृदें कि समाधि लगायें ? किसीकी स्मृति करें अथवा सबका विस्मरण कर दें ? होशमें रहें कि बेहोश हो जायँ ? स्पष्ट देखनेमें आता है कि सुख चाहनेवाले इन विभिन्न स्थितियोंमें अपनेको डालकर मुखी होनेके लिये आशावान एवं तत्पर हैं। इसका कारण क्या है ? अपने इष्ट—सुखका ठीक-ठीक स्वरूप निर्णय न होनेसे तात्कालिक, अपूर्ण, श्रम-साध्य स्थिति और पराधीनता आदिमें ही अपना इष्ट सुख मिलनेकी भ्रान्तिसे ग्रस्त हो रहे हैं और शान्तिके स्थानपर श्रान्ति और क्लान्तिका अनुभव कर रहे हैं। सीमित देश-कालमें सीमित वस्तुः व्यक्ति और श्रमसेः सीमित चित्त-वृत्तिमें, सीमित 'अहं' को असीम सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सीमा असीमको आत्मसात् करनेमें असमर्थ है। तव क्या असीम श्रम ही इष्ट सुख है ? नहीं-नहीं; अमकी प्रतिक्रिया तो विश्राम है, वह सुप्रिप्त हो चाहे समाधि। तव अपने इप्र सुखकी प्राप्तिके लिये हम क्सिका द्वार खटखटायें ! निश्चय ही इप्टके खरूपको गम्भीरतासे यथार्थ रूपमें समझा नहीं गया है। आइये, एक वार सर्वदाः सर्वत्र और सर्वमेसे 'अव' 'यहाँ' और 'यह' को अलग कर लें। आयास और याचना छोड़ दें। देखें, सुख भासता है या नहीं ! यदि नहीं भासता है अर्थात् वह सुख 'अव' 'यहाँ' और 'यह' नहीं है तो

वह सर्वदा, सर्वत्र रहनेवाला सर्वरूप कैसे होगा ? वह तो अनायास सिद्ध और अपराधीन भी नहीं होगा। निश्चय ही अपने इप्ट सुखको पहचाननेमें भूल हो रही है। हम सर्वदा रहनेवाला सुख चाहते हैं और उसको अब और अबसे पहले भी नहीं मानते हैं; सर्वत्र सुख चाहते हैं, परंतु उसको यहीं अपरोक्षरूपसे नहीं पहचानते, सिद्ध रूपसे चाहते हैं और उसके लिये आयास, स्थिति अथवा कृपाकी अपेक्षा एवं प्रतीक्षा करते हैं। यह एक बौद्धिक असंगति, असमझस विचार अथवा भ्रान्तिका विलास है। इष्ट सुखकी प्राप्तिके लिये यही दूर होना चाहिये।

वस्तुतः हम भासमान सुख चाहते हैं; क्योंकि सुख-की परोक्ष-सत्ता होती ही नहीं। वह जब होता है, तब अपरोक्ष ही होता है। अपरोक्षताका अर्थ प्रमाण और प्रमेयके व्यवहारमे होनेवाली अपरोक्षता नहीं, साक्षिमास्य अपरोक्षता है। साक्षी स्वयं सुखस्वरूप होनेपर भी अविद्यावृत्तिते अर्थात् अपनी ब्रह्मताका ज्ञान न होनेके कारण सुखको अन्यरूपसे प्रकाशित करता है। इसीसे भास्यगत अवस्थाओंके परिवर्तनके कारण सुखका भी परिवर्तन मान वैठता है और स्वमवृत्ति, जाप्रत् वृत्तिसे तादात्म्यापन्न होकर अपनेको कभी सुखी, कभी दुखी मानने लगता है।

यह विचार करने योग्य है कि हम चित्तवृत्तिके किसी सिवप्य, निर्विषय आकारिवरोपको ही तो सुख मानने नहीं लगते! यदि ऐसा है तो वह आकारिवरोष औपिषक होगा, कालिक होगा, दैशिक होगा। इसिलये आकारिवरोषमें और आकारिवरोषसे सुखकी उपलब्धि भ्रान्ति सिद्ध होगी। इसका अभिप्राय यह है कि जीवको जैसा सुख इष्ट है, वह कोई संसारी आकार नहीं, प्रत्युत उससे सर्वथा रहित है। केवल ऐसा सुख ही दैशिक, कालिक, सविषय, निर्विषय आकारोंमें परिवर्तन होते रहनेपर भी—सृष्टि और महाप्रलयके प्रचण्ड ताण्डवमें भी अविनाशी, एकरस और परिपूर्ण रह सकता है। तत्त्वदृष्टिसे सुख भानमात्र ब्रह्म है। व्यावहारिक सुखकी क्षणिकतासे भानमात्र सुख-ब्रह्म क्षणिक नहीं हो सकता; क्योंकि क्षणिकता उपलब्धिका विषय है और सुख उपलब्धिक्ष्य, अकाल, अदेश और अविषय है। इसका तात्पर्य यह है कि उपलब्धि ही ब्रह्म है और ब्रह्म

क्योंकि यह तो एक परिपूर्ण पदार्थ है और सूर्य परिच्छिन्न । सूर्य एक स्थानमें रहता है, दूसरेमें नहीं । इसिलये वह जहाँ नहीं रहता है, वहाँ अपनी किरणें भेजता है। किसी कालमें सूर्य दीखता है, किसी कालमें नहीं । अन्यत्र अन्धकारके रूपमें उसका विरोधी भी विद्यमान है। उसके प्रकाश्य स्थावर-जंगम भी विद्यमान हैं। ऐसी स्थितिमें सूर्य अथवा चन्द्रमाकी किर्णोंके समान प्रज्ञान-ब्रह्मकी किर्णे नहीं हो सकतीं, जो देश, कालमें गतिशील होकर पदार्थका स्पर्श करें। तव ये त्रिपृटियाँ क्या हैं ? निश्चितरूपसे येचिदाभास हैं। प्रकाशक चेतन प्रकाशनके लिये भिन्न प्रकाश्य न होनेके कारण और अपनी अपरिच्छिन्नता एवं चेतनताके प्रकाशन-योग्य न होनेके कारण अपने आपको ही अपने खरूपसे विपरीतरूपमें प्रकाशित कर रहा है । जैसे आकाशकी अपरिमेयता जब नेत्रद्वारा प्रकाशित नहीं हो पाती, तब नीलिमाके रूपमें---निराकारताके विपरीत साकारताके रूपमें भासने लगती है। इसी प्रकार अपना प्रत्यगात्मा ही अविषय होनेके कारण पराक विषयके रूपमें भास रहा है। चेतन जडके रूपमें, अविनाशी विनाशीके रूपमें, पूर्ण परिच्छिन्नके रूपमें, अद्वितीय द्वैतके रूपमें, ख अन्यके रूपमें भासनेका एकमात्र कारण यही है कि स्वयं प्रज्ञान प्रज्ञानका विषय नहीं है। जो भी प्रज्ञानको विषय बनानेका प्रयत्न करेगा, वह प्रज्ञानको जड अथवा परिच्छिन्नरूपमें ही विषय करेगा। इसलिये वह प्रज्ञान न होकर प्रज्ञानका विवर्त ही होगा। इसीलिये शति प्रज्ञानका शोधन करके उसको अन्यके रूपमें नहीं, शोधक जिज्ञासुके खरूपके रूपमें ही उपदेश करती है कि तुम्हीं प्रज्ञान ब्रह्म हो। इसीसे किसी भी कर्म, उपासना अथवा योगके फलरूपमें या किसी भी करणके विषय-रूपमें या स्वयं अपने ही भास्यरूपमें प्रज्ञानका साक्षात्कार नहीं हो सकता। सभी साधन अपने-अपने व्यावर्त्यकी व्यावृत्ति करके कृतार्थ हो जाते हैं। यहाँतक कि महावाक्यजन्य ज्ञान भी अज्ञानकी निवृत्तिके साथ-ही-साथ खयं निवृत्त अथवा वाधित हो जाता है और पूर्ववत् प्रज्ञान-ही-प्रज्ञान शेप रहता है।

प्रज्ञानमें व्याप्य-व्यापकमाव भी कल्पित रीतिसे ही है। तेजोबिन्दु श्रुतिने स्मष्टरूपसे कहा है—'व्याप्यव्यापकता मिथ्या।' इसको समझनेके लिये दृष्टान्त लीजिये—जैसे भूत, भविष्य, वर्नमान व्याप्य हैं और काल व्यापक। कितनी उपहासारपद वात है कि जब कालसे मिन्न भूत, भविष्य,

वर्तमान नामका कोई पदार्थ ही नहीं है, तब कौन किसमें व्याप्त होगा ? वस्तुतः विपयनिष्ठ परिणामको देखकर ही। क्रमको स्वीकृति देकर कालमें त्रित्वकी कल्पना की गयी है। इस त्रित्वके अधिष्ठान कालको अथवा प्रकाशक चेतनको इस त्रित्वका कुछ भी पता नहीं है। यह मनुप्यकी बुद्धिका विलास है। इस बुद्धि-विलासको ही पारिभापिक शब्दोंमें अध्यास कहते हैं । अब दूसरा दृष्टान्त लीजिये--विभाग-शून्य दिकतत्त्वमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या अपर, नीचेका विभाग सर्वथा कल्पित है। दिक्तच्वकी कल्पनासे उपहित चैतन्य अथवा उसके अधिष्ठानभूत सत्में दिग्-विमाग ही अनुपपन्न है। फिर भी विपयनिष्ठ विभाग पदार्थोकी लंबाई) घट-पटादि गोलाई, वाहर-भीतर आदिकी सारी कल्पनाएँ दिकृतत्त्वके सिर मढ़ी जाती हैं। यह अन्यका अन्यपर आरोप है। क्या दिकतत्त्वका पूर्व-पश्चिम, वाहर-भीतर आदिके साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है ? राम कहो ! अपने स्वरूपके साथ किसी वस्तका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता, तादात्म्य भी नहीं । पूर्णका किसके साथ तादात्म्य हो ? अब तीसरा दृष्टान्त लीजिये--एक अद्वितीय अखण्ड सत्तामें आकाशादिका विभाग न कालमूलक है, क्योंकि परिणाम नहीं है; न गतिमूलक है, क्योंकि क्रिया और देश नहीं है; और न तो स्वभावमूलक है, क्योंकि किसी भिन्न-से-भिन्न स्वभावका निरूपण ही सम्भव नहीं । नाम-रूपमूलक भी नहीं है, क्योंकि वे तो प्रमाण प्रमेयके व्यवहार-कालमें ही होते हैं। तव असलमें कालमें वर्तमानादि विभागके समान और देशमें पूर्वादि विभाग-के समान ही मूलभूत सत्तामें पञ्चभूत और उसमें कल्पित नाम-रूप सर्वथा ही मिथ्या हैं। इसी वातको समझानेके लिये श्रति, शास्त्र एवं महात्मागण स्वप्न तथा रज्जु-सर्वादिका दृष्टान्त देते हैं। त्वं-पदार्थशोधनमें स्वप्नका दृष्टान्त है, तत्-पदार्थशोधनमें रज्जु-सर्पका दृष्टान्त है और तत्वतः ऐक्यके बोधनमें कोई भी दृष्टान्त नहीं हैं । इसलिये प्रज्ञान ब्रह्मकी व्यापकता समझानेके लिये प्रत्यक् चैतन्यकी दृष्टिसे यह कहना उचित ही है कि स्वप्नके पदार्थ उस देश और कालमें मास रहे हैं, जब और जहाँ वे सर्वथा असत् हैं। इसी प्रकार प्रज्ञान ब्रह्ममें दृश्यमान प्रपच्च सर्वथा मिथ्या है। साथ ही जैसे रज्जु-देशमें अपनी प्रतीतिके कालमें ही प्रतीयमान सर्प मिथ्या है, इसी प्रकार तत्-पदार्थेरूप अखण्ड चेतन सत्तामें यह दृश्यमान प्रपञ्च प्रतीति-समकाल ही मिथ्या है । दृश्यमान प्रपञ्चका मिथ्यात्व निश्चय हो

जानेपर प्रत्यक्-चेतन्यरूप आत्मा और अधिष्ठान-चेतन्यरूप परमात्मामें भेद करनेवाली कोई भी वस्तु नहीं रहती। वस्तुतः भेद ही प्रपञ्च है और यह अपने खरूपभूत प्रज्ञान-ब्रह्ममें विना हुए ही भास रहा है। प्रज्ञान-ब्रह्ममें व्यापकता और व्याप्यता दोनो व्यवहारकी दृष्टिसे कल्पित हैं, परमार्थतः व्याप्तिमात्र हीहैं।

चेदान्तविचारमें अन्यमें अन्यकी व्याप्तिको व्यापकता नहीं कहते । लोहेमं अग्रिकी व्यापंकता अथवा द्धमं घीकी च्यापकता—ये सन दृष्टान्त वास्तविक व्यापकताके नहीं हैं: क्योंकि इनकी व्यापकता कालपरिच्छेद अथवा क्रिया-परिच्छेद है । वास्तविक व्यापकता तो उपादान कारणकी अपने कार्यमें उपस्थिति है। कार्य नष्ट होनेपर जिसमें मिल जाता है अर्थात कार्य जिस धातसे बना है, कार्यका आकार जिसमें गढा गया है, कार्यमें उसके वजनके रूपमें जो उपस्थित है। उसीको उपादान वारण कहते हैं-जैसे घटमें मृत्तिका, तरद्वमें जल, लपटमें अमि, प्राणमं वायु, घटाकाशमं महाकाश, खप्रमं खप्रद्रशकी दृष्टि । घट-मृत्तिकाके उदाहरणमें भी केवल मृत्तिका ही घटका उपादान नहीं है। बिल्क पञ्चभूतही उसके उपादान हैं। इसलिये त्रदक्ते शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य—सवमें पञ्चभूतों की उपिखति है। घट पञ्चभूतोंसे भिन्न नहीं है। घट फूट जानेपर मी पञ्च-भूत रहता है। इसी तरह तरङ्ग, लपट आदिके सम्बन्धमें भी समझ हेना चाहिये। स्वप्तदृष्टिकी उपादानताका और रज्जु-सर्प-अधिष्ठानके अज्ञानसे होनेवाले कार्यके दृशन्त हैं। वे भी अपने उपादानसे भिन्न नहीं होते । प्रज्ञान-त्रहाकी व्यापकता समझानेके लिये इन सभी इष्टान्तोंके उपयोगी होनेपर भी वस्ततः उसकी व्यापकता ठीक-ठीक नहीं समझायी जा सकती; क्योंकि ये सब दृष्टान्त दृश्य अथवा जडसे सम्बद्ध हैं और प्रज्ञान-ब्रह्म चेतन है। जहाँ भी चेतन उपादान कारण होता है। वहाँ वह वस्ततः कार्य-कारणके भेदसे रहित ही होता है।

इसल्प्रिये चेतनकी व्यापकता चेतनसे भिन्न अन्य पदार्थका न होना अर्थात् उसकी पूर्णता ही है ।

कार्य-कारणरूप व्याप्य-व्यापकभाव दृश्यमें ही होता है, उसके प्रकाशक एवं अधिष्ठान चेतनमें नहीं । इसिल्ये दैशिक परिणाम, काल्कि परिणाम और वैपयिक परिणाम मानना—तीनोका सम्यन्ध प्रज्ञान-ब्रह्मके साथ नहीं जोड़ा जा सकता । देशामाव, कालामाव और कार्यकारणामावके अधिष्ठान प्रकाशक प्रज्ञान-ब्रह्ममें और प्रज्ञान ब्रह्मसे प्रकाशित देश, काल एवं विषय अधिष्ठाननिष्ठ अत्यन्ताभावके प्रतियोगी होनेके कारण

मिथ्या हैं। दृश्यत्व, विकारित्व, परिच्छिन्नत्वके कारण भी वे स्वतन्त्र, अविनाशी तथा परिपूर्ण नहीं हैं। ऐसी स्थितिमें प्रज्ञान-व्रह्मकी उपलिधके लिये कन्न, कहाँ, किस रूपमें और किस रीतिसे अनुसंधान करना चाहिये ?

'आश्चर्य है कि प्रज्ञान-त्रहाको हूँ दुनेके लिये हम किसी समय, अवस्था एवं परिस्थितिकी प्रतीक्षा अथवा अपेक्षा करते हैं। क्योंकि जब वह अविनाशी है, कालकी कोई कला उससे खाली नहीं है, भूत-भविष्य-वर्तमानरूप किस्पत त्रित्वसे विलक्षण होकर भी वह इसमें परिपूर्ण है, उसीसे यह त्रित्व प्रकाशित है, अपनी मृत्यु, परिवर्तन, अभाव एवं जन्मकी कल्पना भी वह अपनेमें नहीं कर सकता, क्योंकि उनका साक्षी और प्रकाशक है, तब इसी क्षण, क्षणके अधिष्ठान और प्रकाशक रूपमें उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है ?

आश्चर्य है कि वह विपयनिष्ठ परिमाणमूलक देशकी कल्पना-जल्पनासे अल्प मात्रामें भी संस्पृष्ट न होनेपर भी, अन्तर्देश, बहिर्देश, अन्तराल देशके त्रित्वसे सर्वथा विनिर्मक्त होनेपर भी, उस त्रित्वकी कल्पनाका अधिष्ठान एवं प्रकाशक होनेपर भी, अन्तर्मुखता, वहिर्मुखता आदि दैशिक अवस्थाओं, परिस्थितियों तथा गमनागमन्, विभुत्व, मध्यमपरिमाणत्व आदिसे सर्वथा रहित होनेपर भी, इसी समय इसी देशमें समय और देशकी परिच्छिन्नताके अधिष्ठान एवं प्रकाशकरूपसे क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है, जय कि वह अपनेमें कभी अपूर्णताः परिच्छिनता आदिरूप परिमाणको आरोपित ही नहीं कर सकता; क्योंकि वह देशकी भावाभावकी कल्पनाका साक्षी चिन्मात्र वस्तु है। उस उपलब्धिस्वरूप परिपूर्णकी उपलब्धिके लिये अन्तर्देशके निमृततम प्रदेशमें प्रवेशकी प्रतीक्षा और अपेक्षा क्यों है ? इसी देशमें उसका समीक्षण एवं निरीक्षण क्यों नहीं होता ?

शाश्चर्य है कि इसी देशमें इसी समय जो भी आकार, विकार, प्रकार, संस्कार अनुभवके विषय हो रहे हैं, वे सब-के-सव अपने विवर्ती उपादान चेतनमें उसीके द्वारा प्रकाशित होनेपर भी और तत्त्वतः उससे अभिन्न होनेपर भी क्यों उससे भिन्न रूपसे बुद्धिके विषय हो रहे हैं, जब कि वह अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय चेतन सत्ता देश-कालसे रहित रूपमें सर्वके रूपमें भास रही है, जिसने कभी अपनेको विषय-विषयीके भेदसे युक्त अनुभव नहीं किया; क्योंकि विषय और विषयी दोनो हो भिन्न रूपसे प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं; ऐसी वस्तुस्थितिमें

जब कि कोई अन्य है ही नहीं, उसकी उपलिधके लिये प्रमाण-प्रमेयल्य व्यवहारकी क्या आवश्यकता है १ यदि वह घटादिके समान विषयी होता तो प्रत्यक्षकी, जगत्कर्ता ईश्वरके समान परोक्ष होता तो अनुमानकी, उसके सहश कोई और होता तो उपमानकी, अज्ञातल्पसे अन्य होता तो आप्त वचनकी अपेक्षा होती । मुख-दुःख आदि मानस आमासोंके समान होता तो साक्षि-भास्यता होती । परंतु इस सर्वाधिग्रान, सर्वावभासक, स्वयंप्रकाश, प्रज्ञान-ब्रह्मकी उपलिधके लिये किस करणकी अपेक्षा है, या कौन सा नवीन करण उत्पन्न करना है जब कि वह कभी किसी वस्तुको अपनेसे भिन्न अनुभव करता ही नहीं और किसीके अनुभवका विषय होता ही नहीं।

सन्न आश्चर्योसे वड़ा आश्चर्य तो यह है कि हम प्रज्ञान-ब्रह्मको समाधि आदि किसी कालिवशेपमें, ब्रह्मलोक आदि किसी देशिवशेपमें और बुद्धिके विषय किसी आकारिवशेपमें प्राप्त करना चाहते हैं। उल्क्रान्ति और गतिमें देश, चित्तके प्रतिलोम परिणाममें काल और तदाकारवृत्तिमें विषयिवशेपका अतिक्रमण, उल्लिद्धन अथवा वाध नहीं हो पाता, इसलिये

प्रज्ञान-ब्रह्मकी उपलब्धिमें ये सारी प्रणालियाँ साक्षात्-साधन नहीं वन सकतीं । जैसा कि पहले प्रज्ञान-ब्रह्मका निरूपण किया गया है, उसकी उपलब्धिके लिये शोधित अहमर्थकी उपलब्धि-प्रणाली ही सर्वोत्तम प्रणाली है। क्योंकि उसमें कालधर्म-मृत्युः परिवर्तन आदिसेः देशधर्म---आन्तर-बाह्य आदिसे और विपय-धर्म--- दृश्यता आदिसे विलक्षणता स्पष्टरूपसे प्रतिभात होती है। कोई भी अपने अमाव, जडता और अप्रियताका अनुभव नहीं कर सकता । इसिल्ये मुखस्वरूप प्रज्ञान-ब्रह्मकी उपलब्धिके लिये देशिक कालिक एवं वैपयिक आकारोंमें मुखकल्पना एवं मुखभावना करनेकी अपेक्षा प्रज्ञान-खरूप आत्मा (शोधित अहमर्थ) की ब्रह्मताके बोध द्वारा अविद्याकी निवृत्ति करके अपने स्वतःसिद्ध अद्वितीय सिचदानन्दचन ब्रह्मस्वरूपमं ज्यों-कीन्यों स्थिति ही अपने इप्ट सखकी प्राप्ति है । केवल महावाक्य-श्रवणके द्वारा नित्य-निवृत्तकी निवृत्ति और नित्य-प्राप्त अपनी ब्रह्मताकी उपलब्धि होती है । इसके लिये पहले या पीछे साक्षात् साधन अथवा फलरूपसे किसी भी कर्तव्य कर्मका सम्बन्ध नहीं है।

कुछ महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य विषय

[श्रीमाताजीके प्रवचनके आधारपर लिखित (लेखक—श्रीनलिनीकान्त ग्रप्त, श्रीअरविन्दाश्रम)

(8)

शारीर चेतनाका विस्तार

हमारे शरीरकी क्रियाओंका क्षेत्र वहुत सीमित है।
यदि तुम थोड़ा ध्यानपूर्वक देखों तो तुम देखोंगे कि वह क्षेत्र
वास्तवमें अत्यन्त संकीर्ण है और हमारी क्षमताएँ
एक नन्हेंसे वृत्तके अंदर आवद्ध हैं। हम अपने स्थूल
शरीरके ढाँचेसे वँधे हुए हैं। उदाहरणार्थ, हम जब अपने
कमरेमें वैठे रहते हैं, तब ठीक उसी समय खेलके मैदानमें
व्यायाम भी नहीं कर सकते। अगर तुम एक कोई काम
करना चाहों तो तुम दूसरा नहीं कर सकते; यदि तुम एक
स्थानमें हो तो तुम साथ ही साथ किसी दूसरे स्थानमें नहीं रह
सकते। कितना आसान होता यदि हम अपनी मेजपर लिखते
समय तुरंत विना चले-फिरे या किसीकी सहायता लिये दूर रखी
आलमारीसे देखनेके लिये कोई पुस्तक ले लेते! और फिर
भी यह वात कितनी अधिक असम्भव है! हमें ज्ञात है कि
भूतभेत बुलानेकी बैठकोंमें कितनी असाधारण—कमसे-कम

विचित्र—वातें घटित होती हैं और उन्हें दारीरकी इन्द्रियोंकी साधारण कियाके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। उनकी व्याख्या यह कह कर दी जाती है कि प्रेत-छोकके हस्तक्षेपके कारण वे घटित होती हैं। परंतु सच पृछा जाय तो उन मामलोंमें साधारणतया भूत-प्रेतोंका विशेष कोई हाथ नहीं होता। वे किसी मृतात्माकी किया भी नहीं होतीं, विकि सामान्य मानवी शक्तियोंकी ही किया होती हैं—विशेषतः प्राणगत या जीवनी-शक्तिकी किया होती हैं, जो शरीरके वन्धनसे मुक्त होती और स्वतन्त्ररूपसे अपनी क्षमताका प्रयोग करती हैं। यहाँ जो कुछ में कहना चाहती हूँ उसे समझनेमें एक उदाहरण, जो कि एक सची वटना है, अच्छी सहायता करेगा।

पेरिसमें एंक युवक रहता था, जो रेलवे स्टेशनपर क्रर्कका काम करता था। वहाँपर कभी-कमी उसकी माँ और उसकी प्रेयसी उससे मिलने आया करती थीं। एक दिन वह उनके आनेकी आशा करता था और रेलगाड़ीके आनेके

समयकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय वह अपनी मेजपर बड़ी तल्लीनताके साथ काम कर रहा थाः परंतु सहसा गाड़ी आनेके समयके लगभग उसके आसपासके लोगोंने देखा कि उसने एक चीखके साथ अपनी मेजपर झककर सिर रख दिया और वहीं पड़ा रहा। वह एकदम अचेतन हो गया। इसी वीच दूसरी ओर एक भीपण रेलवे दुर्घटना हो गयी। वे दोनो स्त्रियों उस दुर्घटनामें पड़ गयीं। गाड़ीके डब्बे चकनाच्र हो गये और सभी यात्री निहत या सांघातिकरूपसे आहत हो गये । परंतु, विचित्र बात थी, उसकी प्रेयसी ख़बती स्त्री जीती हुई और लगभग वेदाग पायी गयी। वह जहाँ गिरी थी वहाँ उसके ऊपर एक लोहेकी घरन आ गिरी थी और उसके लिये उसके नीचे थोडीसी रक्षाकी जगह वन गयी थी और फिर घरनके ऊपर माल-मलगा आ गिरा था। कुड़ा-करकट हटाकर उसे वाहर निकाला गया और मुक्किलसे कहीं उसे जरा खरचन लगी थी। परंत अब सुनिये उस युवककी कहानी । उसने वतलाया कि जब वह अपनी मेजपर काम कर रहा था। तव उसने अचानक अपनी प्रेयसीकी आवाज सुनी जो सहायताके लिये उसे पुकार रही थी । उसने मानो एक चमकके अंदर उसकी सारी हालत देख ली और वह दौड़ पड़ा, अवस्य ही शरीरसे नहीं, और वहाँ पहुँचकर उसने अपनी प्रेयसीको वचानेके लिये उसके शरीरके ऊपर अपने-आपको फेंक दिया; वस इतना ही वह कर सका । इसके फलस्वरूप निस्तंदेह उसने उसकी रक्षा की। सच है कि वह अपने शरीरसे नहीं दौड़ाः उस कार्यके लिये यदि वह शरीरसे दौड़ा होता तो उसका कोई फल न.हुआ होता । उसके अंदरसे जो चीज निकल भागी, वह था उसका प्राण-देह, उस प्राण-शक्तिकी एक रचना जो शरीरके अत्यन्त निकट होती है और लगभग उतनी ही ठोस होती है जितनी कि शरीरकी शक्ति, पर होती है उससे वहत अधिक शक्ति-शाली और प्रभावशाली। उसके अंदरसे केन्द्रीभूत होकर निकली हुई यह प्राणशक्ति ही उस औरतको वचानेवाली सची ढाल वन गयी। विचित्र वात एक यह हुई कि स्वयं उस युवकके सिरपर घावके चिह्न उत्पन्न हो गये। मानो उसके सिरपर कोई बहुत भारी बोझ आ गिरा हो । प्राणशक्तिके ऊपर जब कोई प्रबल धका पहुँचता है, तब उसका दाग स्थूल शरीरपर भी पड़ सकता है और पड़ता ही है। यह कोई असामान्य घटना नहीं है। कहा जाता है कि बहुत-से ईसाई साधुओंके (जैसे असीसीके संत फांसिसके) श्रारीरपर ईसाके श्रारीरके श्रूलीके चिह्न निकल आये थे।

कहा जाता है कि रामकृष्णके सामने जब एक बच्चेपर कोड़े लगाये गये तो उन्होंने दिखाया कि उसके दाग उनकी पीठपर भी उठ आये थे।

इन सब बातोंका तात्पर्य यह है कि मनुष्यके छिये भौतिक जगत्में कार्य करनेका एकमात्र साधन स्थूलशरीर ही नहीं है; मौतिक शरीर अधिकाधिक सूक्ष्म क्रियाओंके अंदर फैलता और विस्तारित होता जाता है और फिर उसी कारण वह किसी अंशमें कम नहीं, विलक्त कहीं अधिक सफलरूपसे कार्य करनेके योग्य वनता जाता है । भौतिक शरीरके पीछे सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, फिर उसके पीछे प्राण-शरीर है और फिर प्राणके विभिन्न स्तर हैं। निस्तंदेह सम्पूर्णरूपसे प्राण-शक्ति ही हमारी सभी शारीरिक क्रियाओंको चलानेवाली सबी शक्ति होती है और यदि वह सामान्यतया अपने शारीर यन्त्रोंके द्वारा कार्य करती है तो वह इनसे स्वतन्त्र रहकर भी कार्य कर सकती है। सामान्य अवस्थाओंमें भी वह इस ढंगसे प्रायः ही कार्य करती रहती है। वस, हम उसे देखनेके लिये या तो सचेतन नहीं रहते अथवा उघर दृष्टि ही नहीं देते । अगर कोई सचेतन रूपसे अपनी प्राण-शक्तिपर एकाग्र हो और किसी स्थूल वस्तुपर उसका प्रयोग करे तो वह उसपर वैसे ही सफलतापूर्वक किया कर सकता है जैसे कि कोई भौतिक शक्ति करती है । जब उस शक्तिको किसी भौतिक परिस्थितिकी आवश्यकता होती है, तव वह उसे उत्पन्न कर छेती है, जैसे कि उस युवककी संरक्षणकारिणी प्राण-शक्तिने भौतिक वस्तुओंकी एक ऐसी व्यवस्था कर ही जो उस हड़कीके लिये एक आश्रय वन गयी।

इस वर्तमान प्रसङ्गमें सारी घटना अपने-आप घटी; उससे सम्बन्धित लोगोंने पहलेसे उस बातपर कोई ध्यान नहीं किया; उन दोनोंके बीच समवेदना इतनी प्रबल थी कि उसके विरुद्ध अन्य कोई विचार नहीं उठे। यहाँ यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि यदि कोई ज्ञानपूर्वक इस गुह्य शक्तिपर अपना अधिकार जमाना चाहे तो उसे एक बड़ी लंबी और कठिन साधना करनी होगी। परंतु कठिन होनेपर भी उसे प्राप्त करना असम्भव नहीं है। शरीरकी कियाओंका भी जहाँतक सम्बन्ध है, कोई विशेष प्रकारका विकास इस समय तुम्हारी पहुँचके परे मालूम हो सकता है; परंतु यदि तुम अभ्यास करो और अनवरत लगे रहो, अट्टूट संकल्य बनाये रखो और सुयोग्य पथप्रदर्शन प्राप्त करो तो तुम केवल उस लक्ष्यतक ही नहीं पहुँच जाओंगे विहक उससे भी कहीं

आगे चले जाओगे। ओलिनिक खेलोंने जिन होगोंने रेकडें नोड़े हैं, उनकी क्हानियोंने इस वातण्य काफी प्रकाश पड़ स्कता है। उसी तरह मनुष्य सूक्ष्म दाक्तियोंको भी अधिकृत कर नकता है। यदि कोई सबे मनसे प्रयास करें और समुचित पयका अनुतरण करे । अवस्य ही ऐसा करना दहुत अधिक कठिन है—शायद उत्तते भी कहीं अधिक कठिन है। परंतु यदि क्तिनें संकल्पशक्ति हो तो उत्तका रास्ता भी अवस्य ही खुला हुआ है।

मृत्युका रहस्य

(लेखन-५ % शेरोतलचन्द्रली निष्ठ, वेदधर्मदाल-मीनांसा-दर्शनाचार्य)

क्सि नी खानका नान उसकी विदोपनासे है। वहाँ उन विशेज्याको सानना- नमझना और तदनुतार चलना उचित और अवस्यक है। इनकोग मृत्युलोक्नें हैं और हमारा नान भी मर्ख है। मृत्युद्धोक्में मृत्युको जाननाः समझना और नदुमनेने दर्तांव करना आवश्यक और उचित है। मृत्युका मिल्द अर्थ गर्रत्ते चेतनाशकिका अल्याव है । इसीको नंस्कृतने 'प्रागवियोगानुकृत्व्यापार' शब्दते समझाया जाता है। विचारक रार्द्यानिवों नी दृष्टिमें चेतनदाक्तिका स्रोत आत्मा अबर और अमर एवं व्यापक है । जिस प्रकार आकाश व्यानकः निर्मल एक्लम और नित्य है। परंद्र उसे किसी मीमामें कर लिया जान तो वह उनके भीतर रहकर उसके गुग-कर्मके प्रभावने प्रभावित होता है और उस सीमाके नष्ट हो जानेगर वह सीनाके गुग-कर्म-प्रमावको अपनेसे अलग करके अपने न्वरुपमें प्रकाशित होता है। उसी माति आत्मा नित्य गुद्ध निर्विकार होते हुए भी कर्मफल्लिगी वावनाओंकी सीमाने हो जाना है। तय वह जीवातना कहा जाता है। और उत **मीवात्नाका व्यवहारोपयोगी वाहरी आकार दारीर है । दारीरोंकी** अनन्तना होनेजर भी उनके रचनार्क शैली विनिन्न रहती है। व्ही रचना-शैली भोनिं कहलाती है। हिंदुओंकी समझमें विश्वनें ८४ लाख योनियाँ हैं। ये सभी योनियाँ भोगके लिये हैं। भेगना अर्थ 'किने कर्तन्योंका फल' है। वह चाहे दुःखल्प हो या नुखल्य। भोगतनर्थ शरीरनें चेतन आत्ना वर्नफल्टिपणी वातनाओंने जद घिरा रहता है। तव वह छद होते हुए मी मन-इन्ट्रिय आदिके गुण तथा क्रमें.से प्रमावित-सा ज्ञात होता है। इनलिये निने आत्मनान नहीं है, उत्ते दुख-दु:खका अनुमव ञ्रनेवाला आत्मा ही जान पड़ता है। और क्रिकीकी मृत्यु हो नवीका अर्थ उत्तका आत्मा श्रारीरते अल्या हो गया समझता है। एक गरीत्ते प्राण छूटना मृत्यु हैं इनके वालविक तन्वको हद्नाने नमझ लिया बाय तद तो कहना ही क्या है: मरंतु एक गरीरमें व्यक्तिको अनेको बार मृत्युका-सा ज्ञान

होता है। इन अनेको दार जाने गये मृत्युके परिचयते भी हमें मृत्युटोककी सची शिक्षा मिलती है। यहाँ 'मृत्यु' का अर्थ अपने 'निश्चित न्वरूपसे डिगना' है। जिस व्यक्तिने अपने खल्मको जिस नरह समझ लिया: वह उस तरह रहनेका प्रयक्त करता है और अपनी इच्छाओंको पूर्ण करके आनन्दका अनुभव करता है। जहाँ इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती या इच्छाके विरुद्ध काम हो जाता है तो इसे 'आत्मकानि' का अनुभव होता है। यह आत्मकानि ही 'व्यायहारिक मृत्यु' है। इस मृत्युके जान लेने और यह न हो सके, ऐसा उपाय कर देनेसे मनुष्य 'मृत्युंजय' हो जाता है और सांसारिक आनन्द पा सकता है। विषय गम्भीर है: फिर भी इसे समझना सरल है, पर समझनेके दाद वरतना और हद रहना अति कठिन है। इतल्ये 'मृत्युका समझना' एक पहेली है। फिर भी हम कुछ शब्दोंमें इसे समझनों चेश करते हैं। वह इस प्रकार है।

१. किसी व्यक्तिका कोई ढंग और रूपरेखा, आशा और क्ष्यमा, विद्धि और रूप्य निश्चित रहता है। ये ही तीन द्वन्द्व क्रमशः वर्ण, रित और प्रमोद हैं। इन वर्ण-रित-प्रमोदों- का निश्चित स्वरूप जहाँ उट्ट-पुट्ट होता है कि वहाँ वह व्यक्ति अपनी 'मृत्युका अनुनव' करता है। जीवनके सहायक व्यक्ति वर्ण-रित-प्रमोद—इन तीनोंका रूप बनाते हैं, इत- लिये 'मित्र' हैं। जो इनमें बाघा देते हैं, वे ही 'शत्रु' हैं। इर्तालिये कहा जाता है मित्र मृत्युत्ते बचाता है और शत्रु मृत्यु जानने खड़ी करता है।

२. मृत्युदायक और मृत्युनाशक उपायोंका एकत्र संकलन ही परिस्थिति है। इस संकलनको संतुल्ति करके अपने अनु-कूल बनाना ही बुद्धिमानी है। साधारण पुरुष इसका संतुलन ठीक नहीं कर पाते। इसल्यि वे केवल 'दैव-दैव' कहकर परिस्थितिके वशीभूत हो जाते हैं। नध्यम पुरुष संतुलन तो 3

कर लेते हैं पर परिखितिको अपने अनुकूल नहीं वना पाते । इसिल्पे वे प्वीर' हैं। उत्तम पुरुप परिखितियोंका संतुलन करके उन्हें अपने अनुकूल झुका लेते हैं, इसिल्पे वे प्वीर' हैं।

३-परिस्थितियोंका वशवर्ता होना 'आसुर धर्म' है, धीरता मानवधर्म हैं। पर वीरता देवधर्म है। इसील्यि उत्तम पुरुप देवता कहा जाता है। समी मनुष्य सर्वदा जीवनभर एक ही धर्मसे रहते हों यह बात नहीं है। कभी देवता भी आसुर धर्मसे आकान्त हो जाते हैं, और कभी आसुर मी देवता वन जाता है। इसका स्पर्धकरण और शिक्षण ही हिंदुओंका अवतारवाद है।

४—अवतारवादसे जो शिक्षा मिलती है, यह सब व्यावहारिक मृत्युकी ही शिक्षा है। सब अवतारोंमें शिक्षा रहते हुए भी शिक्षाप्रणाली सर्वजन-सुलम नहीं थी। परंतु नन्दनन्दन भगवान् मदनमोहनजीके अवतारकी शिक्षा स्पष्ट और सर्वजन-मुलभ है। इसीलिये इनका भगवत्त्व और इनका भगवत्त्वका उपदेश, गीता सर्भके लिये सुलभ है।

५—गीतामें भी भगवान्ने सम्भावितस्य चार्कार्तिर्मरणादित-रिच्यते' कहकर अर्जुनको अगनी मृत्युका परिचय कराया और ज्ञान देकर दूसरोंके मृत्युत्वरूपको स्पष्ट कर दिया और अन्तमं 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लञ्बा' कहलाकर यह भी वतला दिया कि 'मोहका नाश और स्मृतिकी प्राप्ति' से मृत्युपर विजय मिल सकती है।

६—मोहका नाद्य अर्थात् अपने वर्ण, रित और प्रमोदोंका क्षेत्र सीमित समझकर जो ममतावदा प्रतिक्षण अज्ञानीको मृत्यु (इच्छाकी अपूर्णतावदा होनेवाली आत्मग्लानि) का सामना करना पड़ता है। उसकी जड़को हटाना है। इसका सरल उपाय मनुभगवान्ने वताया है। किसी भी कार्यको करनेसे पहले अवस्था, कर्तव्य-दाक्ति, विद्या और सहायक इनको समझ लेना चाहिये। इनके समझनेसे उचित कार्यमें उचित ढंगसे प्रवृत्ति होगी, पल्तः अनावश्यक इच्छाकी अपूर्तिसे जो मृत्यु आत्मग्लानि उत्पन्न होती है, वह नहीं होगी।

७—स्मृतिलाभका अर्थ अपनी सत्ताको व्यापक वनाना है। इसील्यि मित्र व्यक्ति वाघक उपार्योकी निवृत्तिके लिये उपायसे विरोधीपर भी अपनी सत्ता जमाकर विजय पा जाते हैं।

८—वस इन मोह-नाश और स्मृति-छामरूप उपायोंसे व्यक्ति मृत्यु (इच्छाकी अपूर्णताजन्य आत्मण्डानि) से वच सकता है और मृत्युंजय होकर अनन्त श्रीः विजय और भृतिको तथा इनके स्वामी नारायणको प्राप्त कर सकता है।

भगवान्के स्नेहसे मेरा जीवन मधुर शान्तिका लहराता समुद्र बन गया है

आज में यह अनुभव कर रहा हूँ कि भगवान सदा-सर्वदा मेरे साथ हैं। प्रकाश और अन्धकार—दोनोंमं ही, संसारकी अनुकृछ एवं प्रतिकृछ दोनो परिस्थितियोंमें ही में अनुभव करता हूँ—भगवान मेरे पास हैं और में भगवान के स्नेहासृतसे सरावोर हूँ। भगवान की विलक्षण शिक्त-सुधा-धारा प्रतिपल मेरे अणु-अणुमें प्रवाहित हो रही है, भगवदीय सहज दान मेरे समस्त अभावोंको पूर्ण कर रहा है और भगवान का द्यापूर्ण विधान मेरी सारी दुविवाओंको दूर कर रहा तथा शङ्काओंका समाधान कर रहा है। भगवान की परमा शान्ति मेरे पूरे हदयको सब ओरसे छाये जा रही है; इससे मेरे हदयमें जो क्षोभ, जो अशान्ति थी, वह सर्वधा नप्र हो गयी है। हदय मधुर शान्तिका लहराता समुद्र वन गया है और उसकी सदा सुहावनी शीतल तरक सर्वत्र सर्वत्र शितलता एवं सरसताका संचार कर रही हैं।

==000QQQQ

भगवान्के स्तेहसे मेरा जीवन मधुर शान्तिका छहराता समुद्र वन गया है!

प्रार्थनाका महत्त्व और उसका स्वरूप

(लेखक-स्वांमीजी श्रीकृष्णानन्दजी)

मानवमात्र शान्ति चाहता है—चिरशान्ति ! पर वह शान्ति है कहाँ ! संसार तो अशान्तिका ही साम्राज्य है । शान्तिके मंडार तो सर्वेश्वर भगवान् ही हैं । वे ही हमारे परम गति हैं और उनके पास पहुँचनेके लिये सत्य हृदयकी प्रार्थना ही हमारे पंख हैं । उनके अक्षय मंडारसे ही शान्ति और सुखकी प्राप्ति होती है ।

प्रार्थना कीजिये । अपने हृदयको खोलकर कीजिये । अपनी टूटी-फूटी लड़खड़ाती भापामें ही कीजिये । भगवान् सर्वज्ञ हैं । वे तुरंत ही आपकी तुतली बोलीको समझ लेंगे । प्रात:काल प्रार्थना कीजिये, मध्याह्ममें कीजिये, संध्याको कीजिये, सर्वत्र कीजिये और सभी अत्रस्थाओंमें कीजिये; लचित तो यही है कि आपकी प्रार्थना निरन्तर होती रहे । यही नहीं, आपका सम्पूर्ण जीवन प्रार्थनामय बन जाय ।

प्रमुसे माँगिये कुछ नहीं । वे तो हमारे माँ-वाप हैं । हमारी आवश्यकताओंको वे खूब जानते हैं । आप तो दृढ़ताके साथ उनके मङ्गळ-विधानको सर्वथा स्वीकार कर लीजिये । उनकी इच्छाके साथ अपनी इच्छाको एक-रूप कर दीजिये । ईसामसीहकी तरह आप भी कह दीजिये—

"Thy will, not mine, be done" 'हे सर्वेश्वर! मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा, पूर्ण करो।'

ऋिषेकेशके गीता-भवनके सत्सङ्गमें परम पूज्य खामी श्रीरामसुखदासजी महाराज एक बहुत बढ़िया दृष्टान्त दिया करते हैं। मुझे तो वह बहुत प्रिय है, अतः संक्षेपमें उसे यहाँ उद्भुत कर देता हूँ।

एक भक्त संत कहीं जा रहे थे । फटी छँगोटी थी रि हाथमें एक जलपात्र । मस्त थे अपने प्रमुके पवित्र .. :ें । चलते-चलते एक नदी आ गयी । नौकापर सभी चढ़ रहे थे । संत महोदय भी चुपचाप बैठ गये उसीपर एक कोनेमें ।

नौका वीच नदीमें पहुँची । इतनेमें बहुत भयंकर आँधी उठी । नौका अब हूबी, तब हूबी हो रही थी । हवामें बाह्के कण उड़-उड़कर सभीके आँखोंमें भर गये । मल्लाह नौकाको सम्हालनेमें असमर्थ होकर चिल्ला उठा—'भाइयो ! यह नौका अभी हूबनेवाली है, अपना-अपना होश करना।' सभीके चेहरे फीके पड़ गये। पर संत तो मस्त थे। लगे जलपात्रसे नदीका जल ले-लेकर नौकाको भरने। लोग दंग रह गये। नौका तो खयं हूब रही है और फिर ये पानी भर रहे हैं। किसी-ने फटकारा, किसीने गाली भी दी। पर संत तो उनकी सुनते ही न थे, पानी भरते ही रहे।

देखते-ही-देखते आँधी हट गयी । मल्लाहने चिल्लांकर कहा—'भाई, घबराओ मत, गङ्गा मैयाकी कृपासे नौका बच गयी ।' सुनते ही सभी होशमें आ गये । अब तो संत महोदय पहलेके विपरीत नौकाका जल नदीमें फेंकने लगे । सभी हँस रहे थे—कितना पागल है यह बाबा। मल्लाहने रोषके साथ पूछा—'बाबा! पागल हो गये हो क्या!' बाबाने शान्त खरमें कहा—'भाई, पागल नहीं हूँ । भगवान्की हाँ-में-हाँ मिला रहा हूँ।'

एक दिन खामीजीने सत्सिङ्गियोंसे कहा—'भाई! जब कभी जो भी परिस्थिति—अनुकूल अथवा प्रतिकूल—आ जाय, भगवान्को धन्यवाद दो और हृदयसे कहो—'प्रभो! मैं तो यही चाहता था।' कितना सुन्दर भाव है! हमने अपनाया इस भावको कि काम बना।

एक संत उपदेश कर रहे थे। एक सङ्गी भाईने पूछा—'शहाराजजी! मैं भगवान्के साथ कैसा सम्बन्ध जोडूँ ।' संतने कहा—'उनका फुटबार (गेंद) बन जा । जिधरकी ओर ठुकरायें, उधर ही छड़क जा ।'

वस, भगवान्की इच्छामें ही अपनी इच्छाको छीन कर देना—सची प्रार्थना है । इसी प्रार्थनाके द्वारा आप जपर उठ सकेंगे । खर्च तो एक कौड़ीका भी नहीं है । प्रभुकी प्राप्तिका यही सर्वोत्तम उपाय है—'मामेकं इारणं वज ।'

अपने सार्थके छिये प्रार्थना करना उचित नहीं। हाँ, दूसरोंके कल्याणके छिये प्रार्थना करना उत्तम है। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं।

एकान्नमें बैठकर मनको शिथिल कर दीजिये । नेत्र मृँद लीजिये । विरोधी विचारोंको हटा दीजिये । प्रार्थना-पर अपने चित्तको वार-बार लगाइये । ज्यों-ज्यों आपका सम्बन्ध परमात्माके साथ अधिक-अधिक जुटता जायगा, त्यों-त्यों आपके रोम-रोममें पवित्रताका संचार होगा । फिर प्रार्थना प्रारम्भ कीजिये । विश्वास-सिश्चित प्रार्थना-से तुरंत ही लाम होगा । प्रार्थना सुन्दर, श्रद्धा और विश्वासयुक्त होनी चाहिये । प्रमुमें प्रीति-प्रतीति होनी चाहिये और एक उनके सिवा प्रार्थीकी कोई दूसरी गति नहीं होनी चाहिये । श्रीमद्रोस्तामी नुलसीदासजीने कितना अच्छा कहा हैं—

सीनापित रघुनाधनी तुम रुगि मेरी दौर। नैसे काग जहानको स्झत ठीर न और॥ वाठीको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने मारा और फटकारा भी: पर ज्यों ही उसने कहा— प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि।

—मगवान्के हृद्यमें करुणाका सागर उमड़ पड़ा!
चीरहरणके अवसरपर सती द्रीपदीकी प्रार्थनामें प्रीति,
प्रतीति और गति तीनों थीं। देखिये—

हाय उद्ययअनाथ नाथ सों 'पाहि पाहि, प्रभु पाहि' पुकारी । नुरुसी निरन्ति प्रतीति प्रीति गति भारत पारु कृपारु मुरारी । यसन त्रेप राखी विसेन रुखि विरदाविरु मूरति नर-नारी ॥

इस प्रीति-प्रतीति-गतिसे युक्त प्रार्थनासे अच्युतका भी आसन हिल गया । लेना पड़ा ग्यारहवाँ अवतार— वस्त्रावतार ।

त्राहि तीनि कहि द्रोपज़ी, चपिर उठाई हाय। तुलसी कियो इगारहीं यसन वेप जहुनाय॥ यह है अलैकिक चमस्कार सची प्रार्थनाका।

प्रार्थना रोगियोंके लिये धन्वन्तरि है, असहायोंका सहारा, निर्वलोंका वल और अनायोंका आश्रयदाता माता- एता है। संसारमं ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो प्रार्थनासे प्राप्त न हो सके। पर सावधान! प्रभुसे प्रार्थना करके फिर असार संसारकी ही माँग कर वैठना वहुत ही अनुचित है। उनसे तो एक ही माँग होनी चाहिये वह यह कि उनकी क्रपा हमारे ऊपर सदा वनी रहे, उनके चरणाम्ब्रजोंकी दासता मिलती रहे, हमारी सारी शक्तियाँ उन्होंकी दी हुई होनेके कारणसे उन्होंकी सेवामें सदा समर्पित रहें।

येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निपेवे तव पादपल्ळवम् ॥

उनकी वस्तु उन्हें दे दो

जो कुछ भी है मिला तुम्हें उस सबके खामी हैं भगवान। दीनवेशमें माँग रहे हैं वही, वस्तु अपनीका दान॥ प्राणिमात्रमें दीन रूपमें दीनवन्धुके कर दर्शन। नम्रभावसे अर्पण कर दो उनको उनके तन-मन-धन॥

()

किसी उच्चस्तरके साधकको भगवान्की झाँकी हुई। इसी आदर्शसे—एक गोपीने एक दिन भगवान्की मधुर झाँकी देखी। बस, तभीसे उसकी विचित्र स्थिति हो गयी। वह सब कुछ भूछ गयी, कभी भगवान् श्यामसुन्दरको वह अपने पास देखती, कभी वियोगका अनुभव करके पूर्वकी मधुर स्मृति करती, कभी नित्य-मिछनका अनुभव करती और कभी सर्वथा उनमें प्रवेश कर जाती। उस गोपीका अनुभव है—

पता नहीं कुछ रात-दिवस का,

पता नहीं कव संध्या-भोर।

जाय्रत्-स्वम दिखायी देता

श्याम सदा मेरा चितचोर॥

भूल गयी मैं नाम-धाम निज,

भूल गयी सुधि, हूँ मैं कौन।

नयन नचाकर, प्राण हरण कर,

खड़ा हँस रहा धरकर मौन॥

मुझे न रात-दिनका कुछ पता है, न सुबह-शाम-का । जाग्रत्में तथा खप्नमें मुझे अपना वह चित्तचोर श्यामसुन्दर ही सदा दिखायी देता है । मैं अपना नाम भूल गयी, घर भूल गयी; मैं कौन हूँ, इसकी याद भी भूल गयी । अहा ! देखों न ! वह आँखें नचा-नचाकर मेरे प्राण हरण कर रहा है और मौन धारणकर खड़ा हँस रहा है ।

कैसी मधुर मूर्ति, वह
कैसा था विचित्र मनहारी रूप।
आँखें झूर रहीं, झातीं नित,
करतीं स्मृति सौन्द्र्ये अनूप॥
मर्म वेध कर धर्म मिटाया,
किया चूर सारा अभिमान।
लोक लाज, कुल-कान मिटीसब,
रहा न कुल निज-परका भान॥

हा ! कैसा विधु वदन सुधामय,

विचर रहा कालिन्दी कूल ।

हर सर्वस्व वाँध सव तोंदे,

मिटे सभी मर्यादा कूल ॥

(इतनेमें ही उसने देखा, श्यामसुन्दर तो नहीं हैं, तत्र पूर्वदर्शनकी स्मृति करके वह कहने लगी---) अहा ! कैसी मधुर छवि थी, वह कैसा विचित्र मनहरण-कारी रूप था। उस अनुपम सौन्दर्यकी मधुर स्मृति करती हुई फिर उसे देखनेके लिये मेरी ये आँखें झूर रही हैं और नित्य-निरन्तर इनसे प्रेमके ऑसू झर रहे हैं। अहा, वह कैसी वस्तु है--जिसने मेरे मर्मको वेध डाला । जो दृदय सदा संसारके पदार्थीमें लगा था, वह वहाँसे सर्वथा कट गया और उसमें निरन्तर वियोग-व्यथाकी पैनीधार कटारी विंध गयी । मेरी सारी हृदयप्रन्थि सर्वथा कट गयी । जिसके दीखते ही सारे लोकधर्म अपने-आप ही मिट गये, सत्र प्रकारके अभिमान (वर्णाभिमान, विद्याभिमान, धनाभिमान, रूपाभिमान, देहाभिमान आदि) चूर-चूर हो गये, लोक-की लाज लुट गयी, कुलमर्यादा मिट गयी, अपने-पराये-का कुछ भान ही नहीं रहा--न कहीं मेरापन रहा, न परायापन, हा ! हा ! वह कैसा सुधामय चन्द्रवदन कालिन्दी-तटपर विचर रहा था, जिसने मेरा सर्वख हरण कर लिया । बलात्कारसे सर्वखार्पण करा लिया. सारे बन्धन छिन-भिन्न हो गये और मर्यादाके सारे किनारे अपार स्नेह-सागरमें विछीन हो गये ।

अव फिर उसे मनसे नित्य संयोगका अनुभव होने छगा—तब बोछी—

मनसा मिल रहते मेरे सब अंग नित्य प्रियतमके अंग। नहीं छूटता कभी, सभी विधि रहता सदा स्थामका संग॥ रसमय हुई नित्य रस पाकर
रिसक-रसार्णका सब और।
वही रस सुधा सरिता धारा
प्रावित कर सब, रहा न छोर॥
अहा ! वे तो कभी मुझसे अलग होते ही
नहीं । मनके दिन्य धाममें मेरे सारे अङ्ग प्रियतमके
ते नित्य ही मिले रहते हैं । सब प्रकार सदा
श्रीश्यामसुन्दरका सङ्ग बना रहता है, वह कभी
छूउता ही नहीं । में तो उन परम रस ('रसो वे
सः'), रिसक, रस-समुद्रका नित्य दिन्य रस प्राप्त
करके रसमयी ही वन गयी । अब तो सबको—
समस्त जगत्को—सम्पूर्ण छोक-परलोकको प्रावित ।
करती हुई सब ओर रसामृत-नदीकी ही धारा वह चली
है । कहीं उसका अन्त रहा ही नहीं ।

अन्तमें अपनेको स्यामसुन्दरके साथ एकमेक पाकर वह कहती है---

श्याम रहे या रही मैं—कहीं, कुछ भी नहीं रहा संधान। श्याम यने मैं, ज्याम यनी में, एकमेक हो रहे महान॥

अत्र श्यामसुन्दर हैं या में कहीं हूँ, इसका कुछ भी पता नहीं रहा; क्योंकि श्यामसुन्दर 'मैं' वन गये और मैं श्यामसुन्दर वन गयी । महान् एकमेकता हो गयी ।

> यही रसराज्यमें पूर्ण प्रवेश है--- 'विशते तदनन्तरम्।' (२)

> > एक गोपीकी धारणा

नहीं चाहती मनोनाश में,

नहीं चाहती चित्तनिरोध।

श्याम-सिन्धुमें सुरसरिवत् नित

वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध ॥

जैसे सुर-सरिता वहती नित

करती सच विघ्नांका नाश।

वैसे ही सत्र भूछ, दौड़ता

रहे चित्त प्रियतमके पास ॥

वेदान्ती कहते हैं 'मनोनाश' हुए विना ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता; योगका तो सिद्धान्त ही है—'चित्तका निरोध' । पर गोपी कहती है—मैं न तो मनका नाश चाहती हूँ न चित्तका निरोध ही । मेरा मन सदा जीवित रहे और चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध भी न हों, वे बिना वाधा सुरसिर (गङ्गा) की भाँति प्रियतम र्रंथामसुन्दर-समुद्रकी ओर प्रवाहित होती रहें । वीचमें कोई वाधा-विष्ठ आयें तो जैसे गङ्गाकी प्रखर धारा पत्थर, चहान, पेड़ आदि समस्त विद्योंको चूर-मूर करती हुई सदा समुद्रकी ओर वहती रहती है, वैसे ही समस्त जग़त्को भूलकर, सव विद्योंका नाश करके मेरा चित्त सदा प्रियतम की ओर दौड़ता रहें ।

'मनोगतिरविच्छित्रा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ।' (भाग०)

नहीं चाहती इन्द्रिय संयम, यनी रहें वे सिक्किय सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गन्ध प्रियतमके सेवन-रत हों नित्य॥

लोग कहते हैं—इन्द्रियोंको संयिमत करो, उन्हें शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके सेवनमें मत लगने दो—पर मैं नहीं चाहती कि मेरी इन्द्रियाँ संयिमत रहें। मैं तो चाहती हूँ कि वे सचमुच ही सिक्तय रहें और वे प्रियतमके शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके सेवनमें सदा-सर्वदा संलग्न होकर रहें—

नहीं चाहती हटे कभी

मेरे मनसे किंचित् आमिति ।

वदती रहे सदा प्रियतममें

दिन-प्रतिदिन अतिशय अनुरिक्त ॥

मुझे उपदेश दिया जाता है कि आसक्तिको हटाओ; पर मैं नहीं चाहती कि मेरे मनसे आसक्ति जरा भी हटे। मैं तो चाहती हूँ कि प्रियतमके प्रति मेरी आत्यन्तिक आसक्ति सदा दिनोंदिन बढ़ती ही रहे।

नहीं चाहती मिटे कामना, कभी चासना का हो अन्त । तीव्र कामना नित्य वासना प्रियकी बढ़ती रहे अनन्त ॥ उस दिन एकने मुझसे कहा—कामना-वासनाका अन्त होना आवश्यक है; परंतु मैं तो नहीं चाहती कि मेरी कामना-वासनाका कभी अन्त हो । प्रियतमके लिये मेरी तीव्र कामना हो और वासना अनन्तरूपमें सदा वढ़ती ही रहे ।

नहीं चाहती में जीवनभर

ममताका हो अन्त कभी।

सबसे हटकर रहें सदा

प्रियतममें पूर्ण अनन्य सभी॥

किसीने वतलाया ममता न रखो; पर मैं तो नहीं चाहती, जीवनभरमें कभी भी ममताका नाश हो । मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी ममता जगत्के प्राणी-पदार्थों से—स्वसे विल्कुल हट जाय और सारी ममता पूर्णरूपसे तथा अनन्यभावसे केवल प्रियतममें ही हो जाय ।

नहीं चाहती मिटे कभी भी

मेरा अहंकार भारी।

में प्रियतमकी निस्य सहचरी— '
रहे सदा यह सुलकारी॥
मुझसे मेरे एक हितैत्रीने कहा—अहंकारका त्याग
कर दो। पर मैं नहीं चाहती मेरा भारी अहंकार कभी
भी मिट जाय। 'भैं अपने प्रियतमकी नित्य सहचरी

हूँ⁷ यह परम सुखदायी अहंकार सदा अनुभवमें आत ही रहे।

नहीं चाहती कोई भी में कभी समाधि, राज छय योग। यना रहे प्रियतमसे मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग॥

एक योगिराजने वतलाया—समाधियोग, राजयोग य लययोग आदि किसी योगका साधन करो; पर मैंने तं कहा—योगिराज! मैं कभी किसी भी समाधियोग, राजयोग् या लययोगको नहीं चाहती । मेरा तो बस, प्रियतम् स्यामसुन्दरसे सदा-सर्वदा अनन्य मधुर-मधुर संयोग वना रहे।

नहीं चाहती कभी मिटे
यह अति वैचित्र्य भरा संसार ॥

प्रियतम ही दीखें सबमें,
सर्वत्र, सदा सुचि लीलाकार ॥

अधिक क्या कहूँ, मैं तो यह भी नहीं चाहती कि यह अत्यन्त विचित्रताओं से भरा हुआ संसार कभी मिटे । मैं तो चाहती हूँ—वस, समस्त संसारमें सदा सर्वत्र मुझे अपने पावन प्रियतम ही छीछा करते हुए दिखछायी देते रहें। इससे बढ़कर और कौन-सा सर्वश्रेष्ठ साधनस्तर होगा ?

金融本法法法法法法法法法法法

मेरा सर्वस्व

नाथ | तू सर्वस्व मेरा ।

भरा अन्तरमें सदा है एक वस आनन्द तेरा ॥

हो गया सव कुछ समर्पण विना ही आयासके अव ।

रह गया कुछ भी न, छूटा त्यागका अभिमान भी सव ॥

पूर्ण निर्मरता हुई है, मिला संरक्षण अनोखा।

हदयका स्खा हलाहल, सुधा-सरवर भरा चोला ॥

हट गया अवरोध सारा, मिट गई वाधा सकल है।

हो गया निज घर हदय तव, आ वसा तू सदल-वल है॥

मनुष्यको सच्चे अथौंमें 'मनुष्य' बनानेवाली दैवी सम्पदाएँ

(लेखक-डा० श्रीतमच एजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

[गताङ्क पृष्ठ १०५७ से आगे]

१५---निन्दा और चुगली आदिका त्याग

अपनेसे विद्या, बुद्धि, घन आदिकी ऊँची स्थितिमें रहने-वालोंकी अथवा अन्य किसीकी भी निन्दा करना तथा दूसरोंकी चुगली खाना मनुष्यका एक विकार है। ऐसा करनेसे द्वेष बढ़ता है। मन उद्देगसे परिपूर्ण हो उठता है। शत्रुताका भाव पनपता रहता है, जो मनुष्यको अग्निकी तरह जलाता रहता है-

आरे द्वेपांसि सनुतर्दधाम । (ऋग्वेद ५ । ४५ । ५) अर्थात् द्वेपका परित्याग कर देना ही उचित है । जो द्वेष करता है, उसका अपना ही अहित होता है ।

> सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा। (अथर्वेद ७।५२।२)

अर्थात् ऐसा कार्य करोः जिससे द्वेष नहीं, प्रेम बढ़े । निन्दा-चुगलीसे पारस्परिक विरोध बढ़ता है। अतः उन्हें मत करो ।

दूसरोंकी खरावियाँ निकालने, न्यूनताओंका प्रदर्शन करने और निन्दा-चुगली करनेसे हमारा अन्तःकरण कालिमासे भर जाता है। हमें सर्वत्र बुराई-ही-बुराई दृष्टिगोचर होती है। हमारे अंदरका मानसिक वातावरण तमोगुणी रहता है और हमारे सदुणोंका हास होने लगता है।

जिस प्रकार एक छोटेसे पत्थरसे सम्पूर्ण सागरमें कम्पन उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही दोषोंका तथा अग्रुम आचरणोंका निरन्तर स्मरण करानेवाले निन्दा और हुगलीके छोटे-छोटे विकार तरङ्गकी माँति अन्तः करणके रग-रेशेको कम्पित कर देते हैं। जैसे पत्थरसे स्वच्छ पानी गँदला हो जाता है, वैसे ही मन कुप्रवृत्तियों, आसुरी विचारों और घृणित दुर्भावोंसे मर जाता है।

दोष-दर्शनकी दुष्प्रवृत्ति हमारे मनमें दोषवृद्धि करती है। हम जैसा देखते हैं, वैसा ही ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति सदा दूसरोंकी निन्दा किया करता है। वह चुपचाप अपने आपके बड़प्पनका ढोंग करता है। निन्दा तो स्वयं मनुष्यको अपनी कमजोरीका परिचायक दोप है। यह उन पापमयी प्रवृत्तियों और आसुरी विचारोंका प्रकाशन है, जो बहुत दिनोंसे उसके अन्तःकरणमें जमे हुए थे। अतः प्रत्येक कल्याण चाहनेवाले व्यक्तिको चाहिये कि दूसरोंके दोषोंका चिन्तन-स्मरण करना तथा किसीसे भी पर-दोष कहना छोड़ दे तथा सबके ग्रुभ गुण देखे; कुछ कहना ही हो तो किसीके ग्रुभगुण-आचरणका सच्चा वर्णन करे। मनमें दूसरोंके प्रति दुर्भावोंको त्याग दे। छल-वृत्ति छोड़ दे। दम्भाचरणसे सावधान रहे। हृद्य, मन और वचनमें एकता रखे। अच्छा ही सोचे और वैसा ही उच्चारण करे।

बुराइयोंको द्वेषकी अपेक्षा प्रेमसे दूर करना सरल है। अतः निन्दा-चुगली करनेकी प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिये।

१६--हेतुरहित द्या

सब जीवोंपर दया कीजिये पर उसमें अपना कोई छिपा हुआ गुप्त हेतु (लाभ उठानेकी वृत्ति) मत रिलये। दया मनुप्यका सबसे बड़ा गुण है। परमिपता परमेश्वर स्वयं दया-सिन्धु कहलाते हैं। उनकी दया सर्वत्र फैली हुई है। जीवमात्रके प्रति उनकी दयाका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है। यही दैवी गुण हम ईश्वरपुत्रोंको धारण करना चाहिये।

किसी स्वार्थसे प्रेरित होनेपर दयाका देवत्व नष्ट हो जाता है। अतः उसमें कदापि अपना स्वार्थ मत रिखये। वरना वह एक व्यापारमात्र बन जायगा। जगत्-नियन्ताकी अपरिमित दया सदा हेतु-रिहत है। उनका कोई हेतु छिपा हुआ नहीं है।

आप जीवनकी किसी भी स्थितिमें क्यों न हों, हेतुरहित दयाका प्रयोग कर सकते हैं तथा उससे मिलनेवाले अमृतोपम आत्मसंतोषसे लाभ उठा सकते हैं। यदि उससे लाभ उठाने-की भावना रही तो उससे आत्मसंतोष न मिल पायेगा। जिस दयामें लाभ उठानेकी वृत्ति है, वह धर्मके नामपर एक कल्ह्य है। सची दया हेतुरहित ही होती है।

१७--लोलपता या आसक्तिका न होना

जीवन्मुक्त वही है, जो सर्वत्र समभाव है, जो मन-वाणी तथा शरीरद्वारा होनेवाली समस्त क्रियाओंमें ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव रखता है, जिसको संसारका कोई भी पदार्थ छुभा नहीं सकता तथा जिसके मनसे विषयोंके प्रति लालचका अभाव हो चुका है। एवं जो सम्पूर्ण पदार्थोंसे ऊपर उठकर परमात्माके विशुद्ध खरूप या प्रेममें स्थित है।

द्वेपका मूल कारण वास्तवमें आसिक है। मोहवश आसिक होती है। आसिक कारण मनुष्य उचित-अनुचितकी परवा नहीं करता, अज्ञानवश विषयोंसे लिपटा रहता है। आसिक कारण मनुष्य कर्तव्यपथसे च्युत होकर परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है। इसके विपरीत आसिक्तरिहत व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कायोंमें स्वार्थहीन, राग-द्वेषरिहत होता है। मान-वड़ाई, सांसारिक प्रतिष्ठा उसे अनुचित कायोंमें नहीं खींच सकती। ऐसे व्यक्तिकी बुद्धि सर्वत्र सम रहती है। वह अपने जीवनका सद्व्यय सहज लोक-हितकारी कायोंमें करता है।

जीवनके नाना कर्तव्य ईश्वरीय कर्तव्य समझकर ही कीजिये। उनसे मिलनेवाले लाभमें अपनेको मत बाँधिये।

एक विद्वान्के ये वचन समरण रखिये—

यदि कर्म करते समय फल्से मिलनेवाले सुखका काल्पनिक महल न खड़ा किया जाय तो असफलता होनेपर भी दु:ख नहीं होता । इसिल्ये भगवान् श्रीकृष्णने निष्काम कर्मको 'योग' कहा है । यही कर्मकी कुशलता है । ममता ही दु:खकी जननी है निस्सार्थको शोक-संताप नहीं हो सकता ।

उस परिमित और संकुचित स्वार्थको त्याग दीनिये, जो सम्पूर्ण वस्तुओंको अपने लाभके लिये ही चाहता है। सचा स्वार्थ परमार्थ ही हो सकता है।

संसारके मिथ्या आकर्षणमें भी मत फँसो। संसारके प्रति अधिक आसक्ति तथा लोभ तुम्हारे दुःखका कारण है। स्वयं मनुष्यका जीवन ही अस्थिर है, मरणशील है। यहाँ संयोग है तो वियोग भी है। उन्नति है तो अवनति भी है। संग्रह है तो नाश भी है। जीवन है तो मरण भी है।

यथा फलानां पढ़ानां नान्यत्र पतनाद् भयम्। एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम्॥

जिस प्रकार फल पककर गिरता अवश्य है, उसी प्रकार जन्मवालेका मरण निश्चित है।

जिस प्रकार मजबूत खंभेवाला मकान भी पुराना होने-पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जरा और मृत्युके वदामें पड़े हुए मनुष्य नष्ट हो जाते हैं।

करोड़ो ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेको सृष्टियाँ व्यतीत हो गयीं । सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायँगे । फिर इस क्षणिक जीवन और संसारमें क्या आसक्ति की जाय । यह आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर लटकती हुई जलकी बूँदके समान क्षणभङ्कर है। उसमें तुम क्या आसक्ति करते हो।

कोई आज मरा, तो कोई कल, कोई परसों। इस प्रकार सभी इस सीमारहित संसारसे चले जा रहे हैं। कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सका है। फिर इन सैकड़ो वस्तुओंमें कोई क्या आसक्ति करे। इनका क्या लालच करे !

१८-स्वभावकी कोमलता

स्वभावकी कोमलता देवताओंका गुण है, कठोरता और गुष्कता राक्षसोंकी सम्पत्ति है। जो देवत्वका विकास करनेके अभिलापी हैं, उन्हें मक्खन-जैसा सरल, स्निग्ध और निष्कपट स्वभाव रखना चाहिये। अन्तस्तलको सदा प्रेमरससे कोमल रिखये। आपका सबके साथ मृदुल व्यवहार होना चाहिये।

स्वभावकी कोमलता धारण करनेसे भगवान्की शक्तियोंका प्रादुर्भाव होता है। भगवान् स्वयं कोमल हैं। जो सच्चे
हृदयसे प्रायश्चित्त करता है, उसे वे अनायास ही क्षमा कर
देते हैं। वे सबके प्रेमी, सुदृद् और रक्षक हैं। आध्यात्मिक
समृद्धियोंमें स्वभावकी कोमलता सबसे बड़ी सम्पदा है।
लोग भौतिक धन और ऐश्वर्य इकटा करनेके लिये रात-दिन
चिन्ता करते हैं, पर आत्माके साथ जन्म-जन्मान्तरींतक साथ
रहनेवाली आत्मिक सम्पत्ति—स्वभावकी कोमलतापर ध्यान
नहीं देते। जबतक स्वभावकी कोमलता धारण नहीं की जाती,
तबतक सफल वकील, वैद्य, व्यापारी, अध्यापक, कर्मचारी
और कारीगर नहीं बना जा सकता। कोमलता धारण करनेसे
कोध, कद्धता, पश्चता और दुष्ट मनोविकार नष्ट हो जाते
हैं। जहाँ मिठास होगी, वहाँ कड़वापन कैसे शेष रह
सकती है।

कोमल हृदयमें भावुकताका होना आवश्यक है। कोमल हृदयवाला उदार होता है। सम्पूर्ण मानव-जगत् उसका परिवार होता है। वह दूसरोंका दुःख देखकर दुखी और मुख देखकर मुखी होता है। उसके मनमें, न्यवहारमें, वाणीमें तथा दैनिक कर्ममें मृदुलता छलकती रहती है। वह प्रत्येक व्यक्तिसे प्रीतिपूर्ण मीठी वाणीमें वातचीत करता है, अपने व्यवहारमें कहीं भी कठोरता नहीं आने देता।

किंतु उस अति कोमलतासे सर्वदा यचना चाहिये, जो अकर्मण्यता तथा निराशाजनक दीनतामें परिणत हो जाती है। वह एक कमजोरी है। अतः मध्यका मार्ग ही अपनाना चाहिये। कोमलता मनुष्यकी दीनता और कठोरताके वीचकी स्थितिका नाम है। इस दैवीगुणके इच्छुकको यह ध्यान रखना चाहिये कि न वह दीन ही वन जाय और न वह राक्षसी कठोरता ही धारण कर छे।

हम देखते हैं कि दैनिक व्यवहारमें अनेक व्यक्ति विशेषतः अफसर लोग कर्णकड़ एवं कर्कश भाषाका प्रयोग करते हैं । मारपीट कर बैठते हैं । बोल्ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सिरपर डंडे मार रहे हों । उनके मुखसे मली बात भी कठोर और अक्चिकर प्रतीत होती है । उनके खरमात्रसे असुरत्व प्रकट होता है । यजुर्वेदमें कहा गया है—

मित्रत्या़ऽहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। (यज् १६।१८)

हमें सब प्राणियोंको मित्रताकी दृष्टिसे देखना चाहिये !
 किसी प्राणीसे नहीं, केवल उनके दुष्कमोंसे शत्रुता रखो ।

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्। (अथर्व०२।३४।३)

अर्थात् आते और जाते मधुरता वरसाओ । खभावकी कोमलता धारण करो । जहाँ जाओ, वहाँ प्रेम विखेरो । जहाँसे आओ, मधुर स्मृति छोड़कर आओ।

यदि हम संसारमें अपने पारस्परिक मेल और रिस्ते कायम रखना चाहते हैं, अनावश्यक मय, अपमान, निन्दा और दु:खमय स्थितिसे यचना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें स्वभावकी कोमलता-जैसे दैवी गुणकी सिद्धि करनी चाहिये।

स्वभावकी कोमलता हमारी आत्माका, ईश्वरत्वका अंद्रा है। उसे अवस्य धारण करना चाहिये। हमारे दृदयकी प्रत्येक भावना, हमारे द्यारिका रोम-रोम कोमलताके भावसे भरा हुआ होना चाहिये। दैवी सम्पदा धारण करनेके लिये हमें प्यारसे मिश्रित वाणीका प्रयोग और तदनुकूल ही व्यवहार करना चाहिये।

१९-लोक और शास्त्रके विरुद्ध आचरणमें लजा

मनुप्यकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये हमारे शास्त्रींमें ह्यवहारके अनेक नियमींका विधान है। समाजकी सुख-शान्तिके उद्देश्यसे प्रत्येक वर्णके लिये सुनिश्चित कर्मका विधान है। अधिक-से-अधिक व्यक्तियोंकी मलाईका विचार करके इनका निर्णय किया गया है। अधिक सुख-शान्ति और उन्नतिके लिये हमें शास्त्रोंमें वर्णित धर्म-कर्मों और नीतिका आचरण करना चाहिये । शास्त्रविरुद्ध आचरण-व्यवहार करनेमें बड़ी लजा होनी चाहिये तथा शास्त्रोक्त वैध कर्म—सेवा, मिक्त, परिश्रम, सादगी, दान, स्वाश्रयता आदि ग्रुम कर्म लजा: छोड़कर करने चाहिये। ग्रुमकर्मोमें लजात्याग और अग्रुममें लजा होनी चाहिये।

सच्चे मनुष्यको चाहिये कि शास्त्रोंका गहरा अध्ययन करे और ईश्वरके प्रति, अपने पूर्व पुरुपोंके प्रति, अपने समाज और परिवारके प्रति अपने सन कर्तन्योंका पालन करता रहे। मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको शास्त्रसम्मत कार्योंमें वाँचे रहे।

किसीको दुःख देनेवाली लोकविरुद्ध वाणी न बोले, किसीका अनिष्ट न करे, अकारण ही किसीके साथ द्वेप या घृणा न करे, घृणित मादक द्रव्योंका सेवन न करे; काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग-द्वेप, अहंकार, दम्म-दर्प, अभिमान आदिसे दूर रहे। ऐसे कार्योंमें सदा लजाका वोध करे।

सास्विक भोजन करे । यथाशक्ति यज्ञ-दान-तप और नियमका पालन करे । आत्मविद्या पढ़े और उसीके अनुसार आचरण करे । अपने व्यवहारमें सदा साधुता और मिठास रखे । परमार्थके उपकारी कार्यों (जैसे धर्मशाला बनवाना) कुँआ खुदवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, प्याऊ चलवाना) में सहयोग प्रदान करे । गरीबोंकी, दीनोंकी, रोगियोंकी सब प्रकार सेवा करे; अपना काम अपने हायसे करे; कुल-परिवारकी रक्षा करे और अन्तमें अपना सब कुछ प्रभुकों समर्पित कर दे । शास्त्रोंके द्वारा वर्जित कार्य कदापि न करे । इसीमें हमें अधिकतम आनन्द मिल सकता है।

भारतीय शास्त्रः वेद, पुराण, उपनिषद् आदि नीति-ग्रन्थोंमें सहस्रों वर्षोंके ज्ञानका निचोड़ है । जो व्यक्ति मनमाना कार्य करता है, आत्म-नियन्त्रण नहीं रखता, अपने शास्त्रोक्त कर्तव्योंका पालन नहीं करता, वह परमगति (मुक्तिपद) और मुख (ब्रह्मानन्द) को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिये हमें सदा कर्तव्य-अकर्तव्यका ध्यान रखना चाहिये। शास्त्रविधिद्वारा नियत किये हुए कमें ही हमारे करनेयोग्य हैं।

२०-व्यर्थकी चेप्राओंका अभाव

इस दिन्य गुणको धारण करनेसे हम उन न्यर्थकी चेपाओं-से छूट जाते हैं, जो समाजमें उचित नहीं हैं तथा हमारी शारीरिक या मानसिक शक्तियोंका क्षय करती हैं। हमें उनसे कोई लाम नहीं होता वरं हानि होती है। अनेक व्यक्ति बैठे-बैठे या चलते-फिरते व्यर्थकी गंदी चेष्टाएँ करते रहते हैं। और कुछ नहीं तो दूसरोंके दोष ही निकालते रहते हैं, या अपनी कमजोरियाँ दूसरोंके मत्थे मढ़ते रहते हैं। कुछ बकवाद करते रहते हैं, बेमतलवकी उक्तियाँ उच्चारण किया करते हैं। या दूसरोंको चिढ़ाया करते हैं। कुछ कुसज़में समय नष्ट करते हैं। पश्चपात, चापल्सी और कपटकी कुचेष्टाओंमें फँसे रहते हैं। कुछ अनुचित पीतिसे धन कमानेके लिये सद्दा, फाटका, तादा, चौपड़, शतरंज आदि खेलते रहते हैं। गंदे तथा व्यर्थके साहित्यका अध्ययन करते हैं। कुछ नाना व्यसनोंमें पड़े हुए हैं। इन सब व्यर्थके कामोंमें लगे रहनेके कारण उनका अधिकांश समय आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यतामें व्यतीत हो रहा है। अपनी उन्नित और समाजकी उन्नितके लिये हमें इन सबसे सदा बचना चाहिये।

पश्चात्त्य शिक्षा, सम्यता और संस्कृतिके सम्पर्क तथा अन्धानुकरणने हमारे नवयुवकोंकी अनेक कुचेष्टाएँ वढ़ायी हैं। हमारी नयी पीढ़ीकी बुद्धि प्रायः तामसी होती जा रही है। चाट, चाय, मादक वस्तु, अंहे, मांस-मिदरा आदि अनेक अमध्य पदार्थोंके प्रयोगसे हमने कितनी ही अनुचित वस्तुओंको अपना लिया है। ये हर दृष्टिसे हानिकर और त्याज्य हैं। स्त्री-वर्गमें फेशन, व्यर्थकी टीपटाप, आभूषणप्रेम, दिखीवापन, इत्र-फुलेल आदिका वड़ा जोर है। फेशनके कारण पाप-वृद्धि हो रही है। विवाहोंमें वेश्याओंके नृत्य या गंदे नाटक, गंदे मजाक, उत्तेजक फिल्मोंके प्रदर्शन, गंदे गाने और बेहूदी चेष्टाएँ चलती हैं। ये सर्वथा त्याज्य हैं। दैवीगुणोंकी वृद्धि करनेवालेंको इनसे घृणा करनी चाहिये। हमारा अधिकांश समय इन्हों तथा इसी प्रकारकी और चेष्टाओंसे एवं विलासिताकी वस्तुओंमें व्यय हो जाता है। यही श्रम, धन और समय हम जीवनोपयोगी उच्चतर कार्योंमें व्यय कर सकते हैं।

कुविचार कुचेष्टाका मूल है। मनसे कुविचार निकालनेसे ही हम कुचेष्टाओंसे वच सकते हैं। जो अच्छे विचार या अच्छी आदतें हैं, हम उन्होंसे प्रेम करें, उन्हें ही आचरणमें उतारनेका प्रयत्न करें तो निश्चय ही दैवीगुण प्राप्त कर सकते हैं।

२१--आत्मतेजकी प्राप्ति

एक ही परमात्माको ज्ञानीलोग अनेक नामोंचे पुकारते हैं। सम्पूर्ण विश्व और हम सबमें आत्माके रूपमें वही

, 24

ईश्वर प्रत्यक्ष हो रहा है। हम, आप और हमारे नगर, प्रान्त, देशके मनुष्योंमें परमात्मा ही अनेक रूपोंमें प्रकट हो रहा है। संसारके सभी मनुष्य परमात्माकी ही मूर्तियाँ हैं—

पुरुष एवेद५सर्वम्।

(ऋग्वेद १०। ९०। २)

अर्थात् यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है। प्रजापतिः "वहुधा वि जायते।

(अथर्ववेद १०।८।१३)

अर्थात् इस विश्वमें परमात्मा ही अनेक रूपोंमें जन्म लेता है।

अजायमानः यहुधा वि जायते।

(यजुर्वेद ३१।१९)

अर्थात् वह अजन्मा अनेक रूपोंमें जन्म छता है। वह निराकार परमात्मा इस सारे चराचर जगत्में साकार है। हमारे अंदरसे चमकनेवाला यह आत्मा न कभी मरता है न इसकी कभी क्षति होती है। आत्माका गुण है दीित या चमक। जो मनुष्य मनुष्यत्वके गुणोंका विकास करते हैं, वे आत्माके गुणोंके विकाससे अपने आपको प्रदीत कर छेते हैं। उनके मुखमण्डलपर एक प्रकारकी सात्त्विक चमक या तेज छाजाता है। इसे आत्मतेज कहते हैं। दीितमान् आत्माओंके सम्पर्कमें रहकर हम अपनी आत्माको आत्मतेजसे प्रदीत कर छेते हैं। जो मनुष्य आत्माके गुणोंको वढ़ानेका प्रयत्न करते हैं। वे अपनी अत्माको आत्मतेजसे भर छते हैं

गुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि।

(अधर्ववेद)

'त् गुद्ध तेजस्वी, आनन्दमय एवं प्रकाशमान आत्मा है । गुद्धता, आनन्द और प्रकाशका यह आत्मतेज ही तेरे मुखमण्डलसे भासित होना चाहिये।

जिस मनुष्यकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ अत्यन्त उन्नत और विकसित हो जाती हैं, यह चुम्बकीय शक्तिसे युक्त एक महान् आकर्षणका केन्द्र बन जाता है। उसके व्यक्तित्वसे प्रकाशमयी आत्मतरङ्गें निकलकर इधर-उधर अपना प्रभाव डाला करती तथा निर्मल प्रकाशका विस्तार करती रहती हैं।

मनुष्यो ! अपने आत्मामें देवत्वकी सम्पदाओंको विकित करो । आत्मतेजने आभासिन हो जाओ । अपने आपको शरीर नहीं, आत्मा मानो । आत्मा ही आपके व्यक्तित्वका मूल स्रोत है । इसीमें स्थित होनेसे दृदता और शक्ति आती है। आत्मशक्ति आपमें प्रचुरतामे विद्यमान है। सद्विचार सत्संकल्प और सद्व्यवहारसे आत्मतेज प्राप्त करते रहो।

२२---क्षमा

पूरी शक्तिसे सम्पन्न होने और बदला लेनेके साधन होते हुए भी दोपीको सुधारका अवसर देनेके दिव्य गुणको क्षमा कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है—

देवा उन्न यथा पुनः।

(अस्वेद १०।१३७।१)

हे देवोः सत्पुरुपो ! गिरे हुऑको फिर उठाओ ।

यह कार्य क्षमा नामक देवगुणद्वारा ही पूर्ण हो सकता है। गल्ती सबसे होती है। यदि हम गल्ती करनेवालेको क्षमाकर मुधरनेका अवसर दें तो उसका बड़ा उपकार होता है। अनेक मनुष्योंका पश्चात्ताप जाग्रत् हो जाता है और वे अज्ञान और कुसंस्कारोंसे मुक्त होते देखे गये हैं।

प्रायः देखा गया है कि सजाका प्रभाव उतना नहीं पड़ता, जितना दोपीको उदारतापूर्वक क्षमा कर देनेका होता है। गल्तीको स्वीकार करके आगे भूल न करनेके संकल्पसे मनुष्य उन्नतिशील बनता है। गल्तीको क्षमाकर उन्नतिका अवसर देना देवत्वका सूचक है।

जय हम गलती करते हैं। तय हमें यह ज्ञान नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। विवेकशून्य अवस्थामें हम पाप-कर्म कर वैठते हैं। यहे-से-यड़ा दोपी भी अपने आपको निरपराध समझता है। मोहका पर्दा उसकी बुद्धिको भ्रमित कर देता है। ऐसे अज्ञानी और अपरिपक्ष बुद्धिके व्यक्तिको सजा देना कौन-सी बुद्धिमानी है।

गलतीपर क्रोध करना सहज है, पर सुधारका अवसर देना देवत्व है। गम्भीर पुरुप प्रेम तथा सहानुभृतिसे अपना कार्य निकालते हैं। क्षमासे दोनों ही पक्षोंको लाभ होता है। आवेशमें सम्भव है आप कुछ ऐसा कार्य कर जायँ, जिससे भविष्यमें आपको दुःख उठाने पड़ें और कई व्यक्ति सदाके लिये आपके शत्रु वन जायँ। यदि सहानुभृतिपूर्वक दोपीको सुधारनेका अवसर दिया जाय तो उसका न्विरस्थायी प्रभाव दूसरेपर पड़ता है और शत्रु मित्र वन जाता है।

२३---धृति अर्थात् धैर्यधारण धृति नामक गुणमें धैर्म, संतोष, सङ्गद्गीकता और विपत्तिमें भी अधीर न होना शामिल है। ये सब गुण हमें धैर्यधारणका उपदेश देते हैं।

आप जो भी कार्य करने निकलें, जो भी उद्देश्य आपके सामने हो, किसी समय या किसी भी स्थितिमें हों, धैर्यका गुण आपकी सहायता करनेवाला है।

आपको अपनी कठिनाइयाँ अथवा प्रतिक्ळताएँ पर्वतके समान दुर्भेंद्य और सिंहके समान भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हों, फिर उनमें धैर्य धारण कीजिये। सब ठीक हो जायगा ।

अधीर न होइये—घयराइये नहीं । आप महान् शक्तिशाली आतमा हैं । देवी शक्तियोंका पुञ्ज आपमें छिपा हुआ है । आपको वकरीकी तरह मिमियाना नहीं है, बिक सिंहके समान दहाइते हुए कर्त्तव्य-मार्गपर डटे रहना है ।

आपत्तिके सामने घत्रराइये या गिड़गिड़ाइये नहीं । यदि सचा प्रयत्न करनेपर भी आप सफल न हो सकें तो कोई हानि नहीं । विजयके मार्गपर चलते हुए मिलनेवाली पराजय कोई बुरी चीज नहीं है।

प्रत्येक पराजय विजयकी दिशामें कुछ आगे बढ़ जाना है। यह उच्चतर ध्येयकी पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशामें हमारी कमजोरी है, अमुक तत्त्वमें हम पिछड़े हुए हैं, या किसी विशिष्ट उपकरणपर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है, जहाँ हमारी निर्वलता है और जहाँ हमारी मनोच्चत्तियाँ अनेक ओर बिखरी हुई हैं, जहाँ विचार और कियामें परस्पर विरोध चल रहा है, जहाँ दु:ख, होश, शोक, मोह आदि विरोधी इच्छाएँ हमें चक्कल कर एकाग्र नहीं होने देतीं।

किसी-न-किसी दिशामें प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है, मिथ्या कल्पनाओंको दूरकर हमें कुछ-न-कुछ सवल बना जाती है। हमारी विश्वञ्चल वृत्तियोंको एकाप्रताका रहस्य सिखाती है। अनेक महापुरूष केवल इसी कारण सफल हुए; क्योंकि उन्हें कड़वाहटको चलना पड़ा था। यदि उन्हें पराजय न मिलती तो वे महत्त्वपूर्ण विजय कदापि न कर पाते। पराजयमें भी धैर्य रखना विजयका चिद्व है। विपदि धेर्यमथाभ्युर्ये क्षमा सद्सि वाक्पडुता युधि विक्रमः। यशिस वाभिक्षिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥

'विपत्तिमें धेर्य, अम्युदयमें क्षमा, समामें बोलनेकी चतुरता, युद्धमें पराक्रम, यशमें रुचि और शास्त्र सुननेमें व्यसन—ये सब महात्माओंके स्वामाविक गुण हैं।'

बीमारीमें भी धैर्य-धारणकी अतीव आवश्यकता है। घवराहटसे रक्तमें गर्मी वढ़ जाती है। यदि धैर्यपूर्वक उपचार किया जाय, रोगीको साहस बँधाया जाय, तो अनेक परेशानियोंसे वचा जा सकता है। बीमारको जितना धैर्य मिलेगा, सान्त्वना मिलेगी, आराम मिलेगा, उतना ही दबाईका असर होगा।

दैवीशक्तियोंका निवास आपमें है । अतः धैर्यपूर्वक काम कीजिये । मजबूतीसे कदम आगे बढ़ाइये ।

धैर्यवान् मनुप्य इस वातपर शोक नहीं करता कि मैं असफल हो गया हूँ या दूसरोंकी नज़रोंमें गिर गया हूँ, अथवा लोग व्यर्थ ही मुझपर दोषारोपण करते हैं । वह तो सोचता है कि मैं स्वयं अनेक उच्चतम शक्तियोंसे पूर्ण हूँ, पुरुपार्थ धारण किये हुए हूँ । धैर्थ ही समस्त सफलताओंका आधार है ।

२४---शौच अथवा पवित्रता

स्वच्छता देवत्वका लक्षण है। जो साफ—स्वच्छ है, वह देवता है। गंदगी तो राक्षसोंके पास ही पायी जाती है।

शौचका अर्थ विस्तृत है। यह दो प्रकारका होता है— (१) बाह्य शौच अर्थात् वाहरी स्वच्छताः (२) आन्तरिक शौच अर्थात् अंदरूनी (मानसिक) पवित्रता।

आजकल लोग वाह्य (शरीर, वस्त्र, भवन इत्यादिकी) स्वच्छतापर तो बहुत जोर देते हैं। सुन्दर स्वच्छ वस्त्र पहिनते हैं। सफेदपोश रहते हैं। नाना प्रकारसे सफाईका ढोंग करते हैं। स्त्रियाँ वार-वार स्नान करती हैं। वस्त्र इत्यादि घोती हैं, स्नो-पाउडर आदि लगाती हैं। नदियोंमें देरतक स्नान करती रहती हैं। चीके-चूल्हेमें भी सफाईका प्रयोग करती हैं।

(किंतु) ये सब बाहरी सफाईमात्रके प्रयोग हैं। यदि केवळ सानमात्रसे ही मनुष्यकी मुक्ति सम्मव होती तो जलमें वहनेवाळे तमाम जीव—जैसे मछली, कछुवा, मगर इत्यादि तो जन्मसे ही मुक्त हो गये होते। किंतु ऐसा नहीं है। यदि

आपने बाहरसे स्वच्छता धारण कर ली है, अच्छे वस्त्र पहिन लिये हैं, माला, कंठी, टीका आदि भी लगा लिये हैं तो यही पर्याप्त नहीं है। आन्तरिक जगत्की दुर्भावनाओं, कुविचारों, कुसंकल्पोंको दूरकर सद्विचार और सद्भावना-ओंको धारण करना ही सची पवित्रता है।

अपने दुर्गुणोंको, कुसंस्कारोंको, ईर्ष्या, तृष्णा, चिन्ता आदि विकारोंको, हीनता और गंदे संस्कारोंकी दासताको हटाकर निर्भयता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवाभाव आदि पवित्र और आत्मिक प्रवृत्तियोंको वदाना करोड़ों प्रकारकी वाहरी सफाईकी अपेक्षा अच्छा है।

आत्माको ब्रह्मके अर्पण करना आन्तरिक शौच है। जव-तक अस्थिचर्मके पुतलेमें अहंभाव रहेगा, राग-द्वेषका संघर्ष चलता रहेगा, तवतक आन्तरिक शुद्धि सम्भव नहीं।

अपनी दुर्मावनाओं को परास्त कीजिये । कुविचाररूपी भयानक और बलवान् असुर ऐसे मायावी हैं, जो नेत्रोंसे तो दिखायी नहीं देते, पर अत्यन्त गुप्तरूपसे मनके भीतरी कोनोंमें धंस बैठते हैं और ऐसे जीर्ण हो जाते हैं कि इनकी परास्त करना कठिन हो जाता है।

एक विद्वान्ने सत्य ही लिखा है—'यह अमुर और कोई नहीं, आपके दुर्माव और कुविचार हैं। मीतर-ही-मीतर ये दुष्ट शरीर और मनको खा डालते हैं और अन्तमें बड़ी निर्दयतापूर्वक इहलैकिक तथा पारलैकिक 'नरककी अग्नि' में जलनेके लिये पटक देते हैं। खुदगर्जी, कंजूसी, निष्टुरता, झल्लाहर, हिंसा, ईर्ष्या, देष, पर-मुख-असहिष्णुता, कायरता आदि अपिनत्र दुर्मीवनाएँ जब भी अपनेमें दिखायी पड़ें, तुरंत ही उनका विनाश करनेके लिये तत्पर हो जाइये।

वास्तविक ग्रुद्धि तो एकमात्र आत्मज्ञानसे होती है। सच्चे आत्मज्ञानीके दृदयमें प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साहके दिव्य भाव रहते हैं। इनको घारण करनेसे सची ग्रुचिता आती है। महाभारतमें आया है—

आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोगिः। तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥

'आत्मारूपी नदी हो, संयमरूपी पुण्य तीर्थ हों, सत्यरूपी जल हो, बीलरूप तट हों और उसमें दयाकी तरङ्गें उठ रही हों, युधिष्ठिर ! उसमें खान करो । जल अन्तरात्माकी शुद्धि नहीं कर सकता ।'

२५—किसी प्राणीके प्रति द्रोह या वैरभाव न रखना

मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है। तब उसके आत्मभावका दायरा संकुचित हो जाता है। इसके वशीभूत होकर वह एक संकुचित दायरेकी भलाई सोचता है और उसमें अन्योंकी अपेक्षा अधिक दिलचरपी दिखाता है। वह अपने-आपको दूसरोंसे पृथक समझता है। यह 'त्' और 'में' का भाव हमें एक दूसरेसे अलग किये रहता है।

'अहं' का संकोच ही हमारी ईर्ष्याका प्रधान कारण है। जब मनुष्यके 'अहं' का विस्तार होता है, तब 'में अकेले' के स्थानपर 'हम सबकी उन्नति' का भाव पैदा होता है। आत्मज्ञान हमें 'में अकेला' के स्थानपर 'हम सब' में विश्वास करना सिखाता है। ऐसा दृष्टिकोण धारण करनेसे वैरमाव दूर हो जाता है।

वैर एक अग्नि है, जो अंदर-ही-अंदर मनुष्यको जलाती रहती है। इससे सदा सावधान रहनेका उपदेश दिया गया है।

वैरकी बुनियाद मिथ्या स्वार्थपर है। वैरी दूसरोंसे डरता है और अपने डरको छिपाये रहता है। जो निर्भय और सत्य-निष्ठ है, वह मनमें वैरकी अग्नि क्यों छिपायेगा १ वह किसीसे क्यों डरेगा १

किसीका कभी बुरा मत कीजिये, बुरा न चाहिये तथा बुरा होते देखकर प्रसन्न न होइये। आपके चाह न करनेसे उसका बुरा नहीं हो सकता, वह तो उसके प्रारब्धसे ही होगा; पर आपका बुरा निश्चय ही हो जायगा।

ईश्वरकी इच्छा है कि उनकी इस लीलाभूमिमें हम सब प्रेम और परस्पर सहानुभ्तिपूर्वक रहें। इस समाजमें कहीं भी पशुताका या असारताका भाव न हो । प्रत्येक भागमें रहनेवाली सम्पूर्ण मानव-जातिमें परस्पर प्रेमभाव रहे । ईश्वरद्वारा बनायी हुई सब वस्तुएँ सबको बराबर मात्रामें मिलती रहें । अतः वैरभाव त्यागकर प्राणिमात्रके प्रति प्रेम और सहानुभ्ति दिखलाइये । सबसे मित्रतापूर्ण सरस न्यवहार कीजिये ।

२६—वर्ण, जाति, कुल, विद्या, धन आदिका अभिमान न करना

· बहुत-से व्यक्ति अपनेको ही सर्वगुणसम्पन्न, रूप-वर्ण-कुलमें सबसे उत्तम और सब प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त मानकर छुठे अहंकारमें डूबे रहते हैं। अहंकारसे अभिमान आता है। मनुष्य अपने संकुचित दायरेमें ही बंद रहता है। इस अभिमानका परित्याग कर देना चाहिये। आध्यात्मिक दृष्टिसे यह मनुष्यकी गिरावटका सूचक है।

अभिमानी व्यक्ति अपने सामने दूसरोंकी श्रेष्ठता और उत्कृष्टताको कुछ नहीं समझता । उनकी अच्छी ग्रहण करने योग्य वार्ते भी नहीं सुनता । दम्म और मिथ्या गर्वके मार्गपर चलनेसे उसका पतन बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध होता है ।

रावण वड़ा विद्वान् एवं बुद्धिमान् ब्राह्मण था। उसे अपनी विद्या-बुद्धिका वड़ा गर्व था। इस अभिमानमें वह इतना लित हो गया कि उसे उचित-अनुचितका विवेक ही न रहा। उसने जगज्जननी माता सीताका हरण किया और अपने वंशके विनाशका कारण वना। कंस वड़ा अभिमानी राजा था। उसका अभिमान स्वयं श्रीकृष्णने खण्डित किया था। इसी प्रकारके अनेको बड़े-बड़े अभिमानी राजाओं और शक्ति-के मदमें चूर रहनेवालोंका गर्व चूर्ण हुआ है। अमिमानी विद्वानोंकी विद्वत्ता गिर गर्थी है।

विद्वत्ताके साथ नम्रताः शक्तिके साथ सौजन्यः धनके साथ उदारताका महत्त्व है । यदि नम्रताः सौजन्य और उदारता नामक दैवीगुण न हों तो शक्ति दुराप्रहमें परिणत हो जाती है ।

अभिमान एक झूठा नशा है, जिसका मद मनुष्यकों अंघा कर देता है। साधारण व्यक्ति भी अफ़सरीकी कुर्सीपर बैठकर पदके मदमें कुछ-का-कुछ हो जाता है। सभी वर्ग, जातियाँ, कुछ, योग्यताके अनुसार अच्छे हैं। किसीको दूसरेकी अपेक्षा अभिमान नहीं करना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि मगवान् श्री. हम्णाद्वारा प्रतिपादित इन छव्यी स देवी गुणोंको धारण करने और इनका उत्तरोत्तर विकास करनेसे हम सच्चे अथोंमें 'मनुष्य' वन सकते हैं। जिस प्रकार फूल संवेरेके प्रकाशको लेनेके लिये पंखुड़ियाँ खोल देता है, उसी प्रकार आप भी इन देवी सम्पदाओंको अपने चिरत्रमें लानेके लिये और ईश्वरके देदीप्यमान प्रकाशको भीतर आने देनेके लिये अपनी आत्माको खुला रखिये। देवत्वमें ही मनुष्यका सर्वोच्च विकास है। ऊपरके गुणोंको धारण करनेसे मनुष्य नित्य श्रेष्ठताकी ओर बढ़ेगा, श्रेष्ठ वस्तुओंको देखेगा, श्रेष्ठ चिन्तन करेगा, श्रेष्ठ विचार करेगा और श्रेष्ठ कार्य करेगा। इस प्रकार इन देवी सम्पदाओंके विकाससे मनुष्य उच्चतम श्रेष्ठताको प्राप्त होता है।

महासती सावित्री

(लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर)

[गताङ्क पृष्ठ १०७१ से आगे]

अब एक बार आप सावित्रीकी देशाकी करपना कीजिये। घोर वन है, उसमें चारो ओर भीपण अन्धकार है, कहीं भी कुछ दिखायी नहीं देता। इधर-उधर हिंसक जन्तु सूखे पत्तोंके ढेरोंपर खेळ रहे हैं, जिससे पत्तोंका खर-खर शब्द हो रहा है। बीच-बीचमें हिंसक जन्तुओंकी कई प्रकारकी विकट बोळियाँ सुनायी दे रही हैं। वृक्षके ऊपर उल्लू बोळ रहे हैं। कहीं-कहीं मळिन तारोंका प्रकाश घने वृक्षोंके पत्तोंको पार करता हुआ घने अन्धकारमें किसी सामान्य वस्तुपर गिरकर अद्भुत हक्य दिखा रहा है। इन्हीं सब भय दिखानेवाळे हक्योंके बीच मृतप्राय पतिको गोदमें ळिये सावित्री बैठी है। कैसा भयानक हक्य है!

पर सावित्रीको इन सबकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। वास्तवमें उस समय उसकी बाहरी प्रकृति छुप्त-सी हो गयी थी, इसल्पिये भयभीत करनेवाले ये बाहरी दृश्य और दुःख उसके लिये नितान्त ही नगण्य थे। सावित्री उस समय केवल सत्यवानकी चिन्ता कर रही थी। उस चिन्ताके सिवा बाहरकी ओर लक्ष्य करनेका मानो उसे अवसर ही नहीं था। उस समय सावित्री वृक्षके नीचे जङ्घा फैलाकर बैठी थी और उसी जङ्घापर उसने अपने प्रिय पतिका मस्तक ले रखा था । एक घोर चिन्तामें वह मझ थी । दृष्टि उसकी पतिके मुखकी ओर लगी हुई थी। अहा, वह देखना भी क्या अद्भुत था। कैसा उज्ज्वल था। उसकी उज्ज्वलतासे मानो उस घने अन्धकारमें भी वह वन प्रभामय हो उठा था। उसी चतुर्दशीके घोर अन्धकारमें पति-देहको गोदमें लिये हुए धावित्री एक पावन प्रकाश चारो ओर विखेरती हुई प्रार्थना करने लगी-'हाय, मेरे देव ! यह क्या किया ! ऐसे स्वामीसे मुझे क्यों विश्वत कर दिया ? यह तो मेरी बहुत दिनोंकी आराधनाकी सामग्री थी। अकालमें ही हे देव ! आपने इसे मुझसे छीन लिया। दासीकी इतनी आराधना इतनी प्रार्थना क्या कुछ भी नहीं सुनी गयी ! जिनके पृथक हो जानेसे हृदय सून्य और आधी देह मी अस्थायी हो जाती है, उन्हीं मेरे स्वामीको आपने अचानक छे छिया ! यदि लेना ही या तो प्रमो, मुझे भी साथ क्यों न ले लिया ? स्नामीके बिना शुन्य प्राण लेकर में इस संसारमें कैसे रहूँगी ? किस पापका मुझे यह दण्ड दिया गया है ? मैंने तो जन्मसे लेकर अवतक किसीको भी कष्ट नहीं पहुँचाया है। विवाहिता होकर अवतक खामीके मुख-दर्शनके सिवा दूसरेका ध्यानतक नहीं किया है। स्वामी ही मेरे सर्वस्व थे। इनके मुखको देखकर भी अपनेको खामीसे विल्कुल खतन्त्र नहीं समझा है। फिर मुझे यह दण्ड क्यों १ ऐसे खामी मुझे छोड़कर चले जायँगे, यह बात मैं कैसे मान लूँ ? मेरा हृदय, मेरा मन, मेरे प्राण-सभी छट सकते हैं। पर स्वामी मुझे छोड़ जायँ। यह वात मैं मान नहीं सकती । प्रभो ! मुनिवरके वाक्य सुनकर आज एक वर्षसे में चिन्ता करती आ रही हूँ; तो भी हे प्रमो, मुझे ऐसा विश्वास कभी नहीं हुआ था; क्योंकि जितना इस मुखकी ओर देखती हूँ, उतना ही मेरे मनमें हद विश्वास होता जाता है कि ऐसे स्वामी मुझे छोड़कर कभी नहीं जायेंगे। वे जलमें। थलमें, इस लोकमें, परलोकमें--जहाँ कहीं रहेंगे, मैं भी वहीं उनके साथ रहूँगी। हे भगवन् ! मेरा यह विश्वास क्या सफल होगा ? मैं तो समझती हूँ, जरूर होगा । मैंने इतने व्रत किये, इतनी पूजा की, इतनी आराधना की; तव भी प्रभो ! क्या खामीको न वचा सकूँगी ??

सावित्री इस प्रकार प्रार्थना कर रही है और सत्यवान्की ओर एक दृष्टिसे देख रही है। लगातार देखते-देखते उसके मनमें मानो एक अपूर्व शक्तिका संचार हो उठा। सती सावित्री मानो कहींसे एक अपूर्व बल पाकर अद्भुत शक्तिमती हो उठी । धीरे-धीरे मानो उसे ज्ञात होने लगा--- 'किसकी मृत्यु, किसका जीवन, मेरी अपूर्व शक्तिके सामने ये सब मिथ्या हैं। यह विश्वब्रह्माण्ड अति तुच्छ है। लोगोंका जीवन-मरण अति सामान्य है, पृथ्वीका सुख-दुःख सारश्चन्य है। अतः जगत्की सारी शक्तियाँ आज सावित्रीसे पराजित हो चुकी हैं। चराचर उसके आज्ञाधीन हो गया है। जलमें, थलमें, आकाशमें, पातालमें सभी जगह मानो उसके लिये मार्ग खुल गये हैं। उसे यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि स्वामीकी जिसमें इच्छा होगी, मैं उसीका अनुसरण कर सक्रॅगी । इसी विश्वासके साथ उसके शरीरकी ज्योति बहुत कुछ बढ़ गयी। उस समय सावित्रीका मन सत्यवान्के प्राणको अपने प्राणके साथ एक करके दृढ़ बन्धनमें बाँधनेका उपक्रम कर रहा था।

साविजी उसी प्रकार पितके मुखकी ओर टकटकी लगाये बैठी है। अन कुछ-कुछ उसकी ऑंखोंके ऑंस् स्ख गये हैं। उसी अपूर्व विश्वासके कारण उसके मनमें एक अद्भुत आशाका आलोक प्रव्वलित हो उठा है। सत्यवान् पहलेकी तरह साविजीकी गोदमें अचेत पड़ा है। धीरे-धीरे उसके श्वास-प्रश्वास कक-कक्कर आने लगे हैं। साविजी स्थिर है, धीर है, गम्भीर है और मनको बलवान् बनाये बैठी है। उसके अन्तःकरणकी चञ्चलता प्रायः शान्तमावमें परिणत हो गयी है। उसी शान्तमावसे अन वह सत्यवान्की ओर देख रही है। इसी समय धीरे-धीरे एक मृत्युकी छाया आकर उनके चारों ओर छा गयी। वह छाया बड़ी अद्भुत और मोहमयी है। मानो एक छिपे हुए इन्द्रजालने आकर धीरे-धीरे उन्हें धेर लिया हो।

साविजीने उस समय न कुछ देखा, न कुछ सुना और न कुछ स्पर्श ही किया; फेवल एक नवीन राज्यमें मानो उसने एकाएक प्रवेश किया । उसे चारो ओर मायाजाल-ही-मायाजाल दिखायी देने लगा । साविजीको मास हुआ कि जैसे उस घोर अन्धकारमें, अन्धकारकी कायाके साथ कुछ किलविलाकर नाच रहा है । साविजी एक दृष्टिसे उसकी ओर देखने लगी।

मूर्ति धीरे-धीरे रूप घारण करके स्पष्ट होने लगी और क्रमशः आफृति विशिष्ट हो गयी। सावित्रीने सभय देखा कि क्या ही विकट चेहरा है! देखकर उसने मस्तक नीचा कर लिया और प्रिय पतिके मुखकी ओर देखनेमें विशेष तन्मय होने लगी। धीरे-धीरे वह विकट चेहरा छिप गया।

इसके बाद बहुत देर हो गयी। अब भी सत्यवान्का हृदय घड़क रहा है। सावित्री आशाका घर बाँघने लगी। इसी समय घोर अन्वकारमय वह अरण्य-भृमि एक दिन्य तेजसे आलेकित हो उठी। वैसा प्रकाश आपने कभी नहीं देखा होगा और ज्ञात होता है, स्वयं सावित्रीने भी इसके पहले कभी नहीं देखा होगा; परंतु अब तो उसने उसे देखनेको तुरंत ही मुँह उठाया।

किंतु यह क्या ! सावित्री एक दम कॉप उठी । क्या ही दिव्य अलौकिक मूर्ति है ! उस घोर अन्धकारके पर्देपर वादलेंसे निकली हुई विजलीके समान सावित्रीने देखा कि क्या ही सुन्दर कप है ,! क्या मनोहर आकृति है ;! हाथमें पाहादण्डा मसाकपर उपल्यक किरीटा सर्पोंसे रक्षावित

पादुका और शरीरपर अमूल्य वस्त्र धारण किये हुए साक्षात् मूर्तिमान् धर्मराज हैं!

सावित्री समझ गयी कि यही धर्मराज हैं—यही यमराज हैं। अब रक्षा नहीं हो सकेगी। अब तो सत्यवान्को छोड़ ही देना पड़ेगा।

सावित्रीने हाथ जोड़कर उस अलैकिक पुरुषसे पूछा— 'प्रमो ! आप कीन हैं ? आपकी मूर्ति उज्ज्वल और देह अलैकिक है ! देखनेसे लगता है कि आप कोई देवता हैं । क्या आप ही धर्मराज यम हैं !?

यमराजने स्नेहपूर्वक सावित्रीपर एक दयादृष्टि डालते हुए कहा—'हाँ सावित्री, में ही यम हूँ, में ही धर्मराज हूँ, में ही चराचरका लयकर्ता हूँ और काल आनेपर लोगोंके प्राण हरनेवाला हूँ । मुझे ही मृत्यु जानो । आज मुझे ही तुम्हारे पितके प्राणोंका हरण करना होगा; क्योंकि इसका काल आ गया है ! अत्र तुम इसको छोड़ दो । मैं इसे स्पर्श करूँगा ।'

सावित्रीने धीरे-धीरे सत्यवान्की देह नीचे रख दी और हाथ जोड़कर वह उठ खड़ी हुई । फिर धर्मराजने सत्यवान्की देहको स्पर्शकर उसके अङ्गुष्ठ बरावर प्राणपुरुपको बाहर निकाल लिया !

साविर्त्राने कहा—'प्रभोः सुना है कि आपके दूत ही लोगोंके प्राण हरण करनेको आया करते हैं। पर आज आपको स्वयं उपस्थित देख रही हूँ । इसका क्या कारण है ?'

यमराजने सावित्रीके मुखकी ओर देखा । क्या ही अपूर्व बालिका है ! यमराजने उसके स्वामीका जीवन वाहर निकाल लिया है, तो भी वालिका स्थिर और गम्भीरभावसे यमके साथ बातचीत कर रही है । यह दृश्य यमराजको बड़ा ही अद्भुत जान पड़ा ।

यमराजने उत्तर दिया—'सावित्री! तुम अपूर्व सती-साध्वी हो, इसीसे मै तुम्हारे इस प्रश्नका उत्तर देता हूँ कि पापी और कुकर्मी लोगोंके ऊपर ही मेरे दूर्तोंका अधिकार रहता है, साधुजनोंके ऊपर नहीं रहता। सत्यवान् परम धार्मिक है और फिर तुम्हारी-जैसी पतिवताकी गोदमें सोया हुआ है। ऐसी दशामें मेरे दूतगण कैसे इसे स्पर्श कर सकते हैं ! ऐसे धार्मिक पुरुषोंका प्राण हरण करना तो मेरा ही काम है। इसीसे मैं स्वयं आया हूँ। अब तुम घर जाओ, मैं विदा होता हूँ।'

यह कहकर यमराज सत्यनान्के उस प्राण-पुरानको केकर सत्तर दिशाकी ओर जाने "गे। किंतु सावित्री घर नहीं कौटी। सावित्री उस समय सोचने लगी—'अब मैं क्या करूँ ? क्या घर लौट जाऊँ ? पर घर कहाँ है ! घर तो स्वामीके साथ ही है और स्वामी यमपुरीकी ओर चल पड़े हैं ! तब मैं यहाँ क्यों खड़ी रहूँ ? यद्यपि यमराज नियतिकी आज्ञासे स्वामीकों ले जा रहे हैं, तो भी मेरे साथ जानेमें क्या हानि है ? क्या बाधा है ? स्वामीके सङ्गसे मुझे कौन अलग कर सकता है ? मैं अवश्य जाऊँगी !' सावित्री यमराजके पीछे-पीछे चल निकली।

देवताओंका पुरुपार्थ प्रबल होता ही है। यमराज हवाके साथ मिलकर निमेषमात्रमें अनेक कोसोंका मार्ग पार करने लगे। परंतु पातिव्रतका माहात्म्य भी कुछ कम नहीं होता—बड़ा ही अपूर्व होता है! उसी शक्तिके वलसे सावित्री भी अनायास ही यमके पीछे-पीछे जाने लगी। संसारमें जो काम कभी किसीने नहीं किया—नहीं देखा, सावित्री आज अपनी पवित्रता, पातिवृत्य और सतीत्वके प्रभावसे वहीं करनेको तत्पर हुई है। उसकी इस कियासे जगत्में एक अपूर्व आदर्श स्थापित हुआ।

यमने कुछ दूर जा पीछे फिरकर देखा कि सावित्री आ रही है। देखकर वे बड़े आश्चर्यमें पड़ गये। एक मृत्युलोककी स्त्री देवताका पीछा किये हुए आ रही है—यह बात यमराज-को विल्कुल नयी प्रतीत हुई। उन्होंने कहा—'सावित्री! यह क्या! तुम कहाँ आ रही हो ? मेरे साथ तुम्हारा चलना असम्भव है!'

सावित्री वोर्ला—'भगवन् ! जहाँ मेरे स्वामी जा रहे हैं, मैं भी वहाँ जाऊँगी; क्योंकि स्वामीके साथ जाना पत्नीका धर्म है। मैं उसी धर्मका पालन कर रही हूँ।'

यमने कहा—'सावित्री! यह होनेका नहीं है! मनुष्योंके लिये जितनी दूर आना सम्भव है, उतनी दूर तुम आ चुकी हो; अव और आगे न आ सकोगी। अव तुम्हारी चलनेकी शक्ति क्षीण हो जायगी। इसलिये वृथा क्यों कप्ट सह रही हो १ पित-की मृत्यु होनेपर उसकी अन्त्येष्टि और पारलैकिक क्रिया करना ही पत्नीका कर्तव्य है। अतः अव तुम घर जाकर यही काम करे।'

किंतु सिवतीने अटलमावसे कहा—'प्रभो ! घर जाने-की वात क्यों कर रहे हो ! घर मेरा कौन है ! मेरा घर तो अव आपकेही साथ है । नारीके जीवन-मरणका एकमात्र आश्रय पति ही है । आप तो मेरे उसी आश्रयको छे जा रहे "! तब मैं कहाँ जाऊँ !' सावित्रीकी बात सुनकर धर्मराजको वड़ा आनन्द हुआ। आनन्द होनेकी बात ही थी। किंतु नियतिकी गतिका भी तो परिवर्तन नहीं हो सकता, यह उनको दृढ़ विश्वास था। इसीलिये उन्होंने कहा—'सावित्री! दुःखके कारण अंधी मत बनो, पागलपनको छोड़कर घर जाओ। यमराजका पीछा न कभी किसीने किया है और न कर सकता है। वृथा क्यों कप्ट सह रही हो ? स्वामीका तुम्हारे ऊपर जो ऋण था, वह चुक गया। वस, अब मेरे पीछे-पीछे मत आओ।'

सावित्री विनयपूर्वक वोली—'प्रभो! यदि शास्त्रानुसार ही रहती हूँ, तब भी इस काल और परकालमें पत्नी कभी स्वामीके ऋणसे मुक्त नहीं होती। पत्नी चिरकालसे ही पत्नी, और स्वामी चिरकालसे ही उसका स्वामी है। और तमीसे पत्नी स्वामीकी आशाका पालन और उसकी सेवा-शुश्रूपा करती आ रही है। और यही सच्चा सतीधर्म है। मैं उसी धर्मके अनुसार आज आपका पीछा किये हुए हूँ। तपस्या, पातिवृत्य, गुरुभिक्त, व्रताराधना और आपके आशीर्वादसे भी क्या आज मेरी गति निर्वाधन होगी?'

सावित्रीके मुखसे यह वात सुनकर यमराज और भी आश्चर्यान्वित हुए; क्योंकि ऐसी धर्मकथा उन्होंने रमणीके मुखसे कभी नहीं सुनी थी। इस बार उसे सुनकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। इसीलिये वे सावित्रीको वर देनेके लिये तैयार हो गये। बोले—'सावित्री! तुम निश्चय ही अपूर्व साध्वी हो। तुम्हारी वात सुनकर मुझे परमानन्द प्राप्त हुआ है। तुम वर माँगो। सत्यवान्के जीवनके सिवा और जो तुम्हारी इच्छा हो, मुझसे कहो; मैं उसे पूर्ण करूँगा।'

यमराजकी बात सुनकर सावित्री वड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उसे स्वप्नमें भी आज्ञा नहीं थी कि यमराज इतने सहजमेंही प्रसन्न हो जायँगे; और अब एकाएक यमराजको प्रसन्न देखकर उसके हृदयमें आज्ञाका एक छोटा-सा दीप जल उठा । पर यमराजने पहले ही उसे सत्यवान्का जीवन माँगनेके लिये मना कर दिया है। यह बड़े परितापका विषय है! हाय, क्या यमराज किसी प्रकार भी उसे यह अमूल्य रत्न भिक्षामें नहीं देंगे! यदि नहीं, तो उसे अन्य वर माँगनेसे क्या प्रयोजन है! सावित्री यही चिन्ता करने छगी। किंतु इसी समय उसे एक बात याद आ गयी। उसने सोन्चा—'माना' मुझे ऐसे वरसे कोई प्रयोजन नहीं है; किंतु मेरे सास-समुरका तो इससे उपकार हो सकता है। मेरे समुर दोनों आँखोंसे अंधे हैं, वे

यदि अच्छे हो जायँ तो क्या ही उत्तम यात हो। मैं यही वर क्यों न माँगूँ ११

याँ विचारकर सावित्रीने यमराजसे, अपने बृद्ध सास-समुरकी आँखेँ ज्योतिवान् हो जानेकी प्रार्थना की। यमराज प्रसन्वित्तसे सावित्रीको यह बर देकर किर यमपुरीकी ओर चले।

परंतु थोड़ी ही दूर जाकर फिर यमराजने पीछे देखा कि सावित्री अब मी आ रही है। देखकर वे बड़े अचंभेमें पड़े और उसी अवस्थामें खड़े रहकर सोचने छो—'यह सामान्य मानवी सावित्री यहाँतक मेरा पीछा किये हुए आ रही है। यह बड़े ही आश्चर्यका विपय है! मैंने तो ऐसा कमी नहीं देखा या, आज यह क्या हुआ ?' यमराजने फिर सावित्रीकी ओर एक बार अच्छी तरह देखा। 'यह क्या ही अपूर्व तेजोरादिमण्डित छोटी-सी मनोहर मूर्ति है? ऐसा तेज इसने कहाँसे पाया ? ऐसी द्यक्ति कहाँने आयी ? किसने इस वालिकाको ऐसी द्यक्तिशालिनी यनाया ? पतिमक्तिने ही क्या ? पर नियतिकी गितका कौन परिवर्तन कर सकता है! और यह वालिका नियति मझ करनेको मेरे पीछे-पीछे चली आ रही है। यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है!

यमने किर सावित्रीको सम्बोधन करके कहा—शावित्री, में इतना स्वतन्त्ररूपने तेन चल रहा हूँ और तुम मेरा अनु-सरण किये हुए आ रही हो; इसिल्ये तुम साधारण स्त्री नहीं जान पड़ती। परंतु मेरा पीला करनेसे अवस्य ही तुमको बढ़ा मारी आयास प्राप्त हो रहा है और तुम बहुत ही यक गयी हो। अतः अब मी घर लौट जाओ, क्यों हथा असम्मव-साबनका यत्र कर रही हो!

सावित्रीको स्वामीले दूर करना धर्मराजको मी उचित नहीं है। अतएव सावित्रीने उत्तर दिया—'प्रमो ! आप धर्मराज हैं, धर्मराज होकर मुझे ऐसा आदेश न करें; क्योंकि पति ही खीका एकमात्र धर्म है। इसब्धिये मुझे आप इस धर्मसे च्युत न कीजिये ! जहाँ पति जायँ, खीको मी वहीं जाना चाहिये । नहीं तो पत्नीका धर्म नष्ट हो जाता है। अव आप धर्मराज होकर किस प्रकार मुझे इस पथसे दूर करनेकी चेष्टा कर रहे हैं ? पतिके साथ चल्नेम मुझे तिनक भी कष्ट नहीं हो रहा है। आप मेरे कष्टकी चिन्ता न करें।'

यह कहकर मावित्री फिर आगे वढ़ने खगी। यमराजने उत्कप्ठित होकर कहा—'मावित्री! तुम अपूर्व साब्वी हो। किंतु तुम नियतिकी गतिको ददछनेकी चेष्टा मत करो। इस छोक और परछोकका सम्बन्ध स्थायी नहीं होता। मनुष्य कमी मरे हुएका पीछा नहीं करते । तृथा क्यों मेरे पीछे-पीछे चर्छा आ रही हो ? में अमी तुम्हारी दृष्टिके सामनेने छन हो जाऊँगा। बोछो, उस समय तुम केसी विषद्में पड़ जाओगी ? एक बार सोचो तो सही ! कहना मानो, अब भी घरको छोट जाओ।

सावित्रीने पुनः कातरमावसे कहा—'धर्मराज! यह क्या आजा दे रहे हैं ? नासमझ यदि इस वातको कहे तो ठीक हैं। पर आप तो धर्मावतार हैं ! आप किस प्रकार धर्मकी मर्यादा मक्त कर रहे हैं ? धर्म यह है कि सात पाँव किसी व्यक्तिके साथ चल्नेसे वन्युता हो जाती है और वह उसे निमाता है। आप भी अब शास्त्रके मतसे मेरे साथ उसी वन्युताके स्त्रते वँघ गये हैं। उस स्त्रको तोड़कर आप मुझे किस प्रकार छोड बायँगे ?'

सावित्रीकी बात सुनकर धर्मराजको मान होने लगा मानो धारे-धारे किसीने एक लोहकी साँकल उनके पाँचमें पहना दी है और वे उस धर्मकी लंबीरसे वाँध गये हैं। अव बास्तवमें सावित्रीको किस प्रकार लोड़ लायाँ ? क्योंकि सावित्री न्यायानुसार ही बात कह रही है! अब उसे परास्त करनेका उपाय ही क्या है? और परास्त करना अधर्म मी है! यम स्वयं धर्मराज होकर यह अधर्म किस प्रकार करें ? परंतु नहीं करनेसे काम कैमे चल सकता है ? और जीव किस तरह यमपुरी पहुँच सकता है!

ऐसे ही विचारोंसे यम व्यथित हुए । किंतु किर बहुत कुछ सोच-विचारके वाद उन्होंने कहा — 'साविजी, तुम्हारी वात अमृतके समान हैं; वितनी सुनी चाती है, उतनी ही सुनने-की इच्छा होती है। किंतु नियतिकी गतिका उच्छङ्घन करना मेरे लिये उचित नहीं। तुम और जो कुछ चाहो, उसके लिये प्रार्थना करों। सत्यवान्के जीवनके सिवा तुम्हें और क्या चाह है, उसे कहो। मैं तुमको और मी एक वर दूँगा।'

देवताओंका दान लेना ही चाहिये। सावित्रीने यह घारणा वनाकर और भी एक वरकी प्रार्थना की। इस वार उसने अपने समुरका पुनः राज्य पाना माँगा।

'नुम्हारे समुर द्यीव ही गये हुए राज्यको पुनः पायेंगे।' यह कहकर यमराजने फिर यमपुरीका रास्ता लिया।

किंतु कैसी विडम्बना है ! कुछ दूर वानेमं ही फिर बाघा पड़ी ! यमरावने थोड़ी दूर वाकर पीछे देखा तो अब मी सावित्री उनके पीछे-पीछे आ रही थी । यमराव इस वार विचिलित हुए; क्योंकि वे मन-ही-मन सोचे हुए थे कि सावित्री वहुत शीघ्र थक जायगी, उसकी चलनेकी शिक्त कम हो जायगी। किंतु इस समय इसके विपरीत देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। यमराज वायुवेगके समान छिपे मार्गसे यमपुरी जा रहे हैं और सावित्री भी स्वच्छन्दरूपसे उनके पीछे-पीछे जा रही है। यह क्या बात है, इसे यमराज ठीक-ठीक न समझ सके। बोले—'सावित्री, अब फिर कहाँ आ रही हो ! समझती नहीं हो ! जाओ, जल्द घर लीटो। मेरे छिप जानेसे अब तुम कुछ भी नहीं देख सबोगी। पीछे लौटनेका मार्गतक हूँ दुनेसे नहीं मिलेगा। बोलो, और क्या चाहती हो ! मैं तुमको और भी एक वर देनेको तैयार हुआ हूँ। सत्यवान्के जीवनके सिवा और एक वर माँग लो।'

इस वार सावित्रीकी दृष्टि पितृ-कुलकी ओर गयी।
सुशीला सावित्री अपने सुख-दुःखको तुच्छ गिनकर पहले ही
ससुर-कुलकी श्रीवृद्धिके साधनमें सफल हो चुकी है और
अब माता-पिताके दुःख दूर करनेका उसने वर माँगा।
सावित्रीके पिता अश्वपित पुत्रहीन हैं, इसका सावित्रीको बड़ा
मारी कष्ट बना रहता है। राज्य नष्ट और वंश निर्मूल हुआ
चाहता है। इसीलिये सावित्रीने पार्थना की,—'प्रमो!
यदि आप संतुष्ट हुए हैं तो इस बार यह वर दीजिये कि
मेरे माता-पिता सौ पुत्रोंके अधिकारी हों और उनमेंसे
एक-एकके तेजसे मानो चारों दिशाएँ आलोकित हो उठें।'

यमराज सावित्रीको यह वर देकर फिर यमपुरीकी ओर अग्रसर हुए, परंतु फिर भी बाधा पड़ी। यमराजने सभय देखा तब भी सावित्री पीछे-पीछे चळी आ रही थी। देखकर उनका मुखमण्डल म्लान हो गया। वे खड़े रह गये। बोले— 'सावित्री! तुमको मैंने एक वर, दो वर, तीन वर दे दिये। तब भी तुम मेरे पीछे-पीछे आ रही हो! यह क्या बात है! तुम्हें और क्या चाहिये! तृथा क्यों इतना परिश्रम कर रही हो! में अब अधिक नहीं ठहर सकता। इस बार यदि तुम मुझे विदा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहींपर छोड़ जाऊँगा। देखो, तब तुम कैसी विपद्में पड़ोगी! जरा सोचो तो सही।' किंतु सावित्री तिनक भी विचलित नहीं हुई। बोली— 'धर्मावतार! यदि आप फिरे ही हैं तो दासीकी एक बात और सुन लीजिये। देखिये, मैं एक क्षुद्र नारी हूँ, पर नारी होनेपर भी आपकी बन्धु हूँ। जैसे सात पग एक साथ चलनेसे बन्धुता हो जाती है, वैसे ही सात बातें एक साथ

कहनेसे भी वन्धुता हो जाती है। आप अब दोनो तरहसे मेरे साथ इस सम्बन्धमें बँध गये हैं। मुझे परिश्रमकी वात कहकर ऐसे सत्सङ्गसे बिखत न करें। शास्त्रमतसे सत्सङ्ग ही छोगोंके लिये अनमोल वस्तु है। मैं अब इसी सत्सङ्गमें रहूँगी, और हूँ। खामीके समान पिवत्र वस्तु, आपके समान दुर्लभ सामग्री और इस रम्य स्थानके समान पुण्य प्रदेश और कहाँ हैं! इन सबकी समानता कौन कर सकता है! ऐसे सत्सङ्गमें रहकर मार्गका कष्ट मुझे तिनक भी अनुभव नहीं होता और न कुछ दूरी जान पड़ती है, बिल्क और भी आगे बढ़नेको उत्साह हो रहा है। मेरा मन मानो और भी दूर देशमें जानेके लिये उनमत्त हो रहा है। इसलिये अनुग्रह करके मुझे भी आप खामीके साथ ही ले चलें। स्वामीके साथ रहनेसे बहुत दूर-दूरके प्रदेश भी मुझसे दूर न रहेंगे। आप मेरे साथ यही बन्धुताका कार्य करें।

यमराज विषम भ्रममें पड़ गये। सोचने लगे, 'सावित्री यह क्या हठ कर रही है! इसे अदेय वस्तु तो कुछ भी नहीं है, पर विधाताके लेखका किस प्रकार उल्लिझन करूँ! ऐसा होना भी असम्भव है। और सावित्री मुझे धीरे-धीरे धर्मके वन्धनमें बाँध रही है। आज न जाने क्या घटना घटेगी! यमराज थोड़ी देरतक किंकर्तव्य-विमृद्ध-से हो गये। इसके बाद बोले—'सावित्री, जो असाध्य है, उसकी चाह मत करो। विलक और भी एक वर माँग लो। तुम अपूर्व साध्वी हो। तुम्हारे तत्त्वज्ञानसे मैं मोहित हो गया हूँ। बोलो, सत्यवान्के जीवनको छोड़कर और क्या चाहती हो, जिसे मैं तुम्हें दूँ! अव यह वर लेकर मुझे छुटी दे देना।'

'सावित्रीने देखा कि यमराज मुझे वरके ऊपर वर देकर केवल जानेकी सुविधा हूँड़ रहे हैं । ऐसे समय कोई गृड़ वर माँगना चाहिये। यह सोचकर सती साध्वीने इस वार जैसे एक तीक्ष्ण शरका विक्षेप किया। एक अतिकृट भिक्षा देनेके लिये प्रार्थना की। सावित्रीने कहा—'देव! शास्त्र कहता है कि संतान विना लोगोंकी गति नहीं होती और परलोकका काम भी नहीं सुधरता। मेरे ससुरके भी राज्यकी रक्षाके लिये मेरे स्वामी ही एकमात्र संतान हैं। इसलिये अवकी बार मुझे यह वर दीजिये कि मैं अपने स्वामीके सौ औरस पुत्रोंकी अधिकारिणी वन्ँ, और इसीके साथ मेरे समुरका वंश भी चिरस्थायी हो।'

यमराजने कहा—सावित्री, इस वरमें तुम्हारे माँगे

Ł

٠,

हुए सी पुत्रीकी व्यवस्था मैंने कर दी है। तुम्हारे ये सी पुत्र पृष्यीपर अपूर्व नेजावी और वलवीर्य-सम्पन्न होंगे। उनका सुपन्न चारो और फैल जायगा और तुम्हारा कुल भी धन्य होगा। अब तुम मुझे छुटी दो, मैं बाता हूँ!'

यह कहकर यमराजने सावित्रीको दुवारा कुछ कहनेका अवसर ही नहीं दिया और बहुत ही तेज चालसे चल निकले। पर सावित्री भी उनके पीछे-पीछे चलने लगी। (शेप अगले अक्कमें)

सची वकालत

(हेरफ-शीरेशवदेवजी आचार्य)

आज-तल प्रायः यह देला जाता है कि द्वा या सचा जो भी अभियोग वक्षीलोंके पास आता है, उसे स्वीकार करके वे अनेक प्रकारके झड़े तकोंने उसे सगा सिद्ध करनेका प्रयत्न करने हैं, जिसके परिणामन्तरूप न्यायाधीशोंके लिये उन तर्क-विवकोंके जातमंगे सत्योंको छोंट निकालना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवस्य हो जाता है। इस कारण अनेक बार निरपराध व्यक्तियोको दण्ड मिल जाता है और अपराधी छूट जाते हैं। मनुजीने कहा है कि जो राजा अदण्डनीय पुरुषोंको दण्ड देता है और दण्डयोग्य पुरुषोंको दण्ड नहीं देता, वह बहुत अपयशको प्रात होता है और नरकको जाता है है। इस पाप-क्रमें सहायता देनेवाले वकील लोग ही हैं। सचा वकील वह होता है जो—

- (१) समा अभियोग स्वीकार करता है और छूटे-को छोड़ देता है।
 - (२) दोनो पर्शोमं समझौता करानेका प्रयव करता है।
- (३) परिश्रमके अनुपातरे यथासम्भव कम फीस छेता है।
- (४) अभियोगार्थीसे पहले पूरी फीस नहीं लेता । यदि पूरी फीस लेता है तो अन्ततक पूरे परिश्रमसे कार्य करता है।
- (५) विल्कुल सञ्चे तर्क उपस्थित करता है। लेशमात्र भी तथ्योंकी तोइ-मरोइ नहीं करता ।
- (६) यदि कोई यात समझमं न आये तो अभियोगार्थी-को कह देता है और उसे यह अवसर देता है कि वह चाहे तो उसकी अपेक्षा किसी श्रेष्ठ चकीलको नियुक्त कर ले। अथवा दूसरे श्रेष्ठ चकीलके परामर्श कर ले।
 - महदाप्तीति नरकं चैव गच्छति॥
 (मन्०८।१२८)

अमेरिकाके राष्ट्रपति अग्राहम छिंकन और भारतके राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीमें ये वार्ते वहुत कुछ दिखलायीदेती थीं।

अत्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकनका जन्म १८०९ ईसवीमें उत्तरी अमेरिका-की फेन्ट नामक रियासतमें हुआ था। ये बचपनसे ही सत्यप्रिय थे। जैसा मनमें होता, वैसा ही वाणीसे कहते और वैसा ही आचरण भी करते थे।

वकालतके विषयमें इनके कुछ निश्चित सिद्धान्त थे, जिनका वे पूरी सचाईसे पालन किया करते थे। वकीलोंको सम्योधन करते हुए वे कहा करते थे—'जव भी सम्मव हो, अपने पड़ोसियोंको समझौतेके लिये वाध्य करो। उन्हें समझाओ कि किस प्रकार प्रकटमें जीतका सेहरा वाँधनेवाला वास्तवमें हारता है, खोता है, समय और धन दोनो ही नष्ट करता है। शान्ति-स्थापकके नाते वकीलके लिये यह एक अच्छा खासा व्यवसाय है।'

'मुकदमेवाजीको पनपनेका अवसर ही न दो । जो इसके लिये अवसर देता है, वह निकृष्टतम पुरुष है। सामान्यतया अपनी पूरी फीस पहलेसे मत लो; केवल उतनी ही फीस पहलेसे लो, जिससे अभियोगार्थी दुमसे वॅधा रहे। यदि पहले ही सारी फीस ले ली जाती है और उसके बाद भी तुम्हारे मनमें अभियोगके प्रति वही अभिरुचि और भावना वनी रहती है मानो तुम्हें अपने अभियोगार्थीसे अभी भी कुछ प्राप्त करना शेप है, तो तुम सामान्य मनुष्यसे कुछ अधिक हो।'

अज्ञाहम लिंकन सदा अभियोगको सचा जानकर ही स्वीकार करते थे और यदि उन्हें बीचमें ही यह पता चल जाता था कि यह अभियोग मिथ्या है तो सफलता और पर्याप्त घन मिल्नेकी पूरी आशा होनेपर भी वे तुरंत उसे छोड़ देते थे। एक बार कचहरीमें आते समय एक अभियोगमें अचानक उन्हें एक ऐसा तथ्य मिला, जो उनके लिये नया था, किंतु जिसके कारण उन्हें अभियोगका विवरण देना उचित न जँचा। वे अपने स्थानपर लीट गये। न्यायालयमें अभियोग उपस्थित हुआ, परंतु अब्राहम अनुपस्थित रहे। जजने उनके पास संदेश भेजा। अब्राहमने उत्तर भेजा—'जजसे कह दो कि मैं इस अभियोगसे अपना हाथ हटा रहा हूँ।'

एक अभियोगार्थीको जिसे सफलताकी आशा बहुत अधिक थी, उसने कहा—मैं तुम्हारे अभियोगको जितवा सकता हूँ। पर यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक ईमानदार परिवारपर संकट लानेका अपराधी वनूँगा और ऐसा करनेके लिये मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा करनेकी अपेक्षा मैं तुम्हारे अभियोग और तुम्हारी फीसको अस्वीकार करना ही अधिक पसंद करता हूँ। बिना कोई फीस लिये ही मैं तुम्हें एक सम्मति देना चाहता हूँ—'घर जाओ और छः सौ डालर कमानेका कोई और अधिक सच्चा रास्ता खोज निकालो।'

इस प्रकारकी सत्यनिष्ठाके निर्णय वहाँकी जनताकी मावनासे मेल नहीं खाते थे। इसी कारण लिंकनको पचीस वर्षकी आयुमें ही विक्षितकी उपाधि मिली थी और पैंतीस वर्षकी आयुमें वे पूरी तरह विक्षित माने जाने लगे थे। परंतु न्यायाधीशोंके मस्तिष्कपर इनकी युक्तियों और वक्तव्योंकी सचाईकी धाक बैठ जाती थी। ये प्रायः निर्दोष सताये जानेवाले व्यक्तियोंका ही पक्ष ग्रहण करते थे।

अव्राहम लिंकन बहुत साधारण फीस लेते थे। वे अपनी फीसका हिसाब कभी मुकदमें के आधारपर नहीं करते थे, अपितु अपने परिश्रमके आधारपर करते थे। एक होटलके मालिकने कुछ आवश्यक कान्नी कागज तैयार करने के लिये इन्हें पचीस डालर दिये तो लिंकनने कहा—'तुम सोचते होंगे कि मैं कोई ऊँची फीसवाला वकील हूँ। जान पड़ता है कि तुम पैसा खर्च करने के मामले में बहुत उदार हो। इस कामके लिये १५ डालर काफी होगा। मैं तुम्हें १० डालरका बिल लीटाये दे रहा हूँ।'

महात्मा गांधी

महातमा गांधी वकालत करते समय सदा सचा ही अभियोग केते थे और जहाँतक वन पड़ता, दोनो पक्षोंमें समझौता करानेका प्रयत्न करते थे। पोरवंदरके एक फर्मके मालिक सेठ अन्दुल्लाका एक ४० हजार पौंडका अभियोग चल रहा । प्रतिपक्षी थे उनके ही एक रिक्तेदार भाई सेठ तैयन। इस अभियोगमें सेठ अन्दुलाकी ओरसे गांधीजी दक्षिणी अफ्रिका गये। इस अभियोगके विषयमें महात्मा गांधी इस प्रकार लिखते हैं—'दादा अन्दुलाके मुकदमेकी तैयारी करते समय में तथ्यकी महिमा इतनी है, यह न जान सका था। तथ्यका अर्थ है सची बात। सचाईका पलड़ा पकड़े रहनेसे कानून अपने आप हमारी सहायताको आ जाता है। मैंने तो अन्तमें यह भी देख लिया कि मेरे मुनक्किलका मुकदमा बहुत मजबूत है। कानूनको उसकी सहायता करनी ही चाहिये।

'पर मैंने देखा मुकदमा लड़नेमें दोनो पक्ष, जो एक-दूसरेके रिक्तेदार हैं और एक ही शहरके रहनेवाले हैं, वर्वाद हो जायँगे। मुकदमेके अन्तका किसीको पता नहीं। कचहरीमें तो वह चाहे जितना लंगा किया जा सकता है। उसके लंगा होनेमें दोनोमेंसे एकका भी लाभ न होगा।

'तैयव सेठसे मेंने अनुरोध किया--आपसमें झगड़ा निवटा छेनेकी सलाह दी। उन्हें अपने वकीलसे मिलनेको कहा। किसी ऐसे आदमीको पंच चुन हैं, जिसपर दोनोका विश्वास हो तो मामला झट-पट निपट जाय । वकीलोंका व्यय इतना चढ़ता जा रहा था कि उसे चुकानेमें बड़े व्यापारीकी भी विख्या वैठ जाय । दोनो ऐसे जी-जानसे मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिन्त होकर दूसरा कोई काम न कर सकता था। परस्परमें वैर भी वढ़ता जा रहा था। मुझे वकालतके धंचेसे घृणा हुई । वकीलके नाते दोनो पक्षोंका काम यही था कि एक दूसरेको जीतनेके लिये कानूनी नुकते हूँ द निकाले। यह बात मैंने पहले-पहल इस मुकदमेमें ही जानी कि जीतने-वालेको कुल खर्चा कदापि नहीं मिल सकता । पक्षसे ली जा सकनेवाली कान्ती फीसका एक हिसाव होता है तथा मुविक्कल और वकीलके चीचका हिसाव दूसरा होता है। यह सब मुझे असत्य लगा। मुझे अपना धर्म दोनो रिश्तेदारोंमें मेल करा देना ही जान पड़ा। समझौता करा देनेके लिये मैंने जी-जानसे प्रयत्न किया । तैयन सेठ मान गये । अन्तमें पंच चुने गये । मुकदमा चला, दादा अन्दुला जीत गये।

पर इतनेसे मुझे संतोप न हुआ। तैयन सेठ ३६००० पौंडकी डिग्री और न्यय एक साथ न दे सकते थे। उन्हें एक दमड़ी कम भी न देना था, न दिवाला ही निकलवाना था। मार्ग एक ही था—दादा उन्हें पर्याप्त लंबी अवधि दे दें। दादा अन्दुल्लाने उदारता दिखलायी और खूब लंबी अवधि दे दी। मुझे पंचके चुनावमें जितना परिश्रम पड़ा, उससे अधिक यह लंबी अवधि दिलानेपर करना पड़ा। दोनो पक्षोंमें प्रसन्नता

हुई । दोनोकी प्रतिष्ठामें वृद्धि हुई । मेरे संतोपकी सीमा न रही । मेंने सची वकालत करना प्रीलाः मनुष्य-इदयमें बैठना सीखाः मनुष्य-खमावका उज्ज्वल पक्ष दूँद निकालना सीखाः । मेंने सीखा कि वकीलका कर्तव्य प्रश्लोंके यीचमें खुदी हुई खाईको मरना है । इस शिक्षाने मेरे मनमें ऐसी जड़ जमायी कि मेरी वीस सालकी कमाईका अधिक समय अपने दफ्तरमें बैठे सैकड़ों मुकदमोंमें समझौता करानेमें ही बीता । इसमें मेंने सुळ खोया नहीं । पैसेके घाटेमें रहाः यह भी नहीं कहा जा सकता । आत्मा तो नहीं ही गँवायी ।

'में त्रिद्यार्थी अवस्थामें भी मुनता था कि वकालतके धंधेमें झूठ वोले विना नहीं चल सकता। मुझे झूठ वोलकर न तो पद लेना था और न पैसा। इसल्यि इन वातोंका असर मुझपर नहीं पड़ता था।

'दक्षिण अफ्रिकामें इसकी परीक्षा बहुत वार हुई थी। में जानता था कि प्रतिपर्श्वके गवाह सिखाये हुए हैं और तनिक भी मुत्रक्षिल या गवाहको झूठ वोलनेको उत्साहित कर दूँ तो मुत्रिक्कित्रका मुकदमा डिग्री हो जायगा। पर मैंने सदा इस छोमको दूर रखा। ऐसे एक ही अवसरका मुझे स्मरण है जब कि मुबक्किलका मुकदमा जीतनेके बाद मुझे यह संदेह ह्या कि मुविक्किलने मुझे धोखा दिया है। मेरे अन्तरमें खदा यही रहता था कि वदि मुवक्किलका मुकदमा सचा हो तो वह जीत जाय और झुटा हो तो हार जाय । पारिश्रमिक टेनेमें मंने हार-जीतपर पारिश्रमिककी दर कभी ठहरायी हो। इसका सारण मुझे नहीं है। मुक्किल चाहे हारे या जीते, मैं तो सदा पारिश्रमिक ही माँगता था और जीत होनेपर भी उसीकी आशा रखता था। मुबक्किल्से पहले ही कह देता था--- झुठा अमियोग हो तो मेरे पार मत आना । गवाहको सिखाने-पढ़ानेकी तो मुझसे आद्या ही न रखना । अन्तर्में मेरी साख तो ऐसी हो गयी कि झूठे मुकदमे मेरे पास आते ही न थे। ऐसे मुविक्किल भी मेरे पास थे, जो अपने सन्चे मामले तो मेरे पास लाते थे और जिनमें जरा भी खोट-खरावी होती। उन्हें दूसरे वकीलके पास छे जाते।

x x x

एक बहीखातेकी उल्झनबाले मुकदमेमें अदालतके चुने हुए हिसाय-किताय जाननेवाले पंचको उसका हिसायी माग सींपा गया था। पंचके निर्णयमें गांघीजीके मुवक्किलकी पूरी जीत थी, परंतु उसके हिसायमें एक भूल रह गयी थी। जमा खर्चकी रकम पंचके दृष्टिकोणसे इघरकी उघर छे छी गयी थी।
मुबिक्कि ओरने गांधीजी छोटे वकीछ थे। बड़े वकीछने
पंचकी भूछ देखी थी। पर उनका मत था कि पंचकी भूछ
मानना मुबिक्किछका कर्तव्य नहीं है। गांधीजीने कहा कि इस
मुकदमें जो भूछ है, वह स्वीकार की जानी चाहिये।

बड़े वकीलने कहा—'ऐसा होनेपर पूरा डर है कि अदालत सारे निर्णयको रह कर दे और ऐसे जोखिममें मुबिक्किलको कोई चतुर वकील नहीं डालेगा । मुकदमा फिरसे चलाना पड़े तो मुबिक्किल कितने खर्चमें पड़ेगा । और कौन कह सकता है कि अन्तिम परिणाम क्या होगा ?"

गांधीजी लिखते हैं—'मैंने कहा—मैं तो समझता हूँ मुविक्किलको और हमें दोनोको यह जोखिम तो उठानी ही चाहिये और हमारे स्वीकार न करनेपर भी अदालत भूलमरे निर्णयको भूल माल्म होनेपर वहाल रखेगी, इसीका क्या मरोसा है ? और भूल सुधारनेमें मुविक्किलको हानि उठानी भी पड़े तो क्या हुई है ?'

भूळ स्वीकार करनेकी स्थितिमें वड़ा वकीळ वहस करनेको तैयार न हुआ और भूळ स्वीकार न करनेपर गांघीजी तैयार न हुए। अन्तमें मुबक्किळने गांघीजीसे कहा—'ठीक है, तव आप ही अदाळतमें पैरवी करें। भूळ स्वीकार कर छें। हारना भाग्यमें होगा तो हार जायेंगे। सच्चेका रक्षक तो राम है न ११

गांची जीने मुकदमेकी पैरवी करते समय उस भूलको वतलाया। पहले तो न्यायाचीदा उस पक्षके विपरीत हुआ, किंतु अन्तमं उसने उस भूलको मुधारकर पंचके निर्णयको स्वीकार कर लिया!

गांधीजीके दार्व्होंमं—'मेरे हर्षकी सीमा न रही। मुचिक्किल और यद्दे वकील प्रसन्न हुए और वकालतके काममें सत्यकी रक्षा करते हुए कार्य सिद्ध हो सकता है, मेरी यह धारणा हुद हो गयी।'

्एक अवसर तो ऐसा आया कि जय विचाराधीन मुकदमे-में मैंने देखा कि मेरे मुबक्किलने मुझे ठगा था । उसका मुकदमा झठा था। वह कठचरेमें खड़ा काँप रहा था, मानो गिर पड़ेगा । इससे मैंने मैजिस्ट्रेटको मुबक्किलके विरुद्ध निर्णय देनेको कहा और मैं बैठ गया। प्रतिपक्षोका वकील दंग रह गया। मैजिस्ट्रेट प्रसन हुआ। मुबक्किलको मैंने उलाहना दिया। उसे पता था कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लेता। उसने यह वात स्वीकार की—'में मानता हूँ कि मैंने विरुद्ध निर्णय माँगा।' इससे वह अप्रसन्न नहीं हुआ। जो हो। पर मेरे वर्तावका बुरा प्रभाव मेरे धंधेपर नहीं हुआ और अदालतमें मेरा काम सरल हो गया। मैंने यह भी देखा कि मेरी इस सत्यपूजासे वकील वन्धुओं में मेरी प्रतिष्ठा वढ़ गयी थी और विचित्र संयोगों के होते हुए भी उनमेंसे कितनों की प्रीति मैं सम्पादन कर सका था।

'वकालत करते हुए मैंने एक आदत यह भी डाल ली थी कि अपना अज्ञान मैं न मुनक्किल्से लिपाता था, न वकीलों-से । जहाँ-जहाँ मैं समझ न पाता, वहाँ-वहाँ मुविक्किल दूसरे वकीलके पास जानेको कहता था। वह मुझे रखे तो अधिक अनुभवी वकीलसे सलाह लेकर कार्य करनेको कहता था। इस सरल व्यवहारके कारण मुविक्कलोंका में असीम प्रेम और विश्वास प्राप्त कर सका था।'

सेठ रुस्तमजी चुंगीकी बहुत दीर्घ कालसे चोरी किया करते थे। एक बार वह पकड़ी गयी। अभियोग चलनेवाला था और जेल होनेकी सम्भावना थी। गांधीजीने कहा—'पर मुझे तो जिस चोरीके विपयमें वे नहीं जानते, उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। में सोचता हूँ कि जो दण्ड वे ठहरायें, उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। बहुत करके तो वे मान जायेंगे। पर कदाचित् न मानें तो जेलके लिये तैयार रहना होगा। मेरा तो मन है कि लजा जेल जानेमें नहीं है, अपित चोरी करनेमें है। लजाका काम तो हो चुका। जेल जाना पड़े तो उसे प्रायश्चित्त समझियेगा। सचा प्रायश्चित्त तो अब आगे चुंगीकी चोरी न करनेकी प्रतिज्ञामें है।'

अन्तमें गांधीजीके कहनेसे चोरी स्वीकार कर छी गयी। 'क्तामजीपर मुकदमा नहीं चला। उनकी स्वीकार की हुई चुंगीकी चोरीके दूने रुपये लेकर मुकदमा उठा लेनेका आदेश निकल गया।'

'रुस्तमजीने अपनी चुंगी-चोरीकी कहानी लिखकर शीशेमें मँढ़वा ली और अपने दफ्तरमें टाँगकर अपने वारिसों और साथी व्यापारियोंको चेतावनी दी।'

(आत्मकथा)

भगवान्की अहेतुकी कृपासे मैं परम शान्ति, परमानन्द, परम निर्भयता, परम निश्चिन्तता एवं परम पवित्रताके सुरम्य क्षेत्रमें विचरण कर रहा हूँ

वाह्य जगत् भीतरी जगत्का प्रतिविम्वमात्र है—अपने जीवनके अनुभवसे आज में इस तथ्यको ठीकसे समझ रहा हूँ। मेरे मनमें जैसी भावनाएँ रही हैं, वाह्य जगत्की परिस्थितियाँ भी अपने-आप ठीक वैसी ही निर्मित होती चली गयी हैं। अवतक मैंने अपने अन्तरको असंतोप, अशान्ति, अभिमान, काम, कोध, लोभ, मोह, ईर्घ्या आदिसे भर रखा था; परिणामस्कर्ण, ऐसे ही घृणित विचारोंको मैं निरन्तर अपनी ओर खींच-खींचकर वटोरता रहा और मेरा वाह्य जीवन भी इसी कारण भीपण दुःखकी ज्वालाओंसे सदा जलता रहा। पर भगवान्ने अपनी अहेतुकी छुपासे अव मुझे सँभाल लिया है और मेरा हृदय अव संतोप, शान्ति, विनम्रता, निष्कामता, उल्लास, दया, क्षमा, ज्ञान, त्याग, प्रेम आदि देवी गुणोंसे भर रहा है एवं तद्मुसार मेरा वाह्य जीवन भी अव मुझे परम आनन्द, प्रेम, शान्ति, प्रफुल्ला, सहानुभृति, सौहार्दसे भरा अति खुलमय अनुभव होने लगा है। दुर्भावनाओं, दुश्चिन्ताओंकी संकीर्ण सीमासे निकलकर अव मैं परम शान्ति, परम आनन्द, परम निर्मयता, परम निश्चिन्तता एवं परम पवित्रताके सुरम्य विस्तृत क्षेत्रमें विचरण कर रहा हूँ।

सद्यः श्रेयस्करी शरणागति

(लेखक--श्रीश्रीकान्तश्ररणजी)

जगद्गुरु श्रीमद्गोस्वामी तुल्सीदासजीने भगवान्की शरणागतिसे अपने उमयलोककल्याणका सम्पादन करके अनुभूतं विचार कहा है—

तिगरी जनम अनेक की सुधरें अवहीं आजु । होहि राम को नाम जपु तुरुसी तिज कुसमाजु ॥ (दोहावकी २२)

श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं कि 'यदि तू बुरा समाज छोड़कर श्रीरामजीका (उनकी शरण) होकर उनके नामका जप करे तो तेरी अनेक जन्मोंकी विगड़ी हुई परिस्थिति आज ही नहीं, अभी (इसी क्षण) सुघर जाय।

यहाँ, अनेक जन्मोंके साधनोंसे प्राप्त होने योग्य परम गतिकी तत्काल प्राप्तिमें तीन ही उपाय कहे गये हैं—(१) 'तिज कुसमाज' (२) 'होहि राम को' और (३) नाम जपु । इनका कुछ विवेचन आगे किया जाता है—(१) 'तिज कुसमाज'; यथा—

सुत, दार, अगारु, सखा, परिवारु विलोंकु महा कुसमाजहिरे। सब की ममता तिज के, समता सिज, संत सभाँ न विराजिहेरे॥ (कवितावली उ० ३०)

पुत्र, स्त्री, घर, मित्र और परिवार (में आसिक) को महान् कुत्सित समाज देखिये; अतः इन सबकी ममता छोड़कर और समता-दृष्टि रखकर संतोंकी सभामें क्यों नहीं विराजमान होते ??

ये सुत-दार आदि यदि श्रीराममिक्तमें वाषक हों तो स्वरूपतः भी त्याच्य हैं; यथा---

जरं सो संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ॥ (रा० च० मानस अयो० १८५)

जाके प्रिय न राम बंदेही ।
तेहि छाँड़िये कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥
(विनय-पत्रिका १७४)

अन्यथा इनसे यथोचित वर्ताव रखते हुए इनमें ममताका ही त्याग करना चाहिये, इससे राग-द्वेपसे हृदयकी शुद्धि रहती है । ममतात्यागकी व्यवस्था भी श्रीरामजीने शरणागत विभीष्ठणसे कही है— जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥
सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनिह बाध बिर होरी॥
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय निहं मन माहीं॥
अस सजन मम ठर वस कैसें। लोभी हृद्यँ वसइ धनु जैसें॥
(रा० च० मानस सुं० ४७)

अर्थात् जगत् श्रीरामजीका दारीर है। जैसे दारीरी जीवकी प्रेरणासे उसके हाथ-पैर आदि अङ्ग प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही जगन्मात्रके दारीरी श्रीरामजीके दारीररूप ये जननी-जनक आदि उनकी ही प्रेरणासे वात्सल्य आदि गुणोंसे मेरा पालन-पोपण करते हैं। अतप्व जिन उपकारोंके प्रति इन सवमें ममता है, वे उपकार तो श्रीरामजीने ही करवाये हैं। तव इनसे ममता छूटकर श्रीरामजीमें होगी और फिर प्रीतिपूर्वक उनकी मिक्त हद होगी तथा जगत्के प्रति समता भी अनायास आ जायगी। क्योंकि यह वोघ हो जायगा कि सारा जगत् एक श्रीरामजीका ही दारीर है और सवके द्वारा मेरे कर्मानुसार वे ही हित-अनहितके वर्ताव करवा रहे हैं। अतः न कोई मेरा हितैपी है और न दानु, सुखन्दु:सकी प्राप्तिमें मेरे कर्म ही हेतु हैं। तव एक दारीरके व्यष्टि-अङ्गोंमें परस्पर समत्वके समान सवर्मे समत्व रहेगा। यही जगत्के प्रति विवेक-दृष्टि है, तथा—

जनिन-जनक, गुरु-चंचु, सुद्धद-पति, सब प्रकार हितकारी।
देत रूप तम कृप परों नहिं अस कछु जतन विचारी॥
(विनय-पत्रिका ११३)

अर्थात् जननी-जनक आदिके रूपसे आप ही मेरे सव उपकार कर रहे हैं, यह ज्ञान जगत्के प्रति अद्धैत-दृष्टिका है और इसके विरुद्ध ये जननी आदि मेरे स्वतन्त्र उपकारी हैं एवं शत्रु आदि स्वतन्त्र अपकारी हैं, यह अज्ञान द्वैत-दृष्टिका है; यह दृष्टि तम-कूपमें ढालनेवाली है।

इस समता-वृत्तिसे जगत्के प्रति उदासीन भाव करके सबसे ममता छोड़कर श्रीरामजीमें ममता हदकर उनकी भक्ति करनी चाहिये । इसकी हदताके लिये उपर्युक्त प्रमाणमें 'संत सभा न विराजिह रे' कहा गया है। तथा—

सेवत साघु द्वैत-भव भागे । श्रीरघुवीर चरन रूप कागे ॥ देह जनित विकार सब त्यागे । तव फिरि निज स्वरूप अनुरागे॥ (विनय-पित्रका ११९ । ११) संत-समासे यह जाना जाता है कि उक्त विवेक भगवान्को उपायरूपमें वरण करते हुए उनकी शरणागतिसे ही होता है; यथा—

देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (गीता ७।१४)

अर्थात् मेरी यह गुणमयी देवी माया निस्तंदेह दुस्तर है; (पर) जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेने हैं, वे इस मायासे तर जाते हैं।

इसल्प्रि आगे श्रीगोस्वामीजी शरण होनेकी वात कहते हैं-

(२) 'होहि रामको'--अपने शरीर एवं तत्सम्बन्धी पदार्थोंको श्रीरामजीके चरणोंमें अर्पणकर उनका हो जाना शरण होना है, यथा--

योऽहं ममास्ति यित्कचिदिहलोके परत्र च। तत्सर्व भवतोरेव चरणेषु समर्पितम् ॥ (नारद-पद्यरात्र)

क्योंकि जीव ईश्वरका सनातन अंश है, वह मायावश ही अज्ञानसे मन आदि इन्द्रियोंको आकर्षण करता है (गीता १५।७)। जब विवेक्से जानकर अपने अंशीको यह आत्मसमप्ण करता है, तब भगवान (गीता ४।११) के प्रतिज्ञानसार इसका कुछ भार छे छेते हैं। शरणागत विभीपणके प्रति विचार-विमर्शमें आपने अपना सनातन वत कहा है; यथा—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्वतं मम॥ (वाल्मी०६।१८।३३)

'एक वार ही दीन होकर 'मैं आपका हूँ' इस प्रकार याचना करनेवाले सब प्राणियोंके लिये (एवं सब प्राणियोंसे) मैं अभय देता हूँ, यह मेरा वत है।" मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीरामजीने यह प्रतिज्ञा सर्वतीर्थपित समुद्रके तटपर एवं असंख्य वानर-भालृरूप पापदों (भक्तों) के समक्ष की है। अतः इसका बड़ा महत्त्व है। वैष्णवाचार्योंमें यह रलोक शरणागितका चरम मन्त्र माना गया है। अतः इसके पदोंके कुछ विशेष भाव कहे जाते हैं—

सकृत् एव—इस पददयसे शरणागतिमें पुनरावृत्तिका निपेध किया गया है। ब्रह्मसूत्र (४।१।१) में उपासनाकी आदृत्ति श्रार-शर करनी कही गयी है। परंत्र प्रपत्ति तो एक ही बार की जाती है, इसीलिये 'सक्टत्' पदके साथ 'एव' भी लगा है। जैसे विवाह-विधिमें कन्याका पाणिग्रहण वर एक बार कर लेता है तो वह उसका आजन्म निर्वाह करता है; वेसे ही शरणागतका आजन्म निर्वाह एवं अन्तमें उसे सद्गति-दान श्रीरामजी करते हैं; वह शरणागत - निश्चिन्त रहता है। वाल्मी० ४। ५। ११,१२,१५ में श्रीसुग्रीवजीकी शरणागतिके प्रसङ्गमें पाणिग्रहणमें शरण होनेका माव स्पष्टरूपमें है। यही बात आगे इसी ख्लोककी 'ददािम' इस वर्त्तमान कालकी कियासे भी सिद्ध है कि इसी जन्मकी इस एक बारकी शरणागतिमें ही उसे अभयपद (मोझ) भी प्राप्त हो जाता है।

प्रपत्नाय—इस पदके अनुसार दीन होनेपर हाथ जोड़ना होता ही है। अतः इसमें 'कायिकी' प्रपत्तिका भाव है और दीनतामें 'मानसी प्रपत्ति' भी है।

तवासि इति च याचते—'में आपका हूँ' इस याचनामें 'वाचिकी दारणागति' का भाव है । इस 'तवासि' की पुष्टिमें अन्यत्र भी कहा गया है—

'तू मेरो' यह विनु फहें उठिहों न जनम भरि। (विनय-पत्रिका २६७)

वारक कहिये कृपाल तुरुसिदास मेरा । (विनय-पत्रिका ७८)

तात्पर्य यह कि मुमुक्षु मुखसे तो कह देता है कि भें आपका ही हूँ ', परंतु वैसी हार्दिक वृत्ति इसकी सदा नहीं रह पाती । अतः, इस सामर्थ्यकी याचना यह स्वामीसे करता है।

अभयं सर्वभूतेम्यो ददामि—लोकमं उसे सव प्राणियोंसे अभय मिलता है और ऋणत्रयाधिकारियोंसे भय नहीं रहता। यमराज एवं ईश्वरसे भी उसे भय नहीं रहता;क्योंकि अभयपद मोक्ष-प्राप्तिका भी वोधक है—

अथ सोऽभयंगतो भवति । (तैत्ति०२।७)

इस श्रुतिमें अभय-पद मोक्षपरक है। भागवत (११। ५।४१) में शरणागतको ऋणत्रयसे मुक्त भी कहा गया है। सब प्राणियोंसे अभय तो सबको ईश्वर ही कर सकता है, इस प्रकार श्रीरामजीने माधुर्यमें भी अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है कि शरणागतोंको भरोसा हो जाय; यथा—

सर्वस्य वद्गी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः। (१६० ४। ४। ११) अर्थात् ईश्वर श्रीरामजी सबको बरामें रखनेवाले, सबके प्रेरक और स्वामी हैं। इसमें 'सर्वभूतेम्यः' यह पद चतुर्थी और पञ्चमी विभक्तिका है। पञ्चमीके माव ऊपर आ गये। चतुर्थीपरक माव यह है कि यहाँपर आये हुए विमीषणके ही लिये यह कथन नहीं है, सब प्राणियोंके लिये हैं; समीको शरण आनेपर अभय प्राप्त होगा 'एतइतं मम'—यहाँ 'मम' पदसे प्रभुने अपना सामर्थ्य प्रकट करते हुए अपना बत कहा है कि सामान्य मनुष्य भी अपने बत (प्रतिज्ञा)की रक्षा करता है, फिर में तो माधुर्य दृष्टिसे सत्यप्रतिज्ञ श्रीदशरथ-जीका पुत्र हूँ। अतः में सत्यप्रतिज्ञ रहकर ही शोमा पा सकता हूँ। तथा—

रामो द्विर्नाभिभावते।

(वाल्मी० ३ । १० । १८)

अर्थात् श्रीरामजी दो बार नहीं बोलते; जो बोलते हैं, वही करते हैं।

अप्यहं जीवितं जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्। न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेपतः॥ (वाल्मी०३।१०।१८)

अर्थात् हे सीते ! मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण-के साथ तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु विशेपकर ब्राह्मणींके लिये की हुई प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ सकता।

ऐश्वर्यदृष्टिसे मैं सत्यसंकल्प ईश्वर हूँ, मेरे संकल्पसे ही जगत्के उत्पत्ति, पालन और संहाररूप कार्य होते रहते हैं, तब यह मेरी प्रतिज्ञा कैसे अन्यया हो सकती है ?

यह व्रत श्रीरामजीका सनातन है, क्योंकि इस विभीपण-शरणागितके पूर्व भी वाल्मीकि (३।१।२०-२१) में दण्डकवनके ऋषियोंने 'ते वयं भवता रक्ष्याः''''कह-कर इसी प्रतिज्ञाके आधारपर शरणागित की है, और उसीपर श्रीरामजीने सर्व-राक्षसवधकी प्रतिज्ञा की है। जयन्त-शरणागित-प्रसङ्गमें भी श्रीनारदजीने इसी प्रतिज्ञाके आधारपर जयन्तकी शरणागित करायी है। तथा—

आपें सरन भजों न तजी तेहि यह जानत रिषिराउ । (गीतावनी, सुं० ४४)

इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि 'मैं आपका हूँ' यों कहकर जो श्रीरामजीके शरणागत हो जाता है उसके छोक-परछोकका सारा भार श्रीरामजी छे छेते हैं।

(३)-'नाम जपु'---शरण होनेपर शरणागतका

कालक्षेप कहते हैं कि वह श्रीराम-नामका जप किया करे। शरणागतिके छः भेद हैं। यथा—

आनुकृत्यस्य संकल्पः प्रातिकृत्यस्य वर्जनम् । रक्षिप्यतीति विश्वासी गोप्तृत्ववरणं तथा॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड्विधा शरणागतिः। (नारदपश्चरात्र)

इनमें नाम-जप प्रथम एवं प्रधान अङ्ग 'आनुकृल्यस्य संकल्पः' का साधन है। नामजपकी प्रधानतामें रूपका ध्यान और उसके अर्थ-मननमें लीला भी रहती है। इससे मुमुक्षुके दृदयके संकल्प श्रीराम-परक ही होने लगते हैं। यथा—

रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ह्यवती तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तद्धांमेवं प्रपद्यामि तथा श्रणोमि ॥ विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पद्यामि तथा श्रणोमि ॥ मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि

(वाल्मीकि० ५। ३२। ११-१३)

अर्थात् में श्रीरामजीको ही सदा अपनी बुद्धिमें सोचा करती हूँ और मुँहसे राम-राम कहा करती हूँ, इसीसे अपने विचारोंके अनुरूप यह कथा मुन रही हूँ तथा देख रही हूँ। में सदा श्रीरामका ही चिन्तन करती रहती हूँ, इससे वैसा ही देखती और मुनती हूँ। यह मेरा मनोरथ ही हो सकता है, ऐसा सोचती हूँ। यह नाम-जप करती हुई श्रीजानकीजीका लड्कामें अनुमान है।

प्रातिकृल्यस्य वर्जनम्---

उपर्युक्त 'तिज कुसमाज'में आ गया है। शेष खामी रक्षा करेंगे—इसका विश्वास, रक्षार्थ खामीसे कहना, आत्मिनिक्षेप और कार्पण्य—ये नाम-जपकी प्रधानतामें खयं प्राप्त विवेकसे होते रहते हैं, जैसे राम-नाम जापक प्रह्लाद भक्तमें सब लक्षण खत: आ गये थे।

'अब हीं आज,' आज ही नहीं, प्रत्युत इसी क्षण सुधर जायगी। यह कथन सहसा आश्चर्यजनक है। गीता (६। ४५) में जो गति अनेक जन्मोंके साधनोंसे मिछनेवाळी कही गयी है, वही गति एक क्षणमें मिछ रही है। यह कैसे ? इसकी व्यवस्था यों होती है कि इस मुमुक्षुके शरण होते ही इसके करोड़ों जन्मोंके संचित पापोंका तो तुरंत नाश हो जाता है। यथा—

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ (रा० च० मानस सुं० ४३) क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे । (मुण्डक ०२।२।८)

शरण होनेपर यह प्रभुका होकर <u>उनकी सेवारूपमें ही</u> कर्म करता है। इससे वे कर्म इसे फलप्रद होते ही नहीं। शानपूर्वक शरणागत जानकर पाप करता ही नहीं; यदि चूक (अनजान) में उससे पाप हो जाते हैं तो प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं—

रहति न प्रमु चित चूक किए की। फरत सुरति सम वार हिए की।।
(रा० च० मानस वारू० २८)

शेष प्रारव्ध कर्म भी भोग देकर समाप्त हो जाता है।
मोग-कालमें भगवान् इसे विवेक देकर शान्तिपूर्वक भोग
करा देते हैं। इस प्रकार इसके शरण होते ही भगवान् इसका
कुल भार ले लेते हैं। यही तुरंत इसकी दशाका सुधरना है। क्योंकि
उसी समय इसके उक्त सुधारके विषयमें सत्यसंकल्प भगवान्का
संकल्प हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण लिखे जाते हैं—

(क) श्रीद्रौपदीजी (महा० सभा० ६८। ४१-४५में) शरण हुईं। तुरंत भगवान्ने वस्त्र बदाकर उनकी तात्कालिक रक्षा कर दी; साथ ही उनके शत्रुओंके संहारका भी संकल्प कर लिया। यथा—

त्राहि तीनि कहो। द्रौपदी तुलसी राज समाज ।
प्रथम बढ़े पट, विय विकल चहत चिकत निज काज ॥
(दोहावली १६९)

अर्थात् महाभारतके इस प्रसङ्गके तीन क्षोकोंमें रक्षाके लिये तीन क्रियाएँ आयी हैं। तदनुसार श्रीगोस्वामीजीने भी तीन वार 'त्राहि' की वात लिखी है। उनके प्रथम 'त्राहि' कर्यनपर उनके वस्त्र वढ़ गये। दूसरी बार 'त्राहि' कहनेपर मगवान् व्याकुल हो उठे कि अय क्या करूँ। जय द्रौपदीजीने तीसरी वार 'त्राहि' कहा, तय भगवान्ने चिकत होकर अपने कार्य (भू-भार-हरण) का संकल्प कर लिया। भगवान् सत्य-संकल्प हैं; इससे कौरववर्ग उसो समय मृतकतुल्य हो गये। इसीसे विराट् रूप दिखाते हुए भगवान्ने कहा है—

मयैवैते निहताः पूर्वमेव

मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्टाः' (गीता ११। ३३-३४)

पुनः भगवान् जव पाण्डवॉकी ओरसे दूत बनकर कौरवॉके यहाँ गये ये, तव भी उन्होंने धृतराष्ट्र आदिको ंदेश भेजते हुए स्पष्ट कह दिया; यथा— श्राणमेतत्त्रवृद्धं हि हृदयान्नापसपैति । यद्गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम् ॥ (महा० उद्योग० ५९ । २२)

अर्थात् द्रौपदीजीने जो दूरवासी मुझको है गोविन्द! शाहि' इस प्रकार पुकारा है, उसका ऋण बढ़ता जाता है, मेरे दृदयसे नहीं जाता। भाव यह कि मैंने उसी समय उसके विरोधियोंके नाश करनेका संकल्प कर लिया था; जितना विलम्य हो रहा है, उसका ऋण बढ़ता है; अवस्य में उससे उऋण होऊँगा। अतः मूलक्ष्पमें समास्थित कौरववर्गका और व्याजक्षपमें उनकी सेनाओंका भी संहार कराऊँगा; क्योंकि समामें द्रौपदीजीके प्रति अन्याय होते हुए समामें स्थित राजाओंने उसकी रक्षा नहीं की, इससे वे पूर्ण अपराधी हैं। अतः वे मूलक्ष्प और उनकी अङ्गभूता उनकी सेनाएँ व्याजक्षा हैं।

इससे सिद्ध है कि शरणागतके शरण होते ही भगवान् उसके उभयलोक सम्पन्न करनेका सत्य संकल्प कर लेते हैं । द्रौपदी अपने पतियोंके साथ लोकमें सुखी हुई, परलोकमें भी सद्गतिको प्राप्त हुई—महा० खर्गा० देखिये।

(ख) श्रीविभीपणजीके शरण होते ही उन्हें राज्य-तिलक कर लक्केश्वर-पद दे दिया गया। फिर कुछ काल लीला-मर्यादाके लिये युद्ध करके वह कार्य सम्पन्न किया; फिर भी विभीषणजीके प्रकट धैर्यके लिये एक ही वाणते रावणके मुकुट, छत्र और मन्दोदरीके ताटक्क काटकर उसका सर्वनाश करनेका आश्वासन भी दे दिया। परलोकमें सद्गति देनेका वचन भी प्रथम ही दे दिया है—

करेहु करूप भरि राज तुम्ह मौहि सुमिरेहु मन माहिं।

पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सग जाहिं॥

(रा० च० मानस उ० ११६)

(ग) श्रीसुग्रीवजीके भी शरण होते ही तुरंत उनके शत्रु वालीको एक ही बाणसे मार डालनेका हुढ़ संकल्प कर लिया। फिर गाली सहकर भी उस कार्यको उसी रीतिसे पूरा किया, सुग्रीवजीका लोकसुल सम्पन्न किया। वाल्मीकि॰ (७। ११०) में उनके परलोक-सुख-दानकी बात भी देखिये।

इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि द्यारण होनेपर भगवान् द्यरणागतके लोक-परलोक-सुधारका दृढ़ संकल्प तुरत कर लेते हैं। तथा— 'विगरी जन्म अनेक की, सुधरत परु करों न आघु ।
'पाहि कृपानिधि !' प्रेम सों कहेको नराम कियो साधु ॥'
(विनय-पत्रिका १९३)

प्रश्न-द्रौपदी आदिके समक्ष भगवान् थे, इससे शरण होकर उन्होंने लाम उठाये; आज दिन कैसे लाम हो सकता है ?

उत्तर-आज दिन भी भगवान् अपनी पूर्ण शक्तिके साथ अर्चारूपमें वर्तमान हैं । शरणागतको उनकी शक्ति उनके नाम एवं मन्त्रद्वारा प्राप्त होती है और मन्त्रार्थद्वारा उनकां आश्वासन भी प्राप्त होता है—जैसे चोरी खोलनेकी विद्यामें ख्यात ज्योतिपीका नाम लेनेपर चोरी करते हुए चोर भयसे माल छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ ज्योतिषीकी विद्याशिक उसके नामके द्वारा जाकर चोरोंको भगाती है। वैसे ही भगवान्के शरण-रक्षण आदि गुण उनके नाम एवं मन्त्रद्वारा जापकके द्वर्यमें प्राप्त होकर भगवान्का ही कार्य करते हैं। अतः मुमुक्षको हद विश्वासपूर्वक शरण होकर भगवान्पर निर्मर रहकर अपने लोक-परलोकका कल्याण सम्पादन करना चाहिये।

भोग और भगवान्

(२)

[गताङ्क पृष्ठ १०४१ से आगे] (लेखक—पं०श्रीजानकीनायजी शर्मा)

श्रीमद्भागवतके अनुसार मोगेच्छा भगवद्याप्तिमें प्रवल प्रतिवन्धक है: नारदजीने श्रीमत्कृप्णद्वैपायनको अपना पूर्वचरित्र सुनाते हुए कहा या कि--- (पूर्वजनममें मैं दासीपुत्र था । जब मेरी माताका देहान्त हो गया, तब ऋवियोंके द्वारा दिये हुए ज्ञानके अनुसार ही मैं साधनामें जुट गया और एक दिन एक घोर अरण्यमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ एक पीपल दृक्षके नीचे वैठकर मैं भगवानके चरणोंका ध्यान करने छगा। ध्यान करते-करते ऐसी तल्लीनता वढ़ी कि हृदय प्रेमसे भर आया, नेत्रोंमें ऑसू आ गये, शरीर पुलकित हो उठा, मन संसारसे अत्यन्त निवृत्त-सा हो गया और मैं आनन्दके प्रवाहमें छीन हो गया। इसी समय हृदयमें धीरे-धीरे लगनेवाले, समस्त शोकोंके मनको अत्यन्त प्रिय अपनोदन करनेवाले भगवान् हृदयमें आ गये । उस समय मुझे और कुछ भी नहीं दीखा। किंतु यह दशा क्षणिक थी । दूसरे ही क्षण वह परमप्रिय रूप हृदयसे तिरोहित हो गया । मैं अत्यन्त विकल हो उठा । उस रूपके दर्शनके लिये पुनः समाहित होकर वैठा, किंतु वहाँ कुछ नहीं दीखा । उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि भें कुयोगियोंके लिये दुर्दर्श हूँ । जिनका मन भोगेच्छासे सर्वदा शून्य नहीं हुआ--जिनके मल-

आवरण दूर नहीं हुए, मेरा दर्शन उन्हें दुर्छभ ही समझो । यह एक वार जो तुम्हें मैंने अपना रूप दिखळाया, वह इसिंछये कि तुम मेरी ओर आकृष्ट हो सको । मेरी प्राप्तिकी इच्छावाळा साधु पुरुष समस्त कामनाओंको धीरे-धीरे छोड़ देता है—

अविपक्तकपायाणां दुर्दशोंऽहं कुयोगिनाम् । सकृद् यद्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ ! मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुश्चति हुच्छयान् ॥ (श्रीमद्रागवत १ । ६ । २२-२३)

संतोंकी यह हार्दिक अनुभूति है कि यदि दसो इन्द्रियोंका संयम न किया जाय तो सारे साधन निष्फल एवं न्यर्थ हो जाते हैं और शार्ङ्गपाणि भगवान् नहीं मिळते, हृदयमें कामनाओं—भोगेच्छाओंके रहते हुए प्रमुक्ती प्राप्ति नहीं होती—

आउइँ आठ प्रकृतिपर निर्विकार श्रीराम। केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय वसिंह बहु काम॥ दसहँ दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि। साधन बृथा होइ सय मिलहिं न सारँगपानि॥ (विनय० २०३)

इसलिये दृष्ट, श्रुत सभी भोगोंको असत् समझकर मनसे सर्वथा भूल जाय, कभी उनका स्मरण भी नहीं करे; क्योंकि उनका स्मरण-उपसर्पण संसृति-प्रद तथा आत्मविनाशक है—

हप्टं श्रुतमसद् बुद्ध्वा नानुध्यायेत्र संविशेत् । संस्रुति चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्महक् ॥ (श्रीमद्रा० ११)

विषयोंका दर्शन, श्रवण, स्मरण, उपसर्पण तथा भोग यदि न हो तो मनुष्यका उनके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होता—जैसे मदिरा न पीनेवालेके मनमें मदिराके प्रति या मांस न खानेवालेके मनमें मांसके प्रति कोई आकर्पण-अभिरुचि नहीं होती, अपितु घृणा ही होती है। महाभारत, शान्तिपर्वके शृगाल-कश्यप-संवादमें इसे अच्छी तरह समझाया गया है— न खल्वप्यरस्वस्य कामः कवन जायते।

न खल्वप्यरसङ्ख्य कामः क्वन जायते। संस्पर्शाद् दर्शनाद्वापि श्रवणाद् वापि जायते॥ न त्वं सारसि वारुण्या लट्वाकानां च पक्षिणाम्। ताभ्यां चाभ्यधिको भक्ष्यो न कश्चिद् विद्यते क्वित्॥ (१८०। २०–३१)

मद्यस्य लट्वाख्यपक्षिमांसस्य च—कर्मणि षष्ठयौ। त्वं न सारसि वाह्यणत्वेन तव तद्रसत्रहाभावात्॥ (नीलकण्ठी)

शृगाल-नेपमें इन्द्र कहते हैं—करयप ! तुम ब्राह्मण हो, अतः वारुणी मदिरा तथा लट्वाक् पक्षीमांस जैसे सरस पदार्थोंके भी रसको नहीं समरण करते; क्योंकि इनका तुम्हें आखाद ही नहीं मिला । इसी तरह जिन्हें जिन-जिन विषयोंका संनिधान—ज्ञान नहीं हुआ, वे उन-उनके प्रति अनाकृष्ट ही रहते हैं । शृङ्गीऋपिके सम्बन्धमें वनपर्व तथा वाल्मीिकरामायण, वालकाण्डमें कथा आती है कि वे वेश्याओंको भी ब्रह्मचारी समझते हुए निर्विकार ही रहे; क्योंकि उन्हें खियोंका कोई ज्ञान ही नथा।

इन्धन न मिलनेसे अग्नि जैसे स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही उपरामसे भोग-तृष्णा शान्त होती है। जैसे इन्वन या घी डालनेसे अग्निकी लपटें और तेज हो जाती हैं, उसी प्रकार भोगोंके द्वारा तो विपयतृष्णा और भी बढ़ती जाती है—

भोगाभ्यासमनु विवर्द्धन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम् । (योगभाष्य २ । १५) न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविया कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

(मनुस्मृति २ । ९४; विष्णुपुराण ४ । १० । २३; भागवत ९ । १९ । १४; लिङ्गपुराण ८६ । २४; पद्मपुराण सृष्टि० १९ । २६३; महा० आदिपर्व ७५ । ५०)

साथ ही मन तया इन्द्रियोंका संयम, शान्ति, शीतल्ता, निरोधका अन्यर्थ प्रयास, महान् तप तथा महायोग भी हैं—

इन्द्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा। एव योगविधिः कृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम्॥ एतन्मूळं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च। (महाभारतः वनपर्वः अध्याय २११)

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । (योगद०१।२) और सबसे बड़ी वात तो यह है कि सभी इन्द्रियों-

को संयमित करनेसे भगत्रान् भी अति शीव्र प्रसन्न होकर दर्शन दे सकते हैं—

सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। (श्रीमद्रा०४।३१।१९)

दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः । चरन्त्यलोकवतम्वणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समेगतिः॥

इसिलिये विपयोंकी आशा-तृष्णाका मनसे सदाके लिये विसर्जन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान-वैराग्य-भिक्तकी साधना है, अन्यथा संसृतिका निस्तार कठिन है— सदगुरु बैद वचन बिखासा। संजम यह न विषय की आसा॥ सुमित छुधा बादे नित नई। विषय आस दुर्बलता गई॥

अस्ति क्रिक्टिं निजहिंदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं। तुल्लिस्ट्रास जग जोनि अमत तब लिंग सपनेहुँ सुख नाहीं॥

अधिदेवता

[कहानी]

(लेखक--श्री 'चक')

'हमने यहाँ आकर भूल की। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये।' उनके मुखपर किंचित् क्षोभके भाव थे। 'मैंने यहाँ बहुत बुरा स्वप्न देखा । स्वप्नमें बहुत भय लगा।'

उन्हें स्वप्नमें ही भय लगा हो। यह वात नहों; वह भय जाप्रत्में भी इस प्रकार मनमें वैठ गया कि एकाकी कुछ क्षण भी उस भवनमें आगे वे नहीं रहीं। वे संन्यासिनी हैं, वपासे एकाकिनी रहती हैं वस्तीसे पर्याप्त दूर; किंतु अन्ततः महिला जो ठहरीं।

'क्या देखा तुमने जीजी !' उनके एक मामाके पुत्र संन्यासी हो गये हैं, वे भी साथ आये थे । अब स्मरण नहीं कि उन्होंने भी कोई स्वप्न देखा था या नहीं । स्वप्नका विवरण अनावस्यक है; एक काला, मोटा, काना पुरुप— उसकी चेष्टाने उन्हें डरा दिया था।

'स्वप्त तो मैंने भी देखा है।' मैं वता दूँ कि मुझे बहुत कम स्वप्त दीखते हैं; किंतु उस रात्रि उस मुनसान पड़ी रहने-वाली कोठीमें मैंने भी स्वप्त देखा था। कोई विशेष वात नहीं थी, जैसे कोई पहाड़ी चृद्धा स्त्री सिरके पास आ वैठी थी। 'डरनेकी तो कोई वात नहीं है। कल हमलोग यहाँ देरसे आये थे। अय आज यहाँ स्वमावतः आजका मागवत तथा गीताका पाठ होगा। आगे कोई दु:स्वप्त दीखे, इसकी कोई सम्मावना नहीं।' सचमुच हम आठ दिन उस भवनमें रहे; किंतु किसी-को कोई स्वप्त-दु:स्वप्त फिर नहीं दीखा।

कुछ दिन पहिले में नीलकण्ठ आया था। जपर भुवनेश्वरी-को जाते समय यह कोठी देख गया था। नीलकण्ठ कुछ दिन रहनेका विचार था और रहनेके लिये ऐसा एकान्त, खुला भवन भला किसे पसंद नहीं होगा। दो-चार दिन वाद जव हमकुछ दिन रहनेके लिये आये, तव इस कोठीमें आ गये।

ऋषिकेशसे लगभग सात-आठ मील दूर पर्वतोंसे धिरा यह नीलकण्ठ तीर्थ अपनी अनोस्ती सुपमा रसता है। यहाँका शान्ता, पवित्र वातावरण—नीलकण्ठकी चर्चा फिर कमी। यह कोठी नीलकण्ठसे लगभग एक फर्लेग ऊपर है। नीलकण्ठ आते समय यही पहिले दृष्टिपर्यमें आती है।

कमी बढ़ा वैभव रहा होगा यहाँका । किसी रानीने अपने

एकान्तवास तथा भगवद्भजनके लिये इसे वनवाया था। उस समयके उपवनकी मात्र कल्पना देनेवाले कुछ फलवृक्ष तथा मिल्लकाकी जंगली-सी वन गयी लताएँ अव वच रही हैं। ...

दो विशाल कोठियाँ हैं। उनमें मुख्य कोठी तो अव रहने योग्य नहीं। सूने मवनसे कुछ मिल जानेके लोभमें अपनी मानवतासे च्युत मनुष्योंद्वारा उसकी साँकलें-कुंडे इस प्रकार तोड़ दिये गये थे कि अव उसका कोई द्वार वंद करके आप वाहर जा सकें, ऐसी खिति नहीं। उसमें श्रावण मेलेके समय अवस्य यात्री रात्रि-निवास करते होंगे; क्योंकि एक यड़े कमरेमें जले वीड़ीके दुकड़ोंकी ढेरी पड़ी थी।

दूसरी कोठी उससे कुछ कम सजित है; किंतु अपेक्षाकृत स्वच्छ और सुरक्षित है। दूसरी कोठीमें स्नान-घर मी है और उसके पाइपमें अब भी जल आता है। हम इस दूसरी कोठीमें ही ठहरे थे। वैसे अब ये कोठियाँ नैपालके अधिकारमें हैं। सर्वथा उपेक्षित होनेसे जीर्ण हो गयी हैं और उनके अंश गिर रहे हैं। नौकरोंके भवनोंमेंसे बहुत-से गिर चुके हैं; जो हैं भी, वे रहने योग्य नहीं।

दोनो कोठियोंके मध्य सम्भवतः पुराना रसोईघर है। उसमें एक पर्वतीय चुद्धा रहती है। वही कोठियोंकी चौकीदार है। उसने मैंस, गाय, मेड़ें पाल ली हैं। कोठीके पासकी भूमिमें कुछ वो लेती है। भूले-भटके मेरे-जैसे यात्री आ टिके तो कुछ पारितोपक मिल जाता है, वस। अव कोठीके स्वामी या उत्तराधिकारी तो सम्भवतः यह भूल ही गये हैं कि उनकी यहाँ कोई कोठी भी है।

हम कोठीमें आनन्दपूर्वक रहे । अवावीलोंके लिये पर्याप्त कमरे खाली पड़े थे । हमने उन्हें वाधा नहीं दी और वे भी रात्रिमें यदा-कदा देखने ही आती थीं हमारे कमरेमें कि उनके यहाँ ये तीन द्विपाद् पक्षहीन अतिथि कैसे आ गये हैं ।

प्यहाँका अधिदेवता मर गया है। मेरे वे बन्धु स्वर्गाश्रमसे पधारे थे। उनकी व्यवस्था न होती तो हम इस पर्वतीय
स्थानमें इस प्रकार रह नहीं पाते। वे मुझसे मिलने ही आये
थे। यह कठिन चढ़ाई पार करके और मोजनोपरान्त मध्याईविश्रामें करने इमारे समीप कोठीमें आ गये थे। पहाँ अस्पर्कः

लोगोंको नहीं रहना चाहिये। आप नीचे घर्मशालामें ऊपरके कमरेमें निवास करें।'

उन्होंने पता नहीं क्या धनुभव किया। अवश्य उन्हें कुछ मानसिक उद्देग अनुभव हुआ होगा। रात्रि-विश्राम उन्होंने वहाँ न करके नीचे किया और हमारे लिये भी नीचेकी धर्मशालामें एक कमरेका प्रबन्ध करके तब दूसरे दिन प्रातः लीट गये।

'अधिदेवता मर जाता तो यह भवन टिकता नहीं।'
मैं मन-ही-मन सोच रहा था—प्रत्येक पदार्थका अधिदेवता होता
है, यह हिंदू-शास्त्र वतलाते हैं। वह भवन हो या छोटा
कलश अथवा कुर्सी—पदार्थ वनता है और उसका अधिदेवता
उसमें आ बसता है, जैसे शरीर माताके गर्भमें आया तो
जीव उसमें आ जाता है। अधिदेवता प्रसन्न रहे तो पदार्थका
उपयोग करनेवालेको वह पदार्थ मुख, शान्ति, लक्ष्मी और
सुयश देनेवाला होता है और अधिदेवता अप्रसन्न हो जाय
तो पदार्थ दु:ख, अशान्ति, रोग, दरिद्रता, अयशादिका हेतु
वन जाता है।

भर बनाकर क्षेत्रपालका पूजन तथा प्रत्येक पदार्थका उसके उपयोगसे पूर्व पूजनका विधान—परिपाटी सनातनधर्ममें उसके अधिदेवताकी तुष्टिके लिये ही है।

'अधिदेवता मर जाता तो भवन टिका कैसे रहता।' अधिदेवता भी मरता तो है। ग्रामका अधिदेवता मरता है तो ग्राम, घरका मरे तो घर और नगरका मरे तो नगर नष्ट हो जाता है। वहाँ दूसरा ग्राम, घर या नगर बसानेके प्रयत्न निष्फल जाते हैं और ऐसे प्रयत्नोंमें बहुत हानि होती है धन तथा जीवनकी भी।

'जीय न रहे तो शरीर टिका कैसे रहेगा। वह सड़ जायगा।' किंतु एक विचार साथ ही आया—'मनुप्य बहुत दिनोंतक अकेला रहे तो जनसम्पर्कमें जाना नहीं चाहता। स्ते भवनका अधिदेवता भी तो एकान्तप्रिय हो जाता होगा। उसे उद्देग होता होगा लोगोंके आनेसे और तब वह उन्हें उद्दिय करता होगा।'

'आज यहाँका अधिदेवता दुखी होगा।' हम जब उस कोठीको छोड़कर नीचे जाने छगे, तब उन संन्यासिनी महिलाने कहा—'हमारे रहनेसे यहाँ दीपक जल्ता था, पाठ-पूजा होती थी, और कम-से-कम दो-तीन कमरोंमें खच्छता तो रहती थी।' 'अवश्य वह दुखी होगा।' मुझे भी यही लगा। हम कोठी जब छोड़ना चाहते थे, तब छोड़ नहीं सके थे। दो दिनका विलम्ब हुआ था और वह भी नाममात्रके कारणसे। लगता था कि अधिदेवताको हमारा वहाँसे जाना अच्छा नहीं लगा था।

हम कोठी छोड़ देनेको उत्सुक थें। क्योंकि उसमें फुदकने-वाले छोटे कीड़े—पिस्सू बहुत थे और हमारे यहाँ आ जानेसे उन्हें उद्देग हो रहा था। उद्दिम होकर वे हम सबको उद्दिम करते थे। उनके काटनेसे लाल फ्फोले उठ जाते थे और उनमें खाज तथा जलन होती थी। ऐसे फ्फोलेंकी संख्या दस-बीस प्रतिदिन शरीरपर बढ़ जाय, इतनी सहनशीलता हममें नहीं थी।

'हम यहाँ आये और रहे । यहाँके अधिदेवताको हमने आनेपर न तो प्रणाम किया और न उसके निमित्त एक धूप-बत्ती जलायी, न दो पुष्प अपित वित्ये ।' जाते-जाते मुझे यह स्मरण आया । यह भी मनमें आया कि प्रथम दिन जो स्वप्न दीखे, उसमें यह भी हेतु हो सकता है ।

'छगता है वह भी उदासीन हो गया है इस भवनसे।' जब भवनके वर्तमान स्वामी ही उसकी खोज-खबर नहीं रखते तो ऐसे जीर्ण, अस्वच्छ, धूलि, पक्षियोंकी बीट तथा गंदगीसे भरे, नित्य अन्धकारपूर्ण भवनमें उसके अधिदेवताको स्या प्रसन्नता होगी। एक दिन वह इसे छोड़ देगा और भवन नष्ट हो जायगा।

भौं उसे प्रणाम करूँगी। भंन्यासिनी महिलाने कहा। सचमुच भवनसे उतरकर उन्होंने नीचेकी सीढ़ीपर मस्तक रखा और भवनके अधिदेवतासे क्षमा माँगते हुए विदा ली।

हम नीचे धर्मशालामें चले आये; क्योंकि हमें पिस्सुओंके मध्य रहना स्वीकार नहीं था। उस भवनके अधिदेवता— उन्हें मेरा प्रणाम! हम जहाँ रहते हैं। जिन वस्तुओंका उपयोग करते हैं। उनके भी तो अधिदेवता हैं। उनकी ओर हमने कभी ध्यान दिया ! उन्हें हमारी केवल प्रणति ही तो अपेक्षित है।

इस विराट् विश्वका अधिदेवता—वह परमपुरुप, अच्छा अव उसकी चर्चा रहने दें । वह प्रत्येकका अपना है—उसे तो प्रणति भी नहीं, केवल यह अपेक्षित है कि उसे अपना अनुभव किया जाय ।

श्चरस्य धारा

[कहानी]

(लेखक--श्रीराधाकृष्ण)

आज रिववारका दिन था। सवेरेसे ही बूँदावाँदी हो रही थी। दिनके ग्यारह वज चुके थे; किंतु लगता या जैसे अभी सवेरा हुआ हो। रसायन-शास्त्रके वड़े प्रोफेसर, जो हमेशा रेशमी रूमालसे अपनी मोटी-सी नाकको पोंछते रहते हैं, रामभरोसेसे कह गये थे कि कल मैं लैकरेटरीमें आऊँगा, तुम भी आ जाना। रामभरोसे उस प्रयोगशालामें पिउन था। वह जानता था कि प्रोफेसर साहव कहनेको कह रहे हैं, किंतु आयेंगे नहीं। फिर भी वह आ गया था।

कालेजकी छैनरेटरीमें काम करते हुए रामभरोसेको साढ़े तीन साल होनेको आये। वहाँ वह अन्य पिउनों-से सिन्न है। वह कुळ पढ़ा-लिखा और अधिक समझदार लगता है। फिर भी अपने व्यवहार और वातचीतसे इस वातको प्रकट नहीं होने देना चाहता था। उसका चेहरा रूखा और भद्दा था, किंतु उसकी आँखोंमें दुद्धिकी चमक थी। इतने दिनोंसे प्रयोगशालामें काम करते-करते वह वहाँकी सारी वस्तुओंका नाम जानने लगा था, विलक्ष वह उन वस्तुओंका प्रयोग भी जानता था। कभी-कभी वह पहले और तीसरे वर्षके छात्रोंकी प्रयोगके समय सहायता भी करता था।

आज उस प्रयोगशालामें सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ कोई नहीं, कोई आयेगा भी नहीं। रामभरोसेने आलमारी खोली और वहाँका सबसे बढ़िया अणुवीक्षण यन्त्र निकालकर टेबलपर रख दिया। आज उस अणुवीक्षण यन्त्रके द्वारा वह खयं कुछ देखना चाहता था। उसने एक छूरा लिया और उसकी धारको अणुवीक्षण यन्त्रसे देखा।

···· उसके मुँहसे एक चीख-सी निकल गयी। वह

चौंककर वहाँसे इस तरह हटा जैसे किसीने जबरदस्ती उसे दकेलकर अलग कर दिया हो । क्षण-भरमें ही उसका शरीर पसीनेसे तर हो गया । उसकी आँखें विकृत-सी दिखलायी देने लगीं । उसके होठ हिल रहे थे ।

जैसे-जैसे वह अपनेको कावूमें करनेकी चेष्टा करता गया, वैसे-वैसे उसे रुटाई आने टगी । अणुवीक्षण यन्त्रसे उसने अभी जो छूरेकी धार देखी थी, वह धार सीधी नहीं थी। उसे टगा जैसे उसने ऊवड़-खावड़ किसी वस्तुको देखा है। क्या छूरेकी धार ऐसी ही होती है !उसकी आँखोंसे आँसू बहने टगे। रामभरोसे वहाँ खड़ा-खड़ा रो रहा था। उसका मन सुदूर अतीतमें ऊव-डूव करने टगा था।

उसकी कल्पनाकी आँखें राजीवको देख रही थीं । उसकी छातीके अंदर छूरा पूरा धुस गया था । वहाँसे खूनका फन्वारा छूट रहा था । इसी हालतमें राजीव उससे कह रहा था—'छूरेकी धारका रूप तुमने देख लिया न ! क्या वह सीधी है ?'

राममरोसे आजसे वीस साल पहलेके जीवनमें पहुँच गया था। उस समय वह पंद्रह सालका किशोर था। उसके चेहरेपर तेज था। वह दर्पके साथ चलता। वह अपनेको सन्त्रा आदमी मानता था। अपनी सन्त्राईपर उसे गर्वथा। उसकी सन्त्राईका तेज उसकी आँखोंसे झलकता था।

उस समय उसका नाम रामभरोसे नहीं; रघुवीर या। राजीवसे उसकी मित्रता थी। दोनों सदा साथ रहते, साथ ही खेळते। वह उनके पड़ोसी विद्यासागर मिश्रका ळड्का था। चैतका महीना । पेड़ोंपर आमके टिकोरे छद गये थे । रामभरोसेके पास एक झोछी टिकोरा था । राजीव अपने घरसे नमक-मिर्च छेता आया था । दोनों आमके वगीचेमें आम छीछ रहे थे और खा रहे थे ।

इसी समय एक बात उठी । राजीवने उसे चिढ़ाना चाहा और रामभरोसे सचमुच चिढ़ गया । राजीव अपने हाथमें छूरा लेकर कह रहा था कि 'छूरेकी धार कभी सीधी नहीं होती !'

रामभरोसेने उसके हाथसे छूरा छीन लिया। क्रोधसे वोला—

'फिर छूरेकी धार होती कैसी है !'

'अजी, वही ऐंड़ी-वेंड़ी होती है । और कैसी होगी ।'

'छूरा तुमने कभी देखा भी है ?'

'छूरा तो तुमने भी देखा होगा, किंतु छूरेकी धार नहीं देखी होगी।'

वात बढ़ती चली गयी | वात बहुत बढ़ गयी | रामभरोसेकी आँखें लाल हो उठीं | उसका चेहरा तमतमा रहा था | वह कुछ कर डालना चाहता था | छूरेकी धार सीधी है | यह प्रत्यक्ष सत्य है | इस सचाईको भी यह झूठ बतला रहा है | रामभरोसेने अपना आपा खो दिया | क्रोधका एक ऐसा भीषण आवेश आया कि......

च्छरा राजीवकी छातीमें घँस गया । उसकी छातीसे खूनका इतने जोरोंसे उवाल आया कि रामभरोसे-का सारा चेहरा उस रक्तसे भर गया । राजीव प्राणपण-से चिल्ला उठा और जमीनमें गिरकर लोटने लगा । ठीकसे छटपटा भी नहीं पाया कि तुरत ही लड़खड़ा-

\$ 5 · · ·

कर शान्त हो गया ।यह मैंने क्या कर डाळा ?

राममरोसे खेतकी पगडंडियोंसे भागता जा रहा था, जिसके दोनों ओर झींगुर वोल रहे थे। नदीके किनारे पहुँचकर उसने अपने चेहरेका लहू धोया। उसका तेज भरा दीह चेहरा अब फीका दिखलायी दे रहा था। उसे लगा कि नदीके जलके भीतर भी राजीब लोट रहा है और उसके चारों ओर लहू बह रहा है। वह बहाँसे भी भागा।

जब वह प्रकट हुआ, तब उसका नाम रघुवीर नहीं, रामभरोसे था। कालेजकी प्रयोगशालामें नौकरी करते हुए उसे साढ़े तीन साल होनेको आये। आज उसने छूरेकी धारका असली रूप देखा.....राजीवको देखा.....उसकी छातीमें छूरा घुसा हुआ है और वह चिल्लाता हुआ धरतीपर लोट रहा है......

रोते-रोते रामभरोसेकी हिचिकयाँ बँध गयी थीं। वह बुद्बुदा रहा था मानो वीस साल पहले मरे हुए अपने मित्र राजीवसे वातें कर रहा हो। वह कह रहा था—"मैं नहीं जानता था" मुझे ज्ञात नहीं था" सचाई क्या है, इसे जानना कठिन है। सचाईके लिये किसीपर आक्रमण करनेके बदले सत्यके लिये अपनी जान दे देना अधिक उचित है। " मैंने बुरा किया राजीव! मैंने सत्यके लिये जान ली। सत्यके लिये अपनी जान दे सकता तो कितना अच्छा था।"

उसका सारा शरीर पसीनेसे ल्यपथ हुआ था । वह वेचैन था, बहुत ही वेचैन । उसकी जीभ सूख रही थी । वह पानी पीना चाहता था । प्रयोगशालाके बाहर झमाझम वर्ष हो रही थी । रह-रहकर बिजली कड़क उठती ।

विश्वकी वढ़ती जनसंख्या और उसके भोजनके प्रश्नका हल

(सर चार्ल्स डार्विनका मत)

छंदनसे प्रकाशित होनेवाले 'टाइम्स' पत्रके ३० अप्रेट, १९५८ ई० के अङ्कमें सर चार्ल्स डार्विनने संसारमें वढ़ती हुई जनसंख्याके कारण उत्पन्न होनेवाले भयंकर संकटसे हमको सचेत किया है। इस प्रकारके अभिप्राय अनेक विद्वानोंके हैं, अतएव विशेषकर संसारमें फैलनेवाली मुखमरीको रोक्तके लिये साधारण न्यावहारिक मार्गको खोजना आवश्यक है।

सन् १८४५ ई० में संसारकी जनसंख्या <u>छगभग</u>
एक अरव थी और वह वढ़कर आज दो अरव सत्तर
करोड़ हो गयी है। कुछ अङ्क-शास्त्रियोंका अनुमान
है कि यह संख्या वीसवीं सदीके अन्तमें वढ़कर
पाँच अरव हो जायगी। यह अनुमानमूछ चेतावनी
कहाँतक ठीक या वेठीक है—इसपर विचार न करके,
इसे सम्भव समझकर संसारके भोजनके प्रश्नको छक्ष्यमें
रखकर विचार करना वुद्धिमानीका कार्य होगा।

संयुक्त-राष्ट्रिय संगठन नामक संस्थाके आहार और कृपि . तथा दूसरे सम्बन्धित विपयोंके अन्वेपकोंने इस विपयमें पर्याप्त सामग्री प्रकाशित की है । उनके अन्वेपणके द्वारा यह मौलिक तथ्य सिद्ध हो जाता है कि यदि मनुष्य-जाति वढ़ती हुई जन-संख्या तथा उसके फल्स्वरूप अनाजके उत्पादनके लिये कमती पड़ने-वाली भूमिकी उपजसे उत्पन्न होनेवाली नयी विश्वव्यापी समस्याका सामना करनेके लिये तैयार नहीं होती तो या तो उसे परिस्थितिके अनुकूल अपनेको वनाना पड़ेगा या वह नाशको ग्राप्त होगी।

संक्षेपमें आधुनिक ढंगसे जोती जानेवाळी १.६३ एकड़ भूमि एक मनुष्यके एक वर्षके छिये आपेक्षित मांस, अन्न तथा फल और शाककी मिली-जुली खुराक पैदा करनेके छिये आवश्यक है। इसमेंसे

०.३३ एकड़ भूमि अन्न, फल और शाकके उत्पादनके लिये आवश्यक है और रोप १.३० एकड़ भूमि मांसाहारकी पूर्ति करनेवाले प्राणियोंके निर्वाहके लिये आवस्यक है । जब अन्न, फल और शाकाहारपर निर्वाह करनेके लिये प्रतिमनुष्य ०.३३ या ०.७५ एकड़ वार्षिक मूमिकी आवश्यकता है; और यदि दूध-घी आदिका उपयोग कम कर दिया जाय तो इससे भी कम भूमिपर एक मनुष्य निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार पश्चिमकी धारणाके अनुसार एक मनुष्यके अच्छे पोपक शाकाहारकी प्राप्तिके छिये केव**छ ०.५** एकड़ भूमि पर्याप्त हो सकती है। पंरतु यदि भारतमें प्रति मनुप्य ०.८ एकड़ भूमि खेतीके छिये मिले तो वह पर्याप्त न होगी; क्योंकि भारतमें प्रति एकड़ अन्नका उत्पादन आधुनिक ढंगसे की जानेवाळी खेतीके उत्पादनका 🕏 (एक तिहाई) ही होता है। बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि मांसाहार छोड़ दिया जाय तो ये सत्र प्राणी किस काम आर्येगे ! इसका उत्तर इस प्रश्नसे ही मिछ रहा है कि देशमें जब मोटरके द्वारा यातायात होने लगा, तव घोड़ोंका क्या हुआ ? सन् १९०० ई०में संयुक्त राज्यमें २०,००,००० घोड़े थे। सन् १९५७ ई० में १,७५,००० हजार घोड़े रह गये और प्रतिवर्प उनकी संख्या घटती ही जा रही है। इसका कारण यह है कि समस्त पालव जानवरों और विशेषकर काटे जानेवाले जानवरोंके पालनमें मनुष्य कोर-कसर करते जा रहे हैं। इसलिये जैसे पालन-पोपणमें कमी होनेसे घोड़ोंकी संख्या घटी है, वैसे ही पशुओं, सूअरों आदिकी संख्या भी घट सकती है।

मांसाहारके उत्पादनके लिये अनाहारकी अपेक्षा

अविक भूमिकी आवश्यकता पड़ती है; इस प्रकार भोजनकी समस्याका समाधान स्पष्ट है। इसका उपाय प्रत्येक व्यक्ति और परिवारके हाथमें है। जो लोग आज थोड़ा मांस खाते हैं, वे मांस खाना विल्कुल छोड़ दें और जो कोई एकदम छोड़ देनेके दिये पर आगे नहीं बढ़ा सकें, वे धीरे-धीरे मांस खाना कम कर दें तो वचनेवाली भूमि अधिक अन्न-फल और शाक उपजानेके लिये मिल जायगी, अशेर इस प्रकार एशिया, अफिका-जैसे महादेशोंके करोड़ो मनुष्योंके लिये, जिन्हें सदा कम पोपण प्राप्त होता है और जिनके वंशजोंके सामने, सर चार्ल्स डार्विनकी चेतावनीके अनुसार, भयद्वर संकट उपस्थित है, अधिक अन्न पैदा हो सकेगा।

इस विपयके महत्त्वकी ओर विश्वभरकी जनताका ध्यान आकर्षित करना सर्वापेक्षा आवश्यक है। प्राणियोंका मांसाहार नहीं करना चाहिये, इसमें उनके प्रति केवल दयाकी भावनाका ही प्रश्न नहीं है, विलक्ष इस प्रश्नमें भोजनकी उन आदतोंका सुधार करना है, जिनके परिणामखरूप हमारे वन्धु-वान्धवोंको मूमिकी न्यून-से-यून आवश्यकताओंसे विश्वत रहना पड़ता है और जिससे उनके दु:ख बढ़ते जाते हैं।

यदि हम निश्चय कर छें कि आज जो तिश्वमें नयी परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित है, उसको अनुकूल वनानेके लिये हम इस विधायक मार्गको प्रहण करेंगे तो मंत्रिप्यमें वढ़नेवाली करोड़ोकी जनसंख्याके विषयमें हमको भय न रहेगा; और जिस प्रकार हम परिवारमें वृद्धि होती है तो उसका खागत करते हैं, उसी प्रकार वढ़ती हुई जनसंख्याका भी निर्भयताके साथ खागत कर सकेंगे।*

[दि थियासाफिकल आर्डर ऑफ सर्विस, ५० ग्लुस्टरवेस लंदन—के द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी पित्रकासे संगृहीत] —श्रीजीवदया से सामार

× अहिंसा (ता॰ १। ७। ५९) में छपा है कि 'केन्द्रके खाद्यान्न' कृषि-संगठनके कार्यालयके एक प्रवक्ताने अधिकृतरूपसे वताया है—'देशमें वहुत शीध खानेयोग्य मछलीका आटा उपलब्ध हो सकेगा। यह आटा खीडनकी एक कम्पनीके द्वारा तैयार किया जायगा। × × × ताछी मछलीके मांसमें १५ प्रतिशत प्रोटीन होता है और इस आटेमें प्रोटीनका औसत ८५ प्रतिशत होगा। इस मछलीके आटेसे रोटी, विस्कृट इत्यादि आसानीसे वनाये जा सकते हैं।

सरकारके द्वारा मॉित-मॉितिसे मांसाहारका प्रचार किया जा रहा है। मांसमें प्रोटीनकी मात्रा अधिक वतलाकर मांसको राष्ट्रीय उद्योग और भारतीयोंके लिये अनिवांर्य भोजन वतलाया गया है। खाद्यविभागकी रिपोर्टमें मांसका वार्षिक उत्पादन ४ लाख टन वतलाकर उसका मूल्य ७६ करोड़ वताया गया है और इस नारकीय धंचेसे सरकारको २२ करोड़की वचत वतायी गयी है। जनताको आगाह किया गया है कि वह मांसके बढ़ते हुए व्यापारके लिये अच्छे नत्लके जानवरोंका (उनकी हत्याके लिये) पालन करें। इस प्रकार मछली-उद्योग, सूअर-उद्योग आदिके नामसे मांसाहार तथा हिंसाका प्रचार करके मानव-चृत्तियोंको दानव वनाया जा रहा है। यूरोपवाले जहाँ मांसाहारसे आर्थिक हानि देखते हैं, वहाँ भारतीय उसमें लाभ मान रहे हैं। विधिकी विडम्बना और भारतका दुर्भाग्य ! पर निरिमिपाहारी अहिंसक जनताको अपना कर्त्वत्य तो सोचना चाहिये!

" वढ़ती हुई जनसंख्याको रोकनेके लिये इस समय अनैतिक कृत्रिम साधनोंके उपयोगका प्रचार किया जा रहा है और उसपर वड़ा घन मी व्यय हो रहा है। इस विषयमें श्रीशिवचरणठाठजी माधोगंज, जिला हरदोईसे लिख रहे हैं कि—'शौच जानेके पश्चात् मूत्रखानको अंदरसे धोकर मलखानको सब धोते ही हैं, इसके बाद शुद्ध मिट्टी दोनो खानोंपर लगाकर तीन बार धोनेसे काम-वासनाजनित चित्तकी चञ्चलताका नाश हो जाता है। इसके बहुत अनुभव हैं। लियोंको भी मृत्रखानके आगेके हिस्सेको तथा मलखानको भी मिट्टी लगाकर तीन बार धोना चाहिये। इस प्रयोगसे अपने-आप ही संयम होता है और सहज ही संतित-निरोधका कार्य हो जाता।

पशु-पक्षियोंके साथ एकात्मता और मैत्री

(लेखिका--यहिन कु॰ रैहाना तैयवजी)

× हम सत्र अञ्चाहकी प्रजा हैं। हम सर्वोंके पिता जगत्के स्नष्टा, संरक्षक और परमप्रेमी मित्र भगवान् हैं । हम तमाम जीवोंके रूप और संस्कार भले ही मिन्न-मिन्न हों, हमारे अंदर उस दिन्य ज्योतिका ही वास है, जो समस्त जीवनका जीवन है, जो समन्त प्राणींका प्राण है। जुत्र समीमें एक ही आत्माका नृर् रोशन है, तत्र कौन किसे श्रेष्ठ मान और कौन किसे किन्छ समझे । अल्लाहके सामने कौन-से भेदभाव टिक्तेवाले हैं और उसके दरवारमें कौन-मी ऊँच-नीच भावना सकती है। इस हकीकतको हरेक धर्मने माना ही है: क्योंकि तमाम धर्म तथा उन्नतिका पाया इस आत्मैक्य, प्रेम, वन्धुत्व और सहानुमृतिपर खड़ा किया होता है। मौलिक सिद्रान्त एक ही होता है---परमात्मा एक है, आत्मा एक है, सत्र अनेकतामें एकताका साक्षात्कार करना ही धर्मशुद्धि और आत्मशुद्धि कहलाता है। ठीका, हम इस सत्यको ऐसे भूले हुए हैं: आज शहरसे मानत्री होते हुए मी, हमारी हस्ती, हृदय और कर्मसे मानवताका रंग त्रिल्क्ल ही उड़ गया है और जाहिर है कि जब इन्सानसे इन्सानियत निक्छ जानी है, तब उसमें शैतानियत भर जाना

¥

छाजिमी है। आसुरी सम्पत्तिका विकास दैवी सम्पत्तिके विनाशसे ही तो होता है।

तो हम अपनी नप्ट मानवताकी पुनः रचना कैसे ग्रुख करें ? हरेक आदमी इसपर सोचे, जो आदमी होनेका दात्रा करता है। मैं आजतकके अपने मनन-चिन्तनका सार यहाँ आपके सामने पेश करती हूँ। पहले तो वचींको प्राणियोंसे मैत्री-भाव, वन्ध्रत्व-भाव रखना सिखाना चाहिये । हमारी हर प्रार्थनामें मानवेतर कुट्मियोंके छिये एक प्रार्थना शामिल होनी ही चाहिये । हमारी पुरानी प्रथा कितनी अच्छी थी कि हर मोजनका कुछ हिस्सा हमारे पशु-पक्षी मित्रोंके छिये हुआ करता या । आजकी तंगीके जमानेमें अगर इतना न हो सके तो कप-अज-कप वचे-खुचे खादको इकड़ा करके पक्षियों या प्राणियोंके छिये तो स्क्खा जा सकता है। वचौंको सिखाया जा सकता है कि 'प्राणियोंको इजा देना, उन्हें सताना, उन्हें पत्थरोंसे मारना, उनकी हाय लेना महापाप है तथा जो जीव अन्य जीत्रोंका पीड़न करता है, वह मानवतासे गिर जाता है; इतना ही नहीं, वह अपने छिये एक दारुण इजा और पीड़ाकी दुनिया बनाता रहता है, जिसमें घड़ी आते ही उसे रहना ही पड़ेगा।' XX XI ('मंगल प्रमात')

अव भगवान् ही मेरे एकमात्र काम्य हैं

आजतक में भगवान्का न होकर और भगवान्को न चाहकर विषय-कामना और भोगलालसाके फीर्ने फँसा हुआ दुःखकी ज्वालासे जलता रहा किंतु अब में इस ज्वालासे सर्वथा हटकर
भगवान्के सहज सीहार्द एवं अनन्त आत्मीयतापर विश्वास करने लगा हूँ। अब जगत्के किसी भी प्राणी,
पदार्थ, परिस्थितिकी मुझे कोई कामना-लालसा नहीं रही हैं। अब भगवान् ही मेरे एकमात्र काम्य हो गये
हैं। भगवान्की कामना हद्यमें जागते ही जैसे स्पूर्व उदय होते ही सम्पूर्ण अन्धकार भाग जाता है, वैसे ही
अन्य कामना-लालसाएँ सब विलीन हो रही हैं। अब सभी परिस्थितियाँ, सभी वस्तुएँ, सभी प्राणी
स्वाभाविक रूपमें मेरे कल्याणमें लगे हुए अनुभव हो रहे हैं।

अव मुझे अपने योगक्षेमकी भी चिन्ता नहीं सता रही है। भगवान्पर भरोसा करके अव मैं पूर्ण निर्भय तथा निश्चिन्त हुँ: मेरे छिये जो भी उचित, हितकर और आवश्यक होगा, भगवान् सतः ही उसकी रक्षा और पूर्तिकी व्यवस्था कर दूँगे।

अव भगवान् ही मेरे एकमात्र काम्य हैं।

४साधकोंके उद्गर

(१) एक साधककी भावना और प्रार्थना

××× ऐसा दिन कब होगा, जब सब कुछ भुलाकर यह मेरा मन भगवान् श्रीश्यामसुन्दरके श्रीचरणोंमें ही निरन्तर छगा रहेगा।अभी तो मन छौकिक परिस्थितियोंमें सुखकी खोज करता है। संसारकी निन्दाका, घरके छोगोंकी नाराजीका भय पदं-पदपर सामने आता है। मनमें राग-द्रेषकी बातोंका भी कुछ चिन्तन होता है। मन-बुद्धि, इन्द्रिय—सभीमें विकार भरे हैं । इस दशामें प्रभु मनमें कैसे बसकर रह सकते हैं। पर क्या करूँ—जैसा भी हूँ, प्रभुका ही हूँ, प्रभुके सामने हूँ। ये सारे विकार भी प्रभु ही दूर करेंगे। मुझमें ऐसी कौन-सी योग्यता है, ऐसी क्या साधन-शक्ति है, जिसके वलसे मैं मनको निर्विकार, कामना-वासनारहित, सर्वथां निर्मल—विशुद्ध बना सकूँ, सर्वथा संकल्परहित कर सकूँ। सब कुछ प्रभु ही करेंगे। जिन्होंने मेरा इतना मन लिया है, वे ही पूर्णरूपसे भी इसे लेंगे । पर मेरा आत्मसमर्पण भी तो सचा नहीं । सचा समर्पण होता तो बुद्धि-मन-इन्द्रियाँ पृथक् कैसे रह पाते ? सब प्रभुमें ही तो समाये रहते। पर इन विकारोंके रहते सचा आत्मसमर्पण हो भी कैसे सकता है ? मेरे कहनेसे क्या होगा, प्रभुसे मेरे हृदयकी कोई भी बात छिपी तो है नहीं । जिसे मैं नहीं जानता, उसे भी वे जानते हैं। मेरे अन्तस्तलमें क्या-क्या भरा है, उसे प्रभु प्रतिक्षण देखते हैं। मैं ऐसे ही मिलन हृदयको लेकर भगंवत्प्रेमकी बातें करता हूँ, इसे भी प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। यह सत्य है कि प्रभु सची चाह देखते हैं, जपर-जपरकी बातोंसे कुछ नहीं होता । परंतु यह सची चाह भी तो प्रभुकी ही प्रेरणा—कृपासे प्रकट होगी । प्रमु ही चाह करायेंगे और प्रमु ही पूर्णरूपसे आत्मसमर्पण भी करा छेंगे। फिर, 'मेरा' कहनेके छिये बुद्धि, इन्द्रिय—सभी उन प्रमुके होकर रहेंगे। फिर, किसी सुख-दु:खकी कल्पना भी नहीं होगी । मैं कहीं

भी रहूँ, किसी भी स्थितिमें रहूँ, सदा प्रभुमें ही रहूँगा और प्रभु सदा मुझमें रहेंगे। न पृथक् अहंकारका अस्तित्व रहेगा, न कहीं ममता रहेगी और न कामना-वासना ही। सब कुछ प्रभुके समर्पित हो जायगा। बस, प्रभुके पावन मधुर चरणारिवन्दयुगलमें ही मन निर्विकार—अन्य संकल्परिहत होकर संलग्न हो जायगा। प्रभो। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें, यही उनके सर्वसमर्थ चरण-कमलोंमें इस दीन-हीनकी एकमात्र माँग है।

एक साधकका अनुभव

आजकल संसारके प्राणी-पदार्थींसे वैराग्य हो रहा है । प्रभुकी विशेष स्मृति होती है । सांसारिक ममताका वन्धन विल्कुल ढीला हो गया है और टूट रहा है। प्रभु जो कुछ करते हैं, सब परम मङ्गल ही करते हैं। वे तो सदा-सर्वदा हमारे पास ही रहते हैं। हम खयं ही उन्हें दूर मानकर उनकी समीपताका अनुभव करना ही न चाहें तो यह हमारा ही दोष है । मुझपर प्रभुकी असीम कृपा है, मैं इसका अनुभव करता हूँ । मेरा मन दिन-रात प्रभुमें ही वसा रहता है और इसमें मुझे परम सुखकी अनुभूति होती है। मेरा यह अपना सुख कौन छीन सकता है ? यह तो हृदयमें प्रभुके मिलनका परम सुख है। किसकी शक्ति है, जो मेरी इस सुखकी वस्तुको छीन सके ? शरीर कहीं रहे, इसपर किसीका भी अधिकार रहे । पर मेरे उस मनपर जो नित्य-निरन्तर मधुलोभी भ्रमर बनुकर प्रभुके चरणकमलोंका रस प्राप्त करता रहता है किसका अधिकार हो सकता है! इसपर दूसरा कोई कैसे नियन्त्रण कर सकता है ? मेरे इस असीम सुखको न कोई देख पाता है, न जान पाता है । बहुतोंके मनमें तो यही आश्चर्य नहीं समा रहा है कि इसके पास ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसको लेकर इसके मुखपर—सांसारिक प्रतिकूलताओंके होते हुए भी—सदा निर्मेल प्रसन्तता छायी रहती है, कभी मिलनता आती ही नहीं।

शाकाहारके चमत्कार

(लेखक-श्रीमगनलाळजी पी॰ जोशी)

शाकाहार मनुष्यजातिका खाभाविक भोजन है।

ग्रह् खास्थ्यप्रद एवं सभी पोपक-तत्त्वोंसे परिपूर्ण है।

पाश्चात्त्य यूरोपियन देश, जो कि अधिकांशतः आमित्रभोजी हैं, भी इस तथ्यको खीकार करते हैं।

यह धारणा कि मांसाहारसे शक्ति प्राप्त होती है, सर्वथा श्रान्त है। यदि वे इसका उपभोग खाद अथवा छोकाचारके छिये करते हैं तो यह पाप है, पशुजीवन-के प्रति वलात्कार है। प्रकृतिने सभी मनुष्यों और पशुओंको जीनेका समान अधिकार दिया है। पशुओंकी हत्या करना हिंसा है; अतएव जो मनुष्य मांसाहार करते हैं, वे भी प्रकारान्तरसे हिंसा ही करते हैं। यदि मांसका सेवन रुक जाय तो पशुओंकी हत्या भी

यूरोप और अमेरिका आदि मांस-सेवन करनेवाले देश हैं, पर बहुत दिनोंतक मांसाहार-सेवनके पश्चात् वहाँके लोग भी अब शाकाहारकी महत्ताको मानने लगे हैं। कई शाकाहारी क्षव और संस्थाएँ स्थापित हो गयी हैं, जो निरामिक मोजनकी उपादेयताका प्रचार करती हैं। संसारके समस्त देशोंकी अन्ताराष्ट्रिय समितिने भी यही प्रस्तावित किया कि मांसका सेवन सैनिकोंके लिये कर्ताई अपेक्षित नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अच्छे खास्थ्यके लिये उपयुक्त सभी आवश्यक प्राकृतिक तत्त्व शाकाहारी मोजनमें विद्यमान है।

यूरोपियन देशोंके छोग अव निरामिष भोजनके चमत्कारोंका अनुभव कर रहे हैं । उन्होंने खुले आम इसकी उपादेयताको स्त्रीकार किया है । शाकाहारी समितिकी 'मिस जेनट इरविण्ड' नामकी एक सदस्याने 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में इस विषयके कई एक भावोत्पादक उद्धरणों एवं लेखोंको प्रकाशित किया है ।

1

श्रीमरें रोज एक सुविख्यात आस्ट्रेलियन तैराक हैं। वे जन्मना कहर शाकाहारी हैं। खास्थ्यको वनाये रखनेकी कला और किस प्रकारके शाकाहारका सेवन किया जाय, उनसे इस वातकी जानकारी प्राप्त करना रोचक होगा।

ई० सन् १९५६ में मेलबोर्नमें हुए आलिएक खेलोंमें उन्होंने तीन खर्ण-पदक प्राप्त किये। विजेताओं-में उनका दूसरा नम्बर था। वे आस्ट्रेलियाके रहनेवाले हैं और कहर निरामिप्रभोजी हैं। उपर्युक्त खेलके प्रथम पुरस्कार-विजेता श्रीजौनी रोज मूलर भी निरामिव भोजनमें आस्था रखते हैं।

श्रीमरें रोज सर्वथा शाकाहार करते हैं। उनके विश्वास-के अनुसार हमारे भोजनको वैज्ञानिक रीतिसे पुन: नया रूप देना चाहिये। आस्ट्रेलियामें वे इस आन्दोलनका नेतृत्व करते हैं। ब्रिटेन एवं अमेरिकामें शाकाहारिताने बहुत प्रगति की है। एक सौ अस्सी वर्ष पूर्व ही शिथिल रूपमें इस आन्दोलनका सूत्रपात हो चुका था। अब तो यह बहुत अधिक व्यापक और प्रबल हो गया है।

श्रीमरें रोज अपने नियमके पक्के हैं। वे पशुओंसे उत्पादित ओषियों एवं इंजेक्शनोंका भी उपयोग नहीं करते। इसी कारण उन्होंने टीका लगवानेसे भी इन्कार कर दिया। (एक बार) उन्होंने अमेरिकाकी यात्रा की। जहाजके डाक्टरोंने कहा कि जो टीका नहीं लगवायेगा, उसे जहाजमें नहीं लिया जायगा। किंतु श्रीमरें रोज अपने निश्चयपर अडिंग रहे। अन्ततः उन्हें सफलता मिली और जहाजपर यात्रा करनेके लिये अनुमित दे दी गयी। होनोळ्छसे प्रकाशित होनेवाले एक दैनिक पत्रमें यह समाचार निकला कि जब तीन सर्ण-पदकोंके विजेता श्रीमरें अपने माता-पिताके साथ अमेरिकाके

तटपर उतरे तो वहाँके सरकारी अफसरोंने यह सूचना निकाछी कि ये छोग धार्मिक विचारोंके व्यक्ति हैं और शाकाहारी भोजनके कारण इनका स्वास्थ्य सब प्रकारसे ठीक है, अतः उन्हें विना टीका छगाये उतरनेकी अनुमति दे दी गयी । उन्होंने टीका छगानेके छिये इन्हें विवश नहीं किया।

श्रीमरें रोज प्रतिदिन सोयाबीनसे एवं डेयरीमें निर्मित पदार्थोंका, सूर्यमुखीके बीज, मधु, गाजरका रस, सूखा मेत्रा, चीनी आदिका सेत्रन करते हैं। ये सभी पदार्थ अतीत्र पौष्टिक हैं। रूस, एशिया एवं मध्यपूर्वके छोग भी इनसे भछीभाँति परिचित हैं। इनमें सभीमें पोषक तत्त्व भी हैं। विशुद्ध शाकाहारसे बना ताजा रक्त हृदयको मजबृत बनाता है। यह बात श्रीमरें रोजकी वड़ी-बड़ी विजयोंसे प्रमाणित हो जाती है।

यह है शाकाहारका गौरव और महत्त्व । इसका समर्थन करनेवाले अन्य अनेकों उदाहरण हैं । आज शाकाहार अपनी चमत्कारिक उपयोगिताके कारण यूरोपके विचारशील विद्वानोंका क्षाकर्षण-बिन्दु वन गया है ।

श्रीदवे किलर एक दूसरे आस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। पैतृक-परम्परानुगत ये सच्चे रूपमें शाकाहार करते हैं। इनका दृढ़ विश्वास है कि शाकाहार मनुष्योंका नैसर्गिक तथा यथोचित भोजन है। खस्थ रहने और खेलोंके योग्य वननेके लिये शाकाहार ही उपयुक्त है। इनके पिता श्रीवाल्टर किलर महोदय अपनी साठ वर्षकी आयुमें अब भी दौड़में प्रतिद्वन्द्वियोंसे मुकावला करते और अपने पुत्र श्रीदवेको खेलोंके प्रमुख स्थलोंके लिये तैयार करते हैं।

श्रीदवे किलर एक चतुर साइकिल-चालक हैं। इन्होंने साइकिलकी अनेकों दौड़ोंमें पुरस्कार प्राप्त किया है। ई० सन् १९५७ में ये सफलताके शिखरपर पहुँच गये और दौड़में विजय प्राप्त की । नार्थ रोडपर ४७८ मील चलकर इन्होंने रेकार्ड स्थापित कर दिया। यह इनकी प्रमुख सफलता थी । समूचे देशमें इनका दूसरा नंबर रहा । 'साइक्किंक्स' (Cycling) मासिक-पत्रके सम्पादकने अपने तीस वर्षोंके अनुभवके पश्चात ४७८ और ७०३ मीलके रेकार्डोंके लिये इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । कठोर शीतमें सत्तर प्रतिद्वनिद्वयोंके बीच श्रीदवे किलरने यह रेकार्ड स्थापित किया । नार्थ क्रव रोड सन् १८८६ में स्थापित हुआ था और श्रीदवेकी यह विजय क्रवके लिये बड़े गौरवकी वस्तु वन गयी।

श्रीदवे किलर और उनके पिता—दोनो शाकाहारी साइक्किङ्ग और एथलेटिक क्रबके मेन्वर हैं । इसकी स्थापना सन् १८९७ में हुई थी । इस क्रबने हमेशा रेकार्ड स्थापित किये हैं । इसके सदस्योंने अनेकों स्थलोंपर सफलता प्राप्त की है । कुछ ही महीने पूर्व श्रीदवे किलरने स्कॉटलैंडमें २ दिन, तीन घंटे और २४ मिनटमें ९७० मील साइकिलपर चलकर एक नया रेकार्ड स्थापित किया है ।

एक तीसरा उदाहरण है श्रीविल पिकरिंग नामके एक शाकाहारी तैराकका । इन्होंने सन् १९५५ के श्रीवर्म इंग्लिश चेनलको पार करनेका उद्योग आरम्भ किया । कोई उनको जानता न था । १४ घंटे और ६ मिनटमें पूरी इंग्लिश चेनल पार कर ली और राष्ट्रके वीरोंमें इनकी गणना होने लगी । श्रीविल पिकरिंग महोदय एवं उनकी इस महान् सफलतासे शाकाहारिताको वड़ा वल मिला । वे एक विनोदशील प्रकृतिके अच्छे खिलाड़ी हैं और अपनी तुलना अखरोटसे करते हैं; इनका सुन्दर खभाव है । इनका यह दढ़ विश्वास है कि उनकी यह सारी सफलता शाकाहारी मोजनका परिणाम है ।

श्रीनिकारिंग महोद्यका यह दावा है कि वे किसी भी मांसाहार्गकी अपेक्षा अपिक सहाक्त, पराक्रमी एवं खरूर हैं। इनका क्यन है कि, दाकाहार्ग भोजन मनुष्यका स्वामायिक भोजन हैं। इससे आयु बढ़ती हैं और इससे मनुष्य सुर्खा, संतुष्ट और द्वास्त रहता है। इससे आयु बढ़ती हैं। इससे मनुष्य सुर्खा, संतुष्ट और द्वास्त रहता है। इनका भोजन प्रमुख्तया मथु, फछ, मछाद, खजर, पनीर, सटविच एवं अन्यान्य दृधसे वनी सामग्री हैं। इस मोजनपर निर्वाह करनेवाल व्यक्तिको कभी वातत्यापि आदि गेग नहीं होते। चीनल्को तेरकर पार करनेकी प्रतियोगिताको पूर्व ये सैंटविच एवं पनीर एवं वरमें तैयार किये गये आदेकी गेटीका भोजन किया करते ये। ये सदा हाथकी चर्चासे पिसे आदेको ही उपयोगमें लेने हैं।

तिस समय श्रीविकरिंग महोदय इंग्लिश चैनलको ^अ पार करके घर आये, सैंकड़ो मनुत्र्योंकी भीड़ उनका सागन करनेके छिये उमर पही। बंदोंतक सहकार यानायान अन्त-त्र्यन्त रहा । 'छंडन राइम्स' ने ७ सितम्बर १९५५ के अपने पत्रमें प्रमुख रूपसे इस सफ्छताका समाचार "The Champion Swimmer and Vegetable Diet" श्रीश्वरते निकाळा । उसमें पिकरिंग महोदयके प्रतिदिनके मोजनका विवरण था, जो सर्वया निरापित एवं प्राकृतिक या । आज भी यटा-कटा इंग्लैंडके समाचार-पत्र शाकाहारपर इनके विचारोंको प्रकट करने हैं । इंगर्लेडके एक पत्रमें सम्पादकीय 🚗 नाम्भमें शाकाहारकी महत्ताको विस्तृत रूपसे जनताके समक्ष रखा गया। सरकार भी शाकाहारी छवाँको श्रोत्साहन देनी हैं। श्रीविछ इस समय २८ वर्षके हैं । मोरकस्वेकी खाड़ीमें तरनेकी प्रतियोगितामें भी ये प्रमुख नैराक थे। इंगछिश चैछनको तैरकर पार करनेवाटोंमें ये सर्वप्रथम शाकाहारी हैं। इन्होंने कई स्थानीपर स्वास्व्यप्रद प्राकृतिक निरामित्र भोजनके प्रचारार्थ अनेकों क्षवों और संस्थाओंको स्थापना की है। इनसे सम्बन्धित कई दुकानें एवं होटड भी हैं।

ग्रेट त्रिटेनमें कर शाकाहारी छत्र हैं, जिनमें श्रीविष्ट पिकरिंग महोदयका सदा ही सम्मानित अतिथिकी तरह खागत वित्या जाता है और मार्वजनिक आयोजनोंपर तो इन्हें त्रियेपक्षपंस आमन्त्रित किया जाता है।

कुछ ही दिन हुए, मेर एक मित्रने पश्चिमी जर्मनीकी यात्रा की । उन्होंने मुझे वनछाया कि वहाँ अनेकों स्थानोंपर दुग्धशालाएँ ख़ुली हुई हैं और वहाँ उनका प्रचार भी पर्याप है। दृध, दही एवं शिखरनकी सभी द्रायभागाओंमें बहुत माँग रहती है । इन द्रायशामाओंपर वड़े-बूढ़ेंकी भी भीड़ मदा छगी ही गहनी है। दही आध्याव-की प्यार्थीमें विशेषरूपसे जमाया जाता है, जिसे छोग चीनी या शहद मिलाकर खाते हैं और कुछ गुड़के साथ सेवन करते हैं । गुड़को छोग 'पीछी चीनी' (Yellow Sugar) के नामसे प्रकारते हैं। कई मोजनालय तो अपनी तालिकामें इसकी विज्ञान निकालते हैं कि विशेष रूपसे जमाया हुआ होनेसे यह दही अधिक टिकाऊ है। मेरे मित्रका कथन है कि छंदनमें बहुत-से शाकाहारी भोजनाल्य हैं, जो अधिकांशन: मोजनके समय अंग्रेजोंसे भरे रहते हैं, कठिनतासे कोई खाळी जगह मिछती है।

पाश्चारय जगत्ने अब शाकाहारकं चमत्कारोंको देख त्रिया है। शाकाहारका वहाँ बहुत प्रचार हो रहा है और जनता भी इसकी सराहना करने छग गयी है। अंग्रेजी समाचार-पत्र भी प्रमुखहरपसे इसका प्रचार करने छगे हैं। किंतु भारतमें हम इनसे निज्ञान विपरीत देखते हैं। हमारे भाई दिन-प्रति-दिन मांसाहारी होते जा रहे हैं। (सरकारी एवं अर्थमरकार्ग संस्थाएँ मांसाहारका प्रचार कर रही हैं। ×)

🗴 हमारी सरकार तो खुंछ आम मांसाहारका प्रचार

आर्थिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक—सभी दृष्टियोंसे मनुष्यके लिये शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। यह निर्विवाद सत्य है और लोग इसे मानते भी हैं; तथापि खेद है कि मांसाहारका संक्रामक रोग बढ़ता ही जा रहा है। जो कठोररूपसे शाकाहारी हैं, वे भी आजकलकी दूपित ह्यामें बहकर अविवेक तथा कुसक्तके कारण मांसाहार करने लगे हैं। यह पतनकी ओर ले जानेवाली हमारी महान् मानसिक दुर्बलता है। (अंडोंको तो लोग निरामिपतक कहने लगे हैं।)

हवा बदलनेके लिये लोग पहाड़ोंपर जाते हैं । वहाँ-की हरी-भरी वनस्पतियाँ एवं प्राकृतिक दृश्य, फल एवं ताजी तरकारियाँ वरबस मनको अपनी ओर आकर्षित करके चित्तको प्रसन्नतासे भर देती हैं । अब एक कसाईखानेके समीप खड़े होकर इसकी तुल्ला कीजिये । दम घुटानेवाली दुर्गन्ध, खूनके चकत्ते, पशुओंकी चीत्कारका दृश्य—यह सब कितना बीमत्स है । क्या यही पर्याप प्रमाण नहीं है कि मनुष्यको खमावसे ही मांसाहारसे घृणा है ।

हमें सदा शुद्ध एवं स्वच्छ फल ही खानेमें अच्छे लगते हैं, जब कि मांस जीवित पशुओंके शरीरमें स्थित मृत्रादि अन्यान्य मीतरी मलिन पदार्थींके साथ मिला रहता है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि पका और कचा मांस हिंसामय तो है ही, इस तरहके हानिप्रद मिलन द्रन्योंसे संयुक्त रहनेके कारण किसी भी तरह मनुष्यके भोजनके उपयुक्त नहीं है।

वैज्ञानिकोंने भी शरीरके अवयवोंके ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं परीक्षणके पश्चात् इस वातकी घोषणा की है कि शाकाहार ही मनुष्यका सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है। मांसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह सर्वथा अप्राकृतिक है। शाकाहार सब प्रकारसे सस्ता एवं मितव्ययसाध्य है। यह सुलम भी है। इसे टिकाकर बहुत दिनोंतक रखा भी जा सकता है।

दया करना सार्वभीर्म धर्म है । जिनकी न्यायमें आस्था है, वे कभी मांसका सेवन नहीं करेंगे। न वे हृदयसे कभी मांसके लिये किये जानेवाले पशुओं के निर्दयतापूर्ण वधमें शरीक ही होंगे। यदि आप मांसाहारी हैं तो हमारी आपसे विनम्न प्रार्थना है कि आप मंतरामिषभोजीं (शाकाहारी) वनिये। अपने मांसाहारी भाइयोंको समझाइये। वे भी कहर शाकाहारी वनें और शाकाहारका प्रचार करें। इस प्रकार करनेसे जगत्में शान्ति एवं अहिंसाकी स्थापना होगी और सुखका विस्तार होगा।

कर ही रही है। सरकारी योजनाओं में करोड़ो क्यये मळळी-उद्योग, सूअर-उद्योग आदिके लिये रखे गये हैं। 'भारत-सेवक-समाज' सरीखी संखाके द्वारा—जिसको सेवा-कार्यके लिये संघटित सार्वजनिक संख्या वताया जाता है—मांस-मळळीका प्रचार कराया जाता है। पिछले दिनों दिल्लीके समीप कैरेला प्राममें भारत-सेवक-समाजकी ओरसे छात्राओं के ग्रीप्म-शिविरकी योजना की गयी थी। इस शिविरमें सामाजिक कार्योंके साथ-साथ यह भी बताया गया था कि जलसे निकल भागी हुई मळियोंको किस तरह पकड़ा जायः तथा ग्रामकी शाकाहारी जनताको मळळीके व्यवहारसे होनेवाले जाम आदि समझाना और मळियोंको करपादनसे देशको लाभ होगा, इसका प्रचार करना भी इस योजनाका एक उद्देश्य था। जो सर्वथा शाकाहारी है, उस वेचारी भोळी जनताको वंश-परम्परासे रुपये कमानेके लोभसे मळळीके उत्पादनकी बात सिखायी जाय, यह कितने दुःखकी वात है। मारत-सेवक-समाजके लिये तो यह बड़ी ही अशोभनीय चेष्टा है। सरकार जगह-जगह नये कसाईखाने खोळनेकी बात रही है। यह सब हिंसात्मक कार्य देशके लिये कितने घातक होंगे, इसगर विचार करनेसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

पढ़ो, समझो और करो

(())

पञ्चात्तापद्वारा एक सर्पकी अपने पूर्वजन्मके ऋणसे म्रक्ति

दो वर्ष पूर्व मेरे एक परिचित रेखवे-तार-विभागके इंस्पेक्टर श्रीशिवदासजी शर्मा पुष्टिकरने मुझे एक घटना सुनायी, जब कि मैं तया वे वीकानेरसे श्रीगङ्गानगरके छिये रेखदारा एक ही डिब्बेमें यात्रा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रायः तीस वर्ष पूर्वकी घटना है, जिन दिनों वे मकराणा रेखवे स्टेशन (तत्कालीन जोधपुर रेखने) पर तार-त्रानृ नियुक्त थे । एक दिन संघ्याकी गाड़ीसे एक सुसम्पन्न वैश्य-दम्पति उक्त स्टेशन-पर उतरे, उनके साथ एक डेढ़ वर्षका वालक भी था। **उन्हें दूसरे** दिन प्रात:काल ऊँटकी सवारीद्वारा अपने प्रामको जाना था; अतएव वे रात्रिविश्रामके निमित्त धर्मशालामें, जो स्टेशनके निकट ही थी, ठहर गये। स्टेशनसे गाड़ी चलनेके कुछ ही मिनट पश्चात् एक मयानक घटनाका सूत्रपात हुआ, जिसे देखकर सेठजी, उनकी पत्नी तथा अन्य उपस्थित सभी छोग डरके मारे कॉंपने लगे । छोटा लड्का धर्मशालाके कच्चे ऑंगनमें खेळ रहा या । कुछ ही क्षण उपरान्त कहींसे एक काळा नाग चळा आया और वाळकके चारो ओर कुण्डळी मारकर, उसके मुँहके सामने अपना फन नीचेको झुका-कर वैठ गया; इधर वालक ऑगनसे धूळ उठा-उठाकर उसके फनपर डालने लगा। उन दोनोंका यह एक प्रकार-का खेळ वन गया; परंतु जैसे ही वाळकके माता-पिता तया अन्य मनुष्योंकी दृष्टि उस ओर गयी, उन सत्रको कॅंपकपी छूट गयी; किंतु साहस किसका कि इनके इस खेलमें दखल दे। सेठ-सेठानी वेचारे वुरी तरह रोने छगे । रोनेके अतिरिक्त वे कर भी क्या सकते थे । इतनेमें एक ऊँटवाला, जो जातिका राजपूत था, वालकके

माता-पिताके पास आकर कहने लगा—'मेरे पास वंदूक है तथा मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा निशाना अचूक होगा; परंतु वंदूक में तब चलाऊँ, जब तुम यह लिख-कर दे दो कि विधिवश यदि वालकको कुछ हो जाय तो मैं दोषी न ठहराया जाऊँ।' वालकके माता-पिताने स्त्रीकार कर लिया तथा सेठजीने ऐसा ही लिखकर दे दिया; क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं था। राजपूत युवकने वंदूक छोड़ी, निशानेने सोल्ह आने काम किया। साँप मर गया। वालक दुर्घटनासे वच गया। सेठ-सेठानीकी प्रसन्नताका पार न रहा। उन्होंने राजपूत युवकको कुछ पारितोपिक देना चाहा, परंतु उसने कुछ नहीं लिया। दर्शकोंने उसे उसकी वीरता तथा निशानेकी सचाईके लिये वधाई दी।

परंतु महान् खेद कि प्रातःकाल, पहले ही क्षणमें, सोकर उठनेवालोंने देखा कि वह ऊँटवाला राजपूत युवक सर्पदंशनद्वारा मरा पड़ा है; उसके पाँवमें साँप काटनेका निशान विद्यमान था । लोगोंमें दौड़-घूप होने लगी। इतनेमें सौभाग्यवश एक 'सर्पविद्या-विशारद' सज्जन आ पहुँचे और कहने लगे—'भाइयो! मैं साँपकाटेका इलाज तो नहीं जानता; परंतु अपनी विद्याके प्रयोग-से किसी माध्यमद्वारा में सर्पकी आत्माको चुलाकर पूछ सकता हूँ कि उसने इसे क्यों काटा तथा उससे प्रार्थना भी कर सकता हूँ कि वह सदेह प्रकट होकर इस क्यक्तिका वित्र चूस ले जिससे कि वह जी उठे (क्योंकि साँपका काटा हुआ तत्काल ही मर नहीं जाता।)' उपस्थित जनोंका कौत्हल और भी वढ़ा।

एक आठ-दस वर्षके वालकको माध्यम वनाये जाने-का प्रवन्ध कर दिया गया । ज्यों ही उन सर्प-विद्या-विशेपज्ञ महोदयने मन्त्रोचारण किया त्यों ही साँपकी आत्मा माध्यमद्वारा वोल उठी—'मैं वही कल्याला साँप हुँ । गोली लगनेपर में हतप्राण-सा तो हो गया था, परंतु मेरे शरीरके दो टुकड़े नहीं हुए थे और वैसे ही उसे पासवाली काँटोंकी वाड़पर फेंक दिया गया था। अतः रात्रि होनेपर पूरवी हवा चलते ही मेरे शरीरमें पुन: प्राण संचरित हो उठे तथा मेरा घाव भी कुछ ठीक हो गया । मध्य रात्रिके समय मैं धीरे-धीरे चलकर इस व्यक्तिके पास आया तथा इसकी निद्रितावस्थामें ही इसके पाँवमें काटकर अपना वदला चुका लिया।

उन सर्पविद्या-विशारद महानुभावके विनय करनेपर कि 'सर्पदेवता ! अव कृपया प्रकट होकर इस व्यक्ति-का विप चूस छें। उसकी आत्माने उत्तर दिया कि भैं इस सेठके पुत्रका तीन जन्म पहलेका ५००) रुपयेका ऋणी हूँ, जब कि यह तथा मैं दोनों मनुष्य-योनिमें थे। उस जन्ममें में ऋणोन्मुक्त नहीं हो सका तथा मृत्युके डपरान्त मनुप्येतर योनिमें जन्म मिलनेके कारण मेरे लिये ऋणोन्मुक्त होना असम्भव था ही । संयोगवश कळ इस बालको देखकर मैं पश्चात्ताप प्रकट करनेके हेतु इस-के चारो ओर कुण्डळी मारकर नतमस्तक होता हुआ क्षमायाचना कर रहा था तथा यह मेरे सिरपर धूळ डाल्कर प्रकट कर रहा था कि 'तुझे धिकार है; तूने तीन जन्म ले लिये, परंतु अभीतक मेरा ऋण न उतार सका ।' इस प्रकार हम दोनो परस्पर अपने भाव प्रकट कर रहे थे कि इस राजपूत युवकने आकर मुझ निरप-राधको मार दिया । अव यदि मेरा यह ऋण मेरे समक्ष चुका दिया जाय तो मैं प्रकट होकर इसका विष चूस सकता हूँ। ' छोगोंका कौत्हल प्रतिक्षण वढ़ रहा था। तुरंत ही उपिथत सजनोंमेंसे एक धनाढ्य महानुभावने पाँच सौ रुपये निकालकर उस वालककी गोदमें डाल दिये। और आश्चर्य कि ऐसा करते ही वह सर्प एक कोरसे दौड़ता हुआ आया और उस राजपूत युवकका वित्र चूसने लगा। दो ही तीन मिनटमें वह युवक

ज्ञात हुआ, तव उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन धनाढ्य महानुभावको खड़ा-खड़ी अपना ऊँट वेचकर तथा वाकी कुछ रुपये अपने वहींके किसी जान-पहचान-वालेसे उधार लेकर दे दिये और भगवान्को धन्यवाद देता हुआ अपने ग्राम (जो निकट ही था) की ओर चल पड़ा । वह साँप भी वहाँसे चला गया । यह एक आँखोंदेखी घटना है। इसकी सत्यतामें लेशमात्र भी संदेहको स्थान नहीं है।

-लक्ष्मणप्रसाद विजयवर्गीय

^J(₹)

भगवान्का दूत

कोई दस-वारह वर्ष पुरानी बात है, दिछीमें मैं एक मकानके पहले मंजिलपर दो कमरोंमें कुटुम्बके साथ रहता था। एक खिड़कीके पास मैंने टेवल और कुर्सी लगा रखे थे और वहीं अध्ययन इत्यादि किया करता था । मेजके ठीक ऊंपर एक रोशनदान था । इस रोशनदानमें कोई २०-२५ ईटें डाँटकर भरी हुई थीं, जिससे घूल और पानी अंदर न आये।

एक दिनकी बात है, रातके लगभग आठ वजेका समय था। जोरकी हवा चल रही थी, जाड़ेके दिन थे और थोड़ी वर्षा भी हो रही थी। मैं कुर्सीपर बैठा कुछ पढ़ रहा था या वैसे ही अलिसया रहा था। मारे हवाके सव वंद दरवाजे मड़मड़ा रहे थे। कमरेके अंदर वैठा मैं सुरक्षाका अनुभव कर रहा था। इतनेमें मेरे दरवाजेके किवाड़ किसीने बाहरसे भड़भड़ाये । मुझे आलस्य आ रहा था। एक बार तो सोचा, दरवाजा खोल दूँ। फिर विचार किया कि शायद यह शब्द ह्वाके तेज झोंकेके कारण आया हो । इसलिये मैं बैठा ही रहा । किंतु फिर और जोरसे दरवाजा भड़भड़ाया । अन्ततः मैं उठा और मैंने दरवाजा खोळा । देखता क्या हूँ कि हमारे एक पुराने कानपुरनिवासी विपरहित होते ही चेतनामें आ गया। जव उसे सारा वर्षीमें भीगे, सर्दीके मारे कुड़कुड़ाते बाहर खड़े

हैं । मैंने आश्चर्यमें भरकर अपना मुँह खोळना ही चाहा गये । पर मुझे यह देखकर वड़ा आश्चर्य हुआ और था कि पीछे कुर्सीपर बड़े जोरका धमाका हुआ। देखता क्या हूँ ऊपर रोशनदानसे सारी ईटें हवाके झोंकेकें साथ कुर्सीपर गिर पड़ी थीं। केनल एक मिनट पहले ही अगर यह घटना हुई होती तो मेरे सिरकी छुट्दी वन गयी होती। मैं अञाक् रह गया। मित्र भी देखते ही रहे। जैसे भगवान्ने ही उस आँधी, पानी और ठंडमें रातके समय केवल मुझे उस समय कुर्सीपरसे हटानेके लिये ही उन्हें मेजा हो । जब कभी भाग्य या भगवान्की वात चलती है, तत्र यह घटना मेरी आँखोंके सामने नाचने लगती है।

--वि॰ य॰ घोरपङ्गे

(३)√

सहानुभृति

अमेरिका होकर आये हुए एक भाईसे वहाँके जीवनकी बहुत-सी वातें जाननेको मिर्छो । वात-वातमें उन्होंने एक सुन्दर प्रसङ्ग सुनाया, जो उन्हींके शब्दोंमें यहाँ लिख रहा हूँ----

अमेरिकाके छोगोंकी वहत-सी वातें अच्छी छगीं। परंतु वे एक-दूसरे देश-त्रन्धुके प्रति जो सहानुभूति रखते हैं, उसकी वात तो मुझे वहुत ही पसंद आयी। एक दिन हमछोग वसकी वाट देखते जव 'क्यू' में खड़े थे, तब एक बृद्ध सङ्जन भी आकर हमारे क्यूमें शामिल हो गये । वस आयी और हम सभी उसपर सवार हो गये । कंडक्टर जब टिकट देने आया, तब वे बृद्ध अपनी जेव टटोलने लगे और तुरंत ही वे नीचे उत्तरकर ऐसे कुछ हूँढ़ने लगे, जैसे उनका कुछ खो गया हो । उनके चेहरेपर चिन्ता छायी थी । पूछनेपर उन्होंने बताया कि आज वेतन मिलनेका दिन धा और दस पौंडके छगभग वेतनकी रकम लेकर वे अपने परगनेकी ओर जा रहे थे, जहाँ उनका छोटा-सा कुटुम्व रहता था; परंतु दुर्माग्यसे वे पैसे कहीं खो

में नहीं समझ सका कि बसके सभी यात्री नीचे क्यों उतर गये ? सभी यात्री एक लाइनमें खड़े हो गये और एक मनुष्य उनमेंसे निकलकर पैसे उगाहने लगा । मैंने यथाशक्ति कुछ दिया । लगभग दस पौंड इकट्ठे होनेपर वृद्धको दे दिये गये । उन वृद्धको मानो जीवन-दान मिल गया हो, ऐसे प्रसन्न होते हुए वे वसमें टिकट लेकर वैठ गये। ('अखण्ड आनन्द' से साभार)

> -इज्जतकुमार त्रिवेदी (8)

यह असाधारण साहस !

श्रीहेरंजल गजानन राव हमारे आश्रमके श्रमदानी युवर्कोके अप्रणी हैं । स्काउट-मास्टरकी हैसियतसे वेंगलूरमें उनका एक छोटा-सा शान्ति-पथक भी है। अभी कुछ दिन हुए, बेंगछर नगरमें 'करगा उत्सव' था। घनी वस्तीके भीतर रातभर मन्दिरोंकी ओरसे यह उत्सव होता है। ठाखों छोगोंकी भीड़ चींटियोंके मुआफिक होती है। पुलिसका बन्दोबस्त बाकायदा रहता है। भीड़को कंट्रोल (नियन्त्रित) करना वड़ी मुसीवतका काम है। थोड़ी-सी गळती भी भयंकर परिणाम पैदा कर सकती है।

उत्सवमें एकाएक एक भीड़ नजर आयी। डी० एस० पी० पुळिस भीड़के वीच ! और 'पुळिसोंको मारो-पीटोंग्की चारों ओरसे दर्शनेच्छु छोगोंकी आवाज । एक सिर फ़टे हुए, खूनसे सरावोर एक पथिकके पकड़में एक कान्स्टेविछ ! कहा गया कि पुलिसके ळाठी-प्रहारसे ही यह आदमी घायल हुआ है। 'पीटो पुलिसोंको' एक ही नारा ! एक निमित्रमात्रका और विलम्ब होता तो खुन-खरावी शुरू हो जाती।

श्रीगजाननजी भीड़के अंदर तीरके मुआफिक उस घायलके पास पहुँचनेकी कोशिश करने लगे। पुलिस-

अफसरोंने रुकावट डाली । 'मैं स्काउट हूँ, मैं उस घायल-की हिफाजत करूँगा । छोड़िये मुझे ।' गजाननजी चिल्लाये।

एक पुलिस-अफसरने, जो उनके परिचितोंमेंसे था, जानेके लिये रास्ता कर दिया। बस, हिकमतसे उस घायलको और उसकी पकड़में रहे पुलिसको गजाननजीने तुरंत अलग कर दिया। घाव देखा— घाव लाठीका नहीं था, वह था तेज तलवारका। गजाननजीको हिम्मत हुई। उस घायलको और घायलोंके साथकी कुद्ध भीड़को लेकर नजदीककी पुलिस-चौकीपर अपने ग्रुश्रूषा-पथकको साथ वे आगे बढ़े। ग्रुश्रूषा भी चली और मामलेका खुलासा हुआ। घायलने भी मंजूर किया। 'करगा' पालकीके जाते समय गलतीसे उसका पाँव पालकीसे टकरा गया था। क्षमा-याचनाके लिये नीचे झुकते समय, पालकी-रक्षकोंके हाथकी तलवार सिरपर टकरायी, चार इक्षका गम्भीर घाव उसीका परिणाम था।

श्रीगजाननजीके इस शान्ति-कार्यकी मुक्त प्रशंसा करते हुए पुळिस और कुद्ध भीड़ फिर जुद्धसमें शामिल हुई । पुलिस-अधिकारियोंने गजाननजी और उनके साथियोंका गौरव किया । उनके शान्ति और सेवा-कार्यकी सरकारी रजिस्टरमें नोंध की गयी । शान्ति-सैनिककी जय ! ('मूदान' से) — द० मं० ब्रुरहे

्र (५) आदर्श धर्म

हमारी सात मित्रोंकी मण्डली दीपावलीकी छुटीमें 'गोरादरा' नामक गाँवमें सैर करनेको निकली थी। वह गाँव स्रत शहरसे लगभग दस मील दूर था। दोपहरके साढ़े चारह बजे थे। सूर्यकी प्रचण्ड किरणें हमारे मस्तिप्कको जला रही थीं। पानीके बिना हमारा - गुला स्खाजाता था। एक मित्रने कहा—'भाई! मुझसे तो चला नहीं जाता। थोड़ा-सा पानी मिल जाय तो पैर चलें; नहीं तो वस, बड़ी थकान हो रही है। वात सच थी। हम सबके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। एक तो पानीके बिना हम सब व्याकुल हो रहे थे, दूसरे रास्ता भी भूल गये थे। इसलिये हम बहुत धबरा रहे थे। रास्ता बिल्कुल निर्जन-सा था। वह मित्र वार-बार पुकारता था कि 'पानी लाओ, मैं सर रहा हूँ।' इतनेमें ही वह बेहोश हो गया। हम सब घबरा उठे। न जाने अब क्या होगा, हमारे मनकी पीड़ा असहा थी।

किंतु इतनेमें ही दिखायी दिया कि कुछ दूरपर एक स्त्री पानीसे भरा वेड़ा लेकर जा रही है। हमने पुकारा, 'ठहरो, बहिन! हमको पानी चाहिये।' वह बहिन ठहर गयी। हमने उसके पास जाकर देखा, वह एक बुढ़िया माई थी। बहिन नहीं, माँ-जैसी!

'माँ, हमें पानी दो। हमारा एक मित्र तो पानीके बिना बेहोश होकर पड़ा है। देखो, माँ, देखों! जल्दी पानी दो; हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूळेंगे, माँ।

'अन्छा, बेटा ! छो यह पानी, उसको तुरंत पिळाओ। इतना कहकर उस चुढ़िया माईने पानी पिलाना शुरू किया। वह मित्र पानी पीते ही होशमें आ गया । हम सबने भी पीया । वह बुढ़िया बोळी---'बेटा ! सबने पानी पी लिया न ? और चाहिये !! हमने कहा, 'नहीं माँ, सबने पी लिया ।' जेबमेंसे एक रुपयेका नोट निकालकर मैं उस बुढ़ियाको देने लगा। उस बुढ़ियाने कहा, 'यह क्या करते हो, बेटा! मुझे ये पैसे लेकर क्या करना है ? मैं तो प्यासे मनुष्योंकी प्यास बुझाना ही अपना धर्म समझती हूँ। यह एक रुपया कहाँ तक रहेगा ? यदि मैं तुम्हारा यह रुपया ले खूँगी तो मेरा भगवान् , जिसने मुझे यह काम सौंपा है, मुझसे रूठ जायगा; इस पानीके बदलेमें मैं कुछ भी अङ्गीकार करूँगी तो मेरा सहज धर्म नष्ट हो जायगा । नहीं, बेटा ! नहीं, यह माया मुझे नहीं चाहिये । उस बुढ़ियाने इतना कहा और वह चलती वनी।

हम सत्र आश्चर्यमें पड़ गये । थीं तो विल्कुछ वेपड़ी-छिखी अज्ञानी, किंतु उनका ज्ञान आदर्श था । कितना वड़ा आदर्श धर्म ! कहाँ मगवान्की श्रद्धासे प्रार्थना करती हुई वह अत्रोध बुढ़िया और कहाँ हम अभिमानी शहरवाले, जो पैसेको ही धर्म समझते हैं !

हमारे मस्तक उस बुढ़िया माईके चरणींपर नत हो गये और हम सबने उसको बन्दन एवं नमस्कार किया।

—कञ्चनलाल चीमनलाल राजीवाला

् (६)

राजाने मुहर्त्तकी रक्षा की

संध्याका ढळता समय था। वर-राजा और वराती सरकारी वसकी वाट देखते हुए रास्तेमें खड़े थे। एकके-वाद-एक सरकारी वसें धूळ उड़ाती चळी जा रही थीं। पता नहीं, उस दिन क्यों वे सब खचाखच भरी थीं। वरातियोंके हृदय अधीर हो चळे। मुहूर्त टळ जानेकी आशङ्का होने ळगी। ख्रियोंने सोचा, कहीं यों अधर ळटकते हुए ही रात न वितानी पड़े। वच्चोंके मन तो यह खेळ ही था। सबसे अधिक चटपटी तो किसी वहिनके छड़ेते माईको ळग रही थी।

इतनेमें एक वस आयी; पर वह भी इतनी छदी हुई थी कि अकेले वरको भी उसमें बैठाकर मेजना सम्भव नहीं था । वस अपनी गर्वीछी चालसे चल दी । परिस्थितिकी गम्भीरता वड़े-बूढ़ोंके चेहरोंपर चमक उठी । कैसे यह समस्या हल हो, समीके मनमें यह विकट प्रश्न उत्पन्न हो गया । हो-हल्लेमें दिनावसान हो गया और दूर क्षितिजपर।

मोटरके दो दीपकोंकी रोशनी आकाशमें चमकी । ज्यों-ज्यों वह ज्योतिका प्रवाह निकट आता गया, त्यों-ही-त्यों सबके मनोंमें आशाका संचार-सा होने जगा। मनमें शङ्का-कुशङ्काएँ उत्पन्न होने ज्यों, पर आशास्रोतमें स्नान करना तो सभीको अच्छा छगता है न ? ।

मोटर पास आयी, तब तो रही-सही आशा भी ट्रट-कर चूर हो गयी; क्योंकि वह 'भन्न्याङ्गना' तो वहाँके राजा साहेनकी थी और खयं महाराजा साहेन महारानीके साथ राजधानीकी ओर नापस जा रहे थे। राजाका ओजस् निलक्षण था और वहाँकी प्रजा राजापर मरी जाती थी। सनने मोटरके पास आकर भान-लहरियोंसे निहारकर अभिनादन किया। महाराजाने मोटर रोक दी।

राजाके पूछनेपर स्थिति बतछा दी गयी । राजाके श्रेष्ठ हृदयने परिस्थितिका अनुभव किया । उन्होंने तुरंत छाड़ले वर-राजाको, वर-भिगनीको और वरके माता-पिताको अपनी 'छिमोज विंडसर' कारमें वैठा छिया और शेष बरातियोंको पीछेसे आनेवाछी 'मोटर दैंगन' में चढ़कर आनेके छिये कहा ।

पंद्रह मीलका रास्ता ते करके महाराजाने वरातको उसके नियत स्थानपर उतार दिया। ये राजा थे पोर-वंदरके महाराणा श्री। ('अखण्ड आनन्दग्से) —महेश भाई वैणाव

((0)

ं सहजधर्म

× × ×

सन् १९५२ की बात है । श्रीसत्यखरूप महात्मा शाहंशाहजी अमरकण्टकसे शहडील जा रहे थे । गाड़ीमें बहुत अधिक मीड़ थी, परंतु महात्माजीको शहडील जाना अत्यावश्यक था । वे उसी मीड़में बड़ी सावधानीसे घुस गये और चुपचाप एक स्थानपर जाकर खड़े हो गये । वहींपर एक अप-ट्र-डेट सज्जन वेटे हुए थे । उन्होंने महात्माजीको देखकर विगड़कर कहा— थह ढोंगी साधू खा-खाकर मोटा-ताजा बना हुआ है । हरामकी बस्तु मिल्रती है और बिना टिकट जहाँ चाहें वहाँ चल पड़ते हैं । इन्हीं ढोंगियोंने तो मारतको

वर्ताद कर दिया है। चि च च इट सिरपरसे हिस प्रकार वे महात्माजीको बुरी-भछी सुनाने छगे। महात्माजीने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वे खड़े-खड़े सुस्कराने छगे।

उसी समय टिकट-परीक्षक इसी डिक्बेमें टिकट निरीक्षण करनेके लिये आ गया। अप-टू-डेट सज्जन उस टिकटनिरीक्षकको देखकर घवरा गये। इधर-उधर देखने लगे। तवतक उन्हीं सज्जन महोदयसे टिकट-परीक्षकने कहा—'टिकट!' वे तो मुँह- वनानेविगाड़ने लगे। इतनेमें ही महात्माजीने कहा—'वाबू! इनका टिकट मेरे पास है, यह लीजिये।' यह सुनकर जब उस टिकट वाबूने ऊपर महात्माजीकी ओर देखा तो उन्हें पहचानकर सभी कुछ छोड़ 'खामीजी', 'खामीजी' कहता हुआ उनके चरणोंपर पड़ गया और उन्हें उठाकर प्रथम श्रेणीमें ले जाने लगा। वे

अप-टू-डेट सज्जन महोदय उठकर रोते हुए खामीजीसे कहने छगे—'मुझे क्षमा कर दें।' खामीजीने हँसते हुए कहा—'भैया! इसमें क्षमा-प्रार्थनाकी तो कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपराध ही क्या किया है! वह तो तुम्हारी सहज प्रवृत्ति थी। और मैंने भी क्या किया, जिसपर तुम मेरे कृतज्ञ होते हो! मैया! मेरी प्रसन्तताका पार नहीं है; क्योंकि मुझ तुच्छकी सेवाको तुमने खीकार कर छिया। मैंने कोई नया कार्य थोड़े ही किया। यह तो मेरा सहजधमें है, जिसका मैंने पालन किया है।' वे सज्जन तो पानी-पानी हो गये।

महात्माजीके इस वाक्यको सुनकर मेरा हृदय हर्पोत्फुछ हो उठा । आज भी जव मैं महात्माजीका सहज धार्मिक ख़भाव सोचता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है ।

—मानसकेसरी कुमुदजी रामायणी

सनातन भगवदीय अंशका विकास करना ही मेरा परम कर्तव्य है

'ईखर अंस जीव अविनासी'—इस सिद्धान्तके अनुसार में भगवान्का सनातन तथा अभिन्न अंदा हूँ। अंदामें अंद्रीकी द्यक्ति एवं गुण सदा विद्यमान रहते हैं। मुझमें भी भगवान्की द्यक्ति एवं गुण पूर्ण रूपमें विद्यमान हैं। मैंने आजतक उन द्यक्ति एवं गुणोंकी अवहेलना, अवज्ञा और विस्मृति करके अपनेको द्यक्ति। अयोग्य, पतित अनुभव किया है; पर अव भगवान्की सहज कृपाके प्रकाद्यमें में यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैं गुद्ध आत्मखरूप द्यक्तिका पुक्ष हूँ, महान् तेजस्वी हूँ, पूर्ण प्रतिभासम्पन्न हूँ। में द्यारि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वरं आत्मा—महान् आत्मा—परम आत्मा हूँ। मैं अपनी द्यक्तिका खामी हूँ। भगवान्का सनातन अंद्रा होनेसे मुझे अपनेको हीन अनुभव करनेका अधिकार नहीं है। ऐसा करके तो मैं अपने आत्मरूपका—भगवान्का अपमान कर रहा हूँ। अपने आत्मप्रदेशमें नित्य निवास करनेवाले भगवान्को प्रकाशित करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अवकृष्ट अपने कर्तव्यकी अवहेलना न करके सदा अपनेको भगवान्का सनातन अंद्रा मानकर इस दिव्य भावको अधिकाधिक जाग्रत् कर रहा हूँ और करता रहूँगा।

सनातन भगवदीय अंशका विकास करना ही मेरा परम कर्तव्य है।

भगवान्की तीन विभूति-शृहम्पति, स्कन्द और समुद्र

🕉 पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो लुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धिदिग्धोऽधिकम्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मन्नां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ॥

वर्ष ३३

गोरखपुर, सौर आश्विन २०१६, सितम्बर १९५९

संख्या ९ पूर्ण संख्या ३९४

भगवान्की तीन विभूतियाँ — बृहस्पति, स्कन्द, समुद्र

जिनसे सव प्रकारसे रक्षा-दीक्षा पाते हैं यजमान। उनमें मुख्य बृहस्पित में हूँ, सुरगुरु लोकोत्तर-विद्वान॥ जितने सेनापित हैं जगमें, नीति-निपुण, रण-रीति-निधान। उनमें शंकरनन्दन में हूँ, स्कन्द महामित शूर-प्रधान॥ जितने सरस नदी-नद-सर-निर्द्शर हैं जगमें जलके स्थान। उनमें में जलनिधि गमीर हूँ सागर निरुपम अतुल महान॥ (गीता १०। २४ के आधारपर)

याद रक्खो—विशुद्ध भगवत्रेमके साधनमें एक महान् शक्ति है जो खार्थ, घृणा, भय, काम, क्रोध, छोभ, अभिमान, द्वेप और वैर आदि दुर्भावोंपर विजय प्राप्त कराकर मनुष्यके जीवनको सेवापरायण, सौहार्दमय, निर्भय, काम-क्रोध-छोभसे रहित, विनम्न, द्वेष तथा वैर-भावसे शून्य एवं विभिन्न प्रकारसे प्राणीमात्रकी सेवाके द्वारा सर्वथा भगवत्सेवामें ही नियुक्त कर देती है । फिर इन दुर्भावोंके छिये जीवनमें कोई स्थान ही नहीं रह जाता।

याद रक्खो—तुम कभी-कभी इन दुर्भावरूपी शत्रुओंसे अत्यन्त उत्पीड़ित होकर इनसे छुटकारा पाना तो चाहते हो, परंतु भगवान्में अविश्वासजनित मानसिक दुर्वलताके कारण, जो भोग-सुखमें विश्वास उत्पन्न करा देती है, उन शत्रुओंमेंसे ही किसीका आश्रय लेकर उसीके साथी दूनरे शत्रुओंको मारना चाहते हो। यह भूल जाते हो कि ये सभी परस्पर एक दूसरेके सहायक, पोपक और संवर्धक हैं।

याद रक्खो—जैसे अन्धकारसे अन्धकारका नाश नहीं किया जा सकता और शत्रुओंसे शत्रुओंका नाश नहीं हो सकता, वैसे ही पापसे पापका नाश सम्भव नहीं है। इन दुर्भावोंके सेवनसे इनका परिवार और वल बढ़ता ही जायगा और परिणामस्रक्षप तुम्हारा जीवन पाप-दोपमय वन जायगा।

याद रक्खो—इसका प्रधान कारण है— विषयानुराग—इन्द्रिय-भोगोंमें आसिक या प्रीति । इसीलिये तुम्हें जब भ्रमसे ऐसा दीखता है कि उपर्युक्त दोगोंका आश्रय छोड़ देनेसे अमुक भोग नहीं रहेगा या नहीं मिलेगा, तब तुम उन दोगोंको अपना सहायक, सुहृद् मानकर उन्हें अपनाये रखते हो तथा उन्हें छोड़नेमें विपत्ति या हानिकी सम्भावना देखते हो । यहाँ तुम्हारा भ्रम और भी बढ़ जाता है ।

याद रक्खो—भगवत्प्रेमके पथिकोंको जिस दुर्लम परमानन्दकी प्राप्ति पथमें ही होने लगती है, उसका भोगराज्यमें कहीं अस्तित्व ही नहीं है। तथापि दूरसे देखनेयालोंको यह भ्रम हो जाता है कि इन भगवन्ने पियक कहे जानेवाले लोगोंके सांसारिक सुखांका नाश हो रहा है और वे भीपण दु:खसमुद्रमें इव रहे हैं। प्रकारान्तरसे वात भी सत्य है; जैसे सूर्यके प्रकाशमें दीपक्रका कोई महत्त्व या प्रयोजन नहीं रहता, अन्यकार तो गर ही जाता है, वैसी ही स्थिति यहाँ भोगसखोंकी होती है। इसीसे भोगपरायण लोग प्रेमण के नामसे ही डर जाते हैं; क्योंकि प्रेमकी भित्ति ही भोग और भोगासिकिका सर्वथा त्याग है, उनसे एकदम रहित हो जाना है।

याद रक्खो—फिर यदि भोगपरायणोंकी दृष्टिमें प्रेमियों-में कोई भोग रहते दीखते हैं तो वे वस्तुत: भोग नहीं होते । प्रेमारपद भगवान्के इच्छानुमार रहे हुए सेवाके साधन होते हैं । वे पूजाके उपकरण हेते हैं— इन्द्रियके चरितार्थ करनेवाले विषय नहीं !

याद रक्खो—यह तो प्रेमराज्यमें प्रविष्ट पिथकोंकी बात है। जो वस्तुत: भगवन्त्रेमको प्राप्त कर चुके हैं, उनका जीवन तो इतना पवित्रतम उच्चातिउच्च स्तरपर पहुँचा हुआ होता है कि स्वयं पूर्णकाम आप्तकाम भगवान् उनसे मिलनेके लिये लालायित रहते हैं। सच तो यह है कि भगवान् उनसे सदा मिले ही रहते हैं। भगवान् उनके दिव्य दानके गृहीता बनते हैं और वे सहज दाता।

याद रक्खो—उनमें दातापनका अभिमान तो होता ही नहीं, उनके पास अपना कुछ है या वे कुछ दे सकते हैं—ऐसी कल्पना भी उनके जीवनमें कहीं नहीं रह जाती, परंतु खयं भगवान् ही उन परम अकिञ्चनोंमें इतनी दुर्छम वस्तु देखते हैं कि वे निरन्तर उनको बिना किसी व्यवधानके अपने साथ रखनेमें अथवा उनके साथ रहनेमें—सर्वथा घुळ-मिळकर रहनेमें आनन्दलाम करते हैं। यही प्रेमका महान् चमस्कार है।

ज्ञानोत्तर जीवन-निर्वाह

(लेखक-स्वार्माजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

ज्ञानोदय होनेके वाद ज्ञानी—जीवन्सक्त पुरुपको किस प्रकारकी भावनामें रहना चाहिये, इसका यहाँ विचार करना है। प्रथम तो—

भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न क्रहिंचित्। अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाद्वैतं गुरुणा सह॥

--- ज्ञानीको अहैतकी भावना सदा करते रहना .चाहिये, परंतु न्यवहारमें अद्दैत-भावना नहीं चलती। व्यवहार तो प्रकृतिका क्षेत्र है, अर्थात् वहाँ तो गुण-वैपम्पके अनुसार व्यवहारमें भेद रहेगा ही। दृष्टान्त यह है कि (१) गाय और वाघ, इन दोनोमें अद्देतदप्रिसे कोई भेद नहीं है; क्योंकि दोनो ही ब्रह्मरूप हैं। परंत न्यवहारके समय यह दृष्टि काम नहीं आती । गायको घरमें वाँधते हैं, वाधको नहीं। (२) शकर और संखिया-शकरको तो होग खाते हैं और संखियाको कोई खाय तो मर जाय। (३) अपनी माँ, स्त्री और वहिन-अद्देत-दृष्टिसे तीनो ही ब्रह्मरूप हैं, न्यवहारमें भी तीनो स्त्रियाँ हैं; शरीर भी एक-सा है तथा एक ही आत्मा तीनोमें है। फिर भी व्यवहार तो सम्बन्धानुसार यथायोग्य ही होना चाहिये । अन्यया मनुष्य और पशुमें कोई भेद ही नहीं रहेगा। अतएव अद्देत भावनामें ही होता है और व्यवहार तो देतके विना हो ही नहीं सकता ।

तीनो छोकोंमें सर्वत्र अहैतकी भावना करे, परंतु गुरुके साथ तो अहैतकी भावना मी नहीं की जा सकती। गुरु और शिप्य दोनो ही जीवन्मक्त हों तथा. अहैतनिष्ठामें हों, तथापि शिष्यके छिये उचित है कि गुरुको ईश्वर-तुल्य मानकर उनकी सेत्रा करें। समानता तो कभी की जा सकती ही नहीं। इसीछिये झानोत्तर-काछके व्यवहारके छिये कहा है—

यायदायुस्त्रयो वन्द्या वेदान्तो गुरुरीश्वरः। आदौ श्वानप्रसिद्धवर्थं स्वतप्तत्वापनुत्तये॥
गुरु और शास्त्रमें ईश्वर-बुद्धि न हो तो ज्ञानका
उदय ही न हो । अतएव पहले तो इन तीनोमें पूज्यबुद्धि होनी चाहिये। (यस्य देवे परा मक्तिः यथा देवे
तथा गुरौ।) ज्ञान होनेके बाद भी ऐसी बुद्धि रखनी
चाहिये, अन्यया कृतन्नताका दोप लगेगा। अतः शरीर
जवतक जीवित है, तवतक गुरु, शास्त्र और ईश्वरके
प्रति सम्पूर्ण मक्ति-माव रखे। क्योंकि—

ईश्वरानुप्रहादेपा पुंसामद्वैतवासना । महाभयकृतत्राणा द्वित्राणामुपजायते ॥ ईश्वरके अनुप्रहसे ही मनुष्यमें अद्वैतज्ञान प्रकट होता है—

यमेवैप चृणुते तेन स्रभ्य-स्तस्यैप थात्मा विवृणुते तनुं खाम् ।

यह उसके विना नहीं होता. । यदि ज्ञानका अभिमान आ जाय और शरीरके रहते भें ही ईश्वर हूँ — यह मान बैठे और गुरु-शास्त्रकी अवमानना कर बंठे तो किया-कराया सब धूळमें मिल जाता है। अतएव यह कहना पड़ता है कि किन्ही विरले भाग्यशाली पुरुपोंको ही अहुत ज्ञानकी प्राप्ति होती है।

ऐसा अभिमान न आये, एतदर्थ जीवन-निर्वाह किस प्रकारकी भावनामें करना चाहिये अब यही विचार करना है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीहनुगन्जी कहते हैं—

देहदृष्टिया तु दासोऽहं जीवदृष्टिया त्वदंशकः । वस्तुतस्तु त्वभेवाहमिति मे निश्चिता मितः ॥ देहदृष्टिसे दास हूँ, जीवदृष्टिसे अंश । पर तू ही मैं तस्वतः, एतावत् सारांश ॥ इस प्रकार जवतक शरीर है, तवतक उससे सत्कर्म करते रहना चाहिये (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, गीता १८।४६)। खरूपसे एक-रूप होनेपर भी, जवतक शरीरकी उपाधि है, तवतक ईश्वरके साथ समता न करे। तव फिर ईश्वरके साथ एकता कव होगी? 'अइं ब्रह्मासि' का अनुभव कव होगा?*

इसके लिये करना कुछ नहीं है । केवल जवतक शरीर जीवित है, तवतक देखते रहना है—द्रष्टा-भावमें स्थिर रहना है । इस वातको समझाते हुए अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं—

घटे भिन्ने घटाकाशमाकाशे छीयते यथा। देहाभावे तथा योगी खरूपे परमात्मनि॥

जव घड़ा विद्यमान होता है, उस समय भी घटाकाश खरूपसे तो महाकाश ही होता है। तथापि जवतक घटका आवरण है, तवतक उसका अनुभव नहीं होता, तद्रूपता नहीं होती। इसी प्रकार आत्मज्ञानी देहके विद्यमान रहते भी ब्रह्मरूप ही है। (ब्रह्मविद् ब्रह्में भवति) तथापि जवतक देहकी उपाधि है, तब-तक उसका अनुभव नहीं होता, तद्रूपता नहीं होती;

सनः कर्ममयं नृणािमिन्द्रियैः पञ्चिभिर्युतम् ।
 छोकाङ्कोकं प्रयात्यन्य आतमा तद्रनुवर्तते ॥
 (श्रीमद्भा०११।२२।३६)

मनुष्यका मन कर्ममय है, अतएव किये गये कर्मोका फल भोगनेके लिये वह पञ्च-ज्ञानेन्द्रियोंको छाथ लेकर, एक देह छोड़कर दूसरा देह धारण करता है। आत्मा तो निरपेक्ष है, तथापि भ्रान्तिसे अपनेको मनके साथ आवागमन करने-वाला मानता है स्नौर संसारी बन जाता है। यह देहातम-भ्रान्ति 'सोपाधिक भ्रम' है, अर्थात् उपाधि जवतक सर्वथा दूर नहीं हो जाती, तबतक तद्र्पता प्रत्यक्ष नहीं होती।

स्फटिकके पाससे लाल पुष्पके दूर हुए विना जैसे स्फटिक-की लालिमा दीखनी बंद नहीं होती, उसी प्रकार तीनो देहोंके नाश हुए विना जीव-ब्रह्मके अमेदका प्रकट अनुभव नहीं होता। मेदका बाभ शानसे अवश्य होता है, परंतु अमेदका अनुभव तो उपाधि दूर होनेके बाद ही होता है। तीनो देहोंका नाश होनेपर ब्रह्मरूप आत्मा अपने ब्रह्मरूपके साथ एकरूप हो जाता है। इस प्रकारकी पूर्ण एकता तो विदेह-कैवल्यके समय ही होती है।

इंसी भावको कवीरदासजीने इस प्रकार व्यक्त किया है—

जिस मरनेसे जग ढरे, उसमें मुक्ते अनंद। क्व मरिये, कव भेटिये पूरन परमानंद॥

तारपर्य यह है कि जबतक देहमें आत्मभावना रहती है, तभीतक मृत्युका भय बना रहता है । परंतु आत्म्ज्ञान होनेके बाद वह भय दूर हो जाता है । इतना ही नहीं, बल्कि मृत्युके आनेपर ज्ञानीको हर्ष होता है; क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु तो उपाधिकी होती है और उपाधिसे छूटनेमें आनंद किसको नहीं होता ? इसीसे कहा जाता है कि कत्र शरीरका भोग समाप्त हो और कत्र उपाधिसे छूटकर पूर्ण आनन्दखरूपमें एक-रस हुआ जाय । *

इस निपयका एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त है। सायंकालको टहलनेका समय था। अतः कपड़े पहन, हाथमें छड़ी लेकर, पैरोंमें जूते पहनकर मैं खड़ा था कि उसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। उसको 'आओ' कहकर मैं वापस चारपाईपर बैठ गया। उसने कहा—'स्नामीजी! यह एक क्लोक तो समझा दीजिये।' मैंने उसको वह क्लोक समझाया और फिर जानेके लिये खड़ा हुआ। तब वह बोला—'स्नामीजी! मैं इस क्लोकका अर्थ लिखकर आपको दिखा दूँ, तब उसे देखकर आप जायँ।' क्लोकका अर्थ लिखकर ब्रह्मचारीने मुझे दिया और उसको देख लेनेके बाद मैं घूमनेके लिये गया।

[#] उपाधिसे खूटनेपर आनन्दकी जो अभिव्यक्ति होती है उसको वतलाते हुए श्रीशंकराचार्य अपने अभिलाषाष्ट्रक स्तोत्रमें कहते हैं—'कदा हित्वा जीणों त्वचिमव भुजङ्गस्त नुमिमाम्।' अर्थात् सर्प जैसे जीणे केंचुली छोड़कर आनन्दसे चला जाता है; उसी प्रकार मैं भी इस देहरूपी केंचुलीको छोड़कर कव जाऊँगा।

यहाँ समझनेनी वात केवल इतनी ही है कि मुझे अपने लिये तो वहाँ रुक्तनेका कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु ब्रह्मचारीके प्रयोजनके लिये मुझको वहाँ बैठना पड़ा।

इसी प्रकार ज्ञान होनेके वाद आत्मज्ञानीको शरीरमें रहनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं होता; परंतु शरीरको प्रारब्ध-क्षयपर्यन्त जीवित रहना है, अतएव शरीरको प्रयोजनकी सिद्धिपर्यन्त आत्मज्ञानीको बाध्य होकर रहना पड़ता है। अतएव शरीरके छूटनेपर उसको जो आनन्द होता है, इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। और शरीरकी रक्षा करते समय कभी यदि चित्तको कुछ क्छेश होता है तो वह भी कोई विछक्षण वात नहीं है; क्योंकि अपने प्रयोजनके विना किया जाने-वाला कार्य कभी रुचिकर होता ही नहीं। ॐ तत्सत्

खर्गसुखभोग अनित्य है

(लेखक--अनन्तश्रीविभूपित श्रीशंकर स्वामीजी श्रीशंकरतीर्थं जी महाराज)

एक प्रकृष्ट वलवान् अश्व एक दिनमें जितने यो जन चल सकता है, उतने योजन परिमित देशको 'अश्वीन' कहा जाता है —'अज्ञस्यैकाहगमः' (पाणिनि ५ | २ | १९) 'एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः आश्वीनोऽध्वा' (विद्धान्तकोमुदी)। 'ऐतरेयब्राहाण' में कहा गया है---भूलोक्से आरम्भकर सहस्र-अश्वीन ऊद्भ्वं देशमें 'स्वर्गलोक' है, इस स्वर्गलोकमें सब प्रकारकी भोग्य वस्तुओंकी प्राप्ति होती है और इन्द्रादि देवगणके साथ प्रीतिपूर्वक सम्बन्ध होता है-- 'सहस्रमन्च्यं स्वर्गकामत्य, सहसाधीने वा इतः स्वर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्य समप्रये सम्पत्त्वें संगत्यें (ऐतरेय ब्राह्मण २ | ७)। 'प्रवलोऽश्व एके-नाह्या यावन्ति योजनानि ग-छति, तावद्योजनपरिमिती देशोऽश्वीनः । स च सहस्रसंख्यया गुणितः सहस्रा-श्रीनः। x x x इतः भूलोकादारम्य 'सहस्राश्रीने' उद्धर्घ-देशे स्वर्गो लोको वर्तते । अतः सहस्रसंख्या स्वर्गस्य लोकस समप्रये प्राप्त्ये भवति, प्राप्तस्य सम्पत्ये सापेक्षितसर्वभोग-वस्तुसम्पादनाय भवतिः सम्पन्नस्य संगत्यै महतामिन्द्रादि-देवानां प्रीतिपूर्वकसम्बन्धाय भवति' (ऐतरेय-आरण्यक-भाष्य)। जो छोग स्वर्गकाम हैं अथवा पृथ्वीसे भिन्न छोकका दर्शन चाहते हैं, सत्यका रूप देखनेके लिये समुत्सुक हैं, जिस उपायसे कर्घ्वलोकका दर्शन मिल सकता है। कर्घ्वलोकमें गमन हो सकता है, अमरगणके दर्शन मिल सकते हैं, वेदभगवान्ने उसका उपदेश किया है। देवदर्शनके निमित्त दिन्यचक्षुका प्रयोजन है, तमी तो अतिनिकटवर्ती देव भी अहस्य रहते हैं। सर्वत्र निद्यमान भगवान्के दर्शन क्या समस्त जीव कभी पाते हैं ? अतएव विमानसे बहुत ऊपर चढ़नेपर भी स्वर्गलोकके समीप पहुँचना असम्भव है।

वेद कहते हैं, सृष्ट पदार्थमात्र ही त्रिगुणमय है। गुणत्रयका सम्मिलित रूप रज्जु जैसे त्रिवृत् है, उसी प्रकार पृथिव्यादि लोकत्रय भी त्रिवृत् है। पृथिवीमें भी स्वर्ग और अन्तरिक्ष हैं; स्वर्गमें भी पृथिवी और अन्तरिक्ष हैं; अन्तरिक्षमें भी पृथिवी और स्वर्ग हैं; उत्तम, मध्यम और अधम भाव प्रत्येक लोकमें ही विद्यमान हैं—'तिस्रो देवता अन्वाह। त्रयो वा इसे त्रिवृतो लोकाः' (ऐतरेय ब्राह्मण)। यथा गुणत्रयमेलनरूपा रज्जुस्त्रिवृद् एवमेते पृथिन्यन्तरिक्ष-घुलोकाः परस्परं मिलितास्त्रिवृतः । यद्वा एकैकस्मिल्लोके सन्त्व-रजस्तमोगुणभेदेन अस्योत्तममध्यमाधमरूपत्वात् त्रिवृत्त्वम्' (सायणभाष्य) । वेदोक्त इस अतिमात्र सारगर्भ उपदेशका तालर्य-परिग्रह न होनेके कारण ही लोकान्तरके अस्तित्व-को कल्पना-प्रसूत प्रतिपादन करनेकी चेष्टा चलती है । सत्त्र, रज और तम-इस गुणत्रयके भेदसे प्रत्येक होकमें ही उत्तम, मध्यम और अधम-यह त्रिविध सृष्टि होती है। अतएव प्रत्येक लोकही त्रिवृत् है अर्थात् उत्तमः मध्यम और अधम—त्रिविध भावमय है। वेद, दर्शन, पुराण, मन्वादि संहिता, आयुर्वेद, तन्त्र आदि शास्त्रीमें इसके भूरि-भूरि प्रमाण हैं।

'महाभारत' और 'मनुसंहिता'में कहा गया है कि दिवस, रजनी, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, भूरादि लोकसमूह, दान, यज्ञ, देवता, विद्या, गति, धर्म, प्राण अर्थात् अखिल जागतिक पदार्थ ही त्रिगुणात्मक हैं। गुणत्रय पर्यायक्रमसे निखिल वस्तुओंमें ही प्रवृत्त होता है, दिवसादि समस्त पदार्थ ही त्रिविघ हैं—

भहिम्मया तु विज्ञेषं त्रिधा रात्रिर्विधीयते। मासार्द्धमासवर्षीण श्रद्धतवः संभयसाथा॥ त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवर्तते ।
त्रिधा लोकास्त्रिधा देवास्त्रिधा विद्यास्त्रिधा गतिः ॥
पर्यायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा ।
यत् किंचिदिहलोकेऽस्मिन् सर्वमेते त्रयो गुणाः ॥
(महा० आधर्मिन्त)

एष सर्वः समुद्दिष्टलिप्रकारस्य कर्मणः। विविधसिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौमिकः॥ (मनुसंहिता १२। ५२)

जगत्में विद्यमान समस्त पदार्थ ही सात्तिक, राजिक और तामिक मेदले सामान्यतः त्रिविध हैं—इत्यादि उपदेशका अभिप्राय मनन करनेगर उपलन्ध होगा कि प्रत्येक जागतिक पदार्थकी ही आपेक्षिक उन्नत और अवनत—दो अवस्थाएँ हैं। भूलींककी तुल्नाले भुवलींक और भुवलींक की तुल्नाले स्वलींक उत्कृष्ट है; पशु आदि जीवोंकी तुल्नाले मनुष्य, और मनुष्यकी तुल्नाले देवगण उत्कृष्ट हैं; भूलोंकमें भी सात्तिक, राजिक और तामिक परिणामवश देशादिकी उच्च और नीच अवस्थाएँ हैं। पृथिवीलोकमें भी स्वर्ग है, नरक हैं; गुर हैं, अनुर हैं।

'नरक' शब्दके निर्वचनमें महामित महिषं यास्कते कहा है—नीच व्यक्ति जिस स्थानमें जाता है, अथवा जिस स्थानमें थोड़ा भीरमण—रितकर स्थान नहीं है, वह 'नरक'है—

नरकं न्यरकं नीचैर्गमनम्। नासिन् रमणकं स्थानमल्पमप्यस्तीति वा॥ (निरुक्त)

'तैत्तिरीय आरण्यक' में कहा गया है—दक्षिण और पूर्व दिक्के अन्तराल्वर्त्ती (आग्नेय) दिक्में 'विवर्षी' नामक, दक्षिण-पश्चिम दिशामें 'अविवर्धी' नामक, उत्तर पूर्व दिशामें 'विषादी' नामक तथा उत्तर-पश्चिम दिशामें 'अविवादी' नामक नरक है । जिस नरकमें वेदनाकी अतिशयतासे अस्पिर होकर जीव इधर उधर भागदीड़ करते हैं, उसका नाम विसर्पी है । जिस नरकमें दुःखके अत्यन्त आधिक्यके कारण जीव हिल्ने-डुल्नेमें भी समर्थ नहीं होता, वह 'अविसर्पी' नामसे कहा गया है । जिस नरकमें जीव 'मैने क्यों पान किये थे' इस प्रकार विपाद करते हैं, उसका नाम 'विषादी' नरक है और जिस नरकमें दुःखातिशयके कारण जीव विषाद करनेमें भी असमर्थ रहते हैं, उसका नाम 'अविषादी' है—

दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पी नरकस्तसातः परिपाहि । दक्षिणापरस्यां दिश्यविसर्पी नरकस्तसातः परिपाहि ॥ उत्तरपूर्वसां दिशि विवादी नरकस्तसातः परिपाहि । उत्तरापरस्यां दिश्यविवादी नरकस्तसातः परिपाहि ॥ (तिसरीय आरप्यक)

'नरक' शब्द वेदमें दुःखमय स्थानके वाचकरूपते व्यवहृत हुआ है, यह सुखबोध्य है। जिस लोकमें पुण्यवान् वसते हैं, वह लोक सुखमय है, वह 'स्वर्ग' है। 'स्वर्ग' शब्द वेदमें सर्वत्र एक ही अर्थमें व्यवहृत नहीं हुआ है। 'ऋग्वेद'में कहा गया है—स्वर्गमें भी उत्तम, मध्यम और अधम स्थान हैं: उत्तम, मध्यम और अधम भाव (अवस्था) हैं, आनन्दका तारतम्य है—

यज्ञानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः। लोका यत्र ज्योतिष्मन्तक्तत्र माममृतं कृथीन्द्रायेन्द्रोपरित्रव॥ (ऋषेदसंहिता ७।९।११।४)

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च सुदः प्रसुद् आसते। काम्यस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामसृतं कृथीन्द्रायेन्द्रोपरित्रव॥ (ऋ०सं०७।९।१६।२)

श्रुतिने संसारको ऊर्ध्वमूल और अवाक्शाख मुश्चरपरे वर्णन किया है; श्रीमद्रगवद्गीतामें भी भगवान्ने संसारको ऊद्र्धमूल मुश्चलरूप कहा है—

कर्ष्वम्हमवाक् हाखम् । मृक्षं यो वेद सम्प्रति ॥ न स जातु जनः श्रद्दध्यात् । मृत्युर्मा मारयादिति ॥ (तैस्तिय आरम्बक्)

कर्ष्वमूलोऽवाक्शाख एपोऽश्वत्थः सनातनः। तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतसुच्यते॥ (कठोपनिषद्)

जद्र्ष्वं मूलमधःशाखमश्रत्यं प्राहुरन्ययम् । (श्रीगीता)

जर्ध्वमूलं कालतः स्क्ष्मत्वादशरणत्वाक्षित्यत्वान्महस्वा-चोद्ध्वमुच्यते व्रद्धान्यक्तमायाशक्तिमक्तन्मूलमस्येति सोऽयं संसारमृक्ष जर्ष्वमूलः॥

(श्रीशांकरभाष्य)

लौकिक वृक्षके अधोभागमें मूल और ऊर्ध्वमागमें शाखा होती है, परंतु जगद्वृक्ष इसके विपरीत है; जगद्वृक्षका ऊद्ध्वं (अर्थात् सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म) मूल है और ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्त देहसमूह शाखास्थानीय हैं । श्रुतिमें 'ऊद्ध्वं' शब्द सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मके वाचकरूपसे प्रयुक्त हुआ है। सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म विश्वजगत्का मूल हैं; इसमे हुदयंगम होगा कि जन्ममात्र ही—सृष्टिमात्र ही ऊद्ध्वंसे निम्नमें आगमन हैं, ऊपरसे नीचे उतरना है। चूँकि समस्त पदार्थ ही मूलतः ब्रह्मसे उत्पन्न हैं, ब्रह्म ही विश्वजगत्का मूल कारण है। जो वस्तु किसीका कार्य नहीं है, जिसका कारणान्तर नहीं है, वही मूल कारण है। जिस ताहश पदार्थ है, अतएव ब्रह्म ही मूल कारण है। जिस वस्तुसे इस विश्वके जन्मादि होते हैं, श्रुतिमें और वेदान्तमें उस वस्तुको 'ब्रह्म' कहा गया है—

यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत् प्रयन्ध्यभिसंविशन्ति । तद् विजिज्ञासस्य तद् ब्रह्मेति ॥ (तैतिरीय आरण्यक)

जन्माद्यस्य यतः। (वेदान्तस्त्र)

महर्पि यास्कने कहा— वेदका उपदेश है, पुरुप (अर्थात् आत्मा) ही सर्वविध स्थावर और जङ्गम पदार्थोकी प्रकृति (अर्थात् कारण) है । इसमें सर्वविध विकार (अखिल कार्य) प्रकृत होता है, इस हेतु प्रकृतिका नाम 'प्रकृति' हुआ है । सत्तालक्षण (सत्ता है लक्षण जिसका), अर्थात् सामान्य सत्ताके द्वारा ही जो लक्षित होता है—

'अस्तीत्येवोपलञ्घन्यः' (कठोपनिषद्)

—वह महान् आत्मा (अर्थात् ब्रह्म ही) भूतप्रकृति है। ब्रह्म स्वीय प्रकृति (मायाशक्ति) के द्वारा अनेकविष स्थावर और जङ्गम भाव धारण कृरता है। कार्य कारणसे वस्तुतः भिक्त नहीं है, इस सत्यको वोधगभ्य करानेके उद्देश्यसे वेदमें स्थावर-जङ्गमकी ब्रह्मरू रसे स्तृति की गर्या है, वृक्षादिकी भी स्तृति वेदमें देखी जाती है । अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वरुण आदि देवगण

दिव्यं वृमो नक्षत्राणि भूमि यक्षाणि पर्वतान् ।
 समुद्रा नद्यो वेद्यन्तास्ते नो मुख्यन्त्वंहसः ॥
 (अथवंवेदसंहिता ११ । ८ । २०)

गर्थात् हे सर्वमय ! सर्वन्यापक पशुपते ! धोतमान स्वर्गमें भाप अधिष्ठानृरूपसे निवास करते हैं, इस हेतु हम स्वर्गका स्तव करते हैं, स्वर्गाश्रित नश्चनोंका स्तव करते हैं; आपके भूमिमें अधिष्ठानृरूपसे रहनेके कारण हम भूमिका (पृथिवीका) स्तव कर ते हैं; आप पृथिवीस्थ यश्चमें (पूच्य पुण्यक्षेत्रमें) वास करते हैं, एउ हेतु हम यश्चका (तीर्थका) स्तव करते हैं; आपके हिमवत्-प्रमुख महागिरियोंमें अधिष्ठत रहनेके कारण हम हिमवत्-प्रमुख पर्वतीका एक परमात्माके ही अङ्ग-प्रत्यङ्गस्वरूप हैं, अग्न्यादि देवगण परमात्मासे वस्तुतः अभिन्न हैं, शक्तिमान्से शक्तिका वास्तव भेद नहीं है, अङ्ग कदापि अङ्गीसे अतिरिक्त नहीं रह सकते । वेदमें अदेवताकी देवतावत् स्तुति नहीं की गयी है, महान् आत्माका ही विश्वरूपसे—सर्वव्यापक विश्वरूपसे स्तवन किया गया है। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा ही सर्वकारण है, परमात्मा ही स्वशक्तिवरूसे विश्वरूपमें प्रकट होता है—इस रहस्यको बोधगम्य करानेके निमित्त वेदमें परमात्माका अङ्ग-प्रत्यङ्गसमूह स्तुत हुआ है—

अपि च सस्वानां प्रकृतिभूमभिर्ऋपयः स्तुवन्तीत्याहुः। (निरुक्त ७।४।१०)

प्रक्रियन्ते अस्यां सर्वे विकारा इति प्रकृतिः, स सत्तालक्षणो महानारमा हिरण्यगर्भ इति । वस्यति हि---स एव महानात्मा सत्तालक्षणः, तत् परम् तद् ब्रह्म भृतात्मा, सैरा भूतप्रकृतिः इति । तस्या भूमा वहत्वम्, अनेकघा विपरिणामः स्थावरजङ्गमभावेन । प्रकृते-र्भुमानि बहुत्वानि यानि सस्वानां तैरनन्यविषयस्वं पश्यन्तः कार्य-कारणयोरनन्यत्वात् कारणमहिमभिः तान्यश्वादीन्यभिण्डवन्ति इत्याहरात्मविदः । तद्यथा---चौस्ते प्रुप्टं पृथिवी शरीर-मारमान्तरिक्षम् इत्येवमादीनि । आस्मैव सर्वे स्थावर-जङ्गममित्यवेत्य अश्वमेधे 'मूलेभ्यः स्वाहा, शासाभ्यः स्वाहा' तेन वैशेपिकेण स्थावरजङ्गमारमना इत्येवमादिभिस्तेन प्रकृतेर्भिन्नेनावस्थानेनावस्थितो महानेवारमेज्यते । न ह्यदेवता-यागमहीति । यावचान्यद्पि किंचिदेवस्प्रकारमदेवताभिमत-मिज्यते। गृह्ये च विलग्रमृतिकर्मादौ सर्वत्र स एवेत्युत्प्रेक्षितम्। (निरुक्तटीका) 'एकस्यारमनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।' (निरुक्त ७ । ४ । ९) 'स एप महानातमा अग्नीन्द्रसूर्योद्यङ्ग-प्रत्यङ्गभावेन न्यूहमनुभवन् एकोऽपि सन् बहुधा स्तूयते (निरुक्तटीका)

यहाँ प्रश्न होगा कि 'जब एक महान् आत्मा ही देवता मनुष्यादिके रूपसे ठीलापरायण है, तब क्या देवता स्तव करते हैं; आप सप्तसंख्यक भूम्याश्रित समुद्रोंमें, गङ्गादि नदियोंमें और सरोवरोंमें वर्तमान रहते हैं, इस हेतु हम समुद्रका, गङ्गादि नदियोंका, सरोवरोंका स्तव करते हैं। हे सर्वमय सर्वव्यापक सर्व ! हे पशुपते (देवदेव)! आप हमें पापमुक्त करें, विशुद्ध करें। यदि हम आपको सर्वमय, सर्वव्यापक न जानते तो हम कदापि स्वर्गीदिका स्तव नहीं कर सकते।

और मनुष्यादिमें कुछ भी भेद नहीं है ? देवता और मनुष्यादिका जन्म क्या समान कारणसे होता है १ देवता जो कुछ कर सकता है, मनुष्यादिमें भी उसे करनेकी सामर्थ्य है ?' इसके उत्तरमें महर्षि यास्कका कहना है—'नहीं, देवता और मनुष्यादिका जन्म समान कारणसे नहीं होता; देवता जिस कर्मको कर सकता है, मनुष्यादि उसे नहीं कर सकते; देवताकी शक्ति और मनुष्यादिकी शक्ति समान नहीं है; ऐश्वर्यके हेतु देवता जो कर्म कर सकते हैं, अनैश्वर्यके कारण मनुष्यादि उसे नहीं कर सकते । देवताकी शक्ति अचिन्त्य है। देवताका धर्म मनुष्यधर्मके विपरीत है। देवतामें अणिमादि ऐश्वर्य रहता है, मनुप्यादिमें वह नहीं रहता । मनुष्यादि अनैश्वर्य हैं, देवगण ऐश्वर्यवान् हैं--इसे समझानेके लिये महर्षि यास्कने कहा है--'इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रकृतयः' (निरुक्त, दैवतकाण्ड)—देवगण इतरेतरजन्मा हैं, वे परस्पर परस्परका उत्पादन कर सकते हैं, वे एक दूतरेका रूप घारण करनेमें समर्थ हैं; मनुष्य वैसा नहीं कर सकते । अग्निसे सूर्य और सूर्यसे अग्नि आविर्भूत होते हैं; अग्नि सूर्यका प्रसव कर सकता है तथा सूर्य अग्निका प्रसव करनेमें समर्थ है; परंतु मनुष्यमें वैसा सामर्थ्य नहीं है। देवगण इतरेतरप्रकृति होनेसे एक द्सरेका रूप धारण करनेमें समर्थ हैं-- 'मनुष्यवर्मविपरीतो हि ू देवताधर्मः, अनैश्वर्यान्मनुष्याणामैश्वर्याच देवतानाम् । तत् कथिमति ? अतो भेदमाशित्य प्रतिसमाधीयते ---इतरेतरजन्मानी भवन्तीतरेतरप्रकृतयः, देवाः ऐश्वर्यात्। न मनुष्याणामियं शक्तिरस्ति, अनैश्वर्यात् । x x x देवानां त्वप्नेः सूर्योऽजायत—एप प्रातः प्रस्वित—इति ह विज्ञायते, तसात् सूर्यस्याग्निः प्रकृतिः । सूर्योचाग्निः सायं जायते, तस्माद्ग्नेः सूर्यः प्रकृतिः । ''स एव सर्वथाप्यचिन्त्यो देवताधर्मः। तासामानन्त्यान्महाभाग्यस्य।'(निरुक्तटीका)

ईश्वर (अर्थात् ऐश्वर्यशाली) होनेके कारण किसी प्रकारका अभाव या प्रयोजन न रहनेपर भी देवगण क्यों जन्म लेते हैं ? इसके उत्तरमें महर्षि यास्कने कहा है— 'कर्मजन्मानः' (निरुक्त, दैवतकाण्ड) अर्थात् देवगण कर्मजन्मा हैं—लोगोंकी कर्मफलसिद्धिके निमित्त ईश्वर अर्थात् सर्व- ऐश्वर्यशाली होकर भी, किसी प्रकारका अभाव न रहनेपर भी लोकानुप्रहार्थ अभि, वायु, सूर्य आदि देवतारूपसे प्रकट होते हैं; उनके अभि-सूर्यादिरूपसे आविर्मृत न होनेपर लोगोंकी कर्मसिद्ध नहीं होती—'अथ किसर्यंमीश्वराः सन्तो देवता

. ..

जायन्ते ? 'कर्मजनमानः' कर्मफलसिन्द्रये लोकस्य असिवायुसुर्या जायन्ते, न होतेभ्य ऋते लोकस्य कर्मफलसिद्धिः स्वात (निरुक्तटीका) । देवगण कैसे कहाँसे प्रादुर्भूत होते हैं १ इसके उत्तरमें 'निरुक्त'में कहा गया है — 'आत्मजन्मान:' अर्थात् लोकानुमहार्थः, लोगोंकीं कर्मफलसिद्धिके निमित्त देवगण परमात्मासे प्रकट होते हैं । परमात्मा सृष्टिकालमें विविध विचित्र जगद्भाव धारण करते हैं। स्थितिकालमें वे उपात्त-सर्वमूर्त्ति होते हैं और प्रलयके समय वे उपरतसर्वमूर्त्त हैं । अर्थात् जगत्के स्थितिकालमें वे सर्वमूर्त्तिरूपसे विराजते हैं और प्रलयकालमें सर्वभूत्तिका संहार करते हैं। देवताओंका जन्म परमात्मासे होता है । प्रश्न हो सकता है कि 'परमात्मा सर्वकायोंके परम कारण हैं, अतएव सव कुछ ही परमात्माका कार्य है, सभी परमात्मासे जन्मते हैं; सुतरां, देवगणको विशेषतः 'आत्मजन्मा' कहनेका क्या कारण है !'' इसका उत्तर यही है कि सभी परमात्मारो जन्मते हैं, किंत्र देवताओं के समान स्वेच्छानुसार सबका जन्म नहीं होता; परमारमासे देवताओं का स्वेच्छापूर्वक आविभीव होता है। देवता योगानुष्ठान-से आत्माका स्वरूपदर्शन करके ईश्वरत्वको प्राप्त होते हैं-ऐश्वर्यवान् होते हैं, एवं यथाकाल संकल्पानुरूप दारीर घारण करते हैं। परंतु अनीश्वर मनुप्यादिका जन्म उस भावसे नहीं होताः उन्हें अपने आप कमांके अनुसार शरीर ग्रहण करना पड़ता है। ''कर्मफलियद्ध्ये लोकमनुजिघृक्षन्तः पुनर्जायन्ते ? 'आत्मजन्मानः' । योऽसावेक आत्मा बहुधा स्त्यत इत्युपात्तसर्वमूर्तिः स्थितौ, उपरतसर्वमूर्तिः प्रलये, भावाख्यसन्मात्रः सर्गकाले स्वमात्मानं विभन्य जगद्भावं बिभर्ति, तस्याजायन्त इति आत्मजन्मानः । क एव तसात जायन्ते इति चेत् ? सत्यम्, सर्वं तसाञ्जायते न कामकारेण । देवास्तु तमात्मानं पश्यन्तो योगेन ततः कामकारतो जायन्ते । किमेवां जन्म ? यदेवामिच्छतां संकल्पानुविधायिकमीनुरूपं यथाकालमात्मनः कार्यकारण-मुत्पद्यते, तदेतेषां जनम । तदनीश्वराणां नास्ति।" (निरुक्तटीका)

देवता जिस कर्मको अनायास कर सकता है, मनुष्य उसे नहीं कर सकता; क्योंकि देवताका धर्म और मनुष्यका धर्म एकरूप नहीं है। सामान्य प्रकृतिमें सर्वकार्यसाधनकी शक्ति रहनेपर भी विशिष्ट (परिन्छिन) प्रकृतिमें वह नहीं रहती; मनुष्य परिन्छिन्नप्रकृति होनेके कारण देवताके समान कर्म नहीं कर सकता। देवता योगद्वारा आत्मदर्शनरूप परमधर्मविशिष्ट हैं, अणिमादिनिभूतियुक्त हैं, इस हेतु वे यथाकाळ स्वसंकल्पानुरूप शारीर प्रहण करनेमें समर्थ हैं। मनुष्योंमें ताहरा धर्म न रहनेके कारण वे यथाकाल यथाकाम जन्म-प्रहणमें क्षमतावान् नहीं हैं । 'पातञ्जलदर्शन' से ज्ञात होता है, भूतजय होनेपर योगीमें आणिमा (जिससे वह अणु हो सकता है), लिंघमा (जिससे लघु हो सकता है), महिमा (जिससे महान् हो सकता है), प्राप्ति (दूरस्य द्रव्यका भी संनिहित होना-जैसे इच्छामात्रसे चन्द्रमाका अङ्ग्रुलिसे स्पर्श कर सकना), प्राकाम्य (इच्छाका अनिभघात), वशित्व (भूतों एवं मौतिक पदार्थीका वशकारी होना तथा स्वयं दूसरोंके अवश रहना), ईशित्व (भूत-भौतिक-स्रष्टत्व अर्थात् भूतों एवं भौतिक द्रव्योंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय यथाभिलाप करनेका सामर्थ्य) े और यत्रकामावसायित्व (सत्यसंकल्यत्व और भूतों तथा भूत-प्रकृतिसमूहको यथासंकल्पित अवस्थामें रखनेका सामर्थ्य)— इस अष्टविच विभूतिका (ऐश्वर्यका—सिद्धिका) आविभीव होता है—'ततोऽणिमाहिप्रादुर्भावः' (३।४५) । परंतु प्रजावृत्दकी कर्मसिद्धिके निमित्त (प्रजागण कर्म और कर्मका फलभोग कर सकेंगे-इस उद्देश्यसे) सत्यसंकल्य ईश्वरने जिस भूत-भौतिक पदार्थके लिये सृष्टिके प्रारम्भमें जिस प्रकारका संकल्प कर रखा है, योगिजनोंमें शक्ति रहनेपर भी वे उसका विपर्यास नहीं कर सकते । योगिगण ईश्वर-संकल्ययुक्त पदार्थमं यथोचित शक्तिका प्रयोग कर सकते हैं-'यन्नकामावसाथित्वं सत्यसंकल्पता, यथा संकल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्, न च शक्तोऽपि पदार्थीनेपर्यासं करोति, कसात् ? अन्यस्य यत्रकामावसायिनः पूर्व-सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पादिति । (न्यासभाष्य) यह संकल्प ही 'ऐश्वरिक नियम' अथवा 'प्राकृतिक नियम' किंवा 'धर्माधर्म' अथवा 'निमित्तकारण' किंवा 'नियति' अथवा 'दैव' किंवा 'अदृष्ट' कहा जाता है। कार्यमात्र ही उपादान और निमित्त-इस द्विविध कारणसे व्यवहारोपयोगी अवस्थाको प्राप्त होता है, स्यूळरूपमें परिणत होता है। केवल उपादान कारण शक्तिरूपसे अवस्थित (अर्थात् अनभिन्यक्त) कार्यको व्यवहारोपयोगी अवस्थामें लानेके लिये पर्याप्त नहीं होता। यह सत्य है कि मृत्तिकामें घट-शक्ति है, किंतु निमित्तकारणके संयोगसे जनतक वह शक्ति स्थूलावस्थामें अभिन्यक्त नहीं होती। तवतक उससे किसी प्रकार अर्थिकया निष्पन्न नहीं हो सकती। शक्तिकी अभिन्यक्तिके निमित्त उसमें न्यापकका संयोग आवश्यक होता है। परंतु निमित्तकारण भी वस्तुतः प्रसेश्वरका ही शक्तिविशेप है, वह सर्वशक्तिमान् में भिन्न

नहीं है । धर्माधर्मादिको 'निमित्त' कहा जाता है । अ

* 'ऋग्वेद' और 'यजुर्वेदमें कहा गया है--विश्वनियन्ता धर्माधर्मरूप बाहुद्दय और पतत्ररूप (पतनशील-गितशील) परमाणुपुक्षके द्वारा जगत्-कार्यका सम्पादन करते हैं; परमाणु जगत्-कार्यका उपादान वा समवायि-कारण है और धर्माधर्म निमिन्त कारण है। 'विश्वतश्रक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुस्त विश्वतस्पात्। सं वाहुभ्यां धमति सं पतन्नैद्यीवाभूमी जनयन् देव एक:॥' (ऋग्वेदसंहिता ८। १०। ११, शुस्र्यज्ञुवेदसंहिता १७। १९) विश्वसृष्टि-तत्त्वको समझानेमें सत्त्व, रज और तमोगुणात्मका प्रकृति अर्थात् मायाशक्तिके साथ स्वमहिमप्रतिष्ठ परमहाके विवाहका वर्णन किया गया है । सिसक्षा-अवस्थापन्ना पारमेश्वरी मायाशक्ति परवहाकी जायास्थानीया है। पतिके स्त्रीमें पुत्रादिरूपसे जन्म ग्रहण करनेके कारण स्त्रीका 'जाया' नाम हुआ है-पितर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम् । तस्यां पुनर्नवी भूत्वा दशमे मासि जायते । तजाया जाया भवति यद्सां जायते पुनः ।' (ऐतरेयबाह्मण ७ । ३) हौिंगक विवाहमें जाया श्रशुरके घरसे लायी जाती है; अतः यहाँ जिज्ञास्य होगा, परमबहाकी जायाको--मायाको--सत्त्व, तमोगुणात्मिका प्रकृतिको--विवाहकालमें कहाँसे लाया जाता है ? परब्रह्मसे उनकी शक्ति-माया-प्रकृति कदापि वियुक्त होकर नहीं रहती, सुतरां परमहाकी जायाको किसी दूसरे स्थानसे नहीं लाया जाता । में मायाके द्वारा वहुरूप होऊँगा-इस प्रकार प्राथमिक ईश्वरकृत संकल्प ही परब्रह्मका श्रशुरगृह है। जगत् रचनेके संकल्पवञ् सिसक्षावस्था होती है। यह सिसक्षावस्था ही परमहाकी जायास्थानीया है। सृष्टिसमयमें सर्वेश स्रष्टाका स्रप्टन्य-पर्यालीचनात्मक तप (यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः--मुण्डकोपनिवर् १ । १ । ९) और प्राणिगणद्वारा अनुष्ठित सुख-दु:खफलोन्मुख परिपक कर्म-ये दो पुण्यापुण्यातमक विद्यमान थे । 'यन्मन्युर्जायामावहत् संकल्पस्य गृहाद्धि । क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽभवत्।' (अथवैवेदसंहिता ११ । ८ । १) 'स्वमहिमप्रतिष्ठस्य परम-ब्रह्मणः सस्वरजस्तमोगुणात्मिकाया मायाशक्तेश्च प्राणिकर्म-परिपाकजनितसम्बन्धवशाजायमाना सोऽकामयत वह स्यां प्रजायेय इत्यादिश्रतिप्रतिपाचा या पारसेश्वरी सिस्क्षावस्था सा होकिकविवाहत्वेन रूप्यते । x x x स जायाम् आवहत जायतेऽस्यां सर्वं जगत् इति जाया सिस्क्षावस्थापन्ना पारमेश्वरी महाशक्तिः ।' (अथर्ववेदभाष्य) 'तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्य-र्णीवे १ (अथवंवेदसंहिता ११।८। २)।

इस धर्माधर्मरूप निमित्तके कारण नैमित्तिकका-धर्माधर्मा-दिरूप निमित्तके कार्य स्थूल दारीरका परिग्रह होता है। निमित्त और नैमित्तिक इन दोनोंका जो प्रसङ्ग-आसक्ति-अनुराग है, तदनुसार विविध रथू ल्हारीरोंका परिणाम होता है। स्क्ष्मदारीर (अर्थात् लिङ्गदेह) निमित्त और नैमित्तिकके अनुरागानुसार नटके समान नाना स्थूलरूपमें रहता है । जिस प्रकार एक ही अभिनेता विभिन्न नाटकके अभिनयकालमें भिन्न-भिन्न व्यक्तिका आकार धारण करता है, उसी प्रकार एक ही लिङ्गशरीर मनुष्यके स्थुलशरीरमें प्रवेश करके मनुष्य तथा पशुके स्थूलशरीरमें प्रवेश करके पशु आदि नाना जातिको प्राप्त होता है। नियतिवश मनुष्यादि स्थूलशरीर सर्वत्र उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि प्रकृति सर्व-शक्तिमती है। प्रकृतिमें उपादानका अभाव नहीं है; प्रकृतिके बिमुत्व (सर्वव्यापिता) के कारण सूक्ष्मशरीर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि रूपसे रहता है-- 'पुरुपार्थहेतुकमिदं निमित्त-नैमित्तिकप्रसङ्गेन । प्रकृतेर्विभुत्वयोगाद्वटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥' (सांख्यकारिका४२) 'पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तं निमित्तं धर्माधर्मादि नैमित्तिकं तेषु तेषु निकायेषु यथायथं पाट-कौशिकशरीरप्रहः, स हि धर्मादिनिमित्तप्रभवः, निमित्तं च नैमित्तिकं च तत्र यः प्रसङ्गः प्रसिक्तः तया नटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गं सूक्ष्मशरीरम्' (वाचस्पति भिश्रकृत कौमुदी)। भगवान् पतञ्जलिने 'जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्' (पातञ्जलदर्शन ४। २) --- इस सूत्रसे इसी तत्त्वका विश्वदीकरण किया है। कार्यमात्र ही सत्त्व, रज और तम-इस गुणत्रयात्मिका प्रकृति और धर्माधर्मरूप निमित्त कारणसे संघटित होता है। मनुष्यके देह, मनुष्यकी इन्द्रियों, देवताके देह, देवताकी इन्द्रियों और पश्चादि इतर प्राणियोंके देह आदिमें प्रकृति ही उपादानकारण है। प्रकृति धर्माधर्मादि निमित्तकारणानुसार आपूरित— अनुप्रविष्ट होकर यथायोग्य परिणामको प्राप्त होती है। धर्म पक्तिका अपना धर्म (गुण) है, अधर्म विरुद्ध प्रकृतिका धर्म है। निमित्त (अर्थात् धर्म) प्रकृतिका प्रयोजक नहीं है, किंतु वह विधर्मका अभिमवकारी है; विधर्मका अभिभव होनेपर प्रकृति स्वयं अनुप्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होती है-निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां चरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्' (पा॰ द॰ ४। ३)। मानुप देवताके रूपमें उन्नत हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, पशु-पक्षी आदि भी हो सकता है; क्योंकि मनुष्यमें इन सबके होनेकी प्रकृति है। मानुप प्रकृतिका, . 🕫 👍 तिका अथवा पश्चादिम् इतिका धर्म दैवाकृतिके

विरुद्ध है अर्थात् वह दैवप्रकृतिका अधर्म है। इन विरुद्ध धमोंके निरोधरूप निमित्तते दिव्य प्रकृति स्वयं अभिन्यक्त होती है। इसका नाम प्रकृतिका आपूरण वा अनुप्रवेश है। कुमार नन्दीश्वरके धर्म और कर्मविशेषके द्वारा अधर्मका निरोध करनेसे उनकी दैव प्रकृति इसी जीवनमें प्रादुर्भृत हो गयी थी, उससे उनका देवत्वपरिणाम हुआ था। इसी प्रकार राजा नहुषका पापसे दिन्यधर्म निरुद्ध होकर अजगररूपमें परिणाम हुआ था। जीवमात्रकी करण-राक्तिमें, उस करणमें जितने प्रकारके परिणाम हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अन्तर्निहित रहती है; क्योंकि 'असत् कभी सत् नहीं होता,' 'सत् भी कभी असत् नहीं होता ।' शान्तावस्थामें स्थित पदार्थ ही उदितावस्थामें आता है; अन्यक्तावस्थामें स्थित शक्तिकी व्यक्तावस्था-प्राप्ति ही 'कर्म' नामसे प्रसिद पदार्थ है; अतः 'कारणकी आत्मभूता शक्ति है और शक्तिका आत्मभूत कार्य है—'तसात्कारणसात्मभूता शक्तेश्वात्मभूतं कार्यभू।' (शारीएकभाष्य २ । १ । १८) कार्यनियमार्था शक्यता अर्थात् कार्यरूपमं परिणत होनेकी योग्यता ही 'शक्ति' शब्दका अर्थ है । कार्यमात्र ही कारण-गर्भमें सहमभावरे-योग्यतारूपसे रहता है। सत्कार्यवादी सांख्यदर्शनका सिद्धान्त है कि कार्यशक्तिमच्च ही उपादान-कारणत्व है अर्थात् कार्यकी अनागतावस्था ही- जो कारण-गर्भमं योग्यतारूपसे रहती है, वही 'कार्यशक्ति' है- 'शक्तस्य शक्यकरणात्' (सा० द०१।१ १७)।'कार्यशक्तिमध्व-मेघोपादानकारणत्वम् । सा शक्तिः कार्यस्यानागतावस्यैव' (सांख्यपवचनमाष्य) । दुर्गाचार्यने 'निरुक्तटीका' में कहा है—निखिल भावविकार ही सर्वार्थप्रसवशक्तित्वनिवन्धन कारणात्मभावसे सूक्ष्मावस्थामें -- शक्तिरूपसे रहता है । इस प्रकारके सिद्धान्तमें युक्ति यह है कि अविद्यमानका-जो वस्तुतः नहीं है, जो वस्तुतः असत् है, उसका—जन्म नहीं होताः असत्का सद्भाव असम्भव है। अतएव स्वीकार करना ही होगा कि कार्यमात्र ही कारणगर्भमें शक्तिरूपरे-योग्यतारूपसे रहता है। स्थूलभावसे रहकर स्थूल (अर्थात् कार्य) सूक्ष्मसे (कारणसे) कदापि वियुक्त होकर नहीं रहता, करणसे कार्य वस्तुतः अभिन्न है। 'ऐतरेय-आरण्यक' श्रुतिमें स्पष्ट उक्त हुआ है कि विश्वनगत्का प्रत्येक पदार्थ ही भोक्तृ-शक्ति और भोग्यशक्तिका अर्थात् पितृशक्ति और मातृशक्तिका अर्थात् कारणशक्ति और कार्यशक्तिका मिलित ह्य है- 'तिहैयं सर्वमित धेयमियाद्यात्री अता ह वा आंछो

भवति न तस्येशे यन्नाद्याद्यहैनं नासुः (ऐतरेय-त्रारण्यक)। 'अत्ता योऽयं लोके मोक्ता, यश्च आद्यः भोग्यः परार्थः तदु भयरूपेण सर्वात्मकं भवति इत्यर्थः? (ऐतरेवआरण्यकभाष्य)। अर्थात् नगत्में ऐसा कोई मी पदार्थ नहीं है, नो निरविच्छिन्न भोग्यशक्ति हो । 'मैत्र्युपनिपद्' में पुरुपको भोक्ता और प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुसमृहको मोग्य कहा गया है—'तसादृ भोका पुरुषो मोग्या प्रकृतिः तन्स्यो सुङ्के ।' 'ताण्ड्यमहात्राहाण' में उक्त हुआ है—भूळींक और युळींक— ये दो मृष्टिके पूर्व परस्पर एकभूत थे, बादमें सृष्टिकार्य-निप्पत्तिके निमित्त इन्हें वियुक्त किया गया अर्थात् परत्पर-संयुक्त स्त्रीयक्ति और पुंशक्तिको विभक्त किया गया I वियुक्त होनेके उपरान्त भूलोंक और बुलोकने कहा, 'आइये, इम परस्पर विवाहसूत्रसे (परस्पर उपकार्य-उपकारक-मावछे) सम्बद्ध हो जायँ; हममें एकने जो तत्त्व पाया है, एक्सें नो तत्व है, वह हम दोनोका ही हो नाय। मैंने जो तत्त्व पाया है, तुमने बह नहीं पाया; और तुमने जो तत्त्व पाया है। मैंने वह नहीं पाया । परस्पर मिलित होकर नेसे परस्परका थामाव दूर किया नाता है। आइये। हम उसी भावसे परसार मिळें, परसार विवाहसूत्रसे वद होकर पूर्ण हो लायँ-- 'इसी वें छोकी सहामां ती वियन्तावधृती विवहावहै सह नावस्त्विति' (ताण्ट्यमहात्राहाण ७।९। २२)। 'त्रिवाह्मञ्झोऽनुवादः परस्परोपकार्योपकारकमार्व करवाबहै इत्यर्थः (माप्य) |--- सुतरां, जगत्में समस्त पदार्थ ही अन्योन्यमियुनवृत्तिक हैं, अन्योन्याश्रयवृत्तिक हैं, इतरेतराश्रयी ईं । भगवान् पतल्लिने 'जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्' (पा० द० ४ । २)—इस स्त्रसे उक्त श्रीत रहस्यका ही उल्लेख किया है। एक मूळप्रकृति घर्माघर्मे संस्काराविच्छित्र होकरं विभिन्न आन्तर और वाह्य प्रकृति-रुपमें 'अभिव्यक हुई है । अनादिकमेर्चस्कारवती प्रकृतिसे ही बस्तुतः विविध विचित्र जगत्का परिणाम होता है। जो दार्शनिक शक्तिका सातत्व और भूतका अनश्वरत्व स्वीकार करते हैं, वे कर्मके अनादित्वको अनिश्चितार्थक नहीं कहेंगे । विश्वजगत्का क्षुद्र, बृहत् सर्वविष परिवर्चन ही निर्दिष्ट नियमके अधीन है । परिणाममात्र ही निर्दिष्ट नियमाधीन है, समस्त परिणाम ही निर्दिष्ट क्रमानुसार होता है। समस्त कार्यका कारण स्थिर रहा है, जिस-जिस कारणसमवायसे जो-जो कार्य संघटित हुए हैं, उस-उस कारणके समवायसे चिरकाल ही उस-उस कार्यकी उत्पत्ति होगी।

स्पन्दरूपिणी, अवस्यम्भाविनी, समस्तकल्पगामिनी, त्राह्मी चित्राक्तिको 'नियति' अथवा 'दैव' कहा जाता है। यह पदार्थ इस प्रकारसे स्यन्दित होगा। इस रूपसे इस समयमें उत्पन्न होगा—इत्याकारक अवदयम्माविताको 'नियति' वा 'दैव' कहते हैं। यह नियति सृष्टिके व्यादिमें 'यह अभि सर्वदा इस प्रकार कद्व्वंच्यलनादिखभावसम्पन्न होगा' इस प्रकार अक्षर परब्रहाकी संकल्पात्मक वृत्तिरूपे उद्रिक्त होती है । यह 'नियति' ही महासत्ता, महाचिति, महाश्रक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महोद्भव, महास्पन्द और महात्माके नामसे अभिहित होती हैं। कल्पारम्मसे कल्यान्तपर्यन्त पुरुप-िक्रयामूलक जो कुछ व्यवहार चल रहा है, वह इसी नियतिके वशसे होता है। इस अवस्यम्माविनी नियतिकी इच्छा क्रिसीकी भी बुद्धिके द्वारा छह्ननीय नहीं हो सकती । नियति पुरुपकाररूप्रधे कर्मकी नियन्त्री है। जव यह पुरुप-प्रयत्में विवक्षित नहीं होती। जब यह ईश्वरसंकल्पमात्रमं ही रहती है, तत्र यह पदवाच्य होती है और जय सृष्टिफलसम्हक्त होती है, तब इसे 'पुरुपकार' के नामसे अभिहित किया जाता है। पुरुपकारमें परिणत न होनेपर नियतिसे किसी प्रकार फळकी प्राप्ति नहीं होती, पुरुपकारमें परिणत होनेपर ही नियति सफल होती है । सर्वगामी ब्रह्म ही वस्तुतः 'नियति' के रूपुरे स्फुरित होता है । ब्रह्मकी स्वन्दरूपिणी अवश्यम्भाविनी चित्-राक्ति अर्थात् नियति अर्थात् देव अर्थात् अदृष्ट और वेदातमा विश्वप्राण हिरण्यगर्म भिन्न पदार्थ नहीं हैं । ईश्वर-संकल्पको ही नियति कहा जाता है।

अचेतन कदापि किसी कर्मका स्वतन्त्र कर्ता, किसी कर्मकी प्रवृत्ति और निवृत्तिका प्रसु नहीं हो सकता। इसिल्ये वेदमें और वेदमूलक शाखोंमें 'भृत' और मीतिक शक्तिकी अधिष्ठात्री देवताका वर्णन आता है। कर्मफल-प्राप्ति आकािक्कृत होनेपर देवताज्ञान परमावस्यक होता है। देवता-ज्ञान न रहनेपर श्रीत और स्मार्च सदाचारादि कर्मकी फल-प्राप्ति नहीं होती। जिनकी पूजा करनी है, उनके साय

अम्तीह नियतिश्रांदी चिच्छिकिः स्पन्दरूपिणा ।
 अन्दयमनितन्त्रीकसत्ता सक्छक्त्पणा ॥
 आदिसमें हि नियतिर्मावविचित्र्यमध्यम् ।
 अनेनेत्थं सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम् ॥
 (योगवासिष्ठ, उत्पत्तिप्रकरण, ६२वाँ सर्ग)

Ţ

पूजकका परिचय न रहनेपर उनकी पूजा नहीं हो सकती। अतएव देवता कौन पदार्थ है—इसका ज्ञान परम आवश्यक है।

'दिव' घातुके उत्तर 'अच्' प्रत्ययसे 'देव' पद सिद्ध होता है, और 'देव' शब्दके उत्तर 'तल्' प्रत्ययसे ('देवात्तल्' पाणिनिसूत्र ३ । १ । १३४) 'देवता' पद निष्पन्न हुआ है। पाणिनिदेवप्रणीत धातु-पाठमें 'दिव्' धातुका निम्न-लिखित दस प्रकारका अर्थ वताया गया है—(१) क्रीडा, (२) विजिगीपा (जय करनेकी इच्छा), (३) व्यापार (कर्म), (४) द्युति (ज्योति-प्रकाश), (५) स्तुति (गुण-कीर्त्तन), (६) मोद (हर्ष, प्रसन्नता), (७) मद, (८) खप्नः (९) कान्ति और (१०) गति। वेद और वेदमूलक शास्त्रोंमें जिस अर्थमें 'देवता' शब्दका प्रयोग हुआ है, उसका विचार करनेसे बोधगम्य होगा कि 'दिव' घातके इस दश्विघ अर्थका कोई-न-कोई अर्थ उसमें संगत हुआ है । महर्षि यास्त्रने कहा है--'देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद् वा द्युख्यानो भवतीति वा (निरुक्त) अर्थात जो ऐस्वर्यका दान करते हैं, हमारे अभिमत (ईप्सित--प्रयोजनीय) पदार्थ हमें देते हैं, अथवा तेजोमय होनेके कारण पदार्थको प्रकाशित करते हैं, पदार्थका स्वरूप प्रकटित करनेमें समर्थ हैं, अथवा जो सामान्यतः 'द्युस्थान' अर्थात स्वर्गवासी हैं, वे देवता हैं। जो क्रीडा करते हैं, जिनकी क्रिया

ही विश्वजगत्की सुष्टि-रिथति-प्रलयका कारण है, जो असुरीके विजिगीप अर्थात् पापनाशक हैं, जो सर्वभूतोंमें विराजमान हैं, व्यावहारिक जगतमें जो स्थावर-जङ्गमात्मक नाना रूपींसे व्यवहृत होते हैं, जो द्योतन-स्वभाव हैं, जिनके प्रकाशते निखिल वस्तका प्रकाश होता है, जो सबके स्तुतिभाजन हैं, विश्वजगत् जिनके गुणोंका कीर्तन करता है-जिनकी विभूति अर्थात ऐश्वर्यका वर्णन करता है, जो सर्वत्र गतिशील हैं-सर्वव्यापक हैं, जो ज्ञानमय हैं, वे 'देव' हैं-देवता हैं। महर्षि यारकने अन्यत्र कहा है-- 'अथातो देवतं तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद् देवतमाचक्षते' (निरुक्त, देवत-का॰ड)। अर्थात जिन पदार्थोंका 'धर्म' प्रधानतः जिन मन्त्रोंमें स्तुत क-वर्णित-व्याख्यात हुआ है, मन्त्रका देवताकहनेसे उन पदार्थोंको जानना चाहिये। 'यावन्तो मन्त्रा सर्वशाखासु तेषु यानि गुणपदानि लक्षणोद्देशतः तानि सर्वाण्येव ब्या-ख्यातानि (निरुक्तटीका) । महर्पि कात्यायनप्रणीत 'सर्वा-नुक्रमणी भें कहा गया है-- 'यस्य वाक्यं स ऋषिः । या तेनोच्यते सा देवता।' अर्थात् जिसका वाक्य है, वह ऋषि हैं; ऋषिके द्वारा जो उक्त होता है, वह देवता है। महर्षि शौनकने भी वृहद्देवतामें कहा है-

> अर्थमिच्छन्नृपिर्देवं यं यमाहायमस्वित । प्राधान्येन स्तुवञ्छक्त्या मन्त्रस्तहेव एव सः ॥ (शेप आगे)

अब मेरा जीवन भगवान्के दिव्य सहुणोंसे भर गया है

मैंने अवतक अपनेको स्वतन्त्र मान रखा था। मनमें एक अभिमानका समुद्र उछलता था और सारे दैवी गुण उसमें डूव गये थे। अब मुझे यह अनुभव हो गया कि मैं तो कल्याणमय परम सुदृद् अनन्त-अचिन्त्य-सद्गुण-निधि भगवान्का यन्त्रमात्र हूँ। वे यन्त्री हैं। मुझमें अपना कुछ भी नहीं है। मेरा 'मैं' भी उन्हींका है। इसीसे उनके सद्गुण मुझमें सहज ही आ गये हैं।

अव मैं जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम प्रदान करता हूँ, जहाँ विषाद है, वहाँ आनन्द प्रदान करता हूँ; जहाँ अपराध है, वहाँ क्षमा प्रदान करता हूँ; जहाँ अन्धकार है, वहाँ प्रकाश प्रदान करता हूँ; जहाँ नास्तिकता है, वहाँ आस्तिकता प्रदान करता हूँ और जहाँ विषयासिक है, वहाँ भगवदनुराग प्रदान करता हूँ।

अव मेरा जीवन भगवान् और भगवान्के दिव्य सद्गुणोंसे भर गया है।

^{*} महर्षि श्रीनकने कहा---(स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण कर्मणा बान्धवेन च। (ग्रहद्देवता) अर्थात् किसी यथार्थका नाम, रूप, कर्म और बन्धुवर्गके द्वारा विवरण (व्याख्या) का नाम स्तुति है।

साधन तेज न होनेमें अश्रद्धा ही प्रधान कारण है

(लेखक-शदेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

कितने ही साधक यह प्रश्न किया करते हैं कि 'हमारा साधन पहलेकी अपेक्षा शिथिल प्रतीत होता है; इसमें ईश्वर-कृपाकी कभी कारण है या प्रारम्भ कारण है अथवा वर्तमानका दूपित वातावरण और कुसङ्ग कारण है या श्रद्धाकी कभी कारण है अथवा अन्य ही कोई कारण है ?'

इसका उत्तर यह है कि ईश्वरकी कृपा तो सनपर पूर्ण रही है और है। हमलोग अपने ऊपर ईश्वरकी जितनी कृपा मानते हैं, उससे कहों अधिक है। किंतु मनुष्य ईश्वरकी कृग अपने ऊपर जितनी मानता है, उतना ही उसे लाभ होता है। इसलिये ईश्वरकी अपने ऊपर पूर्ण कृपा मानकर साधनविषयक विशेष लाभ उठाना चाहिये।

प्रारम्ध साधनमें <u>याधक नहीं है</u> । जब मनुप्यपर कोई आपत्ति आती है या उसके कोई रोग हो जाता है, तब वह श्रद्धाकी कमी और आत्मबलकी कमीके कारण हो उस सांसारिक आपत्ति या रोगका वहाना लेकर प्रारम्भपर दोप देने लगता है ।

साधकको भगवान्की दयाके वलपर वर्तमानके द्वित वातावरणसे भी नहीं उरना चाहिये, किंतु उसके सक्तसे दूर रहना चाहिये; क्योंकि श्रद्धाहीन, संशयात्मा, नास्तिक, दुराचारी, दुर्श्यसनी और दुर्गुणी दुए पुरुपोंका सङ्ग बहुत हानिकारक और आत्माका पतन करने-वाला है। साधकके लिये जिस प्रकार महापुरुपोंका सङ्ग बहुत लाभदायक है, उसी प्रकार अश्रद्धाल नास्तिक पुरुपोंका सङ्ग बहुत ही घातक है। अतः साधकको ऐसे पुरुपोंके सङ्गसे सदा ही दूर रहना चाहिये। यदि परिस्थितिवश उनका सङ्ग हो जाय तो उनके दोपोंसे सावधान रहना चाहिये। जैसे

अपनी स्त्री, पुत्र या प्रेमीके हैजा, प्लेग, कुष्ठ या टी० वी० आदि कोई प्राणनाशक संक्रामक रोग हो जाता है तो बुद्धिमान् मनुप्य उसके इलाजके लिये दवा, पथ्य और वैद्यकी सलाह आदिकी चेष्टा करते हुए भी उस रोग्से खयं सावधान रहते हैं, बेसे ही जिसमें उपर्युक्त दोप हों, उससे घृणा-द्वेप न करके, उसमें जो दुर्गुण, दुराचार, दुर्ब्यसन आदि भयंकर संक्रामक रोग हैं, उनसे सावधान रहना चाहिये।

साधन कमजोर होनेमें वस्तुतः श्रद्धा और विश्वासकी कमी ही प्रधान कारण है; अतः साधन-की उन्नतिके लिये सबसे बढ़कर उपाय श्रद्धा ही है। भिक्तपूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा है। (१) ईउचर, (२) महापुरुन, (३) मिक्त<u>िक्वान</u>-वैराग्य-सदाचारके प्रेरक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि धार्मिक सत्-राख और (१) परलेक—ये चार श्रद्धा करनेके योग्य हैं। यदि उपर्युक्त सत्-राखों-के बचन कहीं समझमें न आयें या कहीं उनके सम्बन्धमें अपने आत्मामें राङ्का उत्पन्न हो जाय तो महापुरुपोंके आचरणोंको लक्ष्य बनाकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये। महाभारतमें यक्षके प्रश्नोंका उत्तर देते समय महाराज युधिष्ठिरने वतलाया है—

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ (वन०३१३। १११७)

'तर्ककी कहाँ स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी मिन्न-भिन्न हैं; एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तस्त्र गुहामें छिपा ि हुआ अत्यन्त गूढ़ है; अतः जिस मार्गसे महापुरुप गये हैं, वही मार्ग असली मार्ग है।

> अथवा महापुरुष सम्मुख विद्यमान हों तो उनसे 🃈 श्रद्धापूर्वाः पूछकर उनके कहे अनुसार आचरण करना चाहिये। 🗸 श्रद्धया साध्यते सर्वे श्रद्धया तुप्यते हरिः॥ भगवान्ने गीनामें कहा है-

श्रेष्ठस्तचदेवेतरो . यद्यदाचरति जनः। लोकस्तद्नुवर्तते ॥ यत्त्रमाणं कुरुते (३।२१)

'श्रेष्ठ पुरुर जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुप्य-समुदाय उंसीके अनुसार वर्तने छग जाता है।

यदि महापुरुप न मिलें तो अपनी श्रद्धा, विस्वास, रुचि और खभावके अनुसार जो अपने आत्माका हितकर साधन प्रतीत हो, उसीको करे। कल्याणप्रद धर्मके चार मूल हैं। श्रीमनुजीने कहा है-

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। पतचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥ (मनु०२।१२)

'वेद, स्मृति, महापुरुयोंका उत्तम आचरण और अपने आत्माकी रुचिके अनुसार परिणाममें हितकारक सोधन—धर्मका यह चार प्रकारका साक्षात् लक्षण श्रेष्ठ पुरुशेंद्वारा कहा गया है।

ं इसिक्टिये ईश्वर, महापुरुष, सत्-शास्त्र और परलोक-पर परम श्रद्धा करके साधनके लिये तत्परताके साथ प्रयत्न करना चाहिये । मनमें कभी निराशाको स्थान 7 नहीं देना चाहिये; क्योंकि निराशा उत्साहको अङ्ग-करके मनुप्यका पतन कर देती है।

आत्माके उद्घारके छिये संसारमें श्रद्धासे वदकर कोई उपाय नहीं है । केवल श्रद्धासे ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है।

श्रीनारदपुराणके पूर्वभागके प्रथम पादमें श्रीसनत्कुमार-जीने नारदजीसे कहा है---

सर्वधर्मा मनोरथफलप्रदाः। धर्मे श्रद्धावानर्थमाप्नुयात्। श्रद्धावाँल्लभते श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धावान् मोक्षमाप्नुयात् ॥

'नारद ! श्रद्धापूर्वक आचरणमें छाये हुए ही सव धर्म मनोवाञ्छित फल देनेवाले होते हैं। श्रद्धासे सव कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही भगवान् श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। श्रद्धालु पुरुपको धर्मका लाम होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है, श्रद्धासे ही कामनाओंकी सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है।

श्रीस्कन्दपुराणमें नारदजीने धर्मवर्मासे राजा कहा है---

कायक्लेशैश्च वहुभिनं नैवार्थस्य राशिभिः। धर्मः सम्प्राप्यते स्क्ष्मः श्रद्धा धर्मोऽद्भुतं तपः ॥ थदा सर्गश्च मोक्षश्च थ्रदा सर्विमदं जगत्। सर्वस्वं जीवितं चापि द्द्याद्श्रद्धया यदि॥ नाप्तुयात् स फलं किंचिच्छ्रद्द्यानस्ततो भवेत्। श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्भिर्नार्थराशिभिः॥ (स्क० मा० कुमा० ३ । २९–३१)

'राजन् ! शरीरको बहुत क्लेश देनेसे तथा धनकी राशियोंसे सूदम धर्मकी प्राप्ति नहीं होती । श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है, श्रद्धा ही खर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह सम्पूर्ण जगत् है। यदि कोई मनुष्य विना । श्रद्धांके अपना सर्वेख दे दे अथवा अपना जीवन ही न्योछावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता; इसिंग्ये सबको श्रद्धाछ होना चाहिये। श्रद्धासे ही धर्म सिद्ध होता है, धनकी बहुत बड़ी राशिसे नहीं।

श्रीरामचिरतमानसमें भी बतलाया गया है-श्रद्धा विना धर्म नहिं होई । विनु महि गंध कि पावइकोई ॥ कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा विनु विस्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवहिं न रामु । राम कृपा विनु सपनेहुँ जीवन छह विश्रामु ॥ (राम० उत्तर० ८९ । २, ४; ९० क)

अतः समस्त साधनोंकी सिद्धिमें श्रद्धा ही मुळ कारण है । जो मनुष्य श्रद्धेयकी आज्ञा पाकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह श्रद्धालु है । उससे अधिक श्रद्धालु वह है, जो श्रद्धेयका संकेतमात्र मिछते ही तदनुसार कार्य करने छगता उसकी अपेक्षा वह और अधिक श्रद्धालु है, जो अपने मनके विपरीत होनेपर भी उस कार्यको करता है तया उससे भी अधिक श्रद्धालु वह है, जो मनके विपरीत आज्ञाको पाकर भी व<u>डी प्रसन्ततासे उसे करता है ।</u> एवं श्रद्रेयकी आज्ञाके लिये अत्यन्त प्रसन्ततापूर्वक अपने-आपको न्योछावर कर देनेवाला पुरुप तो बहुत ही ऊँची श्रेणीका 🕇 🌽 श्रदालु है । एक ओर अपनी मान्यता है और दूसरी ओर श्रद्धेयकी मान्यता है तो ऐसी स्थितिमें अपनी मान्यतापर कोई ध्यान न देकर श्रद्धेयकी बातको प्रत्यक्षकी भाँति समझनेवाला मनुष्य उच्चकोटिका श्रद्धाल है तथा प्रत्यक्ष-से भी बढ़कर श्रद्धेयकी बातका आदर करनेवाला परम श्रदालु है । भाव यह कि अपनी जो मान्यता, सिद्धान्त और समझ है—उन सबका श्रद्धेयकी वातपर बलिदाज कर देना—यह परम श्रद्धालुका **लक्षण है ।** <u>जितनी</u> अधिक श्रद्धा होती है, उतना ही उसमें वल आ जाता है । श्रद्धासे मनुष्यमें धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, शूरता आदि अनेक गुण प्रत्यक्ष आ जाते हैं। उसके मनमें अटल निश्चय हो जाता है कि श्रद्धेय जो वात कह रहे हैं, वह सोलहो आने-अक्षरशः वैसी ही है। अतः जिसके मनमें जितना अधिक निश्चय है, उसकी उतनी ही अधिक श्रद्धा समझी जाती है।

भक्त प्रहादके हृदयमें यह विश्वास था कि भगवान् सब जगह हैं। उनके विश्वासके बलपर भगवान्की विभेरें प्रकड़ होना पड़ा। वह श्रद्धाकी महिंसा है। भक्त प्रह्लादके इद निश्चय और विश्वासके वंछसे उनके लिये अग्नि भी शीतल हो गयी। भगवान्की कृपासे असम्भव भी सम्भव और सम्भव भी असम्भव हो जाता है। अग्निका खाभाविक धर्म है जलाना; किंतु प्रह्लादको जब अग्निमें बैठाया गया, उस समय प्रह्लाद अग्निको परमात्मा-के रूपमें देख रहे थे; अतः अग्निकी शक्ति नहीं कि उनको जला दे। प्रह्लादके निश्चयसे प्रह्लादको तो अग्निमें भी भगवान् ही स्थित दिखलायी पड़ते थे। उस समय प्रह्लादने हिरण्यकशिपुसे कहा—

तातैप विद्धः पवनेरितोऽपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्। पक्ष्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि द्यीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि॥ (विष्णुगु०१।१७।४७)

'तात ! यहाँ पवनसे प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जला सकता । मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारो ओर कमलके आसन विके हुए हों ।'

इसका कारण यही था कि उनका सर्वत्र भगवद्भाव था। हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे जब दैश्योंने उनपर अख्न-शखोंका प्रहार किया, तब उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा था—

विष्णुः शस्त्रेषु युसासु मिय चासौ व्यवस्थितः । दैतेयास्तेन सत्येन मा क्रमन्त्वायुधानि मे ॥ (विष्णुपु०१।१७।३३)

'दैत्यो ! मगवान् विष्णु तो शर्खोंमें, तुंमलोगोंमें और मुझमें—सर्वत्र ही स्थित हैं । इस सत्यके प्रमावसे इन अख-शर्खोंका मेरे ऊपर कोई प्रमाव न हो निक्र

जब हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दिग्गजोंने प्रह्लादको दाँतोंसे रौंदा, तब उनके हजारों दाँत उनकी छातीसे टकराकर टूट ग्ये। उस समय प्रह्लादने पिताको बतलाया— द्न्ता गजानां कुलिशायनिष्ठुराः शीणी यदेते न वलं ममैतत् । महाविपत्तापविनाशनोऽयं

जनार्दनानुस्मरणानुभावः ॥ (विष्णुपु० १।१७।४४)

भी जो हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत टूट गये हैं, इसमें मेरा कोई वल नहीं है। यह तो श्रीजनार्दनभगवानके महान् विपत्ति और क्लेशोंको नष्ट करनेवाले स्मरणका ही प्रभाव है!

भक्त प्रह्रादका भगवान्पर कितना दृढ़ विश्वास था ! इसी कारण वे सर्वथा निर्भय हो गये थे । उन्होंने खयं अपने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा था—

भयं भयानामपहारिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिप्ठति ।

यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि
भयानि सर्वोण्यपयान्ति तात ॥

(विणुपु॰ १ । १७ । ३६)

'तात ! जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ हो सकता है।'

उन्होंने केवल कहा ही नहीं, वास्तवमें उनमें निर्भयता थी। भगवान्ने उनके सम्मुख ऐसा भयंकर वृसिंहरूप प्रकट किया, जिसको देखकर विश्वको नष्ट करनेवाला काल भी हर जाता, संसारकी उत्पत्ति करनेवाले ब्रह्मा भी भयभीत हो गयें। सारे देवता और ऋषिगण हाथ जोड़कर मारे भयके दिव्य स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे। ऐसे कालके समान भयंकर रूपको देखकर भी प्रह्लादको भय नहीं लगा। वे निर्भय होकर भगवान्के पास चले गये। उनके मनमें न तो भयका भाव पहले आया और न परिणाम-

मेरे प्रभु भगवान् ही हैं, इनसे मुझे क्या भय है। भगवान्का वह बाहरी भयानक रूप दुनियाके लिये था, प्रहादके लिये नहीं। (श्रीमद्भा० स्क॰ ७ ७० ८-९)

गुरुभक्त एकलञ्य भीलकी गुरु इसी प्रकार द्रोणाचार्यके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा थी । वह द्रोणाचार्य-के पास धनुर्विद्या सीखने गया; किंतु उन्होंने उसको निपाद होनेके कारण धनुर्विद्याविषयक शिक्षा नहीं दी । यद्यपि एकळ्यकी यह श्रद्धा सकाम ही थी, फिर भी उसको यह विस्वास था कि 'द्रोणाचार्य मुझको शिष्य नहीं वनाते तो कोई बात नहीं । मैंने उनको गुरु बना लिया है; अतः जो इनके शिष्य इनसे लाभ उठा रहे हैं, वह लाभ मैं भी उठा लूँगा ।' वह द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके वनमें चला गया। वहाँ उसने द्रोणाचार्यकी मिट्टीकी मूर्ति वनाकर उसीमें आचार्यकी परमोच भावना करके नियमपूर्वक खयं ही धनुर्विद्याका अभ्यास किया । उस परम श्रद्धाके प्रभावसे उसने वाणिवद्यामें ऐसी कुशलता प्राप्त कर ली कि जिसके सामने द्रोणाचार्यके अत्यन्त प्रिय शिष्य अर्जुनको भी आश्चर्यचिकत होना पडा । वाणविद्याके तत्त्वको द्रोणाचार्य-की मिट्टीकी मूर्तिसे एकलन्यने जितना सीखा, उतना अर्जुन साक्षात् द्रोणाचार्यसे भी नहीं सीख सके (महा० आदि० अ० १३१)।

राजा द्रुपदकी श्रद्धा भी सकाम थी। परंतु वह श्रद्धा ही नहीं, परम श्रद्धा थी। उन्होंने संतानकी प्राप्ति- के लिये घोर तपस्या करके भगनान् शंकरको संतुष्ट किया, (तन्न भगनान् शंकरने उनको कन्या-प्राप्तिका वर दिया। इसपर) राजा द्रुपदने कहा—'भगनन्! में पुत्र चाहता हूँ; अतः मुझे कन्या नहीं, पुत्र प्राप्त हो।' इसपर श्रीमहादेवजीने कहा—'राजन्! तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जायगी। मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी मिथ्या नहीं हो

सकता। इस वरदानके फलखरूप जत्र उन्हें कन्या प्राप्त हुई, तत्र भगवान् राङ्करके वचनोंपर दृढ़ तिश्वास और श्रद्धा होनेके कारण राजा द्रुपदने अपनी लड़कीको लड़का ही घोपित किया और लड़केके समान ही उसके जातकर्मादि संस्कार कराकर पुरुप-जैसा ही 'शिखण्डी' नाम रखा। इतना ही नहीं, उसका तित्राह भी दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्माकी वत्याके साथ कर दिया। फिर उनकी श्रद्धाके वलसे शिखण्डी समयपर पुरुपत्वको प्राप्त हो गया (महा० उद्योग० १८८-१९२)।

जवालाके पुत्र सत्यकामकी गुरुके प्रति वड़ी अनुगम श्रद्धा थी। वे ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे गौतमगोत्रीय महर्पि हारिट्रमतके समीप गये। वहाँ वार्तालाप होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त कुश और दुर्वल गौएँ अलग करके सत्यकामसे कहा—'सौम्य! त् इन गौओंके पीछे शीछे जा।' वस, गुरुकी इसी आजाको शिरोधार्य करके वे अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह और हर्पके साथ उन गौओंको बनकी ओर ले चले। जाते समय उन्होंने गुरुसे निवेदन किया—'इनकी संख्या एक हजार पूरी हो जानेपर मैं छीटूँगा।' वे उन गौओंको तण और जलकी अधिकताबाले निरापट जंगलमें ले जाकर चराने लगे। जब उनकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी, तव छीटे। छीटते समय अद्भा विश्वासपूर्वक गुरु-आज्ञा-पाळनके प्रभावसे मार्गमें ही उनको वृपम (साँड), अग्नि, हंस और महु नामक जलमुर्ग पक्षीके द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया (छान्दोग्य उप० ४ । ४-२) । यह है श्रद्धांका फर्ज !

भक्ति और विश्वासपूर्वक दृढ निश्चयको ही श्रद्धा कहते हैं। दृढ निश्चयमें वड़ा मारी वळ होता है। उससे मनमें इतना वळ आ जाता है कि फिर उसका कोई भी मुकावळा नहीं कर सकता। मक्त ध्रुवकी पाँच वर्षकी अवस्था थी, किंतु उसे ऐसा दृढ़ विश्वास था कि नारदजीके कथनानुसार साधन करनेपर अवस्य भगवान् मिलेंगे । और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक साधन करनेसे दृढ़ विश्वासके बलपर भगवान्को उसे दर्शन देना पृडा (श्रीमद्भागवत, स्क० ४ अ० ८-९)।

इसी प्रकार भक्त सुधन्वाका भी भगवान्पर दृढ़ विश्वास था। सदा-सर्वदा भगवान्का स्मरण करते रहनेके कारण उनके छिये उन्नछता हुआ तेल चन्दनके समान शीतल हो गया था। भक्त सुधन्नाको उन्नछते हुए तेलके कड़ाहेमें डाल दिया गया, किंतु वह सुधन्वा-को नहीं जला सका; क्योंकि सुधन्ना तन्मय होकर भगवान्का स्मरण कर रहा था—

एवं व्रुवति वीरेऽसिन् सारणान्माधवस्य तु। तेलं सुशीतलं जातं सज्जनस्येव मानसम्॥ (जैमिनीय अश्वमेध०१७।१९०)

'वीर सुधन्वाके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् माधवके स्मरणके प्रभावसे वह तैळ सञ्जनके चित्तके सदश अत्यन्त शीतळ हो गया ।'

महर्पि शङ्ख और लिखितको शङ्का हुई कि कहीं तेल ठंडा तो नहीं है। उन्होंने परीक्षाके किये तेलमें नारियल गिरवाया, जिसके दो टुकड़े होकर शङ्ख और लिखितके ही मस्तकपर पड़े और उनके चोट आ गयी।

मितिमती मीराँका भी भगवान्के प्रति कितना महान् विश्वास और प्रेम था। जब राणाजीने मीराँके पास चरणामृतके नामपर हलाहल विपक्त प्याला भेजा, तब मीराँने प्रसन्ततापूर्वक भगवान्के नामका उच्चारण करके पान कर लिया, किंतु वह मीराँके लिये अमृतके समान हो गया।

भक्तोंके, उच्चकोटिके महापुरुगोंके दृढ़ निश्चय— श्रद्धा-विश्वाससे असम्भव भी सम्भव हो सकता है। विप अमृत वन सकता है और अग्नि चन्दनके समान शीतल हो सकती है। यद्यपि ये सभी वार्ते असम्भव हैं; किंतु भक्ति

उससे असम्भव भी सम्भव हो सकता है। इसीको आत्म-वल और मानसिक वल भी कहते हैं। इसके मुकावले-में इन्द्रियोंका और शरीरका बल कुछ भी नहीं है। इस आत्मबलसे—श्रद्धाके प्रभावसे साधन तेज हो जाता है और साधन तेज होनेसे मन-इन्द्रियाँ वशमें हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं, जो श्रद्धासे नहीं हो सकता। श्रद्धा होनेपर भगवानुको प्रकट होना पड़ता है। श्रद्धा-से जो सम्भव और युक्तिसंगत है वह भी असम्भव हो जाता है और असम्भव सम्भव हो जाता है।

<u>ईश्वर</u>, महात्मा और <u>सत्-शास्त्रोंमें श्रद्धा-विश्वास</u> वह अमरत्वको प्राप्त कर लेता है। करनेकी बात उपर बतलायी गयी, इसी प्रकार परलोक-में भी विश्वास करना चाहिये। आत्माके नित्यत्वका विश्वास ही परलोकविपयक विश्वास है अर्थात् आत्मा अजर-अमर है, शरीरका नाश होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता । यह है आत्मविश्वास । यह आत्म-विश्वास ही बतलाता है कि परलोक है। शरीरके साथ ही इस छोव.से सम्बन्ध छूटनेके बाद जिस लोक्की प्राप्ति होती है, वही परलोक है। शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता अर्थात् शरीरके मरनेसे में नहीं महाँगा—इस विश्वाससे मनुष्यमें वीरता, धीरता, गम्भीरता, निर्भयता आ जाती है, फिर उसको कौन मार सकता है ? गीता अध्याय २ श्लोक २० में इसी तत्त्वको समझाया गया है । भगवान् कहते हैं---

न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यमाने शरीरे ॥ हन्यते

'यह आत्मा किसी काल्में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है; (शरीर ही जन्मता-मरता है) तथा न यह (शरीरकी भाँति) उत्पन्न होकर फिर होनेवाळा ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन

और विश्वासयक्त दृढ़ निश्चयमें बड़ा भारी बल है, और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं 🗸 मारा जाता।

> इस आत्मतत्त्वके भलीमाँति समझमें आ जानेसे उसी समय मनुष्यका कल्याण हो जाता है। यह विश्वास अमरत्वकी प्राप्ति करानेवाला है। 'शरीर मैं हूँ'—यह भाव अज्ञानके कारण ही है। आत्माक ज्ञान होनेपर शरीर-की कोई परवा नहीं रहती और उसमें निर्भयता आ जाती है। आत्माके विषयमें जिसे यह दढ विश्वास हों जाता है कि यह अजन्मा, नित्य, अनादि, शाश्वत, पुराण है, इसका कभी उद्भव या विनाश नहीं होता,

√इस प्रकार जिसे परलोक और परमात्माका निश्चय हो जाता है, उसके द्वारा पाप नहीं हो सकते तथा उसमें भय नहीं रहता; बल्कि आत्मबल आ जाता है एवं उसे परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है।

अब श्रद्धाकी प्राप्तिके उपाय बतलाये जाते हैं---

- १. 'श्रद्धेयमें परम श्रद्धा कैसे हो ?' इसकी अतिराय लालसा या उत्कट इच्छाको निरन्तर जाप्रत रहना ।
- २. श्रद्धेयके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यका ज्ञान (अनुभव) होना।
- ३. श्रद्धेयकी आज्ञा, संकेत और सिद्धान्तका पालन करना।
- ४. जिन प्रन्थोंमें भगवान्, महापुरुप, शास्त्र और परलोकके गुग, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यका उल्लेख हो, उनका अर्थ और भावको समझते हुए अध्ययन करना ।
- ५. आदरपूर्वक श्रद्धालु पुरुषोंका सङ्ग, वार्तालाप और अनुकरण करना।
- ६. अन्तः करणकी शुद्धिके उद्देश्यसे निष्कामभाव-पूर्वक ईश्वरके नामका जप और उनके खरूपका ध्यान आदि उपासना; यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उपत्रास आदि सत्कर्म; दुखी और बड़ोंकी सेवा तथा सम्पूर्ण

प्राणियोंके हितकी चेष्टा करना । इनके निष्कामभाव-पूर्वक अनुष्टानसे अन्तः करणकी शुद्धि होकर श्रद्धा प्राप्त हो जाती है; क्योंकि मनुष्यकी श्रद्धा उसके अन्तः करणके अनुसार ही होती है (गीता १७। ३*)। उपर्युक्त किसी भी एक उपायको साङ्गोपाङ्ग किया जाय तो श्रद्धा हो सकती है । श्रद्धासे साधनकी तत्परता, मन-इन्द्रियोंका संयम और ज्ञानकी प्राप्ति होकर परमशान्ति-खरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान्ने गीता-में कहा है—

श्रद्धावाँल्छभते झानं तत्परः संयतेन्द्रियः। झानं लब्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ (गीता ४।३९)

'जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विलम्ब तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम् ज्ञान्तिको प्राप्त कर लेता है।'

इस कथनसे हमछोगोंको यह रहस्य समझना चाहिये कि श्रद्धाके अनुसार ही साधनमें तरारता होती है और तत्परताके अनुसार ही मन-इन्द्रियाँ वशमें होती हैं तथा ऐसा होनेपर ही परमात्माका ययार्थ ज्ञान होकर परमात्माकी प्राप्ति होती है। बहुत-से अज्ञ मनुष्य अपनी साधारण श्रद्धाको मूळसे अधिक मान बैठते हैं और पूर्ण श्रद्धाके फलको न पाकर उत्साहहीन हो जाते हैं। इससे उनके साधनमें वाधा पड़ जाती है। इसल्ये जितना साधन तेज हो उतनी ही श्रद्धा समझनी चाहिये और मन-इन्द्रियोंका संयम जितना हो, उतना ही साधन समझना चाहिये; क्योंकि श्रद्धाकी कसीटी साधन है और साधनकी कसीटी मन-इन्द्रियोंका संयम है।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुपो यो यन्छूद्धः स एव सः॥ 'हे भारत! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है। यह पुरुप श्रद्धामय है। इसिल्ये जो पुरुप जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी वही है।'

श्रद्धा होना कठिन मानकर साधकको कभी निराश और निरुत्साह नहीं होना चाहिये; क्योंकि श्रद्धा पुरुषप्रयत-साध्य है, उपर्युक्त साधनोंके द्वारा मनुष्यकी श्रदा श्रद्धेयमें अवस्य हो सकती है। यदि ईश्वरकी दयाका आश्रय लिया जाय तो कार्यकी सिद्धि और भी शीव हो जाती है। जो कुछ भी अच्छापन अपनेमें दीखता है अर्थात् जो मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सहुण-सदाचार आदि उत्तम गुण और उत्तम भाव देखनेमें आते हैं, उनमें तो ईश्वरकी और महापुरुपोंकी कृपा समझनी चाहिये तथा अपनेमें जो दुर्गुण-दुराचार, दुर्व्यसन आदि विकार देखनेमें आते हैं, उनमें अज्ञता, अश्रद्धा, संशय, आसक्ति और कामना आदि अपने खभावका और कुस हका दोष समझना चाहिये । ईश्वर और महात्माकी क्रपासे तो श्रद्धेयमें श्रद्धा होकर साधन तेज होता है। अतः यदि साधन तेज नहीं हो रहा है तो उसमें अपने खभावका दोप समझना चाहिये।

जो मूर्ख मनुष्य ईस्वरकी और महात्माकी दयाके तराको नहीं समझते हैं, वे आलस्यके वश होकर साधन-को छोड बैठते हैं और कहते हैं कि 'हमारा साधन तो ईश्वर और महात्माकी कृपासे अपने-आप ही होगा। यों समझनेवाले अविवेकी मनुःयोंका साधन तेत होना तो दूर रहा, उल्टा कम हो जाता है, उन्हें निदा-आलस्य घेर लेते हैं एवं उनमें अकर्मण्यता वढ़ जाती है। वे अज्ञ मनुष्य फिर कहने लगते हैं कि 'हम तो ईश्वर या महात्माकी दयाके भरोसेपर, उन्हींके शरण हैं। किंतु याद रखें, यह नियम है कि ईश्वर और महात्माकी दयाके भरोसे उनके शरण होनेपर तो साधन तेज होता है, उसके प्रयत्नमें कभी कमी नहीं आती। यह शास्त्रोंका निर्णय है। अतः यह कसौटी है कि जिस कुपाके आश्रय और शरणागतिसे साधन तेज हो, आत्माकी उन्नति हो, वह तो ईश्वर और महात्माकी कृपाका सचा आश्रय और सची शरणागित है, एवं

आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण, दुराचार और विक्षेप घेर लें, वह ईश्वर और महात्माकी कृपाका आश्रय और ु, करनेसे किसीको भी लाभ नहीं है। अतएव सबको शरणागित नहीं है, वह तो मनका धोखा है। जैसे अपना-अपना दोष देखना चाहिये। वक्तासे परम हित-भगवन्नामजप और गीतादि शास्त्रोंके अध्ययनमें कभी क्षी कारक साधनकी बातें सुनकर उनके अनुसार साधन हानि होनेकी सम्भावना नहीं है, वैसे ही ईश्वर और नहीं होता तो उसमें श्रोताको तो अपनी श्रद्धाकी कमी, महापुरुषोंकी कृपाका परिणाम कभी बुरा नहीं हो 🔈 संशय, विषयासक्ति और खभावका दोप समझना सकता ।

अतः श्रद्धेयमें किसी प्रकारके दोषकी कल्पना करना साधनमें बड़ा भारी विदन है । इससे साधकका बहुत पतन होता है। इतना ही नहीं, किसीके भी दोष देखना साधनमें बड़ा भारी विष्न है। अतः एक-दूसरेके दोगोंको देखनेकी मनुष्यमें जो प्रवृत्ति रहती है, वह सर्वथा त्याज्य है। श्रोतागण वक्ताके दोपोंको देखते हैं और वक्ता श्रोताओंके दोषोंको देखते हैं। जैसे वक्ताके कथनको सुनकर श्रोतागण वक्तापर यों दोषकी करूपना करते हैं कि ये हमको तो उपदेश देते हैं किंतु खयं पालन नहीं करते। इसी प्रकार वक्ता जो उपदेश देता है, उसका पालन श्रोतागण नहीं करते तो वक्ता कहता है कि श्रोतागण सुनी हुई कल्याण हो सकता है।

जिससे साधन कम हो या छूट जाय तथा निद्रा, वातको काममें नहीं लाते-इसमें श्रोताओंकी अपनी श्रद्धाकी कमी ही हेतु है। परंतु इस प्रकार दोषदृष्टि चाहिये। एवं वक्ताको श्रोताओंके हृदयमें अपनी कही हुई वात धारण न होनेमें अपनी वाणीके ओज, तेज और सत्यताकी कमी, उपदेशके अनुकूळ आचरणोंकी कमी तथा अपने मन-बुद्धिके सामध्येकी कमी सोचकर अपना ही दोप समझना चाहिये। इस प्रकार अपना-अपना दोप देखनेसे मनुष्यका सुधार हो सकता है और इसीमें सबका लाभ है।

> अतः किसीमें भी दोपदृष्टि नहीं करनी चाहिये, सदा गुणप्राही बनना च।हिये। गुण किसीमें भी हो उसको प्रहण करना चाहिये तथा ईश्वर, महात्मा और सत्-शास्त्रकी आज्ञाओंका श्रद्धा-मक्तिपूर्वक विशेप-रूपसे पाछन करना चाहिये। इससे मनुष्यका शीव

भगवान्के नाते सत्र जीवोंके प्रति प्रेम और आत्मीयतासे मेरा हृदय भर गया है

'भगवान् प्रेमसक्तप हैं'—इस निश्चयके उदय होनेके साथ ही मेरा हृदय सृष्टिके सव जीवोंके प्रति प्रेम और आत्मीयतासे भर गया है। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जीवमात्र भगवान्के अंश हैं: नाम, रूप, गुण, आकृति, स्थिति, उपयोगिता—ये सब चीजें सब जीवोंकी पृथक्-पृथक् हैं; पर सबके हृदयमें जो चेतनरूपसे विद्यमान आत्मा है, वह एक है। अतएव आत्माके नाते मेरा प्रेम मेरी आत्मीयता सवके प्रति समभावसे प्रवाहित हो रही हैः पर व्यवहारमें सवके प्रति आवश्यक भेद ज्यों-का-त्यों है।

अपने रारीरके भिन्न-भिन्न अङ्गोंके प्रति आत्मीयता समान होते हुए भी व्यवहार प्रत्येक अङ्गके साथ भिन्न होता है। सब जीवोंके प्रति अब मेरे हृदयमें ऐसी आत्मीयतापूर्ण भिन्नता ही है। उनकी यथोचित सेवा करनेके लिये मैं सदा समान भावसे तत्पर हूँ।

भगवान्के नाते सव जीवोंके प्रति प्रेम और आत्मीयतासे मेरा हृदय भर गया है।

भजनमें सफलता क्यों नहीं मिलती ?

(लेखक-स्वामीनी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)

संसारमें सारे अनथों तथा पतनका मूल है—
'विपय-चिन्तन' । विपय-चिन्तन करनेवाले मनुष्योंकी चुिद्ध धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है, जिसके फलखरूप उनका सत्यानाश हो जाता है । इसके विपरीत भगवचिन्तनके बढ़ानेका अभ्यास करनेवाले साथकोंकी दिन-दूनी और रात-चौगुनी उन्नित होती रहती है । अ्यों-ज्यों भगवचिन्तन बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उनके चित्तमें शान्तिका स्नीन बढ़ने लगता है । आनन्दकी प्राप्ति होनी हैं । इतना ही नहीं, वे नरसे नारायण हो जाते हैं । इसीलिये निरन्तर भगवान्क परम पवित्र नाम, रूप, लील और धामका चिन्तन करते रहना चुिद्धमानोंकी चुिद्धमत्ता है । भगवचिन्तन मानव-जीवन-की अपूर्व सम्पत्ति हैं । कृपणके धनके समान इस सम्पत्तिकी सँभाल रखनी चाहिये।

जो छोग व्यर्थ ही संसारका चिन्तन करते हैं, वे पापक्षेति कमी बच नहीं सकते। चिन्ता उनका साथ कमी छोड़ती नहीं। वाद-विवाद बढ़ जाना है। अशान्ति बनी ही रहती है। राग-द्रेप आदि छटेरे उनके हृदय-भवनके मालिक बन जाते हैं। संसारका चिन्तन सदा व्यर्थ जाता है। सार्यक तो वह होता ही नहीं। अमृल्य मानवनाको व्यर्थ यष्ट करनेका सुगम उपाय हैं—'संसारका चिन्तन'।

बहुत-से माधक शिकायत किया करते हैं— 'खामीजी, भजन तो वर्गोसे करते आ रहे हैं पर लाभ तो कुछ भी नहीं होता। क्या कारण हैं ?' इसका सीधा उत्तर तो यह है कि भजनके बदले जो लाभ देखता रहता है वह तो बनिया ही है, जो इस हाथसे लता है दूसरे हाथसे देता है। भाई! मजनका फल तो भजन ही है। भगवानके प्रति निरन्तर प्रेम बढ़ता रहे और भजन भी निरन्तर होता रहे, यही तो छाभ-की अविध हैं। यदि आप कहें कि 'यह भी तो नहीं होता' तो इससे सिद्ध होता है कि आपसे भजन बन ही नहीं रहा है। भजनके बदले भोगोंका चिन्तन होता होगा। भन्ना, भगवान्का भजन थोड़ा बहुत बनता रहे और छाभ न हो, यह सरासर झुठी बात है। मनुष्य ज्यों-ज्यों भजन-साधन करता जाता है, त्यों-ही-त्यों सुख-शान्तिका अनुभव, संसारसे विरक्ति और भगवान्के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है।

जो संसारका चिन्तन करता है, वह भगवान्से वैसे ही दूर हटना जाता है, जैसे पूर्वकी ओर जानेकी इच्छा रखनेवाळा पश्चिमकी ओर चळ दे तो वह अपने निर्दिष्ट स्थानसे दूर होता जाता है । अतः साधकोंको मावधान रहना चाहिये कि संसारका चिन्तन धोखेमें भी न होने पाये। स्मरण रखिये—मनुष्य जैसा चिन्तन करने छगता है, वैसा ही वह वन जाता है। जो विपयोंका चिन्तन करता है, वह 'विषयक्षप' और जो भगवचिन्तन करता है वह 'भगवह्रप'।

भगवद्गक्तोंका ही सङ्ग कीजिये। भक्ति-प्रन्थोंका अवलोकन करते रहिये। भगवचर्चा कीजिये और सुनिये। विषयी पुरुषोंका सङ्ग तो भूलकर भी नहीं करना चाहिये। विषयका सङ्ग भी दुःखदायी तो है ही, पर उतना नहीं है जितना विषयीका सङ्ग है। अतः दोनोंके ही सङ्गका त्याग कर देना कल्पाणकारक है।

पुरागोंमें, अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें श्रेष्ट साधकोंका भी पतन होता पाया जाता है । महर्षि विश्वामित्रका नाम तो प्रसिद्ध ही है । सौभिर ऋषिकी कथा भागवनके छठे स्कन्धमें हैं । सौभिर ऋषि जलमें रहकर कठिन तप कर रहे थे । अनेक सिद्धियाँ भी उन्हें प्राप्त हो गयी थीं । पर विषय-दर्शनसे वे भी तपस्थासे च्युत हो गये ।

वर्तमान कालमें भी कितने अच्छे-अच्छे साधक साधनासे च्युत हो गये हैं। इसका प्रधान कारण है 'असावधानी' । कुछ दिनोंतक साधना ठीक-ठीक चलती रही । जिन छोगोंने दर्शन किये उनकी श्रद्धा बढ़ने छगी । फिर क्या था, दर्शकोंकी भीड़ आने लगी। धीरे-धीरे चेला और चेलियोंकी संख्या भी वढ़ गयी। मनने धोखा देना शुरू कर दिया। सोचने लगे कि 'संसार बहुत विगड़ रहा है। इसका सुधार करना चाहिये। वस, 'साधक' से वन गये 'सुधारक' । रुपये, धन-सम्पत्ति, मोटर-गाड़ियाँ, सेवक-सेविकाएँ और सुन्दर-सुन्दर भोग-पदार्थोंकी अब कमी ही नहीं है। एक मन कहता है—'सावधान । कहाँ जा रहे हो गिरने ! इतनेमें वही मन बदल जाता है --- कहता है 'चलो भाई---त्याग तो भीनरसे होना चाहिये । बाहर मनसे भोगनेमें क्या दोष है । भोग-पदार्थ तो भोगनेके लिये ही भगवान्ने वना रखे हैं। हम नहीं भोगेंगे तो ये सव तो व्यर्थ ही बनाये गये। फिर भी, हम तो किसीसे मॉॅंगते नहीं—यह तो हमारी तपस्याका ही फल खयं मिल रहा है। पहले तो कोई पूछता नहीं था पर अब तो हमारे भजनका

प्रताप प्रकट हो गया है, तभी तो बड़े-बड़े जज-मैजिस्ट्रेट, वकील-मुख्तार, डाक्टर-प्रोफेसर और सेठ-साहूकार हमारी सेवामें खड़े हैं। यह है साधकके पतनका मार्ग।

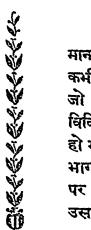
साधको ! आप सदा सावधान रहें । मनके धोखेंमें कभी न आ जायँ । निरन्तर अपने छक्ष्यकी ओर दृष्टि जमाकर रखे रहिये, जहाँ खतरा दिखायी पड़े, वहाँसे तुरंत नौ दो ग्यारह हो जाइये । धोड़ी-सी भी असावधानी भारी पतनका कारण हो जा सकती है । भजनमें सफलता न मिलनेका कारण है—(१) श्रद्धा-विश्वासकी कभी, (२) भजनमें निरुत्साह, (३) विश्य-चिन्तन, (४) कुसङ्ग, (५) सत्संगका अभाव और (६) दृढ़ निश्यकी कभी।

भजनमें शीव लाभ हो, इसके लिये तीन खाम बातें चाहिये—(१) विषयोंसे तीव बैराग्य, (२) निरन्तर भगवचिन्तन और (३) सत्पुरुषोंका सङ्ग। साधकको चाहिये कि वह अपने निश्चयको पर्वतकी तरह दृद्ध रक्खे। मनसे भगवानके नाम, रूप, लीला और धामका स्मरण करता रहे। जीभसे भगवन्नामका जप करता रहे, कानोंसे सत्कथा सुनता रहे और सद्गुरुके सांनिध्यमें रहे।

भगवान्की परम अहैतुकी कृपा तो सबपर है ही।

कठिनाइयोंका सामना करो

मानव-जीवनमें कहुता-किनाई विविध माँति आती। कभी-कभी वे अति भीषण वन तन-मनपर है छा जाती॥ जो निराश हो रोने छगता, उसपर वे बढ़ती भारी। विविध प्रकारोंसे बहुसंख्यक बन अति दुख देती सारी॥ हो भयभीत छोड़कर साहस्र जो कापुरुष भाग जाता। भाग न पाता, गिर पड़ता वह, दुरी तरह कुचछा जाता॥ पर जो कर विश्वास ईश्वरी वछपर सन्मुख डट जाता। उससे डर वे भाग छूटतीं। नहीं दुखी वह हो पाता॥

र्इश्वरकी प्रार्थना

(लेखक--डा॰ श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्॰)

ईश्वरकी प्रार्थनाके विपयमें नीचे दो पद्य दिये जाते हैं— दत्तं देवेन यत् तुभ्यं तद्यं स्वकृतज्ञताम्। ब्रहि तं परमात्मानं मा भूत् तेऽत्र कृतझता॥ यद्यातं त्वया देवात् तद्यं योग्यतात्मनः। द्दीनीया प्रयत्नेन प्रार्थनीयं ततोऽधिकम्॥ (रिश्ममाला ५२।१-२)

अनुवाद

परमात्माने जो कुछ तुमको दिया है, तुमको चाहिये कि उसके छिये परमात्मासे अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। इस विपयमें तुम्हें कृतप्र न होना चाहिये ॥ १॥

तुमने जो कुछ परमात्मासे पाया है, उसके छिये प्रयत्नपूर्वक पहले अपनी योग्यता दिखळाओ । उसके अनन्तर ही उससे अधिकके छिये प्रार्थना करनी चाहिये ॥ २ ॥

च्याख्या

नाना मनोरयों और अपनी राग-द्वेपपूर्ण प्रवृत्तियोंके प्रवाहमें वहता हुआ मनुष्य, उनके घात-प्रतिघातसे व्याकुळ होकर, आदर्शहीन जीवन व्यतीत करता हुआ, प्राय: अपनेको असहाय तथा दीन-हीन अनुभव करता है और उस अवस्थामें उसी प्रवाहके वेगको वढ़ानेवाळी वस्तुओंकी या अवस्थाकी प्राप्तिके ळिये ईश्वरसे या अपने इष्टदेवसे प्रार्थना करता है।

उस प्रार्थनामें न तो सत्-असत्, उचित-अनुचित या अपनी वास्तविक आवश्यकताओंका विवेक होता है, न जीवनके किसी ऊँचे आदर्शकी भावनाका स्थान होता है।

त्रिमिन धर्मोंके कर्मकाण्डमें प्राय: ऐसी ही प्रार्थनाओं-का बाहुल्य है; यहाँतक कि मनुष्य अपने इष्टदेवसे अपने मनोर्खोंको पूर्ण कर देनेका सौदा भी करता है, मानो

इष्टदेनको भी हमारी ही तरह अनेक वस्तुओंकी आवश्यकता है।

उपर्युक्त प्रकारकी प्रार्थना जीवनको उठानेवाली न होकर हममें दीनता-हीनताके भावोंको ही वढ़ाती है।

इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर-प्रार्थनामें वड़ी भारी शक्ति है; पर यह तभी होता है जव प्रार्थना वुद्धिपूर्वक कर्तव्याकर्तव्यकी आदर्श-भावनाके साथ की जाती है।

जीवनका वास्तविक छस्य हमारी प्रतिदिनकी आवश्यकताओंकी प्राप्ति या खामाविक वासनाओंकी तृप्तिमें नहीं है; वह तो हमारी आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक उदात्त भावनाओंकी पुष्टि और उत्तरोत्तर विकासमें हैं । प्रतिदिनकी आवश्यकताओंकी प्राप्तिका महत्त्व वहींतक है, जहाँतक वे उक्त उत्तरोत्तर विकास-में सहायक हों ।

इस दृष्टिसे ई्षरने जो कुछ अपनी कृपाका प्रसाद हम सक्को दिया है, वह अमूल्य है। जरा ध्यान देकर सोचिये कि प्रमुने हम सक्को क्या-क्या अमूल्य निधियाँ दी हैं। सबसे पहले मनुष्यका जीवन, जिसको हम समस्त ब्रह्माण्डके साथ तोल सकते हैं। इस जीवनमें भी एक-एक वस्तु अद्भुत है। सदसद्का विवेक करनेवाली बुद्धि, सृष्टिके समस्त वैभव और सौन्दर्यको अनुभव करनेवाली चक्षुष् आदि इन्द्रियाँ तथा उनकी विभिन्न राक्तियाँ। क्या इनमेंसे किसी एकको भी मनुष्य कोटि-कोटि धन लेकर वेचनेको तैयार होगा !

इसिलिये प्रथम इसके कि मनुष्य ईश्वरसे प्रार्थना करे, उसे उसका गुणगान करना चाहिये, हृदयसे धन्यबाद देना चाहिये कि उसने हमको हमारी ही दृष्टिसे समस्त विश्वसे भी अधिक मूल्यवान् वस्तुएँ और शक्तियाँ प्रदान की हैं। साथ ही हमको अपने आचरणसे यह सिद्ध करना चाहिये कि ईश्वरने जो कुछ हमको दिया है हम उसके योग्य भी हैं। यह तभी हो सकता है जब कि हम अपनी शक्तियोंका सदुपयोग करेंगे और उनके द्वारा जीवनके वास्तविक छक्ष्यकी प्राप्तिका सच्चे भावसे यह करेंगे। यह सब कर लेनेके बाद ही हमको ईश्वरसे अधिक-की प्रार्थना करनी चाहिये। वह प्रार्थना यही होगी कि हम अपने जीवनके परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें आनेवाली समस्त वाधाओंपर विजय प्राप्त करते हुए उत्तरोत्तर वास्तविक उन्नति करनेमें समर्थ हों। यही जीवनका रहस्य है, यही ईश्वरकी सब्ची प्रार्थना और मिक्त है।

ओम् शम्

अहङ्कार

(लेखक--श्रीगोपालचन्द्रजी चक्रवतीं, वेदान्तशासी)

जीवातमा और परमातमा — ये दो शब्द प्रचलित हैं। परमातमा सर्वव्यापक, शुद्ध चेतन, सिचदानन्दस्वरूप, अविकारी, नित्यसत्ता हैं। इसमें किसीका मतमेद नहीं है। सृष्टिके पहले वह जैसे थे, अभी भी वैसे ही हैं और प्रलयके अनन्तर भी वैसे ही रहेंगे। अविकारी होनेके कारण ही वे नित्य हैं।

परंत जीवात्मा क्या है ! इसी विषयमें मतमेद है । कोई कहता है-स्फुलिङ्ग (चिनगारी) है; परंतु स्फुलिङ्ग तो अग्नि-से पृथक स्थानमें दृष्ट होता है और परमात्मा सर्वत्र पूर्ण हैं। उनसे पृथक् स्थान कहाँ है कि जीवात्मा-रूप अगणित स्फुलिङ्ग पृथक दिखायी देंगे ? गीताके सप्तम अध्यायके पञ्चम श्लोक-में 'जीव' शब्दका उल्लेख है सही, किंतु खरूप वर्णित नहीं हुआ है। वेदान्त-दर्शनमें वेदव्यासजीने जीवके स्वरूपके सम्बन्धमें (सूत्र २ । ३ । ५०) लिखा है---आभास एव च' यानी जीव परमात्माका आभास या प्रतिविम्ब है। दर्पणमें जिस प्रकार मुखका आमास पड़ता है उसी प्रकार चित्तरूप दर्पणमें चेतन परमात्माका आभास प्रतीयमान होता है। जिस प्रकार चित्रपटपर मनुप्यका चित्र खींचकर उसका वस्त्र भी अङ्कित कर देते हैं और अङ्कित वस्त्रोंको छोग यथार्थ वस्त्र न कहकर वस्त्रामास कहते हैं—'वस्रवत् आभासते (प्रतीयते) इति वस्राभासः'— वस्त्रकी तरह प्रतीत होता है। यथार्थ वस्त्र नहीं है। इसीलिये वह वस्त्रामास है, ठीक उसी प्रकार दर्पणस्य मुख मुखकी तरह प्रतीत होनेपर भी, मुख नहीं है---मुखाभास है।

दर्पण, जल, स्फटिक आदि स्वच्छ वस्तुओंमें ही प्रतिबिम्ब पड़ता है। चित्त या अन्तःकरण सूक्ष्म पञ्चभूतोंके समष्टि सात्विक अंत्रासे उत्पन्न है। सत्वगुण प्रकाशशील होनेके कारण स्वच्छ है। इसिलये वह आधारभृत चेतन-सत्ताका प्रतिविम्ब प्रहण करता है और चेतनकी तरह प्रतीत होता है। वेदान्त कहता है—

कृटस्थे किंदिता बुद्धिस्तत्र चित् प्रतिविस्वकः। प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते॥

परमात्माका देहावन्छित्र अंश कृटस्थ माना जाता है। यथार्थमें पूर्ण पुरुषका अंदा नहीं होता । कूटका अर्थ है निहाई, लोहारका लौहपीठ---शतसहस्र अस्त्र-शस्त्र तैयार होनेपर भी जो अविकृत रहता है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न या किष्पत होते रहनेपर भी जो अविकृत रहते हैं, वे ही कूट हैं और अगणित चित्तवृत्तियोंके उत्पन्न होनेपर भी जो अविकृत रहते हैं, वे ही कृटस्य हैं, प्रत्येक जीवके मीतर ही यह कृटस्य आत्मा विराजमान है। उन्हींके ऊपर चित्त कल्पित है। उसी चित्तमें चेतन कृटस्थ आत्माका प्रतिविम्य है। उस प्रतिविम्यको ही वेदान्तमें जीव कहा गया है। जिस प्रकार दर्पणस्य मुखामासके अस्तित्वके लिये दर्पण और असली मुखका रहना आवश्यक है। बिना उन दोनोंके मुखाभास अकेला रह नहीं सकता, उसी प्रकार चित्तमें प्रतिविम्बित आभार-चैतन्यके अस्तित्वके लिये चित्त और कुटस्थका रहना आवश्यक है, विना उन दोनोंके चिदामास अकेला रह नहीं सकता। इस कारण कूटस्थ, चित्त और कथित है।

अतः जाना गया कि जीवकी चेतनता अपनी नहीं है; तपे हुए छोहेकी दाहिकाशक्तिकी भाँति उधार छी हुई चेतनता है। यदि दर्पणस्य मुख कहता है—देखो, मेरा कैसा सुन्दर रूप है, कैसा प्रशस्त ललाट है, कैसी नुकीली नाक है, तो वह उसका मिथ्या अहङ्कार है; उसे कहना चाहिये—नुमलोग मेरे भीतर जो सौन्दर्य देख रहे हो, वह मेरा अपना नहीं है, उधार लिया हुआ सौन्दर्य है; यदि यथार्थ सौन्दर्य देखना चाहते हो तो दर्पणके वाहर असली मुखकी ओर देखों तो वहीं सत्य कथन होगा। इसी प्रकार यदि जीव कहता है—देखो, मेरा कैसा रूप है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है तो वह उसका मिथ्या अहङ्कार होगा। उसे कहना चाहिये— नुमलोग मेरे भीतर जो रूप, ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान देख रहे हो, वे मेरे अपने नहीं हैं, वे उधार लिये हुए रूप-ऐश्वर्य-शक्ति-ज्ञान हैं। यदि यथार्थ रूप-ऐश्वर्य-शक्ति-ज्ञान देखना चाहो तो मेरेचित्तदर्भणके दूसरी ओर मूलचेतन कृटस्थकी ओर ताको।

इस प्रकारके विचारसे जीवका स्वरूप समझ सक्तेपर हमारे लिये अहङ्कार करनेका कोई कारण ही नहीं रह सकता ।

अहङ्कार दूर करनेका और भी एक प्रकारका विचार है। हमारी यह विशाल पृथ्वी अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी तुलनामें एक वाल्-कणके सहस्रांशसे भी क्षुद्र है, इस पृथ्वीमें मनुष्य तो अणुके समान है। उस मनुष्यका फिर चित्त! उस मनुष्यका फिर अहङ्कार!!

अहङ्कार ही तो सारे अनथांका मूल है। अहङ्कारमें आवात ठमनेपर ही कोष, द्वेप, हिंसा, हत्या और युद्ध अनिवार्य हो जाता है। परिणाम है—नाश, ध्वंस, दुःख। मगवान् अहङ्कारका मक्षण करते हैं। अहङ्कार किया था—रावण, कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, नेपोलियन और हिटलरने, हमारे चारो ओर भी अनेक अहङ्कारियोंका पतन देखा गया है। अहङ्कार-का पतन अनिवार्य है—यह सब देशोंके अनुभवी व्यक्तियोंकी वाणी है।

मनुप्यके निन्यानये प्रतिशत दुःख ही तो अहङ्कारमें आघात लगनेके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मनुप्य दूसरोंके बुरे वर्तांवों और चुभती हुई वातोंसे जर्जरित हैं। शारीरिक अधात और रोगका दुःख कितना है श्रिय-वियोगमें भी अहमिकामें आवात लगनेके कारण ही लोग छटपटाते हैं।

अपने ही अभावकेलिये लोग रोते हैं, जो गया उसे क्या हुआ— उसपर कोई ध्यान नहीं देता।

अहङ्कारका भाव न रहे तो मनुष्यके निन्यानवे प्रतिशत दुःख पास ही नहीं आ सकते, उस स्थितिमें संसार तो स्वर्गके समान सुखमय हो जाता है।

यदि अहङ्कार करना ही हो तो दर्पण-प्रतिविग्वित मुख जिस प्रकार अपना मिथ्या स्वरूप जानकर दर्पणके वाहरके असली मुखको ही अपना स्वरूप समझता है, ठीक उसी प्रकार जीवको मनोदर्पणमें प्रतिविग्वित जीवत्वका मिथ्यास्वरूप जानकर मनके अन्तरतम प्रदेशमें विम्यमूत मूल चैतन्यको ही अपना यथार्थ स्वरूप समझना चाहिये। इस मूल चैतन्यको कोई भी सांसारिक वस्तु सीमावद्ध नहीं कर सकती। वह सर्वन्यापकः अविनाशी और अविकारी है। मनुष्य अपना श्रुद्ध व्यक्तित्व भूलकर यदि इस अनादि अनन्त सिचदानन्द आत्माको अपना रूप समझ सके तो फिर उसे मृत्युभय नहीं रहता; क्योंकि श्रुद्ध ही मरता है। भूमा (व्यापक या असीम) नहीं मरता। हम चारो ओर केवल श्रुद्ध ही देखते हैं और देखते हैं उन श्रुद्धोंका प्रतिक्षण ध्वंस—

'यद्रस्पं तन्मत्यम्, यद् वै भूमा तद्रमृतम्।'
—अस्प ही मरता है, भूमा अमर है। फलस्वरूप
सदा ही शङ्का, सदा ही भय लगा रहता है। यदि असीमको हम
अपना रूप वना सकें तो भय क्यों होगा ?

यदि बुलबुला यह समझे कि मैं छोटा बुलबुला हूँ तो उमें प्रतिक्षण ही नाका, ध्वंस या मृत्युका भय रहता है और यदि वह यह समझे कि बुलबुला तो मेरा मिथ्या रूप है, वायुने फुलाकर मुझे छोटा बना दिया है, मैं तो जल हूँ, मैं तो समुद्र हूँ, मैं तो अनन्त हूँ तो उसे भय किस बातका ? इसी प्रकार मनुष्यको भी अहङ्कार वायुने फुलाकर छोटा बना दिया है। वह यदि अपना यह मिथ्या क्षुद्र स्केत-भाव छोड़कर अपनेको अनन्तमें मिला देता है तो वह इस जीवनमें ही सारे बन्धनों और सारे शोक-दुःखोसे सर्वथा मुक्त हो सकता है।

प्राणीका अहङ्कार

(लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजी कहते हैं कि पुण्यात्मा तपस्वी-गण बड़े रोषसे कामका संहार कर डालते हैं; किंतु वे आत्मदाहक रोपको नहीं जला पाते। यहाँतक कि मगवान् शङ्करने भी जब कामको जलाया, तब उनके मनमें कोपका उदय हो ही गया—

'सौरभ पल्लव मदन विहोका । भयउ कोप कंपे उ त्रैहोका ॥
तपःपरामर्शविवृद्धमन्योर्भू भङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुख्य तस्य ।
स्फुरन्नुद्विः सहसा तृतीयादक्षणः कृशानुः किल निष्पपात ॥
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मस्तां चरन्ति ।
तावत्स विह्नर्भवनेत्रजनमा सस्मावशेपं मदनं चकार ॥
(कुमारसम्भव ३ । ७०-७२)

किंतु भगवान् नारायणके पास जब कामकी सेना गयी। तब उन्होंने न तो तिनक रोप किया और न कोई उनके मनमें उघर आकर्षण ही हुआ | उन्होंने अपनी जंघासे उर्वशी आदि सहलों अप्सराएँ उत्पन्न कर दीं। अनङ्ग तथा उसके सहायकोंको सान्त्वना देकर तथा उर्वशीको भी साथमें देकर विदा कर दिया । जब उनके हृदयमें रोप ही प्रवेश करते हुए इतना डरता है, तब काम तो फिर उनके हृदयमें उत्पन्न ही कैसे हो सकता है ।

कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोपं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् । सोऽयं यदन्तरमलं निविशन् विमेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ (श्रीमद्भा० २ । ७ । ७)

किंतु काम तथा कोधको जीत छेनेके वाद मी यदि अहङ्कार उत्पन्न हो गया तो मी भारी गड़वड़ी है। नारदजीने एक बार हिमाल्यके समीप गङ्गातटवर्ती एक पित्र गुफामें खामाविक निर्मल हृदयसे समाधि लगायी। भयमीत होकर इन्द्रने उनके पास अप्सराओं की सेना वसन्त तथा कामादिको भेजा; पर नारदजी न तो रोपाविष्ट हुए और न उनकी कामकलाका ही इनपर कोई प्रभाव पड़ा। समझा-बुझाकर उन्होंने भी कामादिको विदा कर दिया—

भय उन नारद मन कछु रोगा । कहि प्रिय वचन काम परितो ॥ ॥ नाइ चरन सिर आयसु पाई । गयउ मदन तव सहित सहाई ॥ किंतु नारदजीको यह विस्मय हो गया कि मैं तो शङ्कर-जीसे भी एक कदम आगे वढ़ गया और सीधे शङ्करजीके ही पास पहुँचकर वे यह सब समान्तार मुनाने लगे— तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥ मार चरित संकरीह सुनाए।

भगवान् शंकर सब समझ गये। वे भगवान्की महिमा जानते थे। उन्होंने बड़े प्रेमसे नारदजीको सब कुछ समझाया और कहा कि 'इस प्रसङ्गको कृपया भगवान् नारायणके पास आप कभी न कहें, यदि वे कभी प्रसङ्ग चलावें तो भी आप इसे प्रकट न करें' किंतु नारदजीको यह सब अच्छा न लगा और उसे भगवान् विष्णुसे कह ही डाला। परिणामतः मायाका पुनः लंबा कुचक चल पड़ा और वे विवाहके लिये विकल देखे गये। भरी सभामें उन्हें भारी उपहासका पात्र बनना पड़ा। ऐसी दशामें कामका न होना, कोधका भी न होना और अहङ्कारका भी उदय न होना तो एकमात्र भगवत्क्रपासे ही सम्भव है। मार्कण्डेयजी इसके उदाहरण हैं—

इतीन्द्रानुचरैर्घह्मन् धर्पितोऽपि महामुनिः। यन्नागादहमो भावं न तचित्रं महत्सु हि॥ (श्रीमद्मा०१२।८।३०)

इन्द्रके अनुचर—काम, वसन्त, अप्सराएँ, मार्कण्डेयजी-को तपसे भ्रष्ट करने आये; किंतु उनके द्वारा धर्षित होनेपर भी वे विचलित नहीं हुए । इतना ही नहीं, उनके मनमें इसका तिनक्षता अहङ्कार भी उदय नहीं हुआ ।

वास्तवमें प्राणिको विजय, सफलता, विद्या, वैभव, सुख-सम्पत्ति आदि सब भगवत्कृपासे ही मिलते हैं, पर जब वह ऐसा न मानकर उन्हें अपनी क्रियाशक्तिका परिणाम मान लेता है, तब गर्वमें आकर ईश्वर तथा महापुरुषोंका अपमान करने लगता है। वह उनकी महत्ताको भूल जाता है—अज्ञानमदसे उन्हें देखते हुए भी नहीं देख पाता—

विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुळैः

सतां गणैः षड्भिरसत्तमेतरैः। स्मृतौ हतायां भृतमानदुर्दशः स्तञ्घा न पश्यन्ति हि धाम भृयसाम् ॥ (श्रीमद्गा०४।३।१७) केनोपनिपद्के यक्षोपाख्यानमें इस वातको विस्तारले समझाया गया है। मनुष्यकी तो वात ही क्या १ देवता भी। जिन्हें ब्रह्मकी कृपासे असुरोंपर विजय मिली थी। गर्वातिरेकसे अपने उपकर्ता परमात्माको भूल गये। जैसे कठपुतली याकाएका मृग परार्थान है, वेसे ही समस्त चराचरभूतसंजात प्राणीमात्र भगवदार्थान हैं। लोकपालोंके साथ-साथ समस्त लोक स्त्रवद्ध पक्षीकी माँति जिसके अधीन हैं, वह कालात्मक परमात्मा ही जय-पराजय तथा अग्युदय तथा परामवका कारण है। ओंज, सह, बल, प्राण, अमृत और मृत्यु—इन सबके हेतु भगवान ही हैं। किंतु मदमत्त प्राणी उन्हें न जानकर अपने-को ही उसका हेतु मान लेता है—

ओजः सही वर्ल प्राणममृतं मृत्युमेव च।

तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम् ॥

<u>प्रहादके मतसे समस्त</u> किया-राक्तियोंका मूल तथा

बलवानोंका वल परमात्मा है। जब हिरण्यकशिपुने उनसे पूछा

कि 'तुममं कौन-सी शक्ति है, जिससे तुम इन समस्त अस्त्र-शस्त्र-विप, अग्नि आदिके प्रभावोंको नष्ट कर देते हो ११ तो उन्होंने

उत्तर दिया कि 'मेरा ही नहीं, सभी वलवानोंका वल, शक्तिमानों-की शक्ति भी वहीं परमात्मा ही है—

न केवलं में भवतश्र राजन् स वै वलं वलिनां चापरेपाम्। (श्रीमद्वा० ७।८।८)

श्रीहनुमान्जी भी रावणको समझाते हुए यही कहते हैं— जाकें वल विरंचि हरि ईसा । पारुत सृजत हरत दससीसा ॥ जा वरु सोस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥

जाके वह तबलेस ते जिनेहु चराचर झारि।
तातु हुत में जाकरि हरि आनेहु प्रिय नारि॥
वास्तवमें भगवानका सहारा छोड़कर जो आगे बढना
चाहता है। वह कुत्तेकी पूँछ पकड़कर सागरके पार जाना
चाहता है-

अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्त्रेनैव लाभेन परं प्रशान्तम्। विनोपसर्पत्यपरं हि वालिशः

इवलाङ्गलेनैव तितर्ति सिन्धुम् ॥
त जड़ महासिंघु बिनु तरनी । पेरि पारि चाहत निज करनी ॥
श्रीमदेवीभागवतके अनुसार तो अहङ्कारके उदय होते
न होते ही समस्त पुण्य उसी प्रकार विदा हो जाते हैं। जैसे
सूर्यके उदय होते-न-होते अन्धकार—

यथा सूर्योदये जाते तमः किंचिन्न तिष्ठति । अहंकाराङ्करस्याये तथा पुण्धं न तिष्ठति ॥ वर्षकोटिसहस्रं तु तपः कृत्वातिदारूणम् । अहङ्काराङ्करे जाते ज्यर्थं भवति सर्वथा॥ (४।७।२५-२६)

विवेकचूडामणिमें शंकराचार्य कहते हैं कि जवतक इस दुरात्मा अहंकारसे इस आत्माका सम्बन्ध है। तबतक मुक्ति-जैसी विलक्षण वस्तुकी लेशमात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिये—

यावत्स्यात्तस्य सम्बन्धोऽहङ्कारेण दुरात्मना । तावज्ञ छेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥ (विवेकचूडार्गण ३००)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके शर्व्दोंमें अहंकार— संसृतिमूल सूलप्रद नाना । सकत संक्ष दायक अभिमाना ॥ —है । अतः कृपानिधान प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, उसके अहद्वारको तुरंत उखाड़ फॅकते हैं—

तातं कर्राहं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥

इसिलये उन्होंने यक्षका वेप वनाकर उन देवताओंको शिक्षा दी। उस समय अग्नि, वायु आदि देवतागण एक तुच्छ तृणको भी उड़ाने या जलानेमें समर्थ न हो सके। वे तुरंत समझ गये कि हमलोगोंका सारा गर्व व्यर्थ है। कल्याण वर्ष २२ के तीसरे अङ्कमें 'अखिल गर्वहारी भगवान्' तथा सत्कथा-अङ्कके 'गर्वापहार' शीर्षक-कथाओंमें प्रायः पचीसों मक्तोंके गर्वापहरणकी ऐसी वड़ी ही सुन्दर कथाएँ हैं। योगवासिष्ठके अनुसार जैसे सारे खदिर वृक्ष पर्वतपर ही उगते हैं, वैसे समस्त दीर्घ, विपम एवं महान् क्लेश अहङ्कारसे ही प्रकट होते हैं—

यानि दुःखानि दीर्घाणि विपमाणि महान्ति च। अहंकारात्प्रस्तानि तान्यगात्खदिरा इव॥ (वैराग्यप्रकरण १५। ६)

—पर इससे वचना बहुत कठिन है। यह कब प्रविष्ट हुआ, मुझमें है या नहीं, प्रायः इसका मान ही नहीं होता। निरन्तर भगवान्को स्मरण रखने तथा समस्त प्राणियोंमें भगवद्भाव मानकर उन्हें सदा नमन करते रहनेसे मनुष्य अहङ्कारसे वचा रह सकता है।

(१)

एक सर्वात्मसमर्पण कर चुकनेवाला साधक गोपीरूपसे अपने एकमात्र अनन्य प्रियतम भगवान् स्यामसुन्दरसे कहता है—प्रियतम ! मैंने अपने तन-पन-प्राग तुम्हें सन्पण कर दिये हैं । मेरे ममता और अभिमान तुम्हारे समर्पण हो चुके हैं । अब तुम मुझको सर्वथा अपनी वस्तु जानकर जब जैसे मन चाहे, बरतो । अपने मनके अनुसार करते तिनक भी संकोच न करो, दूसरी कोई बात सोचो ही मत । तुमको सब पूरा पता है कि अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया है—

सौंप दिये मन प्राण तुम्होंको अभिमान । सौंप दिये ममता जब, जैसे, मन चाहे, वरती, सर्वथा अपनी जान ॥ वस्तु सकुचाओ मनकी करते, मत नहीं सोचो दूसरी वात। मेरा कुछ भी रहा न अव तो,

तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात।

मान-अपमान, दु:ख-सुखसे मेरा अब कुछ भी
सम्बन्ध नहीं रह गया। मेरे लिये तो बस, तुम्हीं एक
कैवल्य मोक्ष हो और केवल तुम्हीं एक वन्धन हो।
मै कहीं, कैसे भी रहूँ, सदा-सर्वदा तुम्हारे ही अंदर
वसी रहती हूँ। अब मेरे सभी दूसरे आश्रय छूट गये
हैं, मेरे सभी अनित्य सम्बन्ध मिट गये हैं। एक तुम्हारे
चरणकमलोंमें ही मेरा समस्त संसार विसर्जित हो
गया है। वस, तुम्हीं एक मेरे खामी रहे हो, अतः
सदा खच्छन्द विहार करो।

मान-अमान, दु:ख-सुखसे अब मेरा रहा न कुछ सम्बन्ध । तुम्हीं एक कैवल्य मोक्ष तुम ही केवल मेरे बन्ध ॥ भी, रहती कैसे नुम्हारे अंद्र वसी नित्य 1 छूटे सभी अन्य सिटे सभी अनित्य ॥

एक तुम्हारे चरणकमलमें
हुआ बिसर्जित सब संसार ।
रहे एक स्वामी बस, तुम ही,
करो सङ्ग स्वच्डन्ड विहार ॥
कैसा अनुपम सर्वात्मसमर्पण हैं !

(२)

एक दूसरी भाव-तरङ्ग है—एक प्रेमहृदया गोपी सदा सर्वत्र अपने मन-वृद्धि-इन्द्रिय सबमें एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्मके ही मधुरतम स्पर्शका अनुभव करती हैं और श्रीकृष्मके द्वारा उनकी मधुर उक्ति सुनती हैं। वह अपना अनुभव कहती है—

'वे मेरे प्रियतम स्यामसुन्दर नित्य-निरन्तर मेरे हृदयमें रहते हुए दर्शन देते रहते हैं, कभी अदृश्य होते ही नहीं। वस, वे मेरे हृदयदेशमें ही निश्चल हेरा डाले सदा सुखसे सोते रहते हैं। वे मेरे हृदयमें किसी अन्यको घुसने तो देते ही नहीं, उधर झाँकने भी नहीं देते। (हृदयमें उनके अतिरिक्त अन्य किसी विगयकी कल्पनाकी छाया भी नहीं पड़ती।) वे वहाँ अपना पूर्ण अधिकार जमाये हुए पूर्ण आनन्द लेते हैं। हृदयकी तो बात ही क्या, बाहर भी मेरे चारो ओर वे सदा निवास करते हैं। अतः मेरी इन्द्रयोंकी सीमाके भीतर कभी किसीको नहीं आने देते।

रहते नित्य हृद्यमें मेरे, कभी ओझल होते। वहाँ डेरा डाले, सुखसे सोते ॥ बस, रहते नहीं किसीको घुसने देते, झाँकने नहीं देते। अधिकार निज पूरा जमाये आनँद पूरा लेते ॥ वे वाहर भी मेरे रहते चारों ओर निरन्ता । नहीं किसीको आने देते, इन्द्रिय-सीमा अंद्र ॥

वे मेरे नयनोंके तारे सदा मेरी आँखोंमें छाये रहते हैं। कानोंमें वे प्रियनम सदा मधुर वचन तथा संगीत सुनाकर अमृत उँडेन्ट्रते रहते हैं। नासिकाको अत्यन्त मधुर अनुपम अपने अङ्गकी सुगन्य सुँयाते रहते हैं। रसनाको नदा-सर्वदा अपना रसमय परम मधुर प्रमादामृत चखाते रहते हैं। अङ्ग-अङ्गको नित्य-निरन्तर अपना मधुर स्पर्श देकर धन्य करते रहते हैं। यो उन्होंने जगत्के अन्य समन्त सम्बन्धोंको बिन्कुछ हरण कर निया है।

इस प्रकार मेरी बुद्धिमें, मनमें और समन्त इन्द्रियोंमें वे सदा बसे रहते हैं और मुजयर एकच्छत्र पूर्णाविकार किये हुए वे दृढ़ खरमें यों कहते हैं—

रहने **दगोंमें** सरा छाये. ग्र नयनोंके नारे । व्यनोंमें मधु-त्रवन-सुवा मंगीत मुनाते प्यारे ॥ र्माही नामाको अनि अङ्ग-**मुं**चाने अनुपम । सुगन्ब स्रम प्रमाद-सुधा रसनाको मधुर ह्हम् ॥ अंग-अंगको स्पर्ग दानकर करने।

आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे भगवानका ही हो गया है।

अन्य समी जगके सम्बन्धां-को वे बिल्कुल हरते॥ याँ मिनमाँ, मनमाँ, इन्द्रियमाँ सदा यसे वे रहते। एकछत्र अधिकार किये वे इद स्वरमें याँ कहते॥

मुनो ! तुमपर, तुम्हारी समस्त वस्तुओंपर, मेरा पूर्ण अधिकार हो चुका है और तुम भी मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको कभी 'मेरा' नहीं कहनी हो । इस प्रकार केवळ एक में तुम्हारा हूँ और केवळ तुम एक मेरी प्रियतमा हो । हम दोनों एक हैं, सदा एक ही रहेंगे । न कभी में पृथक् हो सकता हूँ और न कभी तुम पृथक् हो सकती हो ।

नुमपर, वस्तु नुम्हारी सदपर, मेरा । पृरा मेरे सिवा अन्यको तुम भी कहनी 'सेग'॥ कर्भा यों मं मिर्फ नुम्हारा, हो केवल मेरी प्यारी। नुम मरा ही एक न्यारी ॥ न्यारा कितना आदर्श समर्पण और एकात्मभाव है। जगत् रहा ही नहीं। वस, प्रभु और प्रेमी दो ही एक होकर रह गये !

आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे भगवान्का ही हो गया है

आज में अपने अन्तरमें नित्य स्थित भगवान्को अपने माध्यमसे स्वच्छन्द सिक्तय होने देनेके छिये प्रस्तुत हो गया हूँ। अपने 'अहं' को पक्रड़कर में अपने विवेक, अपनी वृद्धि, अपनी दाक्ति तथा अपने सामर्थ्यको ही सब कुछ माने हुए था और भगवान्के मङ्गलमय स्वच्छन्द कार्यमें वाधा दे रहा था। पर आज में अवुभव कर रहा हूँ कि मेरी ये सब चेष्टाएँ असत्य, मिथ्या और भगवान्की मङ्गलमयी क्रियाओं में वाधक होनेके कारण मेरे छिये सभी अवस्थाओं में दुःखदायिनी हैं। अब भगवत् चेतनाके प्रकाशमें में भगवान्की दाक्तिको ही जीवनमें सिक्तय होने दे रहा हूँ। उसके सहज मार्गमें किसी भी प्रकारका अवरोध उपस्थित न कर, उसके साथ पूर्ण सहमत होकर उसमें सहायक होनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। आज मेरे शरीर, मन और वार्णास जो भी किया हो रही है, सब भगवान्की ही हो रही है। मैं वही कर रहा हूँ, जो वे करा रहे हैं। मेरा 'अहं' निष्क्रिय हो गया है। अब मेरा खाना-पीना, सोना-उठना, काम करना-यहाँतक कि भ्वास छना भी भगवान्का ही कार्य है।

मानस-रामायण

(लेखक--डा० श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र, एम्०ए०, टी०लिट्०)

(१)

यह सब क्या है ? अद्भुत लीला; निराकार साकार वन गयाः नाम-रूपसे जो अतीत था, उसपर सीमा-वन्ध तन गया। किसी समय जो हुआ विभूपित, एक अनेकोंकी संज्ञासे, उस अन्यक्त अनादि न्यवस्था-निधिके हैं ये कवि-हग प्यासे ॥ (२)

प्यासे कवि-हग, तिषत भक्त-हग, अपनी प्यास बुझाते आये, निज भावानुरूप ही अगुणीके गुण-गण हैं गाते आये। गाये विना न विरम सकी है किसी देशके कविकी वाणी। देखे बिना न तुष्ट हुई है किसी कालकी मित कल्याणी।। (₹)

सत्य न केवल सत्य रह सका, स्वतः सहज सौंदर्य दिखाया, जहाँ देखना और दिखाना, वहाँ शिवत्व आप लहराया। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'का यह अखिल विश्व लीला-विलास है। जिसकी एक एक थिरकनमें दिव्यलोकका भरा रास है ॥

(8)

हम तुम क्या हैं ? उसकी मौजें; नित्य नये नाटक रचते हैं, फिर भी नाटकको सचा कह उसके सुख-दुखमें पचते हैं। हम अपनेको भूल भटकते, वह हममें हँसता रहता है, उससे ही तो पता हमारा लगता उसका पर न पता है ॥ (4)

हम सबका जो आदि रहा हो, वह अनादि अब अपने लेखे, हमने तो ज्योंही हग खोले, हम तुम-से कितने ही देखे। जन्मजात अब तो उमंग है, कैसे अमर शान्ति सुख पार्थे, कैसे दारुण दैन्य दुराशा दुःख-दाहके द्वन्द्व भगायें ॥

(६)

दौड़ाती हमको उमंग यह, भाँति-भाँतिके पंथ दिखाकर, उर-अन्तर कह उठता हमसे, 'सोचा ? अन्तिम लक्ष्य कहाँपर'। हम आराधक, और लक्ष्य वह वनता है आराध्य हमारा, कृती वही जिसने उसके ही चरणोंपर निज तन-मन वारा ॥

(७)

इमसे वढ़कर प्रवल सत्य है वह आराध्य हमारा प्रियतम, हम उसके हैं, वह सबका है, परम सुगम फिर भी अति दुर्गम। उसका ही दर्शनामिलाषी, विविध छटामें जगका प्राणी, कोटि-कोटि शब्दावलियोंमें उसे टेरती जगकी वाणी॥ (2)

वही राम है, वही स्थाम है, बुद्ध वही, वह अईत् वर है, गाँड कहें अल्लाह कहें हम, नियम, नियन्ता या नेचर है। अशरीरी सशरीरी कह लें, बुद्धि लगाती हो जो वन्धन, सबके भीतर थिरक रहा है उसी देवका मादक स्पन्दन ॥

(9)

किया बुद्धिने जिसका चिन्तन, हृदय उसे सप्राण वताता, इन्द्रिय-अभिलापा रहती है, उससे जुड़ ले चाक्षुप नाता। नर-चरित्रमें इसीलिये तो विभु-चरित्र जब आ मिलता है, तव मण्मयमें अनायास चिन्मय-छीछा-विछास खिछता है ॥ (१०)

भावुक भक्त मुग्ध होते हैं देख देख वह लीला बाँकी, जिसने जैसी दृष्टि उठायी। उसने वैसी पायी झाँकी। नराकार तक वँधे रहे कुछ, कुछने सुराकार भी देखा, और किन्हींने उस चरित्रमें, निराकारका चरित सरेखा॥

(११)

हम कल्पना-लोकमें पाते भावलोकहीकी परछाई। और कल्पनाकी गाथाएँ वस्तुलोकमें प्रायः आई। रामकथा है इसी दृष्टिसे, नश्वर नर-इतिहास न केवल, सुरगाथा है वह, जिसमें है सुदृढ़ भाव चिन्तनका सम्बल ।। (१२)

हमें चाहिये वह अविनश्वर राम, हमें कृतकृत्य वना दे, देश-कालसे जो ऊँचे रह, हमें अमित आनन्द दिला दे। हमें चाहिये वह मनरंजन, मनका लोहा सोना कर दे, निज करणासे, प्रेमामृतसे, उरका कोना-कोना भर दे॥

(१३)

प्रेय श्रेयके विपम द्वन्द्वमें श्रेय-विजयकी कथा वहाँ हो। भक्त-भक्ति-भगवन्त-भाव्में जीव-उत्क्रमण-प्रथा वहाँ हो। हमें चाहिये वह रामायण, उरका दानवत्व जो ढाये, और उसे सच्चे अर्थोमें दिव्य रामका अयन बनाये॥

(१४)

तुलसीने वार्क्मीक-प्रथासे हमको ऐसी कथा सुनाई, जिसमें केवल मनुज नहीं हैं दानव देव सभी सुखदाई। वानर रीछ गीधतक जिसमें कामरूप हैं सेवक वर हैं, ्हरण-मरण-मारण-रण-प्रकरणः सबके सब ही छीलापर हैं॥

(१५)

भृतलकी रामायणसे वढ़ वह मानसकी रामायण है, बिसके अनुशीलनसे बनता पावन मानसका कण-कण है। दोपदृष्टिका, दुष्ट तर्कका, कहीं न कोई वहाँ स्थान है, लीलामयके उस चरित्रमें सब सार्थक है, सब महान है॥

(१६)

क्या मन्यरा करेगी, वह था विपित-गमन प्रभु-इच्छा केवल, क्या निशाचरी युद्धः हुआ था वह तो प्रभुकी लीलाके वल । मक्तोंके घर स्वतः पहुँचना, शिष्ट दुष्टको मुक्ति दिलाना, विश्व-नियन्ता लीलामयका यह सब तो था अपना बाना॥

(१७)

सूर्पणखा थी कामरूपिणीः वह विरूप रह सकी सदा कवः कौन आड़का दोपः वालि था प्रतिपक्षी को जान रहा जव । कहाँ अपहरण कहाँ त्यागः जव सीता रघुवरसे अमिन्न हैं। लीलाके इस चमत्कारमें भक्त न होते खेद-खिन्न हैं।

(१८)

निर्विकारने जग-मर्यादा पाल, जनोंके भाव उभारे, राग-द्रेप भी, काम-क्रोध भी, निखर हो उठे प्यारे प्यारे। राम-सरीखे निर्मल वन हम, रावणत्व निज दूर हटायें, रामायणका पाठ सफल तव मनमें जब ये भाव समायें॥

(१९)

तर्क छोड़, श्रद्धासे हम सब रामकथाके तत्त्व निहारे, आर्य-अनार्य कि उत्तर-दक्षिण-द्वन्द्व न हम उसमें स्वीकारें। सबी है वह, जिस सीमातक वह रामत्व उमार सकेगी, विविध रूपमें कविकी वाणी, गा-गाकर्न थकी, न थकेगी।

(२०)

अन्नकोष लंका नरतनुमें, किष्किन्धा ही प्राण-कोष है, पंचवटी ही मनःकोष है, चित्रकूट विज्ञान-कोष है। और अयोध्याकी अवनी है ग्रुम आनन्दकोष छविवाली, पिण्ड और ब्रह्माण्ड उमय हैं इनहीं को गोंसे श्रीशाली।

(२१)

जीवनकी वर ज्योति अयोध्यासे चल चित्रकृटपर छाई। पंचवटी. किप्किन्धासे बढ़ लंकाकी संगुद्धि कराई। वह है तो सब कुछ पावन है। उसके विना सभी सूना है। यह सम्यता-विकास न समझा। तो समझो विवेक ऊना है।

(२२)

संस्कृतिका यह ही विकास है, लंकासे किप्किन्धा जाने, और वहाँ न्यापक वन, आगे तपकर मनके छद्म ढहावे। चित्रकृट तय कहीं मिलेगा, विश्व-व्यवस्था-निर्णयवाला, तदनन्तर साकेत उपस्थित, सर्वश्रेष्ठ अक्षय रखवाला॥

(२३)

जो जन-जनका आकर्षक है, जन-जनके नयनोंका तारा, ज्ञान-खरूपी प्रेमधाम जो वह सिचत् ही राम हमारा। और उसीकी माया सीता, विद्या वन जो रूक्मी टार्यो, तथा अविद्या वनकर ही जो रावण-विध्वंसिका कहायीं।

(२४)

मानव-जीवोंके जीवनमें घटित हुआ करती रामायण, पिण्ड और ब्रह्माण्ड उभय हैं जिससे सदा प्रभावपरायण। राजसकी सहायता लेकर, सान्तिक, तामसको संहारे, यह संघर्प-कथा कहती है, मानव निजको आप उत्रारे॥

(२५)

सात्त्रिकता है अवधः राजसिकता है किष्कित्धा जनशालीः और तामसिकता लंका है। वहुविध ऐन्द्रिय भोगोंवाली । केवल तर्कबुद्धिसे जन-मन सरस रहस्य न लेख सकेगाः। यदि श्रद्धा-सम्बल है उसमें तो यह सव कुछ देख सकेगाः॥

(२६)

त्रिविध अहं त्रिपुरीके पति हैं, सात्त्विक आवृत पूत ज्ञानसे, राजस तामस अहं मिटेंगे ज्ञान-सूर्यके किरण वाणसे। चित्त बुद्धि मन, भरत लखन रिपुसूदन यदि हैं सात्त्विक पुरमें, तो सुकण्ठ मारुति अंगद हैं, क्रमशः तीनों राजस उरमें॥

(२७)

कुंमकर्ण, चैतन्य विभीपण, मेघनाद, तामसपुरवासी, चित्त बुद्धि मनकी प्रतिमासे, रामायणके तत्त्व-विकासी। ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान राम है, त्रिविध बुद्धियाँ अनुचर होवें, राजस चित्त रहे आश्रित नृप, काम्य यही, त्रिपुरी दुख खोवें।

(२८)

त्रिविध बुद्धियोंपर प्रभु-करणा जव होती है तव मुख मिलता, और पुष्ट उनके योगोंसे ज्ञान-श्चान्ति-संगम फिर खिलता। सीताराम विराजित जव हों जीव-हृदयके सिंहासनपर, तव त्रिजगत्में छा जायेगा, रामराज्य मुखमय त्रितापहर॥

(२९)

दशरथ सात्त्विक अहं दसों इन्द्रियका जो प्रख्यात रथी है, दशमुख तामस अहं कि जिसकी इन्द्रिय भोगमुखी मित ही है। राजस अहं वालि बलशाली नर होकर निशिचरका संगी, विश्व नियम हैं मूर्तिमान् ऋषि, घटना-सर्जक शक्ति तरंगी॥

(३०)

नारद विधि संकेत, प्रेरणा हैं विशिष्ठ, कौशिक विधिके वल, सबने चाहा तामस ध्वंसन, सात्विक-अहं-सफलता केवल। नरतनुरूपी भारत भूपर देखा जब कि व्यथा-घन छाये, पुत्र इष्टि रच दी, पुत्रोंके बहु प्रकार संस्कार कराये॥

(३१)

दशरथकी थीं तीन रानियाँ, जिज्ञासा, भावना, क्रिया ही, कौसल्या, कैकई, सुमित्रा, बुद्धि-चित्त-मनकी माता सी। ग्रद्ध ज्ञान कौसल्या सुत बन, सात्विक चित्त कैकई जाये, बौद्धिक माबुक कर्म युगल ही, युगल सुमित्रा सुत बन आये।

(३२)

ज्ञान और सद्बुद्धि क्रियाने पाकर विधिकी शक्ति निराली। ताड़क तामसकी सुवाहु भी काटीं, करके मख रखवाली। उसी ज्ञानका वरण करेंगी सीता शाश्वत शान्ति सहाई। जो चिन्तन-साधना-रूप-मय जनक-सुनयना-सुता कहाई॥

(३३)

दैव जनक, चिति दृष्टि सुनयना, सीता-स्मृतिके पालन कर्ती, अध्यात्म-स्मृति तमी सफल है, पूर्ण ज्ञान हो उसका मर्ता । अंग . रूपसे राजस तामस जीवोंमें स्मृतियाँ जो आर्ती, तारा मन्दोदरी सहदा वे, केवल असफलता हैं पार्ती ॥

(秋)

शिव विश्वास, शिवा हैं श्रद्धा, हरधनु जग-जड़त्व अलवेला, ज्ञान तोड़ता जिसे शान्तिहित, सब विपक्ष-बल जिसने झेला। परशुराम हैं तर्क, भले ही जिनने राजस शक्ति टहाई, शुद्ध ज्ञानके सन्मुख आकर, पर थी आप पराजय पाई॥

(३५)

सात्विक अहं अहं है आखिर, और भावना इच्छा केवल, ममतारूप मन्थरा माया, कर देती है उसको चंचल। जिसके वश हो अहं, ज्ञानको तजता है करता वनवासी, मिटता है वह; किंतु न होता ग्रुद्ध चित्त है विषय-विलासी॥

(३६)

गुह-जनमतको वन्धु वनाकर, भाव रहेगा ज्ञान-पुजारी, और प्रेरणा पा रच देगा, मुखमय जगद् व्यवस्था सारी। सूर्पणखा विपयाशा जब है, उधर ज्ञानको फँसा न पाती, तब उकसाकर तमस मोहको, कभी शान्तिका हरण करांती॥

(३७)

हरण भले हो, वरण न होगा, मोह लाख अपना सिर धुन ले, शान्ति अ-शोक विपिनमें होगी, यह स-शोक वह मनमें गुन ले। शान उसीकी तमस बुद्धिको, किसी दिवस निज दास बनाकर, उसे ध्वस्त सकुटुम्ब करेगा, प्रेमभृमि लंकाको ढाकर॥

(32)

अन्तर्देवत ही जटायु थाः शान्तिहरण जो सह न सका थाः किंतु मोहकी विपम मारसेः जो वेचारा हार थका था। आशाका क्षण है अशोक वनः जहाँ शान्तिकी झाँकी देखेः किंतु वड़ी है भूलः मोह यदि उसको वशवर्तिनी सरेखे॥

(३९)

छल मारीच मोह-संगी वन, मरा किंतु दे गया विरह दुख, ज्ञान हुआ तव परम साधना भूमि सहज्ञ किष्किन्धा अभिमुख । राजस अहं वालि था जिसमें और चित्त सुप्रीव वना था, मन था अंगद बुद्धि पवनसुत, सत्कृतित्व किपज्जन्द घना था।।

(80)

स्मृति-ताराने बहुत चितायाः राजस अहं न फिर भी चेताः ध्वस्त हुआ वहः चित्त ज्ञानका मित्रः हुआ साधनका नेता। सद्विचारवत् हनूमानने ज्ञान्ति-सियाका पता लगायाः पथरोधक थीं त्रिगुण ज्ञक्तियाँः उनको यथायोग्य निपटाया॥

(४१)

यही नहीं, वैराग्यरूप वन, मोह दुर्गको भस्म किया भी, और तामसी बुद्धि सुधारी, शरणागतिका तत्त्व दिया भी। पूर्वस्मृतिरूपा मय-तनया विफल हुई पितको समझाकर, वह अभिमानी किंतु न माना, माना तामस अहं कहाँपर॥

(४२)

दुर्वासना-निसाचर काँपे, सेतु-साधना-मार्ग बना जब, दैव-कृपा-अवसर सुवेलसे, निशिचर-ध्वंसी ठाठ ठना तव। मोह-महीपतिने प्रमादके नागपाश बहुमाँति चलाये, किंतु विवेक गरुड़-वाहन उस शुद्ध शानको बाँध न पाये॥ (४३)

तामस मनने सिक्रयतापर वाण चलाकर जोर दिखायाः शुद्ध ज्ञानकोः, सिक्रयताकोः, जिसने क्षणमर विचल वनाया । कालनेमि था कपट, चेतना मकरीः, जिसने कपि-मित फेरीः, पा संजीवन लक्ष्मणजीकी जायितमें फिर लगी न देरी।। (४४)

रावण अहं इन्द्रजित मन था, कुंभकर्ण था चित्त बुसुक्षित, और विमीषण मृत्वेबुद्धि था, तामस मोगभूमि परिनिष्ठित । काम-क्रोधके, लोभ-मोहके चतुर्द्वार थे वहाँ सजाये, दुर्वासना-निसाचरगण थे उसमें अपने स्थान बमाये ॥ (४५)

ध्वस्त हो गई ऐसी लंका, बुद्धि-विमीपण वचा निराला, प्रभु-प्रपन्न वन, सात्त्विकता रखा, शोधित अपना राज्य सँमाला । मर्यादामें राजस तामस राज्य रहे सात्विक-अनुवर्ती, रामराज्य था सफल सभी विधि, मिटी अहंता शान्ति-विहर्ती ॥ (४६)

और देखिये, जब-जब सात्त्विक चित्त ज्ञानसे अलग रहा था। तब-तब प्रमुने विपिन-बास या शान्ति-विरहका दुःख सहा था। राजस अहं नष्ट कर, पर जब राजस चित्त सहाय बनाया। तब ही फिरसे शान्ति प्राप्त की, और जगत्में नब सुख छाया।। (४७)

भूत भविप्यत् वर्तमानकी युगयुगीन यह राम-कथा है, ज्ञान-ज्ञान्ति-संयमकी गरिमा, काम-क्रोधकी जहाँ व्यथा है। अपना मृण्मय भी उदात्त वन, चिन्मय सदानन्द हो जाये, श्रेयपथी वन, धर्मरथी वन, नर सब विधि कृतकार्य कहाये॥ (४८)

हृद्य रमा दे राम वही है, जग-विद्रावण रावण जानें, संघपोंकी और विजयकी जीवनमें स्थितियाँ पहिचानें। तभी समिश्चये मनुजस्तरमें रामायणकी सफल कथाएं, शक्ति शील सौन्दर्य रामके उत्तर हमारे मनमें आएं॥ (88)

प्रेम रामका, त्याग भरतका, लक्ष्मणकी सेवा स्पृहणीया, सहनज्ञीलता सीताजीकी, मारुतिकी सुभक्ति कमनीया। रावणसे दुर्धर्ष वीरका वह अभिमान और वह परिणित, राम-कथा क्या, यदि न रँग गई इनके रसमें मानवकी मित।। (५०)

काम-क्रोध आकर्षक जनके, स्वतः सिद्ध वे जन्मजात हैं, सुनते सहज समुत्सुकतासे काम-क्रोधकी मनुज बात हैं। काम-क्रोधकी जो निकृष्टता, उसका मूर्त रूप है रावण, काम-क्रोधकी जो उदात्तता, वह ही राम-कथा मन-भावन॥ (५१)

तत्व मानवी रामायणके भी हैं इतने गौरवशाली, खिल उठती है जिनको पाकर लोक-चरितकी डाली-डाली। भारतहींमें नहीं, विदेशों तक व्यापी है राम-कहानी, यह अनुपम सम्पत्ति हमारी, सदा अमर है इसकी वानी।। (५२)

भाव उदात्त बनानेवाली रोचक अद्भुत कथा यहाँ है। रसमें डूव गगनमें उड़ना, ऐसी अद्भुत प्रथा यहाँ है। त्रेतायुगमें उत्तरी होगी वह रामायण दिञ्चलेकसे, किंतु करेगी यह रामायण मुक्त सदा जनलेक शोकसे॥ (५३)

इसका मर्म सुधीजन समझें, आचरणोंमें इसे उतारें, तो वे निजको नहीं, अनेकों अन्योंको निश्चय ही तारें। संमव और असंभव कहकर जो केवल इतिहास चुनेंगे, राम-कथाका रस वे खोकर निश्चय है सिर आप धुनेंगे॥ (५४)

छिद्रान्वेपी क्या पायेगा कण्टक और वर्णोको गिनकर, जो कण्टक या वण जचते हों उनमें भी है मतिका अन्तर । सहृदय ऐसा कौन, कहे जो 'मतिविभ्रमका कुरस चाहिये', जहें खोदनेमें उनको क्या, जिन्हें फलोंका सुरस चाहिये।।

सुधामयी कृष्ण-पद-रति

विषय-रस नीरस सदा है विष भरा संतापमय। विषय-रतिसे नित्य वढ़ता है, इसीसे शोक-भय॥ कृष्ण-पद-रति है सुधामयि दिव्य अति माधुर्यमय। तिक-से आखादसे सव दूर होते शोक-भय॥ 你分压冻法。|

本态法法证。

(१)

प्रमो ! आपको तो प्रेमके सुधारस-समुद्र तथा दयाके अमित निधान कहा जाता है, फिर आप इतने रूखे, नीरस तथा निष्ठुर कैसे हो गये ? यह निष्ठुरता, यह तरसानेकी कर्कश क्रिया कवतक चळती रहेगी मेरी आत्माके आत्मा ? मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है ? मुझसे कौन-से भीगण दुष्कर्म हुए हैं ?——जिनके फळख रूप आप मुझे ऐसा भीपण दण्ड दे रहे हैं !

× × ×

आप जानते हैं—घट-घटवासी अन्तर्यामी हैं— मेरे मनमें आपके मधुर दर्शन, नित्य आपकी चरण-सित्रिधिकी प्राप्ति एवं आपकी मधुर स्मृतिके अतिरिक्त और कोई कामना-वासना नहीं है। फिर भी आपका वज्र-दृद्य द्रवित नहीं होता। क्या वात है! मुझे दीखती तो नहीं, पर कदाचित् कोई अन्य कामना-वासना दृद्यमें छिपी हो, तो सर्वसमर्थ! आप उसका तुरंत म्लोच्छेद कर डालिये। मुझे तो ऐसी किसी दुर्लभ देवी वस्तुकी भी आवस्यकता नहीं है, जो आपके मिलनमें वाधक हो, फिर संसारके प्राणी-पदार्थों और विपयोंकी कामना-वासनाकी तो बात ही क्या है।

× × ×

एक बात है मेरे नटखट प्राणप्रियतम ! आपको शायद इसीमें मजा आता हो । यदि ऐसी बात हो, इसीमें आपको सुख मिळता हो तो मेरे प्रभो ! ऐसा ही करते रहिये । कभी मत मिळिये, कभी दर्शन मत दीजिये । पर मेरी एक प्रार्थना अवस्य खीकार करनी होगी—मेरे मनको निरन्तर अपने चरणप्रान्तमें बसाये रखिये । शरीर कहीं रहे, किसी भी योनिका रहे, पर मन सदा आपके पास रहे । आपके मनके साथ मिळा रहे । क्षणभरके लिये भी कभी दूर न हो, विलग ही न हो ।

× × ×

मुझे पता है---मेरा आपके यथार्थ प्रेमसे तनिक भी परिचय नहीं है। अभी तो मेरे सूखे और कठोर हृद्यमें प्रेमका अङ्कर भी नहीं उत्पन्न हुआ है। जन अङ्कर ही नहीं, तव उसके वढ़नेकी तो कल्पना ही कैसे की जाय ? आप ही कृपया वता दें, वह प्रेम-बीज कहाँ मिलेगा, जिससे मैं उसे लाकर हृदय-भूमिमें वो दूँ। पर उसके वाद भी क्या पता कि मेरे सूखे हृदयमें उसका अङ्कर उत्पन्न होगाया नहीं। हृदय अत्यन्त नीरस है। यह सब सोचकर मेरे दयामय खामी! कभी-कभी बड़ी निराशा हो जाती है; परंतु दूसरे ही क्षण आपके सहज सौहार्दकी, अहैतुक प्रेम-खरूपकी स्मृति होते ही मेरी आशा-लता सहसा लहलहा उठती है। मुझे विश्वास हो जाता है कि प्रभुने मुझे अपनालिया है, सदाके लिये अपना वना लिया है। मेरे हृदयकी नीरसताका नाश करके प्रेमके अनन्तानन्त सिन्धु मेरे प्रभु उसमें भी एक प्रेम-समुद्रका समुद्रव कर देंगे---अवस्य कर देंगे और फिर वह अथाह रस-सुधा-निधि वनकर सदाके लिये .लहराने लगेगा । और मेरे प्राण-प्राण प्रभु निरन्तर उसमें नित्य नव क्रीडा करते रहेंगे।

(२)

प्रभुका चिन्तन ही मेरे जीवनका परम धन और जीवनाधार चन गया है। मन कभी भरता ही नहीं। एक छोटे-से मनसे चिन्तन हो भी कैसे—कोटि-कोटि ऐसे मन होते तब चिन्तनका कुछ आनन्द आता! प्रभुकी अनन्त गुणावळी, उनकी मधुर-मधुर स्मृति मनमें समाती ही नहीं। सदा अतृप्ति ही बनी रहती है। पता नहीं—मेरे जीवनकी यह प्यास कभी मिटेगी या नहीं। लोग कहते हैं प्रमुकी सिलिधिमें नित्य तृप्ति हो जाती है। पता नहीं, वह कैसी सिलिधि होती होगी। मुझे तो कभी तृप्तिका अनुभव होता ही नहीं। प्यास बढ़ती ही जाती है।

×
 मनकी बात कैसे बताऊँ—मनकी भागके लिये
 कोई शब्द ही नहीं मिळता । उसे तो वही समझते हैं,
 जो निरन्तर मनमें वसे रहकर उसकी प्रत्येक
 परिस्थिति—क्षुद्र-से-क्षुद्र कल्पनाकों भी खयं देखते हैं ।

प्रमु ही मेरे जनम-जन्मान्तरके एकमात्र हित्र हैं, वे ही मेरे परम सुहृद्, परम आत्मीय, अभिन्न-खरूप हैं। इसीसे प्रमुके सामने मेरा जीवन खुळा है, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। उनसे न जरा भी भय है, न संकोच और न ळजा ही है। अपने-आपसे भय-संकोच-ळजा होते ही नहीं।

प्रमु नित्य-निरन्तर मेरे मनपर एकाधिकार किये उसमें विराजित रहते हैं। दूसरे किसीको वे कभी अपने अधिकृत स्थानमें नहीं आने देते। इसीसे मुझे कभी दूसरा कुछ भी न सुहाता है, न अच्छा छगता है। कहीं वृत्ति जाती ही नहीं; क्योंकि सारी वृत्तियोंमें वे ही समाये रहते हैं। यदि कभी कोई वृत्ति कहीं जाना चाहती है तो आगे-से-आगे मेरे प्रमु वहाँ विराजित रहते हैं । वृत्ति जाकर उन्हींमें समा जाती है।

मन एक क्षण भी प्रभुको छोड़ना नहीं चाहता, कभी आचे क्षणको यदि प्रभुको मधुर स्मृति छूट जाती है तो घोर दु:ख अथवा परम व्याकुळता होने छगती है। असीम अनन्त संकट आ जाता है, यह होते ही उसी क्षण प्रभुकी स्मृतिसे मन भर जाता है। इतना अपार आनन्द होता है, मानो अनन्त प्राणोंसे अधिक प्रिय निधि मिळ गयी हो। एकान्तमें बैठनेपर तो उठनेको मन चाहता ही नहीं।

 × × ×
 मेरे बुद्धि, मन, तन, प्राण, इन्द्रिय, रोम-रोम प्रमुके
 परमानन्दमय संस्पर्श-समुद्रमें सदा डूबे रहते हैं । कभी
 वाहर निकलनेकी कल्पना ही नहीं होती। पता नहीं, प्रमुको
 क्या आनन्द मिलता है—इन सबको अपने अंदर डुबाये
 रखकर निरन्तर इनको अपना दिन्य संस्पर्श प्रदान करनेमें !

मेरे प्रत्येक श्वासमें भगवान्का प्यार भर गया है

अव में विना हिचक कहता हूँ कि मैं भगवान्का हूँ और भगवान्के ही साम्राज्यमें सदा-सर्वदा रहता हूँ, उन्होंकी छत्रछायामें निवास करता हूँ। भगवान्का सहज स्नेह नित्य मुझे प्राप्त है। मैं सदा उनके प्यारसे सरावोर हूँ, फ्योंकि भगवान्का प्रेम एक ऐसी करुणामयी जीवन्त सुधा-धारा है, जो सदा सर्वत्र प्रवाहित है। मैं अनुभव करता हूँ कि वह धारा मुझमें और मेरे द्वारा सर्वत्र प्रवाहित है तथा वही समस्त जगत्में निरन्तर वह रही है। भगवान्का यह सहज सौहार्द, अनवरत प्रवाहित प्रेमधारा ही हमारा वल है, हमारी मुक्ति है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ कि भगवान्का प्यार मरी वस्तु है और भगवान्के इस प्यारको—इस महान् करुणामयी शक्तिको प्रहण करनेके लिये मेरे जीवनका द्वार सदा उन्मुक्त है। मेरे प्रत्येक श्वासमें भगवान्का प्यार भर गया है।

मेरा 'अहं' बोलता है

[मद, कारण और निवारण]

(लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)

('कल्याण' नवम्बर सन् १९५८ के पृष्ठ १३३१ से आगे)

(?)

मैं पैसेवाला हूँ। मैं रुपयेवाला हूँ। मैं टमटमवाला हूँ । मैं मोटरवाला हूँ । मैं गहनेवाला हूँ। मैं हीरेवाला हूँ। मैं सोनेवाला हूँ। मैं चाँदीवाला हूँ। मैं नौकरवाला हूँ । मैं बँगलेवाला हूँ । मैं गायवाला हूँ | मैं मैंसवाला हूँ | मैं रेडियोवाला हूँ । मैं दूकानवाला हूँ । मैं शानवाला हूँ। मैं प्रतिष्ठावाला हूँ। मैं बीबीवाला हूँ । मैं बच्चेवाला हूँ । मैं ओहदेवाला हूँ । मैं रुतवेवाला हूँ । मैं लिखनेवाला हूँ । मैं पढ़नेवाला हूँ । मैं हँसनेवाला हूँ। मैं रोनेवाला हूँ। मैं विद्यावाला हूँ । मैं बुद्धिवाला हूँ । मैं शक्तिवाला हूँ। मैं यौंवनवाला हूँ। मैं कुलवाला हूँ। मैं नामवाला हूँ। मैं कामवाला हूँ। मैं गुणवाला हूँ। मैं चरित्रवाला हूँ। मैं ईमानवाला हूँ। मैं करणावाला हूँ । मैं दयावाला हूँ । मैं त्यागवाला हूँ। मैं सेवावाला हूँ। मैं तपस्यावाला हूँ । मैं साधनवाला हूँ । मैं सिद्धिवाला हूँ | मैं ज्ञानवाला हूँ |

र्यो मेरे गुणोंकी फेहरिस्त एक-दो पन्नोंमें समानेवाली नहीं है। मेरी तारीफ विष्णुसहस्रनामसे कम नहीं होगी।

अहंकारके ऐसे एक नहीं, अनेक प्रकार हैं। मद किसी एक वस्तुका नहीं, असंख्य वस्तुओंका होता है।

वह जमीनपर सींचे पैर नहीं रखता। किसीको अपने वरावर नहीं मानता। छोटोंकी तो बात ही क्या, बड़ों और बुजुगोंका भी सम्मान नहीं करता । जिससे भी बोलता है। ऐंठकर । बड़ी बुरी होती है पैसेकी गरमी !

जमीन और जायदाद, कार और बँगला, रेडियो और टेलीफोन, सोना और चाँदी, हीरा और मोती, ऐशोइशरत-के—भोग-विलासके असंख्य साधन—सहज ही मनुष्यको मदान्ध बना डालते हैं। मनुष्य इनके मदमें पड़कर मनुष्यको मनुष्य नहीं मानता। जो न करना चाहिये, सो कर बैठता है। जो न बोलना चाहिये, सो वोल बैठता है।

धन और वैभवके मदमें पड़कर विश्वमें जितने अनर्थ होते हैं, उतने और किसी कारणसे नहीं होते। इनके फेरमें पड़कर मनुष्य अन्याय और अत्याचार, दमन और उत्पीड़न, शोषण और दोहन करनेमें जरा भी नहीं शर्माता।

वह मानता है कि मैं ही सबसे ऊँचा, मैं ही सबसे कुलीन, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। दुनियामें और जितने लोग हैं, वे सब मुझसे नीचे हैं, नगण्य हैं, हेय हैं, निकृष्ट हैं।

ऐसा व्यक्ति दूसरोंका तिरस्कार और अपमान करनेमें सुखका बोध करता है। दूसरोंकी निन्दा करनेमें उसे मजा आता है। दूसरोंसे अपने पैर पुजवाकर वह प्रसन्न होता है। उसका रोम-रोम पुकारता है—'धन्य मैं, धन्य मेरा कुल, धन्य मेरी जाति!'

यह 'कुलीन' पुरुष अपनी शादीमें, अपने माई-भतीजों-की शादीमें बेटीवालोंको नाकों चने चववाता है। पर अपने घर यदि बेटी पैदा हो जाती है तो कोशिश यही करता है कि वह प्रस्तागारसे ही जीवित न निकल सके! कहाँ ले जायगा उसे शादीके लिये!

× × ×

कुलीनताके मदमें चूर व्यक्ति या तो किसीके घर खायगा नहीं, खायगा भी तो हजार नखरे करके। दूसरोंसे मिलनेंमें वह परहेज करेगा। दूसरोंको छूनेमें परहेज करेगा। किसीकी भी चर्चा करेगा तो अपनी कुलीनताका डंका पीटनेमें कभी न चूकेगा।

दूसरे लोग भी मनुष्य हैं, वे भी अमृतपुत्र हैं, वे भी भगवान्को प्यारे हैं, उन्होंने भी मानव-दारीर पाया है, वे भी आदर, सम्मान और श्रद्धांके पात्र हो सकते हैं—इस वातको कुलीनताका अभिमानी व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता।

वह सबको अपनेसे नीचा मानता है, सबको अपनेसे गिरा हुआ मानता है।

इस श्रेणीके कारनामोंका ही नतीजा है---मनुप्यसे मनुप्य-की घृणा ।

× × ×

· किसीको अपने शरीरका मद होता है। चलता है तो मूँ छोंपर ताव देता हुआ। जब होगा अपनी भुजाओंको निरखता रहेगा।

स्वस्थ शरीर एक नियामत है, पर उसका मद होना बुरी बात है। जिस व्यक्तिको शरीरका मद होता है, वह भले ही पहलवान न हो, पर वह अपनेको शेर मानता है, दूसरोंको मुनगा। इस मदमें पड़कर जब-तव वह अमद्रतापर भी उतर आता है और दूसरोंके प्रति ऐसा अनुचित और अमद्र व्यवहार कर बैठता है कि तटस्थ होकर सोचे तो वह स्वयं ही लजासे गड़ जाय।

× × ×

वलः शक्ति और सौन्दर्यका मद तो विश्वविख्यात है। 'फिती न अवगुन जग करत नैवें चढ़ती बार।'

यौवनका मद, जवानीका मद, रूपका मद—कितने अनुर्थ नहीं करता !

सव जानते हैं उसकी असलियतको ।

× × ×

दो पैड देखे हैं मैंने।

एक पैड था एक डाक्टरका, दूसरा था एक कवि महोदयका। डाक्टर साह्यके पैडमें पैडके चौथाई अंग्रमें उनकी डिग्रियाँ भरी पड़ी थीं और लिखा था कि किस संस्थाके वे अध्यक्षहैं, किसके मन्त्री, किसके सदस्य । इतना ही नहीं, यह भी छपा था कि कहाँ-कहाँ किस-किस संस्थामें वे क्या-क्या रह चुके हैं।

'महाकाव्यकार'ने तो डचोढ़े फुलस्केप साइजके पैडमें उन सब दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रोंकी पूरी सूची ही छपवा डाली थी, जिनमें एक बार भी उनकी तुकवंदी छप गयी है। उन्होंने यह भी छपवा डाला है कि कौन-कौन कवि उनके शुभचिन्तक हैं और किस-किसने उन्हें आशीर्वाद मेंजा है।

नमक सुलेमानी और सुरमा वाल्झाहका वैचनेवाले लोग जिस तरह उसका चोगा पहनकर अपना विज्ञापन करते हैं, ऐसे लोग भी अपनी डिग्नियोंका, अपनी विशेपताओंका, अपनी प्रतिभाओंका, अपनी विद्याका, अपनी बुद्धिका, अपनी कारगुजारियोंका इसी तरह विज्ञापन करते हैं और खुश होते रहते हैं कि वाह, मैंने कैसा शेर मारा है! मेरे वरावर दूसरा कौन है!

विद्याः बुद्धिः प्रतिभाः योग्यताका मद !

× × ×

कोई सीनेपर तमगा लटकाये घूमता है, कोई पुरस्कारमें मिले शाल-दुशालोंकी प्रदर्शनी करता है कि मैं कितना लायक हूँ।

अभी-अभी एक 'पद्मश्री'की बैठकमें जानेका मौका मिला। देखा बैठकके ऊपर पद्मश्रीका सर्टीफिकेट लटक रहा है शीशोमें मढ़ा हुआ और उसीके वगलमें है श्रीमान् पद्मश्रीकी तस्वीर—राष्ट्रपतिके साथ!

और यहीं मुझे याद पड़ते हैं 'अववर इलाहावादी'। जो बेचारे परेशान होकर कह रहे हैं—

'लोग कहते हैं कि हैं आप निहायत काविल ! मैं इसी सोचमें रहता हूँ कि मैं किस काविल हूँ !!'

× × ×

महासती सावित्री

(लेखक--श्रीकृष्णगोपालकी माथुर)

[गताङ्क पृष्ठ ११२५ से आगे]

यमराज इस बार बड़ी तेज चालसे चले; क्योंकि वे चाहते थे कि सावित्रीको मार्गमें किसी प्रकार कहीं भी छोड़ जायँ। और मनमें भी भारी चिन्ता थी कि आज न जाने क्या उपद्रव होगा। यमराज जितने कौशलसे तेज चल सकते थे, उतने कौशलसे चलने लगे। अन्तमें यमपुरीके निकट पहुँचकर उन्होंने फिर एक बार इस विचारसे पीछे देखा कि कहीं सावित्री अब भी मेरे पीछे-पीछे तो नहीं आ रही है! परंतु वास्तवमें देखा बड़ा ही अद्भुत हक्य! वहाँ भी सावित्री वैसे ही धीर, गम्भीर और हढ़-प्रतिज्ञ भावसे उनके पीछे थी।

'अब क्या करें ! यह स्थान अन्तिम स्थान है । अव विधाताका लेख नहीं चल सकेगा, सत्यवान्को हाथसे छोड़ना ही पड़ेगा । अन्यथा, जीव संश्रीर मृतपुरीमें प्रवेश करके सनातन प्रथाको पलट देगा ।' अब यमराज किस ओरकी रक्षा करें । किस बातको रक्षों, किसे छोड़ें ! यह बात यमराज ठीक-ठीक न सोच सके । भ्रममें पड़कर उच्च स्वरसे बोले—'सावित्री! सावित्री !! यह क्या कर रही हो ! इधर कहाँ आ रही हो ! देखो तो तुम किस मयंकर स्थानमें आ पहुँची हो ! अब आगे मत बढ़ो । यह स्थान ही आखिरी-मुकाम है । यही जीवोंकी अन्तिम सीमा है । इस सीमाका उछाङ्वन मत करो । विधाताकी मर्यादाकी रक्षा करके इस नदीको पार मत करो । धर्मके लिये हे धर्ममयी ! आत्म-विसर्जन करो !'

सावित्रीने पहलेकी तरह धीरमावसे उत्तर दिया— 'धर्मराज! धर्मके हेतु मैं आत्मविसर्त्रन कर सकती हूँ; किंतु धर्मके लिये धर्मको नहीं छोड़ सकती। प्रमो! सती-धर्मके कपर कोई धर्म नहीं है और न कोई उससे ऊपर रक्षणीय वस्तु है। पर मैं देखती हूँ कि वह सतीधर्म इस समय आपके विधानसे गौरवहीन हो रहा है; क्योंकि, आपने ही मुझे बर देकर खामीके औरसजात सौ पुत्रोंकी अधिकारिणी बनाया है और आप ही मेरे उन खामीको ले जा रहे हैं तो खामीको ले जानेपर आपका यह वर कैसे सफल होगा ? और सफल न होनेपर मेरे गौरवकी रक्षा कैसे होगी ?' ओहो, बड़े आश्चर्यकी बात! सुनकर यमराज भयमीत हो गये। ऐसा क्यों हुआ! वे तो धर्मराज हैं न ? फिर कहाँ उनके प्रशाचक्षु! कहाँ दिव्यशान! कहाँ अपूर्व दैवी दृष्टि! वे तो इन सब गुणोंको भूलकर एक घड़ीके लिये अपनेको मोहजालमें फँसा देखने लगे। उस विशाल और मायाबद्ध वैतरणी नदीके तटपर आकर भी यमराज दूसरा मार्ग हूँढ़ने लगे, पर हूँढ़नेपर भी कोई मार्ग न पा सके।

एक बार फिर उन्होंने विस्मयभरे नेत्रोंसे सावित्रीकी ओर देखा । क्या ही महिमामयी बालिका है ! क्या ही तेजोमयी मूर्ति है ! मानव क्या इतने तेजस्वी होते हैं ! यह तो चाँदनीके समान निर्मल, जलिक समान गम्भीर ज्ञानसम्पन्न, हिमाचलके समान स्थिर, शरद्के आकाशके समान विमल एव कलंकशून्य है । अपनी ज्योतिमें यह आप ही प्रकाशित है, अपने गौरवमें आप ही नत है, धर्म-बलसे विश्वविजयिनी है ! यह नारीरूपिणी कौन है ! धर्मराजको आज यह कौन धर्मकी शिक्षा दे रहा है !

धर्मराज कह उठे—'पुत्री ! यह क्या कह रही हो ? यह तो नियतिकी गति है, इसे भला कीन रोक सकता है ?'

सावित्रीने उसी प्रकार धीर और गम्मीरमावसे उत्तर दिया—'क्यों नहीं रोक सकता है धर्मराज? कर्म-फल ही भाग्यकी छिष्ठ करता और कर्मफल ही भाग्यका विनाश करता है। इसी कर्म-फलसे पाया हुआ भाग्य नियित है। मनुष्य अपने-अपने कर्मसे ही यह नियित बना लेते हैं और फिर अपने कर्मसे ही उसे बिगाइ डालते हैं। यही जगत्का नियम है, यही सृष्टिका रहस्य है। धर्मावतार! मोहमें आकर आज आप इस सृष्टि-रहस्यको न भूलें। देखिये, कर्मफलसे ही मेरे माता-पिता अवतक पुत्रहीन थे और मेरे समुर अंधे तथा राज्यच्युत थे; किंतु अब इसी कर्मफलके प्रभावसे उनके भाग्यका परिवर्तन हो गया है; क्योंकि आज आपने ही वर देकर उन्हें उस भाग्यसे मुक्त कर दिया है। तो भी देखिये, आपने आज उन्हें अपनी इच्छासे ही मुक्त नहीं किया है, बिलक उनके कर्मफलने ही आपको वाध्य करके मुक्ति दिलायी है। जगत् इसी प्रकार चलता रहता है। अतएव

है धर्मराज ! मेरा भाग्य भी आज इसी माँति परिवर्तित होगा । कर्मफलसे ही सत्यवान् आज आपके हाथमें है—कर्मफलसे हो आज में पतिधनसे विश्वत हूँ; परंतु इसी कर्मफलसे फिर में इस धनकी अधिकारिणी वनूँगी । मेरी कठोर साधना ही आपको मुझपर फिर प्रसन्न करेगी; मुझे फिर पित मिलेंगे, में पुत्रवती होकँगी । समझे आप ? अब धर्मराज प्रमो ! किहिये, इस अभागिनीका कर्मफल-विनाश और कितना शेप है ? यदि समाप्त हो गया हो तो दया करके दासीको अपना स्वामी लौटा दीजिये । समाप्त न हुआ हो तो और आगे बिल्ये । में आपकी अपूर्व पुरीमें पहुँचकर आपके सुन्दर आसनके नीचे बैठी हुई और भी अनन्तकालतक साधन करूँगी, किंतु पितिविहीना होकर इस जीवनमें घर नहीं लौटूंगी। '

इंतना कहकर सावित्री चुप हो गयी। यम वोले— प्वेटी! इसकी तुमको आवश्यकता नहीं है। में अवतक किसी अज्ञानके विपम अन्धकारसे अपनेको भूलकर एक मोह-जालमें फँसा हुआ था। जानता नहीं था कि कोई तुम-सरीखी कृपामयी सती आज मुझे सदाके लिये इस मोहके स्वमसे जगा देगी। पुत्री! यह लो तुम्हारे स्वामीका जीवन, और साथ ही मेरे मङ्गल आशीर्वाद! मेरे वरसे—मेरे आशीर्वादसे पूरे चार सौ वर्षतक इस जरा-रोगपीड़ित मर्त्यधाममें तुम सुखका राज्य स्थापन करके फिर अपूर्व शान्ति प्राप्त करना। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी शिक्षासे जगत्के सत्र लोग देवमावसे अनुपाणित हों।

यह कहकर यमराजने सत्यवान्का वह पाशवद अङ्गुष्ट-परिमित स्क्ष्म शरीर वाहर निकालकर सावित्रीको दे दिया। उस समय सावित्रीने सुन्दर प्रतिभा-मण्डित विश्वविजयिनी श्वक्ति-मूर्ति परित्याग कर एक मुहूर्त्तके लिये लजा-विनय-युक्त कमनीय रमणीमूर्ति धारण कर ली। मेध-सुक्त आकाशके समान एक अपूर्व प्रफुल्लताका भाव उसके उद्देग-मलिन नेत्रों एवं कपोलींपर ला गया। सावित्री घुटने टेककर धर्मराज-के सामने बैठ गयी और दोनों हाथ पसारकर उसने मङ्गल आशीर्वाद और उस दुर्लभ उत्तम पुरुषको आदरके साथ ले लिया। उसी समय जगत्की कोटि-कोटि युगोंकी प्रचलित प्रथाका परिवर्तन हो गया! जो अयतक किसीने नहीं किया या और न कोई आगे कर सकेगा, उसी सतीत्वकी महिमा-का अद्भुत चमत्कार जगत्में एक ही बार संघटित हुआ! विश्वके मानवोंने भी समझा और देवता भी समझ गये कि सतीत्वसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, सतीके ऊपर और कोई श्रांतिकशालिनी नहीं है, सतीत्वके समान दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं है! इसी सतीत्वके तेजसे एक बार दक्षके धरमें भी प्रलयकी सृष्टि हुई थी और एक बार फिर यह विश्व-प्रथाका परिवर्तन हो गया। धर्मराजको भी एक नृतन शिक्षा मिली! जगत्की सारी शक्तियोंके ऊपर उस समय सतीधर्मका एक परमोज्ज्वल आसन स्थापित हो गया।

सावित्रीको सत्यवान्का जीवन देकर यमराज चले गये। सावित्री पुनः सत्यवान्के पास छौट आयी । इस छोकके साथ परलोकका क्या सम्बन्ध है, यह बात सावित्री नहीं जानती थी। वह तो केवल यमराजके पीछे-पीछे वहुत दूरतक चली गयी थी । ज्ञात होता है, पृथ्वीकी सीमाका भी उछङ्घन कर गयी थी। किंतु थोड़ी देर बाद अनायास ही वह फिर अपने स्थानपर छौट भी आयी । पर इसके पहलेकी स्थितिका थोड़ा-थोड़ा सामना उसे करना पड़ा। जानेके समय तो वह यमराजके पीछे-पीछे चली गयी थी। और पीछे-पीछे चलनेमें दर देशका मार्ग भी पहचान लिया था। परंतु लौटनेके समय सावित्री यह ठीक-ठीक मालूम न कर सकी कि किस प्रकार लौटूँ ? अतः धर्मराजके चले जानेपर सावित्री एक घड़ीतक सब जानोंको भूली रही। कहाँ है, क्या करती है, कहाँ जायगी, यह कुछ भी उसे मालूम न हो सका। सुननेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, स्पर्श-शक्ति सभी मानो वह खो चुकी; किंतु एक घड़ीके बाद ही फिर उसे चेतना पात हुई। सावित्री पुनः अपनेको जान सकी—बाहरी प्रकृतिका अनुभव कर सकी । देख सकी, सुन सकी और स्पर्शका अनुभव कर सकी । इस प्रकार नवर्जावन पाकर सावित्रीने देखा कि वह उसी घोर वनमें स्वामीकी देहको गोदमें लिये वैसे ही भावसे बैठी है । उस समय खुळे हुए गगन-मण्डलके नक्षत्रोंकी माला विलीन होती जाती थीं। सावित्री देखते-देखते कुछ कम्पित हो उठी।

सावित्री जव सावधान हुई, तव उसने सत्यवान्की ओर देखा। उस समय सत्यवान्के निश्वास-प्रश्वास पुनः आने लग गये थे। अङ्ग-प्रत्यङ्ग कुछ-कुछ कम्पित हो रहे थे। रक्त-गति पुनः आरम्भ हो गर्या थी। सावित्रीको मालूम हुआ कि मानो सत्यवान् अत्र भी सो रहे हैं, फिर सावित्रीने आनन्दके वेगमे कप्टको मिलाकर आवेगपूर्ण कण्ठसे पुकारा—प्रियतम! प्रियतम!!

सत्यवान् थोड़ी देर आलस्य मोड़नेके वाद आँखें मलते हुए देखने लगा । देखकर एकाएक उठने लगा; पर उठ न सका—गिर पड़ा। फिर चेष्टा की। इस वार वह जमीन-पर हाथ टेककर आश्चर्यभावसे सावित्रीकी ओर देखने लगा, मानो कोई गहरा खन्न देखकर उठा हो और अब मी स्वप्न-सा देख रहा हो। ऐसी स्थितिमें वह जाग्रत् होनेका हाल भी ठीक-ठीक नहीं जान सका।

बहुत देरतक इसी दशामें रहनेके वाद सत्यवान्ने अचरजभरे भावसे सावित्रीकी ओर निहारते हुए कहा— 'सावित्री, हम यहाँ क्यों ?' सावित्री वोळी—'प्रियतम! आप और में लकड़ी काटनेकी यहाँ आये थे, तबसे यहीं हैं। लकड़ी काटते-काटते आपके सिरमें दर्द हुआ और आप मूर्छित होकर गिर पड़े। बादको धीरे-धीरे रात बहुत हो गयी। तमीसे में आपको लिये हुए यहाँ वैठी हूँ। अब कहिये, आपको कैसा लग रहा है ?'

सत्यवान्ने कहा—'हूँ, ज्ञात होता है, मुझे वड़ी गहरी नींद आयी थी। ऐसी गहरी नींद मुझे कमी नहीं आयी। अव भी मेरा शरीर वज्ञमें नहीं है। मैंने नींदमें एक विकट स्वम देखा था। ज्ञ्यामवर्ण एक दीर्घ पुरुप, जिनका शरीर अपूर्व दीतिमान् था, जो लाल वस्त्र पहने थे और मस्तकपर मुकुट धारण किये हुए थे, मुझे मानो खींचते-खींचते न जाने कहाँ ले जा रहे थे और द्यम मानो उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े हुए जा रही थीं। बताओ सावित्री। यह क्या अद्मुत स्वम था?'

ं सावित्री बोळी—ं 'प्रियतम ! जो हो गया है, उसका विचार करनेसे क्या प्रयोजन है। जो करना है, अब उसीकी वात सोंचनी चाहिये। देखिये, रात बहुत चली गयी है, 'चारो ओर अन्धंकार-ही-अन्धकार दिखायी दे रहा है। मार्गका चिह्न भी नहीं दीख पड़ता। माता-पिता हमारी चिन्तासे व्याकुल होंगे। कहिये, अब क्या करें ?'

सत्यवान्ने कहा—'सच वात है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सावित्री ! चलो, हम बहुत शीव्र आश्रमकी ओर चलें। माता-पिताके लिये मेरा मन चञ्चल हो रहा है।'

सत्यवान्ने उठनेकी चेष्टा की, पर उससे मली-माँति खड़ा नहीं हुआ जासका, सावित्रीके सहारेसे वह खड़ा हुआ। उसके शर्रारकी ऐसी हालत देखकर सावित्रीने कहा—'प्रियतम। आपका शरीर वड़ा दुर्बल है, सुक्षे आशङ्का होती है कि आप मार्गमें नहीं चल सकेंगे, आपको कप्ट होगा। यदि आज्ञा हो तो आज यहीं ठहर जायँ। कल प्रातःकाल होते ही मैं आपको ले चलूँगी।

सत्यवान् वोला—'नहीं, सावित्री! नहीं! माता-पिता मुझे एक घड़ी भी नहीं देखते तो घत्ररा जाते हैं। एक दिन मुझे असमयमें आश्रमके वाहर गया जानकर व्याकुल हो उठे थे। संध्याके वाद मुझे वे प्रायः वाहर नहीं निकलने देते। आज इतनी राततक वाहर रहा हूँ; न जाने वे क्या चिन्ता कर रहे होंगे, कितना कप्ट पा रहे होंगे। सावित्री! चलो; जितनी जल्दी हो सके, आश्रमको चलें।'

सावित्रीने सत्यवान्को समझानेकी चेष्टा करते हुए कहा—'प्राणनाथ ! मैंने कभी जान-बूझकर अधर्म नहीं किया, आपके मुखको छोड़कर दुसरेका ख्यालतक नहीं किया; फिर आप इतने चिन्तित क्यों हो रहे हैं ! क्या मेरे दान, धर्म और होम यज्ञादिके फलसे यह रात मेरे सास-ससुरके लिये ग्रुभ न होगी ! अवस्य होगी ! अनुमित दें कि हम आज यहीं निवास करें । कल आपका शरीर स्वस्थ होनेपर मैं आपको ले चल्ँगी और वहाँ सब वार्ते कहूँगी ।'

किंतु सावित्रीकी वार्तोसे मातृ-पितृ-भक्त सत्यवान्का उद्देग दूर न हुआ। उसने वहुत ही व्याकुल होकर कहा— 'सावित्री! मेरे माता-पिता मुझे देखे विना नहीं बचेंगे' और यदि ऐसा हुआ तो निश्चय जानो, मैं भी जीवित न रह सक्ता। अतः मेरा मला चाहती हो तो अब घड़ीभर भी विलम्ब न करो—श्रीष्ठ ही आश्रमको चलो। मैं अब घड़ीभर भी वहाँ नहीं रह सकता।'

सावित्री और कुछ न बोली। उसे यह बात सोचकर वड़ा कह हुआ कि सत्यवान मुझे ही अपने दुःखका कारण समझ रहे हैं। पर उसके लिये पितकी आज्ञाका पालन करना आवश्यक था। अतः वह वस्त्रोंको समेट, केशोंको बाँध, शरीरकी सब शक्ति लगाकर स्वामीको आश्रमपर ले जाने लगी। एक कोमल नारी, तीन दिनकी उपवासी, उसपर भी कठोर मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम किये हुए। कैसी कठिन समस्या है। तो भी सावित्री प्राणपणसे सत्यवान्को आरामसे ले जाने लगी। उसने स्वामीका कुठार अपने हाथमें ले लिया, फल और जलानेके काष्ठ साथ ले लिये; पितदेवको चलनेमें जरा भी कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा। सावित्री व्रत-उपवासके कारण स्वयं दुवंल थी, पर इसकी।

परवा न करके उसने अपनी सारी शक्ति पतिदेवको सुखसे ले जानेमें लगा दी। इस प्रकार देवी-समाना सावित्री विश्व-भार-वाहिनी शक्तिके तुत्य उस अँघेरे मार्गमें प्रकाश करती हुई जाने लगी। सत्यवान् उसके कंघेके सहारे-सहारे चलने लगा।

उपसंहार

सावित्रीको अपने पित सत्यवान् प्राप्त हो गथे। यमराजको हार माननी पड़ी। अय हमें विरोप कुछ नहीं कहना है। अन्ध मुनि और उनकी पत्नी व्याकुल होकर सावित्री और सत्यवान्को हूँढ रहे थे। हूँढते-हूँढते प्रातःकाल हो आया था। वनके ऋपि-मुनि और उनकी पित्रयाँ भी खोज करनेमे लगे थे। सत्यवान्के माता-पिताकी व्याकुलताका ठिकाना नहीं था। ऋपि-मुनि उनको नाना प्रकारके उपदेशोंसे समझा रहे थे। इसी समय सावित्री और सत्यवान्ने जाकर उनको प्रणाम किया। यद दम्पति उनको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और आर्शावांद-पर-आर्शावांद देते हुए अनेक वातें पूछने लगे। अन्ध मुनिके नेत्र यमराजके वरसे पहले ही ज्योतिप्मान् हो गये थे। इसलिये अय पुत्र और पुत्र-वधूको देखकर उन्होंने अपने नेत्रों-को खूब तृप्त किया। अहा, कितने ही दिनोंसे उन्होंने अपने नेत्रों-को खूब तृप्त किया। अहा, कितने ही दिनोंसे उन्होंने अपने प्राण-प्यारे पुत्रका मुख नहीं देखा था। अव पुत्रका मुख देखकर उन्हें इतना सुख मिला, जो लिखनेमें नहीं आ सकता।

दूसरे दिन शाल्व देशसे ग्रुभ संवाद लेकर दूत आया। संवाद वड़ा आनन्ददायी और आश्चर्यपूर्ण था। 'शुमत्सेनके शत्रु पराजित हो गये हैं, शत्रुको हराकर सेनापितने राज्यपर अधिकार कर लिया है। अव शुमत्सेनको जाकर फिर राज्य करना होगा। यड़ा ही आनन्ददायक संवाद है। यह संवाद शीतल समीरके समान समस्त वनमें फैल गया। वनवासी तपित्वयोंने वड़े हर्पके साथ वृद्ध राजा और रानीको मङ्गला-चरण करते हुए राज-वेशसे विभूपित किया।

सुखके दिन अकेले नहीं आते । उसी दिन मद्रदेशसे अश्वपित भी अपनी पुत्रीको देखने आये; क्योंकि अश्वपित विधि-विधानकी बात जानते थे । अब आकर उन्होंने पुत्रीसे वही बात पूछी । सावित्रीने अभीतक यह अद्भुत कहानी किसीसे भी नहीं कही थी; पर अब पितासे वह उसे छिपा न सकी, स्पष्ट सब बातें कह दीं । सुनकर सभी लोग सावित्री को धन्य-धन्य कहने लगे ।

सावित्रीके सास-ससुर यह अपूर्व कहानी सुनकर गद्गद कण्ठसे गुणवती बहूको अनेक आर्थावाद देने लगे। सत्यवान् भी अपनेको बड़ा ही भाग्यवान् समझने लगा। ऋषि-सुनियोंने यह सब सुना। सुनकर वे चारों ओरसे आ-आकर सावित्रीकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करने लगे। देश-विदेशमें महासती सावित्रीका नाम धन्य-धन्य हो गया।

पाठक-पाठिकाएँ ! आइये, आज हम इस चरित्रकी समाप्तिपर एक वार सावित्रीको अपने वीच आह्वान करें।

युद्ध जय करके वोर आते हैं तो हम उन्हें पुष्पमालासे विभृपित करते हैं; देश जीतकर राजा आते हैं तो हम उन्हें विजय-दुन्दुभि वजाकर सम्मानित करते हैं; हिंदुओंके घर देवता आते हैं तो वे उनकी मङ्गल-सूचक राङ्ग वजाकर अर्चना करते हैं। किंतु सावित्री आज धर्मराजको जीतकर हमारे निकट आयी है; कहिये, आज हम किस सामग्रीसे उसकी पूजा करें ? आओ, सावित्री ! आओ । जो शिक्षा और दीक्षा छेकर तुम जगत्मे आयी हो, आज हम उसी शिक्षा और दीक्षासे अपनेको पवित्र करते हुए तुम्हारे चरणोंमे पुष्पाञ्जलि अर्पण कर रहे हैं। महासती ! वुम्हारे इस आदर्शने, तुम्हारी इस शिक्षासे, तुम्हारे सतीत्वके प्रमावसे आज हमारे दुर्वेछ भारतकी ललनाओं के मुख उज्ज्वल हों और वे भी तुम्हारी-जैसीअपूर्व तेजःशालिनी वनकर भारतका उद्धार करनेमें सहायक हों— जगन्नियन्ता जगदीश्वरसे नतमस्तक होकर यही हमारी (समाप्त) प्रार्थना है।

श्याम-विरहीकी दशा

दिन निंह चैन, रैन निंह निद्रा, भूख-प्यासका भान नहीं। हियमें जलती आग अमित, पर उसका भी कुछ झान नहीं॥ रोती आँखें नित्य, वरसता रहता नित्य नेहका मेह। याद नहीं, फरियाद नहीं कुछ, तेज-उज्वलित जर्जरदेह ॥

रोग, ऋण और शत्र—इनसे फीरन निपटिये

(लेखक--श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

[आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृतिने संसारके सब देशोंको एक सूत्रमें पिरो दिया है और हम भारतीय इस वैज्ञानिक अन्धानुकरणसे अपनी सजीव सम्पत्ति—मानव और भूमिकी उपजको विकृतकर पश्चिमकी भाँति विकासके नामपर क्या विनाशकी और नहीं जा रहे हैं ?]

क्या आपने कमी ८४ फुट लंबा और १४ फुट कँचा जानवर देखा है ? वीस करोड़ वर्ष पहले पृथ्वीपर यह क्षजानवर था, परंतु यह कई करोड़ वपोंसे निर्वेश और छप्त हो चुका है। मनुष्यने सम्यताका विकास करनेके साथ ऐसे बहतेरे जानवरोंको निर्वेश और नष्ट कर दिया है । दस या पाँच हजार वर्ष पूर्वकी भाषा, रहन-सहन, विचारधारा आज तव-जैसी न होकर बहुत बदली हुई है । आज जो है, वह कवतक रहेगी-कोई नहीं कह सकता । मानवकी भाषा विज्ञान, संस्कारोंमें गत पचीस वर्षोंमें कैसा क्रान्तिकारी परिवर्तन हआहै—यह आँखोंके सामने है। पुरानी शासन और कृषि उद्योग, एवं व्यापारकी पद्धतिः †एकच्छत्र शासन और ‡सामन्तशाही दुनियाँके बहुतेरे देशोंसे उठ चुकी है और अब नवीन वैज्ञानिक प्रयोगों तथा जनतन्त्री सिद्धान्तोंपर वे उतर आये हैं। पूँजीवाद और साम्राज्यवादकी यह व्यवस्था अन्न पुरानी होकर वदनाम हो चली है । रूढिवादका ढकोसला अव समाजवाद और विकासवादकी नयी टहनियाँ और पत्ते लेकर नव वसन्तकी तरह लहलहाता है। शुद्ध सास्विक भोजन और संयमित जीवनचर्याः प्राचीन आयुर्वेदः पुराने जमानेकी लंबी उम्र और 'वज़ाङ्गी' स्वास्थ्य मी अब नहीं रहा । किसी जमानेमें जब 'ताला'का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लोग घरोंमें ताला क्या लगाते ? वह ईमानदारी अब केवल कहानी रह गयी है । अब ताला लगानेपर भी तिजोरी तोड़ ली जाती है और उन्हीं ईमानदारींके वंशज अब जेबें काट लेते हैं। क्टनीति और तर्कवादसे परस्परके झगड़ोंके निपटारे सरकारी कानून और अदालतोंद्वारा होते हैं जहाँ अब चाँदी-सोने तो नहीं, कागजकी रंगीन कीमती छपी सरकारी हुंडियों 🖈 न्याय अपने पक्षमें खरीदनेकी होड़ लगती है।

इस सृष्टिके विधानमें हरेक वस्तु और व्यवस्थाकी आयु होती है। विकास-क्रमसे सभी वृद्धः जीर्ण और अनुपयोगी हो जाती हैं। उनका त्याग होना स्वामाविक है।

ऐसे पतित और विनाशामी मानवकी इन्द्रिय-लोखप आदतोंसे उत्पन्न रोगोंको दूर करने और उसे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त करानेके लिये वैज्ञानिकोंने जिस आधुनिक हिंसक और घृणित डॉक्टरशाहीका गोरख-धंधा अथवा इन्द्रजाल मूर्ख मानवसमाजपर कानूनकी आड़ लेकर फैलाया है, क्या उसका भी कभी अन्त होगा ! संसारकी लगातार वेतादाद वढ़नेवाली आवादीके लिये भोजन और स्थानकी समस्या मुल्झानेके निमित्त क्ष्लौह-वृप्पमींसे शीष्रगामी और गहरी जुताई तथा † रासायनिक खेती और सामाजिक खेतीकी वृद्धि रोकनेके लिये यान्त्रिक ‡ परिवार-नियोजन करके इन्द्रियानन्द वायम रखनेके जो व्यभिन्वारी रासायनिक साधनसभ्यता और विज्ञानके नामपर फैलाये जा रहे हैं, क्या कभी इनका अन्त होगा !

हर एक प्राणिका अपना गुण और खमाव होता है।
मनुष्येतर सभी प्राणियोंमें उनके गुण-खमाव वंश-परम्परागत
प्रकृतिसे हमेशासे अब भी मौजूद हैं, किंतु मनुष्यकी मानवता
बहुत कुछ नष्ट हो चुकी है। पहले-जैसा मनुष्योचित आचार-विचार, आकार न होकर अब अनेक प्रकारके इन्द्रियलोल्डप
मक्षण, व्यसन, रसायन-सेवन और जीवनचर्यासे उसकी
वर्तमान पीढ़ीमें अनेक रोग और दुर्बलताएँ आ गयी हैं।

पुराने समयमें द्यारिकी जरानस्थामें दाँत गिरते थे और आँखोंपर ऐनक चढ़ते थे, वह सब अय बचपनमें ही होने लगा है। गाँवोंमें अब भी नहीं, परंतु शहरोंमें, शालाओंमें बालक-बालिकाओंकी नाकोंपर यह आभूषण बहुत देखनेकी मिलता है। मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात—जो बूढ़ोंको ऐन्द्रिक निर्बलता या थकानके कारण पहले हुआ करते थे, अब बच्चोंको होने लगे हैं; यहाँतक कि कतिपय सद्योजात बच्चोंके फेफड़े-हृदय कमजोर मालूम होनेपर जन्मके दूसरे विन ही उन्हें यान्त्रिक विधिसे सहायक प्राणवायु दी जाने लगी है।

[ै] डिप्लोद्योक्स Diplodocus

[†] Autocracy

¹ Aristocracy.

[×] Carrency notes

^{*} Tractors

[†] Chemical Agriculture ‡ Family Planning, Birth Control

¹ Oxygen

मृतवत् मृत्युराय्यापर पड़े जीणं, रमशानामिमुखी दादा-नानाको कुछ क्षण जीवित रखनेके लिये जो प्रयत्न होते थे, वे ही प्रयत्न अब सद्योजात बच्चोंपर किये जाने लगे हैं। यही देख-समझकर अमेरिकाके डॉक्टर मेलविल कीथ एम. डी. ने अपनी पुस्तक अन्तरक जानेका शानदार रास्ता' में बहुत वपों पूर्व लिख दिया था कि 'इस दुनियामें कुछ सौ वपों बाद अंघे, अपंग, नपुंसक, निर्वृद्धि और पागल लोग होंगे।'

वायु, जल, अन्न, साग, फल, मधु, दूध—ये हमें प्रकृतिसे गुद्ध रूपमें भोजन एवं पोपणके लिये प्राप्त होते हैं। परंतु वैज्ञानिक मानवने इन्हें अपनी बुद्धिसे राषायनिक विपाक्त तत्त्वोंके सम्मिश्रणसे बहुत विकृत और विपाक कर दिया है। इन्हों करत्तों के फल्प्सरूप उसे सब उत्पात भोगने पड़ रहे हैं। इवामॅ उड़नेवाले हवाईनहान, रॉकेट, भृमिपर तीव्रगामी मोटरी तथा राषायनिक कारखानोंसे निकलनेवाली दुर्गन्थित और अग्राह्म वायु तथा मनुष्यों और स्त्रियोंके भी ओठोंमें शोभा देनेवाली सम्यतास्चक बीड़ी-सिगरेटके जूँठे घुऍ निर्व्यसनी जनताके श्वासमें अनिच्छासे घुसते हैं। यड़े-यड़े शहरोंमें जलप्रदायोंद्वारा घर-घर मिलनेवाले पानियोंके गन्ध-स्वादमें भिन्नता पायी जाती है। जलको दूपित मानकर उसके कीटाणुओंको मारकर जलको नीरोगी वनानेके लिये रासायनिक मिश्रण या जल-शोधनकी जो क्रियाएँ की जाती हैं, धनके फल्स्वरूप जलको वैज्ञानिक दृष्टिसे तो निर्गन्ध और स्वादरहित होना चाहिये; फिर गन्ध-स्वादमं विपमता क्यों ! और यह भी सबको अनिच्छासे जन्नर्दस्ती पीना पडता है।

वायु-जलके वाद अव खाद्य पदार्थोंको तो जड़-मूलसे दूिपत करनेकी प्रथा विश्वव्यापिनी हो रही है। मूमिमं रासायनिक खाद मिश्रितकर भूमितत्त्वोंको उत्तेजितकर अधिक खाद्यान्न-साग-फल उपजानेके प्रयत्नसे होनेवाली इस रासायनिक व्यसनोत्तेजनाके फलस्वरूप, भूतत्व भी निस्तेज और वसुन्धरा वन्ध्या होने लगी है। उत्तेजक व्यसनोंसे मानव भी तो निस्तेज, निबंल होता जाता है। अमेरिकामें ऐसी रासायनिक प्रक्रियासे १०५ करोड़ एकड़ कृषि और चरागाहकी भूमि वरवाद हो चुकी है। फिर भी वैज्ञानिक अन्धानुकरणद्वारा भारतमें इसका सरकारी प्रचार किया जा रहा है। यह सब औद्योगिक स्वार्थी तत्त्वोंकी प्रेरणामात्रसे हो रहा है; इससे देशका मविष्य कितना अन्धकारमय हो जायगा, यह तो आगेकी पीड़ीको मालूम होगा।

"

परंतु हमारे सामने पश्चिमके ये विनाशकारी अनुभव मौजूद हैं।

लगभग दो वर्ष पूर्व, इग्लेंडके राथमस्टेडकः कृपि-प्रयोग-स्थानके डाइरेक्टर में सर विलियम ओगने मेन्चेस्टरमें अपने एक लेक्चरमें कहा था—'लोग रासायनिक कृपिका विरोध करते हैं कि इससे उत्तेजित होकर भूतत्त्व नप्ट हो जाते हैं; परंतु वात विल्कुल उल्टी है। रासायनिक खादसे फसलकी जड़ें भूमिमें अधिक और विस्तारसे फैलती हैं, जिससे फसल अधिक होती है।'

किंतु यह कोरा सिद्धान्त और औद्योगिक स्वार्थ मात्र है। अमेरिकी ं फनेक्टीकट पत्रमे 'प्राकृतिक मोजन और कृषि'के जून १९५७ के अङ्कमें उपर्युक्त कथनके विरोधमें श्रीलियोनर्ड विकेंडनने लिखा है-- 'सर विलियमने जो कुछ भी लिखा है, उसकी जड़ तो टटोलिये । अमेरिकी ६ भूमि-रक्षक विभागने १९५२ में एक छोटी पुस्तिका 'हमारी वाकी जमीन' शीर्पक प्रकाशित की है, जो हरेक वागवान और किसानके पास होनी चाहिये; परंतु वह मुद्रित उपलब्ध नहीं है। उसमें लिखित सामग्रीको देखकर अधिकारियोंने जाना कि दुनियाके छोग ऐसी सची वार्ते पढ़कर चौंक उठेंगे, मड़क उंडेंगे; इसल्यि उसकी भापा हल्की करके, विस्तृत करके, नाम वदलकर 'हमारी उपजाऊ भृमि' द्यीर्पकसे उसे छापा गया और उसमें लिखित मसालेमें अपना पानी मिलाकर पतला कर दिया गया। यह है×कृपि-सूचना-पत्रक संख्या १०६, जो अमेरिकी गवर्नमेंट प्रिंटिंग कार्यालय, वाशिंगटन, डी० सी० से दस सेंट मृत्यमें प्राप्य है। उस सामग्रीको यद्यपि पतला-फीका करके छापा गया है, फिर भी उसमें निम्नलिखित ठोस रस थापको मिलेगा---'२८ करोड़ एकड़ अमेरिकी कृषि और चरागाह भूमि मुदार हो गयी है; यह सव भूमि इलीनाय, अयोवा, मिस्री, कन्सास, नेव्रास्का और वायोमिंग—इन छः राज्योंके क्षेत्रफलके वरावर है। अतिरिक्त ७७ करोड़ ५० लाख एकड़ भूमि भी कुछ निर्जीव-सी हो गयी है। अब इमारे पास केवल ४६ करोड़ एकड़ उपजाऊ भूमि वची है। अव

^{*} Royal Road to Hell.

^{*} Rothamsted Agricultural Experiment Station.

[†] Sir William Ogg

[†] Agricultural Information Bulletin, 106

[§] Conecticut Letterre: Natural Food and Farming, June 57.

[×] Soil Conservation Service of U. S. Deptt. of Agriculture. "Our Remaining Land".

हम नयी जमीन तो बना नहीं सकते, खोज नहीं सकते । इसे हमें वचाना चाहिये। परंतु ५० लाख एकड़ भूमि प्रतिवर्प वैज्ञानिक साधनोंके कारण मुद्दीर बनती जा रही है। फिर आगे हम कैसे जी सकेंगे ? हमारे देशकी भूमिका जो पंचमांदा बरबाद करके छोड़ दिया गया है, उसे सर विलियम ऑग अपने विज्ञानकी करामातसे जिंदाकर उपजाऊ बनायें।

बस, यहाँपर वैज्ञानिकोंकी करामातका ढोल फूट जाता है। आगे बताया गया है कि एरिजोना राज्यके एक क्षेत्रमें अच्छी जमीन और घास है और अमेरिकामें सबसे पहले लोग उस क्षेत्रमें आये थे।परंतु अब वही उत्तनी अच्छी भूमि बची है, शेष बड़ा मैदान रेगिस्तान-सा पड़ा हुआ है; यह अपने ही वैज्ञानिक कुकर्मींसे बनाया गया रेगिस्तान है। पहले यही भूमि हरी-मरी थी। मूर्ख मानवने लोमवश इसेविज्ञानके द्वारा वरबाद कर दिया है। भूमिका तत्त्व बरबाद कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक कारण है। उपजाऊ भूमिमें वनस्पति और प्राणि-जीवन भरा रहता है—कई प्रकारके कीड़े-मकोड़े, कीटाणु, जो फ्सलकी जड़ोंमें सहायक काम करते हैं और वनस्पति-धास; जिसमें जोश--'रस' होता है। और उस रसमें 'कार्बन' होता है। रासायनिक खाद और गहरी जुताईसे भूतत्त्वका वह प्राण-कार्बन उत्तेजित होकर फसलद्वारा अधिक शोषित और खर्च हो जाता है, इस प्रकार लगातार क्रमशः कार्बन खतम हो जाता है। अतएव कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। सुपर फास्फेट, नाइट्रेट ऑफ सोडा, अमोनियाँ सल्फेट, पोटाश नाइट्रेट आदि रासायनिक खादोंमें कार्वन नहीं होता; इस कारण भूमि 'कार्वन-हीन' हो जाती है, भूतत्त्व निर्जीव हो जाते हैं। यह याद रखना चाहिये कि भूमिसे खाद्यके लिये जो भी फ़सल हमें प्राप्त होते हैं, उनमें कार्वन प्रधान है। बिना कार्वनका खाद्य निष्प्राण, वेखाद-सा होता है।

अब हम नक्छो ह्वा, नक्छो पानो और नक्छी भोजनपर आ गये। भूमिते फसल प्राप्त होनेके बाद भी उनको टिकाऊ और सुन्दर सुगन्धित स्वादिष्ट बनानेके लिये विवाक्त रासायनिक प्रयोग बार-बार होता रहता है। विज्ञानकी सहायतासे लोभवश मानव कितना बेईमान और वदनीयत हो गया है कि जीवन-पोषणकी, खाने-पीनेकी, दवा-की चीज भी नक्छी हो गयों! नक्छी प्रकाश—गैस विजली, नक्छी यातायात—अपने पाँचोंका उपयोग छोड़कर रेल,मोटर, वायुयान, आदिमें चलनेके कारण मनुष्यकी संतानको छोटी अवस्थामें ज्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रियोंके क्षीण होनेसे चरमे, दाँत लगाने पड़ते हैं और अब तो नकली वच्चे भी बनने लगे । कित्रम गर्भाषान भी होने लगा।

मानवको रोग, दुःख क्यों होता है ? पापसे ! पाप होता है अज्ञानसे । अज्ञान कैसा ? हम नहीं जानते कि हमारा वारीर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, शरीरके यन्त्र कैसे काम करते हैं। शरीरकी रक्षा, सफाई कैसे की जाय; इसे कैसा भोजन, पोषण, जल-वायु दिया जाय; इससे कैसे कितना काम लिया जाय। हम जो खाते-पीते हैं, वह सब समाजकी नकल करके, रिवाजके वश करते हैं ! हम नहीं जानते कि हम जो खाते हैं, वह क्या है, पीते हैं वह क्या है। हम न तो खयंको पहचानते, न खाने-पीनेकी चीजोंको या दवाओंको । खयं अज्ञानवश पाप करके हम दवाओंमें पापसे मुक्ति हूँद्ते हैं। गंदी, घृणित दवाओंसे अपना पाप धोना चाहते हैं, जो वैसा ही है जैसा गोवरको धोनेके लिये मलका उपयोग करना । यह विज्ञान-युगकी कैसी विडम्बना है और मानवकी अन्व-बुद्धि तथा यदनीयती-का दर्शन तो कीजिये कि दवाके नामपर हाथीकी छीद चार आने तोलेके भाव वह खा जाता है। घरेलू मक्लीका भार सौ रुपये तोले खरीदकर कस्तूरीके नामपर खा जाता है, चटपटे अचार और मीठे शहदमें गन्धकका तेजाव मजेमें खाता है, मकईके मुट्टेकी 'वाल' रँगकर, केसरके भाव लेकर बौकसे, चिकनी संभेद मिट्टीको सपरेटा दूधकी रवड़ीमें, और मीठे विस्कुट-शरवतोंमें, सिगरेटोंमें डामर-कोलतारसे वने सुगन्धित विष और 'कास्टिक' तथा 'चपड़ा' आदि खाता है। वीमार होनेपर पाश्चात्य वैज्ञानिक इन्जेक्शन— मुँहसे नहीं, वरं सीधे अपने रक्तमें; दवाके नामपर, संजीवन रसायनके नामपर भेड़, बंदर, सूअर, घोड़े, अन्य पशुओं और स्त्री-पुरुषोंके मुदोंके सड़े रस-मवाद, रक्त-मांस, मल-मूत्र खा-पी जाता है ! समझदार मानवकी थालीमें मूलरूपमें ये चीजें परोसी जायें तो इन्हें देखकर वह पागल हो सकता है; परंतु वैज्ञानिक रासायनिक मिश्रणके कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाता और अपने जीवनके छिये आवश्यक रसायनके नामसे सब कुछ खा-पीकर भी अहिंसकः-धर्मनिष्ठ हिंदू, जैन, मुसल्मान आदि बना रहता है। विज्ञान-को गले लगाकर मानव आर्षपुत्रसे अव क्या बनता जा रहा है !

^{*} Test tube babies;

^{*} Artificial Insemination

[†] juice

अतएव अय धीरे-घीरे वह जमाना आयेगा कि दुनियामें सय कृतिम मानव होंगे, सारा जीवन कृतिम होगा, फिर परिवार-नियोजन और पारिवारिक करूह आदि न होंगे। जब सारा मानव जगत् अयंग, अंधा, लॅगड़ा, दूला, विकृतमिलिएक, पागल होगा, तब अखण्ड झान्ति होगी। यही विज्ञानकी झान्तिका चरम ध्येय है। इस विज्ञानके अङ्कुर उग रहे हैं—जगत्में बद्ते हुए बाल-पश्चाघात, वचपनसे ही दाँत गिर जाना, दृष्टि मन्द, पाचन मन्द होना, गर्मी-सदी सहन न होना, चलने-फिरनेसे लाचार होना, हृदयरोग, मधुमेह, ध्य, कैंसर—सव उमी भविष्यके अग्रदत हैं।

जैसे वीस करोड़ वर्ष पूर्वका महाकाय ८४ फुट लंगा।
१४ फुट कँचा जन्तु टिप्लोडोक्स निर्वेश होकर छत हो
गया है। विज्ञानद्वारा अय यह सम्भव दृष्टिगोचर हो रहा
है कि कीटाणुवादी विज्ञानसे मानव स्वयं इसी प्रकार
निर्वेश होकर दुनियासे छत हो जायगा-—और वच रहेंगे
कीटाणु मात्र । फिर पुन: विकासक सृष्टि-चक ।

नरसे नारायण यननेकी साधना, आतम-भावसे परमातम-भावकी व्यापक भूमिका प्राप्त करनेके पौर्वात्य आदर्श—'मोक्ष', 'निर्वाण', 'अद्भेत परमपद', 'कैवल्य' की साधना भूलकर कीटाणुवादी विज्ञान-यानपर चढ़े हुए मानवका भविष्य कैसा है— विचार कर लीजिये। यह शैतानका खिलीना है, विकृत ज्ञान है।

इतना सब देख-विचारकर, यदि हमें संवारमें मानव और मानवताको कायम रखना है तो अपना भोजन-पानी अपने परिश्रमसे अर्जितकर स्वाभाविक रीतिसे जीनेके लिये, हमें वैज्ञानिक पाखण्ड त्यागकर शहरकी चकाचाँघ और गंदगी तथा बनावटी जिंदगीसे भागकर जंगल-गाँव-एकान्त-में ही जाना होगा, जहाँ स्वतन्त्र होकर स्वेच्छासे हम कुछ शुद्ध कमाईसे खा-पीकर, श्वास लेकर, जी सकें।

हम वेद और वेदान्त लेकर कई हजार वर्षोते अपनी संस्कृतिमं आत्मा और परमात्माका डंका पीटते आये हैं। विज्ञानने हमारे आत्मा और परमात्माकी खोजमें स्थूल साक्षात्कार करना चाहा। डॉक्टरॉने मानव-शरीरको चीर-फाइकर रोम-रोम और रक्तविन्दुतकका विक्लेपण करके कीटाणु-मात्र व्यापक पाया और मौतिक रासायनिक वैज्ञानिकींने पदार्थोंका सहम विक्लेपण करके परमाणुको व्यापक पाया और उसके भी क वियटन-विस्कोटसे पृथ्वीपर प्रलयकी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। सम्मवतः आत्मा और परमात्माको कहीं न पाकर ये वैज्ञानिक कृतिम मोजन, मेपज और अनेक मौतिक पदार्थों के सम्मिश्रण करके अब मले ही कृतिम मानवीयक अण्ड-पिण्डके निर्माणमें संलग्न हों और पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, दुःख-सुखके द्वैत मावको त्यागकर स्वयं द्रष्टा वनें। परस्पर प्रेम और आत्मीयताले दूर होकर हम इतने पतित और स्वार्थवश बदनीयत हो गये हैं कि अपनी विनाशक प्रकृतिको ही हमने विकास मान लिया है।

यदि भारतको अपनी परमार्थी ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति और जीवनको बनाये रखना है तो आधुनिक बनावटी-मिलावटी भोजन, भेपज और जीवन-चर्याको त्यागकर तुरंत आत्म-मुधारके लिये आत्मनिर्मर होना आवश्यक है।

रोगकी दवा होते हुए भी दुनियाके साथ भारतमें भी रोग बढ़ रहा है। रोग दूर करनेके लिये दवाको हमने उपकारी चमत्कारी साधन मान लिया है-वह ऐसा ही है, जैसे घरमें घसे चोरका उत्पात दवानेके लिये डाकुको निमन्त्रण देना। वास्तवमें रोग तो है—गंदगी, विकार; उसे निकालनेसे ही, आत्म-शुद्धिसे ही स्वस्थता, आत्मस्थिति होती है। दवा चाहे कितनी भी चमत्कारी कही-मानी जाय और उसका प्रभाव तरंत दृष्टिगोचर हो) वह हिंसक साधनोंने बनी हुई, गंदी, दुर्गन्धित वस्तु हमारे इारीरमें गंदगी और विकारको बहरूपिया बनानेवाली केवल औद्योगिक स्वार्थकी चीज है। यदि दवाओंसे सचमुच रोग द्र होता तो रोग कमी विकृत न होता, न बढ्ता। इस विपय-पर विदेशी वैज्ञानिक समाचारींके साररूप तथ्य मेरी लेखनीसे 'करपन्नक्ष' आध्यातिमक मासिक पत्रः उज्जैनः में जलाई १९५७ से अप्रैल १९५९ तकके अङ्कोंमें, तथा गोरखपुरसे प्रकाशित 'कल्याण' मारिक पत्रके नवम्बर १९५८ तथा मार्चः अप्रैल १९५९ के अड्रोंमें प्रकाशित हो चुके हैं, जो अनेक पत्रीहारा अनेक भाषाओंमें उद्धत भी हुए हैं। बढ़ते हुए रोगका कारण है 'दवा', बनावटी-मिलावटी जीवन और मोजन-चर्या-यह उनमें सिद्ध किया गया है तथा विख्यात वैज्ञानिकोंके अनुभृत प्रमाण उनमें दिये जा चुके हैं। परंतु स्वार्थी संसारने अन्यविश्वासमें पड़कर उद्योगके नामपर ही इन तत्त्वींको अपनाया है। विज्ञानकी चकाचौंध-चमत्कार देखकर भ्रमसे हम उन्हें उपकारक मानते हैं।

किसीसे कर्ज लेकर अपनी समस्या पूरी करना निरा भ्रम है। जबतक रोग, भ्रमण और शत्रु—ये तीन हमारे सामने

- 🔀

^{*}Synthetic human ova and embryo, †Vested interest,

^{*}Atom.smashing,

रहेंगे, व्याजसित बढ़ते ही रहेंगे। इनसे फौरन निपटना चाहिये, इनको फौरन निर्मूछ करना चाहिये। रोग और कर्ज तो महाविनाशक शत्रु हैं। रोगकी दशामें कर्ज लेना तो आत्मघातके समान है। दवाओंसे रोग कभी दूर न होगा। घर-घुसे चोरके साथ डाकू मिलकर घरको लूट लेंगे, रोगपर दवा देनेसे शरीर खोखला हो जायगा और सामने वैठा दुश्मन मौकेपर उत्पात करनेसे नहीं चूकेगा। कर्ज देनेवाले हमारे उपकारी कभी नहीं हो सकते, मित्रके भेषमें वे शत्रु हैं। यह सब योजना प्रकृतिविरुद्ध है। जीना है तो आत्मनिर्मर होकर आत्मशक्ति ही जिया जा सकता है। रोगपर दवा लेकर, दूसरेसे कर्ज लेकर, आश्रित होकर नहीं। और

सामने उपकारीके भेपमें बैठे हुए साहूकारको मित्र तथा शत्रुता-की परिस्थितिको विकास या सुधारके लक्षण मानना नितान्त भ्रम है। इनको बढ़नेका मौका न देकर तुरंत इनसे निपटना चाहिये। रोग दूरकर स्वास्थ्य प्राप्त करनेके लिये दवाओंका परित्याग तुरंत करो, कर्ज तुरंत निपटाओ, शत्रुसे मित्रता करो या किसी प्रकार भी शत्रुता समाप्त करो। व्यक्ति, समाज और किसी भी देशके ये तीन महाशत्रु हैं। जो देश रोगी और ऋणी हो तथा उसका रोग और ऋण बढ़ता ही जाय, वह निरन्तर कमजोर होता, दवता ही जायगा, वह स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता।

भक्ति-मूल-विश्वास

[कहानी]

(लेखक---श्री'चक्र')

'पानी !' कुल दस गज दूर या पानी उनके यहाँसेः किंतु दूरी तो शरीरकी शक्ति, पहुँचनेके साधनपर निर्भर है। दस कोस भी दस पद जैसे होते हैं स्वस्थ सबल व्यक्तिको और आजके युगमें वायुयानके लिये तो दस योजन भी दस पद ही हैं। किंतु रुग्ण, असमर्थके लिये दस पद भी दस योजन बन जाते हैं—यह तो सबका प्रतिदिनका अनुभव है।

'पानी !' तीव ज्वराक्रान्त वह तपस्वी—क्या हुआ जो उससे दस गज दूर ही पर्वतीय जल-स्रोत है। वह तो आज अपने आसनसे उठनेमें भी असमर्थ है। ज्वरकी तीक्ष्णताके कारण उसका कण्ठ सूख गया है। नेत्र जले जाते हैं। वह अत्यन्त व्याकुल है।

'पानी ! ओह, पानी देने भी आज रामसिंह नहीं आया !' उसने पड़े-पड़े ही एक ओर देखा। उसका आसनके पास पड़ा तूँवा जलरहित है और अभी तो कहीं किसीके आनेकी आहट नहीं मिलती।

पानी !' पासकी पहाड़ीपर कुछ घर हैं पर्वतीय लोगोंके। उन मोले ग्रामीणोंकी श्रद्धा है इस तपस्वीमें । उनमेंसे एक व्यक्ति रामिंवह तो प्रायः दिनमें दो-तीन वार यहाँ हो जाता है और स्थान स्वच्छ कर जाता है। जल भरकर रख जाता है। कोई और सेवा हुई तो उसे भी कर जाता है। इन महापुरुपकी सेवा करनेका उसे सौभाग्य मिलता है, यही क्या कम है।

रामसिंहके अपने भी तो कार्य हैं। उसके पश्च हैं, बाल-बच्चे हैं, कुछ खेत हैं और फिर कल रात उसे भी ज्वर हो गया था। उसे आज आनेमें देर हो रही है, इसमें कोई अद्भुत बात तो नहीं है।

पानी !' तपस्वीका कण्ठ सूख रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ रही है। उसे बहुत तीव ज्वर है और ज्वरकी प्यास— प्रामित नहीं आया ?' दो क्षण पश्चात् ही उसने इधर-उधर नेत्र धुमाये।

'पानी ! प्यास ! रामसिंह !' लगा तपस्वी मूर्छित हो जायगा । उसका गौरवर्ण मुख ज्वरके कारण लाल हो रहा है । उसके अरुणाम नेत्र अङ्गार-से जल रहे हैं ।

'रामसिंह ! तो तू रामसिंहका चिन्तन और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है !' पता नहीं क्या हुआ, आप चाहें तो इसे ज्वरकी विक्षितता कह सकते हैं, आपको मैं रोकता नहीं । 'तू रामसिंहके भरोसे यहाँ आया था। धिकार है तुझे, नीलकण्ठ!'

हों, तपस्तीका नाम नीलकण्ठ है। यह दूसरी यात कि उसे यहाँ कोई इस नामसे नहीं जानता। सच तो यह कि यहाँ कोई उसका नाम या परिचय जानता ही नहीं। जानने-पूछनेका साहस नहीं हुआ किसीको। किंतु नामकी बात छोड़िये—तपस्ती सम्भवतः ज्वरसे उन्मत्त हो गया है। वह बारंबार इस कठोर मृमिपर मस्तक पटक रहा है। अपने मुखपर

तमाचे मारता जा रहा है—'त् अय रामसिंहकी प्रतीक्षा करने लगा है ! तुझे अय आग्रतोप प्रभुका भरोसा नहीं रहा और त् चना है उपासना करने ? उपासक यना वैठा है त् इस अरण्यमें !'

नेत्रोंसे अश्रुधारा चल रही है । मुख लाल-लाल हो गया है; किंतु विक्षिप्त हो उठा है वह तो ।

× × ×

आज जिसे नीलकण्ठ कहते हैं, स्वर्गाश्रमसे लगभग सात-सादे सात मील दूर मणिरलक्ट्र पर्वतके चरणोंमें चारो ओर पर्वतमालाओंसे घिरा स्थल तो वही था; किंतु तव उसका कोई नामकरण नहीं हुआ था । वात जो शतान्दियों पूर्वकी है यह।

नीलकण्ठ आज चौदह वर्षने कुंजी भगतकी निष्ठासे स्वच्छ है। उससे पूर्व आजके लोगोंने ही देखा है कि वहाँ प्रायः वन्यतक्ञोंके पत्तोंकी राशि सर्वत्र स्वच्छन्द पड़ी रहती थी। बाबा रामझरोखादासजीकी साज-सजा कहाँ थी और कहाँ थी तब नैपाली कोठी, धर्मशाला और दूकानें।

तवकी वात, जब ये पाकर-अश्वत्यके युग्मतर भी नहीं ये। केलल दोनो जलधाराएँ थीं, जो आज भी नीलकण्डके चरणोंको दो ओरसे धोती एकमें मिलकर आगे बढ़ जाती हैं। तब पाइप लगाकर धाराको नलका रूप देनेकी व्यवस्था नहीं थी। तब तो उनमें पत्तोंकी राशि पड़ी रहती और सड़ा करती थी।

आज भी नीलकण्डमें यदा-कदा रीछ रातमें आ जाते हैं। होर और चीते वहाँसे सी-दो-सी गजतक पर्यटन कर जाते हैं। उस समय तो वन्य पशुओंका आवास था नीलकण्ड। केवल दिनमें पर्वत-शिखरोंपर स्थित पर्वतीय जन अपने पशुओंको लेकर वहाँ आते थे।

ऐसे अरण्यमें एक दिन एक छंदे दुवले गौरवर्ण तरुणने, पता नहीं कहाँसे, आकर आसन छगा दिया । वह वहीं आ जमा, जहाँ आज भगवान् नीलकण्ठ विराजमान हैं । उस समय तो वहाँ ठिकानेकी समतल भूमि भी नहीं थी।

5

निखरे घुँघराठे रूखे केश, प्रलम्य वाहु, अरुणाभ
सुदीर्घ नेत्र—पता नहीं क्या था उस तरुणमें कि वन्य पशुओंने
प्रथम दिनसे ही उसे अपना सुदृद् मान लिया। भरुद्रकशिशु रात्रिमें कमी-कमी उसके तुँवेका जल छुढ़का दिया
करते थे—इससे अभिक उन्ने किसीने कमी तंग नहीं किया।

उसके समीप शेर या चीतेके बोड़े रात्रिमें बाहे जब निःशङ्क आ बैठते थे।

तूँचा और कौपीन—इनके अतिरिक्त उसके पास तो कंद खोदनेके लिये भी कुछ नहीं था। किंतु जो इस प्रकार सर्वात्मापर अपनेको छोड़ देता है, विश्वम्मर उसकी उपेक्षा कर दे तो उसे विश्वम्मर कहेगा कौन १ पर्वतीय जन उसके आस-पासका स्थान आकर स्वच्छ कर जाने लगे और उनमेंसे कभी किसी और कभी किसीकी गायका दूध तपस्वीकी स्वीकृति पाकर सफल हो जाता था। दूधके अतिरिक्त तपस्वीने कभी कुछ लिया नहीं।

ऋतुएँ आयीं और गयीं । तपस्ती क्या करता है—मला, मजन-साधनको छोड़कर तपस्ती और क्या करेगा ? इन वाबाजी छोगोंके अटपटे साधन कहाँ पर्वतीय जनोंकी समझमें आते हैं। हाँ, प्रारम्धका मोग तो समीको मोगना पड़ता है। एक वर्षमें जब जल मिलन हुआ, पत्ते सड़े, मच्छरोंका अखण्ड संकीर्तन अन्य वर्षोसे बहुत बढ़ गया और पिस्सुओंकी संख्या भी पर्याप्त हो गयी, एक दिन तपस्ती रूण हो गया। उसे हुई।-हुई। कम्पित कर देनेवाला शीत लगा और ज्वर हो गया।

ज्वर आया और आता रहा। कई दिनोंसे तपस्वी इतना अशक्त हो गया है कि अपने आसनसे खिसक भी नहीं सकता। पासके पर्वतशिखरपर कुछ घर हैं। उनमें एक घर रामसिंहका है। रामसिंह तपस्वीके लिये जल भर जाता है, खान स्वच्छ कर जाता है, कुछ आवश्यक सेवा-कार्य कर जाता है; किंतु रामसिंहके भी वाल-यच्चे हैं, पशु हैं, खेत हैं और कल रात उसे भी ज्वर हो गया। उसे आनेमें देर होना कहाँ कैसे अनुचित या अस्वामाविक कहा जा सकता है।

× × ×

'आप यह क्या कर रहे हैं प्रभु !' रामसिंह स्वयं खिन्न है कि वह देरसे आ सका । वह आज अपनी मैली मोटी चहर पूरे शरीरपर लपेटे है ।

'रामसिंह !' तपस्तीने देखा उसकी ओर और जैसे उसकी विक्षितता शिथिल हो गयी। उसके अश्रु रुक गये। किंतु उसका प्याससे सूखा कण्ठ भरा-भरा था—'तुमको भी ज्वर हो गया दीखता है। तुम तरकाल धर लीट जाओ!'

'नल रखकर में अभी चला जाता हूँ !' रामसिंहने तपस्वीके चरणॉपर मस्तक रखा और फिर तूँवा छेने बढ़ा ! 'उसे छूओ मत !' तपस्तीने रोक दिया । 'मुझे जल नहीं चाहिये । दूसरे लोगोंसे कह देना, आज इधर कोई न आये !'

'जो आज्ञा, प्रभु !' सरल रामसिंहने फिर प्रणाम किया और वह लौट चला। उसने तो साधु-संतोंकी आज्ञा मानता ही सीखा है। उसे वातका सीधा अर्थ ही समझमें आता है। महात्मा लोगोंके चित्तका क्या ठिकाना—वे पता नहीं कब कैसे रहना चाहते हैं। उनकी आज्ञा बिना प्रतिवादके मान लेनी चाहिये, यही जानता है यह रामसिंह।

भी रामसिंहकी प्रतीक्षा कर रहा था और वह आया।' रामसिंहके पीठ फेरते ही तपस्वी घीरे-घीरे बुदबुदाया। भीरे प्राण आग्रुतोप प्रमुकी प्रतीक्षा करेंगे और वे दयामय नहीं पधारेंगे। परंतु इस अधम नीलकण्ठके प्राणींने उनकी प्रतीक्षा की कहाँ है!'

'पानी !' तपस्तीके होठोंसे अब यह शब्द नहीं निकल रहा थाः क्योंकि उसने तो अब दाँत-पर-दाँत दवा लिये थे। किंतु उसके भीतर ज्वरका भीषण दाह—पानीकी माँग अत्यन्त प्रवल हो चुकी थी। उसके प्राणोंमें छटपटाहट चल रही थी।

'अव तो श्रीगङ्गाघरके सरोजारण करेंकि गङ्गाजल पीना है।' तपस्वीका संकल्प स्थिर हो गया। उसने दैहिक व्यथाकी सर्वथा उपेक्षा कर दी—'वह यहाँ प्राप्त हो या कैलासके दिव्य धाममें।'

जब कोई हठा इस प्रकार हठ कर वैठे। किसीके प्राण सचमुच उस चन्द्रमोलिके लिये ही आकुल हो उठें। कोई उसी विश्वनाथपर भरोसा करके अड़ जाय—वह अपार करणार्णव वृपमध्वज उससे पलभर भी दूर कहाँ रहता है।

रामसिंह कठिनतासे अपने घरके मार्गमें चौथाई दूर गया होगा—अरण्य च्रपमके ६ंटसे निकली दिव्य प्रणव-ध्वनिसे पृरित हो गया। वाल शशाङ्ककी मृदु किरणें मूर्छित-प्राय तपर्स्वाके भालपर पड़ीं और साथ ही पड़ा एक अमृत-स्यन्दी कर। विभृतिभूपण कृत्तिवास प्रभु स्नेहपूर्वक देखते हुए कह रहे थे—'वःस!'

ज्वर, ज्वरकी ज्वाला और तृषा—अरे, उन श्रीगङ्गाधरके सम्मुख तो कराल कालकी महाज्वाला भी शान्त हो जाती है। दूर भागती है त्रितापकी ज्वाला उन पार्वतीनाथके श्रीपदोंसे। तपर्खाके प्राण आप्लावित हो गये। उसने नेत्र खोले और वैसे ही मस्तक धर दिया उन सुरासुरवन्दित श्रीचरणींपर।

'वत्स ! गङ्गाजल लाया हूँ मैं।' तपस्वीको स्तवन करनेका समय नहीं मिला । श्रीगङ्गाधरके करोंमें उनका सुधावारि-पूरित खप्पर आगे वढ़ चुका था। तपस्वीने मस्तक उठाया और प्रभुने खप्पर उसके अधरोंसे लगा दिया!

× × ×

'यह तो दिव्य भूमि है!' भगवान् आदि शंकराचार्य जब उत्तराखण्डकी ओर पधारे, ऋषिकेश आनेपर पता नहीं किस प्रेरणासे वे गङ्गापार होकर चळते गये पर्वतोंमें और वर्तमान नीळकण्ठ स्थानपर पहुँचे। उन्होंने दोनो पर्वतीय छघु जलधाराओंके संगमके समीप सिद्धवटी (वट, पीपल, पाकरका सम्मिळित तर) देखा और प्रसन्न हो गये। उन्होंने आचमन किया जलमें और सिद्धवटीके समीप आसोन हुए।

'यहाँ तो भगवान् नीलकण्ठका स्वयम्भूलिङ्ग है।' सहसा भगवान् शंकराचार्यने नेत्र खोले और आसनसे उठ खड़े हुए। उनके निर्देशपर तस्मूलके समीप एकत्र मृत्तिकाराशि साथके सेवकोंने दूर की और उसके नीचेसे श्यामवर्ण भगवान् नीलकण्ठका वाणलिङ्ग प्रकट हो गया। आदि शंकराचार्यके करोंसे ही प्रथमार्चन हुआ नीलकण्ठ भगवान्का। तभीसे यह क्षेत्र 'नीलकण्ठ' कहा जाने लगा।

'अपने परम प्रिय आराधकके लिये प्रमु यहाँ व्यक्त हुए और लिङ्गरूपमें उसोकी श्रद्धाको स्वीकार करके सदाके लिये स्थित हो गये।' भगवान् शंकराचार्यने साथके जनोंको उस समय स्वित किया था।

× × ×

हम तो नीलकण्डमें ग्रीष्मवास करने गये थे। हमें एक संतने बताया था—'भगवान् नीलकण्डकी स्थापना आदि-शंकराचार्यके करोंसे हुई है।'

स्थापनाकी बातमें कुछ अन्तर था। वह स्थापना नहीं, अभिव्यक्ति और प्रथमार्चन था। हमें वावा रामझरोखादास-जीने बताया था---'भगवान् नीलकण्ठ स्वयम्भूलिङ्ग हैं।'

'वह ऊपर शिखरपर भुवनेश्वरीका मन्दिर है।' एक पर्वतीय भाईने दिखाया था। अपने अनन्य विश्वासीके समीप आकर जब नीलकण्ठ प्रभु वहीं स्थित हो गये। तब अपने उन आराध्यका सतत दर्शन करती देवी भुवनेश्वरी समीपके पर्वतशिखरपर विराजमान हों। यह सर्वथा स्वामाविक है।

्र पीपलका चमत्कार

[एक म्रुसल्मान मिस्त्रीकी जुवानी अपनी आँखों देखी विल्कुल सत्य घटना]

(लेखक---भक्त श्रीरामश्चरणदासजी)

संत वावा मळूकदासजी महाराजने कहा है— हरी डाल मत तोड़िये, लागै सूखा बान । दास मलूका यों कहै, अपनो-सो 'जिय' जान॥ हरी डालका तोड़ना पाप वताया है। दूसरे एक संतने कहा है—

साधू ऐसा चाहिये, जो दुखै दुखावे नाँय। फूऊ पात 'तोडें' नहीं, रहै बगीचे माँय।

आजके यावूलोग तुल्सी, पीपल आदिको पूजना और वृक्षोंमें जीव मानना सब वेकारकी वात बताते हैं और इसे दिकियान्सी विचार कहते हैं। पर 'भूत वही, जो सिर चढ़ वोलें' इस कहावतके अनुसार एक मुसल्मानने पीपलमें जीव होने और उन्हें भी हमारी माँति काटनेपर दुःख होने तथा हरे पीपलको, मानवताको तिलाञ्जलि देकर, लोभके वशीभूत हो, काटनेपर प्रत्यक्ष चमत्कार दिखानेकी जो हमें अपनी आँखों-देखी रोमाञ्चकारी सत्य घटना सुनायी, वह यहाँपर दी जाती है। इससे शास्त्रोंकी, पुराणोंकी वार्ते अक्षर-अक्षर सत्य सिद्ध होती हैं और मानवताको तिलाञ्जलि देनेका प्रत्यक्ष फल क्या मिल सकता है—यह प्रत्यक्ष होता है। घटना इस प्रकार है—

हरे पीपलको काटनेका और मानवके विश्वासघातका प्रत्यक्ष चमत्कार

सन्१९५७ जूनकी बात है, पिलखुआमें हमारा एक मकान बन रहा था। काम करनेवालोंमें एक राज था, जो जातिका मुसल्मान था। उसका नाम था मियाँ सईदखाँ, जो पिलखुआका ही रहनेवाला है। एक दिन दोपहरकी बात है, किसीने हमें मियाँ सईदखाँके सामने आकर सुनाया कि अमुक जगह काँग्रेसी सरकारकी ओरसे बंदर पकड़े जा रहे हैं और पकड़नेवाले उन्हें बड़ी-बड़ी सुरी यातनाएँ देकर पकड़ते हैं और फिर उन्हें पकड़-पकड़कर पिंजरेमें बंद करके अमेरिका मरनेके लिये भेज दिया जाता है। यह सुनकर समीको बड़ा दु:ख हुआ। इसपर मिस्नी मियाँ सईदखाँने कहा— 'भक्तजी! यह तो बंदरोंकी वात है, उन्हें दुःख होता ही है और जब दुःख होता है, तब वे रोते-चिछाते हैं और कीं-कीं करते हैं। जहाँपर बंदर पकड़े जाते हैं, वहाँ बड़ी भारी बीमारी महामारी फैलती देखी गयी है। यद्यपि हम जातिके मुसल्मान हैं, तो भी जो बात सत्य होगी, वह कहनी ही पड़ेगी। यह तो हुई बंदरोंकी बात, हमने तो एक हरे पीपलके बृक्षकी एक बड़ी विचित्र घटना अपनी आँखोंसे देखी है और अनुभव किया है पीपलमें भी हमारी-तम्हारी तरह जीव होता है तथा हमारी-तुम्हारी माँति ही उन्हें भी मुख-दुःखका अनुभव होता है। वह बोलता भी है और उसके काटनेका फल स्तानेका, विश्वासघात करनेका फल भी तुरंत मिलता है। वाकईमें वह देवता है, यह सब मैंने अपनी आँखोंसे देखा है।'

अव तो हमें तथा और सभी लोगोंको वड़ी उत्सुकता हुई और हमने कहा—'अच्छा, मियाँ सईदखाँ, जो भी तुमने अपनी आँखोंसे देखा हो, वह सच-सच ज्यों-का-त्यों हमें सुनाओ।'

सईदलॉन कहा— 'सुनिये' जो हमने अपनी ऑंलों देखा है, वहीं आपको सुनाते हैं—वह भी और कहींकी नहीं, इसी पिछखुआके पासकी और विल्कुल हमारी ऑंलों-देखी सत्य घटना है। एक वार हमारे एक मुसल्मान साथी बढ़ईने, जिसका नाम दलवीरखाँ था, एक राजपूतसे एक विल्कुल हरा पीपल खरीदा और उसकी कीमतके सौ क्पये राजपूतको दे दिये। उसने एक दूसरा हिस्सेदार भी कर लिया, जिसका नाम था इसाकखाँ वढ़ई। दलवीरखाँ और इसाकखाँमें आपसमें यह तय हुआ कि दोनो जने मिलकर पीपलको काट लेंगे और उसमें जो नफा होगा, दोनो मिलकर वाँट लेंगे। काटनेका दिन नियत किया गया।

पीपलद्वारा प्राणोंकी भीखकी याचना

जब पीपलके काटनेका दिन आयाः तब उसके काटनेसे ठीक पहले दिनकी रात्रिको दलवीरखाँको स्वप्नमें वहीं पीपल दिखलायी दिया और उसने दलवीरखाँसे कहा-'दलवीर ! तू मुझे काटे मत, सताये मत । तू मुझे अपना समझकर छोड़ दे और तूने जो मेरे मोल लेनेमें सौ रुपये उस राज रूतको दिये हैं, वे सब रुपये और जो तुझे मेरे काटनेपर मुनाफेंके रुपये मिलते, वे भी तुझे मिल जायँगे। मेरी जड़में अमुक जगह सोना रखा है, तू जाकर खोदकर उसे निकाल ले और वेचकर रुपये कर लें; पर तू मुझे काटे मतः। मुझे जीवन दान कर दे। वलबीरखाँ बढ़ई जागा और स्वप्नकी वात याद करके अचरजमें हुव गया। उसने आजतक अपने जीवनमें कभी ऐसा स्वप्न पहले देखा ही नहीं था। पहले तो उसने स्वप्नको झुठा समझा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि कहीं पीपलमें भी जान होती है और पीपलको भी संब-दुःखका अनुभव होता है तथा पीपल बोलता है। पर वादमें उसने सोचा—चलो, चुपचाप चलकर देखें सोना मिलता है या नहीं। इसमें हमारा विगड़ता भी क्या है; मिल गया तो ले आयेंगे, नहीं तो चले आयेंगे । ऐसा विचार करके वह उठा और चुपचाप उसी पीपलके पास जा पहुँचा । उसने पीपलके यताये स्थानपर खोदकर देखा तो सचमुच उसका स्वम विरुक्कल सत्य निकला और उसे मिट्टीमें दबी पीली चमचमाती सोनेकी सलाख प्राप्त हुई । अव तो उसके आश्चर्यका ठिकाना न रहा और वह फूला न समाया । हरे वृक्षोंमें भी जान होती है और वे भी हमारी ही भाँति सुख-दु:खका अनुभव करते हैं, यह उसे पक्का निश्चय हो गया। वह घरपर आया और अपनी वीवीको भी सब बातें बता दीं। पर फिर उसके मनमें पाप सवार हुआ और उसने मानवतासे गिरनेका निश्चय कर 'लालच बुरी वलाय'के अनुसार सोचा कि 'यह वात यदि मेरे दूसरे हिस्सेदारको मालूम हो गयी तो वह भी इसमेंसे आधे रुपये मॉंगेगा। इसलिये इस वातको ग्रप्त रखना ही अच्छा है, किसीको भी सुनाना ठीक नहीं। अतः उसने किसीको भी यह वात नहीं वतायी, उसे विल्कुल ग्रुप्त रखा।

अव पीपलके काटनेका जो दूसरा दिन नियत किया गया था, वह जब आया, इसाक अपनी कुल्हाड़ी लेकर दलवीर-खाँके पास पहुँचा । यह दलवीर इतना कृतझ निकला और मानवतामे इतना गिरा कि जब पीपलने इससे प्राणोंकी मिक्षा माँग ली थी और बदलेमें इसे भरपेट सोनेके रूपमें रूपये दे दिये थे, तब भी इसे संतीप नहीं हुआ और तिनक भी दया नहीं आयी । इसका बुरा समय भी आनेवाला था,

इसीलिये उसकी बुद्धि भ्रष्ट, हो गयी। वह कुछ भी विचार न करके अपनी कुल्हाड़ी उठा इसाकके साथ हो लिया। वृक्ष काटनेसे पहले वद्ई लोग गुड़ बाँटा करते हैं। हम भी उस दिन वहाँ जा पहुँचे थे और सोचा—चलो, मेलके हैं, रास्तेमें मिलते चलेंगे और गुड़ मिलेगा, उसे ले लेंगे। हम जाकर बैठ गये। वे दोनो आये और उस पीपलकी कटाई लगानेको तैयार हो गये। ज्यों ही दोनो बढ्इयोंने पीपलको काटनेके लिये कुल्हाड़ी चलायी कि कुल्हाड़ीके लगते ही एक-दम पीपलके अंदरसे खूनके फव्चारे छूटने लगे और आस-पास खड़े सभी मनुष्योंके कपड़े खूनसे भीग गये। यह देखकर समीको बड़ा आश्चर्य हुआ। किसीने भी आजतक अपने सारे जीवनमें ऐसी महान् आश्चर्यजनक घटना न देखी थीः न सुनी ही थी। वृक्षोंमेंसे इस प्रकार खूनके फव्वारे छुटना एकदम नयी घटना थी। दलवीरखाँ और इसाक-खाँने अपने जीवनमें एक नहीं, इससे पहले सैकड़ों ही हरे दरख्त काटे होंगे; पर आजतक किसी भी वृक्षमेंसे इस प्रकार खूनकी घारा बहती हुई और छूटती हुई नहीं देखी थी। यह क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य किसीकी भी समझमें नहीं आया । दलवीरखाँ वद्ईको तो सब मालूम थाः पर वह तो मानवताको तिलाझिल देकर और लोभके वशीभूत हो इस असली रहस्यको किसीको बतानेके लिये तैयार नहीं था । वह सबके सामने बिल्कुल ऐसा बना रहा कि जैसे औरोंकी भाँति यह भी कुछ नहीं जानता और उसे भी किसी वातका पता नहीं है।

होनी बड़ी प्रबल है। जो होना होता है, होकर ही रहता है। पीपलके द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाये जानेपर भी दलवीरको होश नहीं आया और वह काटनेसे बाज नहीं आया। उसने कोई परवा नहीं की और फिर कुल्हाड़ी चलाना—काटना ग्रुक कर दिया। दलवीरखाँ बढ़ईके एक ही लड़का था और वह बिल्कुल अच्छा तथा बड़ा तन्तुक्सत था। उसके किसी भी प्रकारकी वीमारीका नाम भी नहीं था। पर पीपल काटने, पीपलके सुध विश्वासघात करनेका बुरा फल आज उसे भोगना था— 'तुल्की' हाय गरीबकी कभी न खाली जाय।

ज्यों-ज्यों जङ्गलमें कुल्हाड़ी चलायी जा रही थी और पीपलको काटा जा रहा था, त्यों-ही-त्यों दलवीरखाँके इकलौते लड़केकी अकस्मात् हुई बीमारी बढ़ती जाती थी और ज्यों ही द्यामतक पीपल पूरा काटा गया, त्यों ही शामतक वह लड़का भी नर गया। अब तो सारे गाँवमें हा-हाकार नच गया। जो छड्का कछतक विल्कुछ चंगा थाः वह एक-दम केंने मर गया: 'इन रहत्यको कोई भी नहीं समझ सका और वारा गाँव उनके बरपर इकड़ा हो गया। दर्ख्वारखाँकी र्स्त्रीको इस सन्य बटनाका पता या कि किस प्रकार मेरे पापी पतिने पीपळके साथ विश्वासवात किया है। उसने सोचा कि पीरल्के द्वारा म्वप्नमें अपने प्राणोंकी भीख नौंगनेपर भी और वदलेमें सोनेकी सलाख दे देनेपर भी इसने पीपलको नहीं छोड़ा तथा मानदतामे गिरकर घोर दानवनाका काण्ड किया। उनीका यह महान् भवंकर द्रप्तरिणाम है जो हमारा इक्लोना लड़का विना किसी वीमारीके देखते-देखने मर गया। उंत्रेक वैर्यका वाँघ हुट गया और वह फूटफूटकर रोने ह्वां(, सिर बुन-बुनकर अपनी हार्ता पीटने ह्वां। सारा गाँव वा गया और किसीने दर्ख्वीरखाँको भी जाकर खबर कर दी: जिनमें वह भी भागा हुआ आवा और रोने-चिछाने लगा। जब उसकी स्त्रीने अपने पतिको आते देखाः तब वह और भी दोर-बोरसे रोने-चिल्लाने छ्या और उसने सनके सामने दामं छोड़कर अपने पार्या पतिकी छातीमें हाथ मारकर उसकी काळी करनतींका भंडाकोड्ड करना प्रारम्भ कर दिया। वह सबके सामने रोती हुई बोखी कि भेरे इकलौते बेटेको और क्तिनि नहीं मारा है: यह सामने खड़ा इसका पानी बान ही उन्हीं मौतका निम्मेवार है। इन पानी वापने ही अपने इक्छोते वेटेको मौतके घाट उतारा है। यही वेटेका हत्यारा है । इस पापीने जब पीपलने रातमें स्त्रप्न देकर अपने प्राणोंकी इसने भीख नाँग छी थी और इने सौ स्वये तथा उसके सारे सुनाकेकं स्पयेकं एवडमें सोनेकी सलाख दे दी थी। फिर भी इस पापीको सत्र नहीं हुआ और यह हत्यारा लोभके बशीनृत हो क़ुरुहाई। लेकर पीपलको काटने ना चट्टा । जब उसमेंने खूनको घार निकर्टाः चैर्ता कभी आव-तक नहीं देखी गयी थी। तब भी यह बाब नहीं आया:

नहीं माना और आखिर अपने इक्होंने बेटेको मौतके बाट उतारकर ही इसने दम हिया | हायपार्या! तेरा नाश हो जाय, तृने सारे घरको बरवाद कर दिया ।'

अत्र तो सारा गाँव:इस विस्कृत सत्य घटनाको सुनकर आश्चर्यचित हो गया । सभी लोग दाँनों-तले अँगुर्ला दवाने छने और हिंदुओंके शास्त्रोंकी वार्ते गय नहीं हैं वरं अक्षर-अश्वर सत्य है: यह कहने लगे । हिंदलोग जो हरे बृश्वमें जीव बनाते हैं और हरे क्बॉको काटना बोर पाप मानते हैं तथा वृञ्जोंने नी हमारी भाँति चुल-दुः लका अनुभव होता है। यह दतांत हैं। वह मत्य है। वे मानते हैं—पीनल तो माञ्चात देवता है। इसके पुजनमें बड़े-बड़े कार्य सिद्ध होते हैं और इसके अपमानने तथा इसके शायने महान् हानि होती है। इनको सभी हिंदु-मुसल्मान एक न्वरने स्वीकार करने लगे और सन्य मानने छने। सारा गाँव दलवीन्खाँको धिकारने लगा और वह भी फ़टफ़रकर और दहाड़ मारकर रोने हत्यारा हूँ । यदि में लोभके वद्य न होकर पीपलकी वात मान टेता और पीपटकी दी हुई सोनेकी सहाखपर ही संतोप कर लेता, पीपलके साथ विश्वानवात नहीं करता तो मेरा आँखींका तारा, णणप्यारा इक्लौना वेटा मेरे हाथने नहीं छिनता । मेरा थर वरवाद नहीं होता और मेन बुढ़ापा नहीं विगड़ता। खदाके वहाँ इंसाफ है। मैंने हकीकतमें दड़ा भारी गुनाह किया था; जो हरे पीपलको काटा और उनके नाथ विश्वास-चान किया । उसीका ननीजा मुझे खुदाने दिया । मैं अबसे कमी भूलकर भी हरे पीपलको नहीं काटूँगा। यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ।

वादमें उसने कभी हरा दृक्ष नहीं काटा । यह विल्कुल सत्य घटना ज्या यह सिद्ध नहीं करती कि मानवको दृक्षींके साय भी मानवोचित व्यवहार करना चाहिये ?

हिर ही सों छी छागी

रिसकवर हिर सुमिरै वड़भागी। हिर ही कहें, सुनै हिर ही अह हिर ही सों छो छागी॥ हिर ही को नित छाड़ छड़ावत हिर ही के अनुरागी। श्रीहरिदासी 'छछितकिसोरी' प्रेम परस्पर पागी॥

(१)

भगवान्की सहज कुपामें विश्वास करो

सप्रेम हरिस्मरण । मनुष्य दुर्बेल प्राणी है। जन्म-जन्मान्तरका उसे विवय-सेवनका अभ्यास सङ्ग भी विपयी जगत्का है। काम, क्रोध, लोभ, मोहके वश सदा वह योनि-योनिमें रहता आया है । इसलिये मनमें विकारों तथा दोपोंका रहना आश्चर्यकी बात नहीं है । पर भगवानकी ²कृपासे जब मनके दोप दीखने लगते हैं तथा उनके रहनेका दुःख् होने लगता है, तव वे नष्ट होने लगते हैं—'जाने तें कछ छीजिं पापी ।' वास्तवमें संसारके प्राणि-पदार्थीमें सुखकी कल्पना किसी-न-किसी अंशमें वनी रहती है, इसीसे अनुकूल विपयोंमें आसिक्त रहती है, उनके प्राप्त करनेकी कामना होती है तथा उनके न मिलने या नष्ट हो जानेपर दु:ख होता है । और इसीसे मनुष्यकी, जानते-समझते हुए भी, बुरे कर्ममें प्रवृत्ति होती है। कई बार भगवान्के नामपर भी नासमझीसे विषयासक्तिवश विपय-सेवन होता रहता है। पर भगवत्कृपापर विश्वास करके भगवान्के बळसे इस प्रवृत्तिको तथा इस प्रकारकी इच्छाओंको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये । इन्द्रिय-सुख-लालसा, मानकी इच्छा, शरीरके आरामकी कामना, अनुकूळ प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिकी लालसा---ये सभी हमारी यथार्थ भगवत्-प्रीतिमें वाधक हैं; परंतु इनका त्याग सहज नहीं है। इसिंखें इनके त्याग या नाशकी सन्ची इच्छा जाग्रत करके अपनेको सर्वथा निर्बेल मानकर सर्वसमर्थ प्रभुके शरण हो जाना चाहिये । प्रभु निर्वलके > वल हैं, असहायके सहायक हैं। वे ऐसे करुणामय हैं कि शरण होनेवालेके पापोंसे घृणा तो करते ही i— छोटे वन्चेका मळ जैसे माँ अपने हाथसे घो देती

है, उसी प्रकार खयं उसके पापोंको घोकर साफ कर देते हैं।

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।' 'पापयोनयःतेऽपि यान्ति परां गतिम्।'

—उनकी घोषणा है । वे शुद्ध होनेपर अपनाते हों, ऐसी बात नहीं है । कोई कैसी भी—बुरी-से-बुरी हालतमें हो, वह यदि भगवान्की शरणमें चला जाता है तो भगवान् उसे तुरंत अपना लेते हैं और तुरंत उसके पापोंका नाश कर देते हैं । अच्छा होनेपर रोगी वैद्यके पास क्यों जाय ! रोगकी अवस्थामें ही वह जाता है और वेद्य उसे अच्छा कर देते हैं । वैद्यकी सफलता रोगीको अपनाकर उसे अच्छा करनेमें ही है । इसीसे भगवान, प्रनीतोंकी प्रवा नहीं करते, शरण आये पामरोंपर प्रीति करते हैं —

ऐसी कौन प्रभु की रीति ।

बिरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरिन पर प्रीति।

इसिलिये कभी भी निराश न होकर सदा आशावादी रहना चाहिये। भगवान् करुणासागर हैं, उनकी सहज कृपासे हमारे सारे पाप-ताप तुरंत वैसे ही नष्ट हो जायँगे, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है। और यह विश्वास करना चाहिये कि भगवान्ने मुझे अपना लिया है। जहाँ ऐसा विश्वास होने लगेगा, वहाँ स्वाभाविक ही पाप-ताप नष्ट होने लगेंगे और जहाँ यह विश्वास सुदृढ़ और निश्चित हो जायगा, वहाँ फिर पाप-ताप रहेंगे ही नहीं। सारी अशान्ति नष्ट होकर शान्तिकी उपलब्धि हो जायगी—

सुहृदं सर्वभूतानां शात्वा मां शान्तिमृच्छति।

(२)

प्रार्थनासे रोगमुक्ति

प्रिय बहिन ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिळा | दैवी अनुष्ठान करानेकी शक्ति नहीं है तो

कोई बात नहीं, आप खयं अपने मनसे अपनी ही करुण भापामें सर्वशक्तिमान् सहजसुहृद् भगवान्से प्रार्थना कीजिये । इस साधनके सिवा मेरी जानकारीमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे मैं आपको बता सकूँ। विश्वासपूर्वक की हुई प्रार्थनासे मानस तथा शारीरिक सभी प्रकारके रोगोंका नाश हो सकता है। 'साइंस ऑव थॉट रिव्यू * नामक एक इंगलैंडके पत्रमें श्रीगिल्वर्ट हेनरी गेज नामक सज्जन लिखते हैं---जर्मनीके एक आदमीको 'शैशविक पक्षाघात' (Polio) का रोग जन्मके पहले ही वर्ष हो गया था। फलतः उनके दोनो पैर लक्तवेसे वेकार हो गये। उसके लिये प्रार्थना की गयी । चार महीनेके बाद समाचार मिला कि उनके पैरमें नवीन शक्ति आ गयी है। ४८ सालसे जो मांसपेशियाँ मरी हुई थीं, वे सिक्रय हो गयी हैं, उनका जीवन सब चिन्ताओंसे मुक्त, भगवद्-विश्वासपूर्ण और प्रकुल्लित हो गया है।'

प्रार्थनामें होना चाहिये विश्वास । आप करके देखिये । इसमें कोई हानि तो है ही नहीं । शेप भगवत्-कृपा ।

(3)

सिनेमा और फैशनका दुष्परिणाम

प्रिय महोदय, सप्रेम हिरस्मरण । आपका कृपापत्र मिळा । वर्तमान काळमें सिनेमाके कारण जो महान् पतन हो रहा है और फैशनके ळिये हमारी वहू-वेटियोंमें—खास करके पढ़ी-ळिखी बहनोंमें जो फिज्ळ्खर्ची बढ़ गयी है तया उसके कारण जो घोर दुरवस्था हो रही है, उसपर विचार करते ही हृदय काँप उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं । सबसे अधिक दु:खकी वात तो यह है कि इसको जीवनका उच्चस्तर या उन्नति वतळाया जाता है। सीता, सावित्रीके देशमें आज स्रीका सतीत्व कोई वस्तु ही नहीं रह गया है। पता नहीं भविष्यमें पतनकी यह परम्परा कितनी नीची जायगी और भारतीय पवित्र संस्कृतिका कितना हास होगा। आपने लिखा सो ठीक है—न कला दुरी चीज है, न मनोरखन । वशर्ते कि वह समाज और व्यक्तिके जीवनको उच्चस्तरपर ले जानेवाले हों। जो कला केवल कलाके लिये होती है—समाज तथा व्यक्ति-कल्याणका जिसमें कोई स्थान नहीं होता अथवा जो मनोरखन मनको अनर्गल अवैध विषय-मोगकी ओर प्रेरित करनेवाला होता है, वह 'कला' बस्तुतः 'काल' रूप होती है और वह मनोरखन नारकीय यन्त्रणाकी भूमिका होता है। यह स्मरण रखना

अभी हालमें बम्बईके कोलाबाक्षेत्रमें पुष्पाभवनपर छापा मारकर पुलिसने एक सिनेमा-अभिनेत्रीको पकड़ा था, जो फैशनकी छालसाको पूरा करनेकी धुन और अपने भविष्यकी ऊँची कल्पनामें पगली लडकियोंसे जघन्य नीच कार्य करवाती थी। इसके यहाँ कुछ ऐसी फैशनेबल लड़कियाँ रहती हैं, जो पढ़ी-लिखी, सुन्दर, ऊँचे खप्त देखनेवाली तथा अच्छे घरानोंसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । पुलिसने जासूस नियुक्त करके पूरी छानवीनसे इस अड्डेका पता लगाया और घोबीतालावके किसी होटलमें ऐसी ही एक और छड़कीको गिरफ्तार किया । यह समाचार अजमेरसे प्रकाशित साप्ताहिक 'नवज्योति' में छपा था । यह तो एक घटना-प्रसङ्ग है; परंतु देशभरमें कहाँ-कहाँ किस-किस प्रकारसे ऐसे कितने पतनके नये-नये रास्ते निकल रहे हैं, उनकी संख्या ही नहीं है । जिस कला और मनोरञ्जनका यह परिणाम हो, उसकी समाजके कल्याणके छिये आवश्यकता वतायी जाय-इसे हमारे देशके दुर्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता

^{* &#}x27;Science of Thought Review', Chichester, Guly, 1959, page 258

है। हमारे भावी आशास्थल नययुवक और नवयुवतियोंका कितना घोर पतन हो रहा है—इसपर जरा गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है । शेष भगवस्क्रपा।

(8)

दैन्यका सचा अर्थ

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र मिळा। आपके प्रश्नोंका उत्तर निम्नलिखित है—

दैन्यसे अभिप्राय है--- 'अभिमानका नारा' । अमिमानी मनुप्यसे दूसरोंका अपमान हुए बिना नहीं रहता । किसी-न-किसी वस्तुको, परिस्थितिको, भावको लेकर वह अपनेको ऊँचा और दूसरेको नीचा समझता है। पर यह अभिमान उसको साधनपथसे गिरा देता है । इसीछिये श्रीचैतन्यदेवने 'तृणादपि स्रनीच' होनेके लिये कहा था। जो अपनेको एक राहमें एडे तिनकेसे भी नीचा माने, उसको किस वातका अभिमान होगा ? यह दैन्य सहज—स्वाभाविक होना चाहिये । दैन्यका भी एक अभिमान हो जाया करता है। 'मेरे जीवनमें कितना दैन्य है, और दूसरे लोग कितने अभिमानी हैं, अत: मैं उनसे अच्छा हूँ---सहुणी हूँ'--ऐसा वड्प्पनका भाव मनमें आ जाता है। इससे सावधान रहना चाहिये । मनुष्य भगवानुसे प्रार्थना करते समय अपना दैन्य प्रकट करता है; पर उसमें वस्तुतः दैन्यका पता तभी लगता है, जब दूसरा कोई उसके किसी गुणपर आघात करे और वहाँ सहज दैन्यके कारण उसे क्षोम तो हो ही नहीं, वरं यह ध्यानमें आये कि यह सच कह रहा है, और। उसके प्रति सङ्गाव हो । ऐसा दैन्य भगवानको वड़ा प्रिय होता है और भगवत्कुपा-प्राप्ति साक्षात् भगवत्प्राप्तिका यह एक अमोघ परम सरल साधन है कि अपनेमें सच्चे अर्थमें असमर्थताका बोध होकर दैन्य, आ जाय और दीनबन्धु मगत्रान्की सहज

सुद्धदता और सर्वशक्तिमत्तामें अखण्ड विश्वास हो जाय ।
यह होते ही तत्काल भगवत्क्रपा प्रकट होकर फलित
हो जाती है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, वह
प्रभुका निजजन बन जाता है और उसे भगवान्की
प्राप्ति हो जाती है । जैसे विजलीके 'ऋणात्मक' या
'अभावात्मक' (Negative) और 'धनात्मक' या
'भावात्मक' (Positive) दो तारोंके मिलते ही विद्युत्
उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही 'दीनता' और 'सर्वशक्तिमत्ता' अर्थात् 'अभाव' और 'पूर्णत्व' के यथार्थतया
मिलते ही परिपूर्णतम परम साध्य भगवान्की प्राप्ति
हो जाती है । अतएव अपनेको सच्चे अर्थमें 'दीन'
वना ले और भगवान्के अनन्त शक्तिमय सौहार्दमें अखण्ड
अनन्य विश्वास कर ले।

दूसरे प्रश्नके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि ·····सजनकी स्थिति वही जानते हैं और जानते हैं सर्वज्ञ भगतान् । मुझको कुछ भी पता नही । हाँ, मुझसे वे अवस्य ही अत्यन्त उच्च हैं, उनके साथ मेरी तुलना करना ही भूल है। वे यदि अमूल्य रत हैं तो मैं काँचका एक नगण्य तीखा दुकड़ा हूँ। मेरी वात मैं क्या बताऊँ ! दूसरे क्या कहते हैं, क्या मानते हैं—यह उनकी अपनी दृष्टि है। और उनको मैं समझाने जाऊँ तो वे समझेंगे भी नहीं । पर मेरी अपनी दृष्टिसे मैं सभी साधारण मनुष्योंकी भाँति दुर्बळताओंसे भरा एक मनुष्य हूँ । मुझमें कोई भी विशेषता नहीं है। 'एक विशेपता है और उसे <u>मैं मुक्तकण्ठसे</u> निस्संकोच खीकार करता हूँ कि अकारणं कुपालु, खुभावसे ही सुद्धद् सर्वशक्तिमान् भगत्रान्की मुझप्र अनन्त कृपा है, (जो सभीपर है) और उस कृपासे ही मुझे पद-पदपुर उसका अनुभव होता है। शेप भगवत्कृपा।

(4)

पापका प्रायश्चित्त-पश्चाताप

प्रिय बहिन, सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला ।

٠,

ヹ

आपकी मानस न्यथाका कारण तो बहुत ठीक है, परंतु अव उसके लिये चिन्ता-विषाद करनेमें कोई लाम नहीं। वचपनमें गलती हो गयी, उसके लिये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त तो पश्चात्ताप ही है और वह आपको है ही। अव आपका जीवन परम पवित्र है, कहीं कोई दोप आपमें है नहीं । यही प्रायश्चित्त है । इसपर भी यदि आप और कुछ करना चाहें तो पापनाश तया प्रमुकूपाके विश्वासके साथ 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥—इस मन्त्रकी सौ माला (प्रत्येक माला १०८ दानोंकी) धीरे-धीरे जप कर छें। इससे आपके पापका नाश हो जायगा।

घरमें या वाहर किसीसे भी, पतिदेवसे भी इस वातकी कभी भूळकर भी चर्चा मत कीजिये। यह उनको धोखा देना नहीं है---उनको दुश्चिन्ता, दु:ख और नये भयानक कलहसे वचाना है। मेरे पास एक उदाहरण है--एक बड़े सीघे हृदयकी बहिनने सरखतासे अपने वचपनकी कोई भूल खामीको वता दी। वह स्वयं निर्दोप भी थी। परंतु उसकी बात सुनते ही पतिको इतना क्षोभ हुआ कि उसने अपनी संतानवती पतीको सदाके लिये घरसे निकाल दिया। वह नितान्त दुखी हो गयी। उसका दस वर्पका सुखी विवाहित जीवन मटियामेट हो गया । पतिको बहुत समझाया भी गया, पर उसका मन नहीं पलटा । अनएव आप अपनी इस वातको कहीं भी प्रकट करनेकी भूछ मत कीजियेगा।

अब जीवनको परम पवित्र रखिये। सर्वथा पतिकी अनुगामिनी और सेत्रापरायण वनकर रहिये । भगवानके पवित्र नामोंका जप कीजिये। विश्वासपूर्वक भगवत्प्रार्थना कीजिये। भगवत्कृपासे बड़े-से-बड़े पाप नप्ट हो जाते हैं। भगवानुकी शरण प्रहण कीजिये--

सनमुख होइ जीव मोहिं जवहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥

अशान्ति और चिन्ताको त्यागकर अतएव भगवत्क्रपापर विश्वास कीजिये । दोप भगवत्कृपा ।

दान दो

भूखे जनको अन्न-दान दो, प्यासेको दो जलका दान। वस्त्र-दान दो, मानहीनको वख्रहीनको सचा मान॥ भय-विद्वलको अभय-दान दो, शरणहीनको आश्रय-दान। शोक-विकलको शान्ति-दान दो, आतुर जनको सेवा-दान॥ दुःख-पतितको धेर्य-दान दो, रोगी जनको औपध-दान। पय भूलेको मार्ग-दान दो, दो निराशको आशा-दान॥ द्रो, संशयालुको ज्ञानहीनको ज्ञान-दान श्रद्धा-दान । दो, नास्तिकको ईश्वरका ज्ञान॥ धर्भ-दान धर्महीनको जो। जिसको। जब आवश्यकहो। करो तभी उसको वह दान। जो तुम कर सकते हो। पर मतकरो कभी उसपर अहसान॥ मत समझो दाता अपनेको, करो न कुछ भी तुम अभिमान। सविनय करो समर्पण प्रभुकोः प्रभुकी वस्तु सहित सम्मान ॥

なんべんなんなんなんなんなんなんなんなん

निन्दा महापाप

(हेख्क-श्रीअगरचन्दजी नाहटा)

प्रत्येक मनुप्य चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो। कोई
मी व्यक्ति अपनी निन्दा सुननेको तैयार नहीं, पर दूसरोंकी
निन्दा करनेमें हर व्यक्ति तेयार मिलता है। 'आत्मनः
प्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत' इस महान् आदर्श
वाक्यके अनुसार मनुप्यको वैसा व्यवहार दूसरेके प्रति नहीं
करना चाहिये, जिसे वह अपने प्रति होना नहीं चाहता।
अर्थात् जब हम दूसरोंद्रारा की गयी अपनी निन्दाको बुरा
समझते हैं, सहन नहीं कर सकते, तब हमें भी दूसरोंकी
निन्दा नहीं करनी चाहिये। जैन आगमोंमें निन्दकके लिये
कहा गया है कि वह पीठका मांस खानेवाला है अर्थात्
पीठ-पीछे दूसरोंकी बुराइयोंको कहकर वह उनके दिल दुखानेवाला है। अतः निन्दा एक तरहसे हिंसाका ही एक प्रकार
है; क्योंकि तन, मन, वचनसे किसीका भी किसी तरहसे
दिल दुखाना, दिलको या शरीरको-चोट पहुँचाना हिंसा है।

संसारमें जितने भी प्राणी हैं, सभीमें कुछ गुण और कुछ दोप रहते हैं। सर्वथा निर्दोष तो परमात्मा या परमेश्वर माना जाता है। रोप सभीमें गुणोंके साथ दोष भी रहे हुए हैं। किसीमें गुणोंका आधिक्य है तो किसीमें दोपोंका। जिसे हम एकदम दोषोंका भण्डार कहते हैं, उसमें भी कोई-न-कोई गुण या विशेषता खोज करने या ध्यान देनेपर अवश्य मिलेगी। इसलिये ज्ञानियोंने कहा है कि निन्दा या आलोचना करनी हो तो अपने दोषोंकी करो, जिससे वे दोष कम हो जायँ या नष्ट हो जायँ। दोषोंके प्रति अरिच होना, दोषोंको दोषके रूपमें समझना और दोषोंके निवारणमें प्रयत्नशील होना—यही गुणवान् चननेका सरल उपाय है। जितने-जितने अंशोंमें दोप कम होंगे, उतने ही अंशोंमें गुण प्रकट होंगे। मनुप्य गुणी चनना चाहता है, जिससे लोग उसकी प्रशंसा करें; पर दुर्व्यसनों और दोषोंसे छूटनेका पुरुषार्थ नहीं करता, यही उसकी सबसे बड़ी कमी है।

इतना ही नहीं, मनुप्य इससे विपरीत मार्गपर मी चलता है। वह अपनी आलोचना या निन्दा न करके दूसरों-की निन्दा करता है, जिससे उसे तिनक भी लाभ नहीं होता; अपितु बहुत बड़ी हानि होती है। जिसकी भी निन्दा की जाती है, उससे स्वाभाविक वैर-विरोध बढ़ता है, प्रीति और मैत्री टूट जाती है। वह उसे विरोधी मानकर बदला लेनेका भी प्रयत करता है, फिर चाहे सुयोग न मिलनेके कारण वह उसमें सफल न हो सके। निन्दक व्यक्तिको कोई भी अच्छा नहीं मानता; क्योंकि निन्दा एक बुरी आदत है। आज वह किसी एक व्यक्तिकी निन्दा करता है तो कल वह दूसरेकी भी निन्दा करेगा। आज किसी दोषी व्यक्तिकी निन्दा करता है तो कल वह अपनी उस बुरी आदतके कारण या स्वार्थभङ्ग होनेसे निर्दोप व्यक्तिकी भी निन्दा कर वैठेगा । इस निन्दासे उस व्यक्तिके 'अहं' को ठेस पहुँचेगी, जिसकी वह निन्दा करता है; अतएव हानि तो अनेक तरहसे होती कुछ भी नहीं होता । यदि किसीके ही है. लाम वास्तविक दोषोंकी वह निन्दा करता है तो भी उसकी निन्दासे उस व्यक्तिके दोषोंका सुधार नहीं होगा और यदि किसीकी इही निन्दा कर देता है तब तो महान् पाप है ही। दूसरेके दोपोंकी अधिक चर्चा करना। अपनेमें उन दोपोंका प्रादुर्भाव करना है। इसलिये सभी महापुरुषोंने निन्दाको महापाप बतलाया है। संत कबीर कहते हैं---

दोष पराये देख कर, चल्या हसंत हसंत । अपने च्यंति न आवई, जिनको आदि न अंत ॥ जै कोउ निंदे साधु कूँ, संकट आवे सोय । नरक माँय जामें मरे, मुक्ति कबहुँ न होय॥ होक बिचारा निंदई, जिन्ह न पाया ज्ञान । राम नाँव राता रहे, तिनहिं न भावे आन ॥ कबीर घास न निंदिये, जो पाँउ तिक होइ । उड़ि पड़े जब आँख में खरी हुहेला होइ॥

अर्थात् 'मनुष्य दूसरोंके दोप देखते हुए हँसता है, पर अपने दोषोंकी ओर तिनक भी ध्यान नहीं देता, जिन दोषों-का आदि-अन्त ही नहीं है। जो व्यक्ति किसी सत्पुरुषकी निन्दा करता है, उसे अवश्य ही संकट मिलेगा, वह नरकमें जन्मेगा और मरेगा, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। संत कबीर कहते हैं कि अपने पैरों-तले पड़े घासकी भी निन्दा न करे; क्योंकि वह छोटा-सा तिनका भी यदि उड़कर आँखमें पड़ जायगा तो तुम्हें बहुत दु:ख होगा।' बेचारे अज्ञानी जीव दूसरोंकी निन्दा करते हैं। वास्तवमें उन्हें उसके महान् दोषका ज्ञान नहीं है । रामके नामको रटनेवालेको तो दूसरेकी निन्दा कभी रुचिकर हो ही नहीं सकती ।

हम दूसरोंकी निन्दा न करें, संतोंने केवल इतनी ही शिक्षा नहीं दी, इससे आगे यदकर उन्होंने यह भी कहा है कि तुम्हारी निन्दा करनेवालोंके प्रति भी तुम द्वेप या घृणा न करो । वे अज्ञानी व्यक्ति स्वयं ही अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मारते हैं । अतः वे करणाके पात्र हैं, घृणा और द्वेपके नहीं । यदि हम उनके द्वारा की जानेवाली निन्दाके प्रति ध्यान न दें तो हमारे मनमें कोई बुरा भाव उत्पन्न नहीं होगा । निन्दक तो विना कुछ लिये ही हमारे पापरूपी मेलको धोकर हमें निर्मल बनाता है । हमारी जिन वार्तोकी वह निन्दा करता है यदि वे दोप हमारेमें हैं तो उस व्यक्तिका हमें उपकार ही मानना चाहिये कि उसने हमारे दोपोंको वताकर हमें सजग कर दिया, दोपोंके दूर करनेका मौका दिया । इसीलिये संतोने कहा है कि निन्दकको दूर न करके अपने नजदीकमें वसाओ, उससे द्वेप न कर उसका आदर करो । संत कवीरने इसी मानको नीचेके पर्दोमें वड़े सुन्दर ढंगले कहा है—

निंदक नियंर राखिये, ऑगन कुटी छवाय । विन सातुन तिन पानियाँ, निरमक करें सुभाय ॥ निंदक दूर न कीजिये, दीजे आदर मान । निरमक तन, मन, सब करें वक वक्त आन हि आन ॥

महाकवि 'समय-सुन्दर'ने अपने निन्दा-परिहार गीत-द्वयमें वड़ा ही सुन्दर प्रवोध दिया है—

(१)

कीर्ज जीव पराई, निंदा न भराई । पिंड निंदा पापर्ड नाकहि जाई, निश्चय निंदक कहाई । चंद्रार चौथः निंदक होई, अपवित्र रसना निंदक दोई । सम भभुक निंदक मांस 'समय सुन्दर' कहई निंदा न कर जो, पर-गुण देखि हरख मन धर जो। (२)

निंदा मत करज्यो कोई नी पारकी रे, निंदाने बोट्याँ महा पाप रे। वैर विरोध वाधिह घणा रे, निंदा करता न गिणै साई बाप रें। १।

वरुतीं काँ देखो दूर तुम ₹, सव कोई है। देखो पगमां वलती धोया परनां मैरुमा लगडा ₹, कही किम होइ रे। २। জননা सँभाङो सबको आपणो रे. भाप परि निंदानी 15 मुको टेव अवगुणै सव भरवा रे, थोडा भणा केहना निक्तया चूर्ये करवा नेव रै। ३। ते थाय नारकी रे निंदा करइ कीष् जाई रे। जप सब तप निंदा करो तो करजो आपणी जिम स उद्ध वारउ थाय Ì, ग्रज्यो सहको तणो गुण देखउ विचार रे। जिहं मां एक पर्इ सुख पामस्यो 'समय सुन्दर' कहइ सुखकार रे । ५।

महातमा बुद्धने कहा है—'जो दूसरोंके अवगुण वखानता है, वह अपना अवगुण वखानता है।' महाभारतमें कहा है— 'जुर्जनोंको निन्दामें ही आनन्द आता है। सारे रसोंको चखकर कोआ गंदगीसे ही तृप्त होता है।' तामिलमें कहा गया है— 'निन्दक और जहरीले सॉप दोनोंके दोन्दो जीमें होती हैं।' इसमाइल इवन् अवीवकरने कहा है—'सारे संसारमें विवेक-भ्रष्ट वह आदर्मी है, जो लोगोंकी निन्दामें दत्तचित्त रहता है, जैसे मक्खी रुग्ण स्थानोंपर ही वैदा करती है।'

अजमेरसे प्रकाशित 'सिवता'में निन्दाके सम्बन्धमें बहुत ही अच्छा लिखा गया है कि 'निन्दा एक जघन्य पाप है और है एक भयंकर अभिशाप । निन्दासे जितनी हानि स्वयं निन्दककी होती है, उतनी हानि उन व्यक्तियोंकी नहीं होती, जिनकी निन्दा की जाती है। वे व्यक्ति यदि उदार और समझदार हों तो निन्दकके द्वारा अपने दोपोंकी चर्चा सुनकर निरन्तर अपना सुधार करते रहते हैं और एक दिन नितान्त निर्दोप और निष्पाप वन जाते हैं। यदि वे व्यक्ति क्षुद्राशय होते हैं तो वे वदलेमें अपने निन्दककी निन्दा करने ठगते और स्वयं मी निन्दक वन जाते हैं। अपने-अपने निन्दकोंकी निन्दा कर-करके स्वयं मी निन्दक वन जानेसे ही, संसारमें निन्दकोंकी संख्या इतनी अधिक हो गयी है। निन्दा कमी मी सहायता या सुधारके भावसे नहीं की जाती। अपितु क्षुद्राश्यता या वदनाम करने-

į

की दृष्टित ही की जाती है। निन्दककी दृष्टि किसी के गुणोंपर नहीं, दोपोंपर ही पड़ती है। निन्दक दोपोंका ही दर्शन करता है, दोपोंका ही वखान करता है और दोपोंका ही चिन्तन करता है और जो जैसा देखना वोल्या, सुनता और सोच्या है, वह स्वयं वैसा ही वन जाता है। दूसरोंके दोपोंका दर्शन, वर्णन, श्रवण और चिन्तन करते-करतें निन्दक स्वयं दोपोंकी खान वन जाता है, वह स्वयं दोपोंसे भरपूर भर जाता है।

कई व्यक्ति कहा करते हैं कि 'किसीके वास्तविक दोगोंका वर्णन करनेमें क्या बुराई है ? वह तो सची वात है, निन्दा नहीं। 'पर यदि किसीके दोगोंको सुधरवानेकी ह्मारी भावना है तो हम उन दोबोंका प्रकाशन दूसरोंके आगे क्यों करें ? उसी व्यक्तिको ही एकान्तमें प्रेमपूर्वक क्यों न समझायें ? यदि हम वैसा करते हैं तो वास्तवमें वह एक उपकारका काम है। पर साधारणतया उस व्यक्तिके सामने उसके दोगोंको कहते हमें संकोच या भय होना है और दूसरोंके सामने मूल व्यक्तिके परोक्षमें बढ़ाचढ़ाकर उसके दोगोंको उद्घाटन करते हैं। यह निन्दा ही है। निन्दा और समालेचनामें बड़ा अन्तर है, उसे भी हमें ठीकसे समझ लेना चाहिये। 'सविता' के उपर्युक्त अङ्कमें इस सम्बन्धमें लिखा गया है कि 'निन्दा और समालेचनामें वहुत अन्तर है। निन्दा व्यक्तिकी की जाती है और व्यक्तिगत देनके कारण की जाती है। समालेचना कृति,

रचना, सिद्धान्त, मन्तव्य और मान्यताकी की जाती है। ईप्यी-द्वेपसे रहित होकर सदाशयताके साथ की जाती है।

निन्दक और समालोचकमं भी अन्तर है। जो ईप्यां-द्वेपके वर्शाभृत होकर किसीकी व्यक्तिगत निन्दा करता है, वह निन्दक है और जो निष्पक्ष होकर सदाशयताके साथ शालीनतापूर्वक किसीकी कृति, रचना, सिद्धान्त, मन्तव्य या मान्यताकी विवेचना करता है, उसे समालोचक कहते हैं। जय समालोचक समालोचना करता हुआ पक्षपात या द्वेपके कारण निराधार और मिथ्या दोपारोपण करके सम्बन्धित व्यक्तिके व्यक्तित्वपर आक्रमण करता है, तब वह समालोचक समालोचक न रहकर निन्दक वन जाता है और उसकी समालोचना समालोचना न होकर निन्दा हो जाती है।

समालोचना एक परमोत्कृष्ट कला है। नहीं है। एक परम पुनीत साधना भी है । आस्तिक, धर्मात्मा, निरिममान, अनहंकार, अनासक, निःस्पृह, निर्मल साधनाशील, बहुज और बहुश्रुत जन ही समालोचकके पुनीत आसनको सुज्ञोभित कर सकते हैं। सचा समालोचक बनना एक कठिन साधना है, तो सची समालोचना करना एक अलौकिक सिद्धि है।

संक्षेपमें लिखनेका सारांश यही है कि आलोचना हम अपने दोपोंकी करें, दूसरोंके तो गुण ही ग्रहण करें। परायी निन्दा करना महापाप है'। इस वाक्यको सदा ध्यानमें रखें।

仍永永安东东东东东东东东东东

प्रेम, सौन्दर्य, आनन्दकी सरिता

तरा मधुर प्रेम, सुभग सौन्दर्य और चिन्मय आनन्द। छाया मेरी सारी सत्तामें है भरा पूर्ण खच्छन्द॥ त्रिविध रूपकी सरिता होकर एक, वढ़ी अति ओर न छोर। बही वेगसे, मुवित हो मैं, विवश वढ़ चळा तेरी ओर॥ ओत प्रेत हुआ, न रहा अस्तित्व स्वतन्त्र कहीं मेरा। तेरी ही चेतना, शक्ति, द्युति, भाव-अभाव सभी तेरा॥ है अनन्त आनन्द, प्रेम सीमा-विरहित, सौन्दर्य अपार। पूर्ण ज्ञान युत परम शान्ति माधुर्य पूर्ण सारा आधार॥ पूर्ण प्रकाशित ज्योति बना यह मूर्तिमान तेरा शुचि धाम। तुझमें ही तेरी लीलाका बना विलक्षण रूप ललाम॥

西京在京京东京东京东京东京

पढ़ो, समझो और करो

(?)

पुनर्जन्मका ज्वलन्त प्रमाण

पूर्वजन्मका वृत्तान्त वतलानेवाले अनेक वालक-वालिकाओंके संवाद समाचार-पत्रोंमें निकलते रहे हैं; किंतु मध्य-प्रदेशके छतरपुर नगरमें श्रीमनोहरलाल मिश्र एम्० ए० की सुपुत्री कुमारी खर्णलताने पूर्वजन्म-स्मृतिका अत्यन्त विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

इस वालिकाको दो पूर्वजनमेंकी स्मृति है। एक जन्ममें वह कटनीमें श्रीहरिप्रसाद पाठककी वड़ी वहन 'वूँदा वाई' थी और दूसरे जन्ममें सिलहटके रमेश-बावूकी पुत्री 'कमलेश'।

वर्तमान जन्ममें, तीन-चार वर्षकी अवस्थामें अपने निहाल जवलपुरसे माता-पिताके साथ पन्ना आते समय कटनीके रेलवे पुलके सभीप उसे एकाएक अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी । उसने कहा कि 'कटनीमें हमारे वाबूका घर है, उनके यहाँ अच्छी चाय पीनेको मिलेगीं । किंतु उसके इस कथनपर कोई ध्यान नहीं दिया गया । पन्ना पहुँचकर वालिकाने अपने कटनीवाले घर इत्यादिका पूरा विवरण दिया और अनेक बातें बतलायीं; किंतु मिश्रजी उसकी वार्तोको मनोविक्नति-जन्य प्रलाप मानकर उसका उपचार कराते रहे ।

पाँच वर्पकी अवस्थामें एक दिन उसने अकस्मात् ही एक अन्य पूर्वजन्ममें अभ्यस्त बँगञ्ज-भापासे मिछती-जुछती वोछीके दो गीत नृत्य करते हुए सुनाकर अपनी माताको और भी घवरा दिया । गीतोंकी भागा न समझ पानेके कारण मिश्रजीने डॉ० डी० एन० मुखर्जी नौ-गाँवको खर्णछतासे वे गीत सुनवाये । उन्होंने जाँच करके यही निर्णय दिया कि कन्यामें कोई मानसिक विकृति नहीं है; इसे अपने पूर्वजन्मके बँगछासे* मिछती-जुछती भाषाके गीत याद हो आये हैं। यह ज्ञात हो जानेपर भी कि खर्णळताको पूर्वजन्भोंकी स्मृति है, ज्ञमेळसे वचनेके ळिये मिश्रजी इस
ओर उदासीन ही रहे; किंतु प्रो० राजीवळोचन अनिहोत्रीकी पत्नीद्वारा खर्णळता-कथित पूर्व-जन्म-परिवारविवरणादिकी पुष्टि होने तथा गतवर्ष तुळसीजयन्ती-उत्सवपर छतरपुर आये हुए सागर-विश्वविद्याळयके उपकुळपति
श्रीह्यारकाप्रसाद मिश्रके इस वाळिकाके वृत्तान्तमें
श्रीळोकनाथ पटेरियाकी प्रेरणाके कारण अभिरुचि
लेनेसे, पूर्वजन्म-विपयक शोध-कार्य करनेवाळे अनेक
महानुमाव—जैसे श्री एच० पी० पस्तोर 'सोहम्',
श्रीहेमेन्द्र वनर्जी, संचाळक सेठ सोहनळाळ इन्स्टीळ्यूट
पारासाइकोळाजी गंगानगर राजस्थान इत्यादि इस ओर
आक्रष्ट हुए । श्रीवनर्जीन कुमारी खर्णळताकी वार्ती
एवं गीतोंका टेप—रेकार्डिङ्ग किया और कटनीके सम्बद्ध
परिवारको सूचना दी ।

फलतः कुमारी खर्गछताके पूर्वजन्मके छोटे भाई श्रीहरिप्रसाद पाठक (जो अब ६२ वर्पके हैं) छतरपुर आये। खर्गछताने उन्हें न केवछ पहचान छिया, प्रत्युत उनके प्रभोंके तथ्यसम्प्रत उत्तर देकर उन्हें सचमुच पूर्वजन्मकी वहन होनेका विश्वास भी करा दिया।

पाठकजीने अपने वहनोई ('वूँदावाईं पित)
मैहरनिवासी श्रीचिन्तामिंग पाण्डेयसे जब यह सब हाल
कहा, तब वे भी अपने पुत्र मुरलीको लेकर मिश्रजीके
पास छतरपुर आये और अनेक कूट प्रश्नोंद्वारा जाँच
करके उसी निष्कर्षपर पहुँचे, जिसपर पाठकजी पहले
पहुँच चुके थे। अन्ततः दिनाङ्क १२-७-५९ को
पाठकजीकी मोटरमें मिश्रजीको सपरिवार मेहर, कटनी
और जवलपुर जाना पड़ा और इन सभी स्थानोंपर
जिन-जिन महानुभावोंने जो-जो प्रश्न पूछे, उनके सही
उत्तर देकर तथा पूर्वजन्ममें सम्पर्कमें आनेवाले अनेक .
व्यक्तियोंको पहचानकर कुमारी स्थालताने सबको

स सिछहट आसाममें है—आसामी मापा वँगलासे
 मिलती-जुलती है ।

आश्चर्यमें डाल दिया । कटनी और जवलपुरके स्थानीय पत्रोंके अतिरिक्त दि॰ २१—७—५९ के 'नवभारत टाइम्स'में भी खर्णलतासम्बन्धी संवाद छप चुका है ।

अभी एक पूर्वजन्मकी स्मृतिकी ही जाँच हुई है। विस्तारमयसे पूरा विवरण यहाँ नहीं दिया जा सका। किंतु जो लोग भारतीय धर्म एवं दर्शनमें श्रद्धा नहीं रखते, उनके लिये खर्णलता एक जीती-जागती चुनौती है और परीक्षासे सही प्रमाणित होनेवाली उसकी पूर्वजन्म-स्मृति पुनर्जन्मका ज्वलन्त प्रमाण है।

--- गोकुलप्रसाद त्रिपाठी, एम्॰ ए॰, एल्॰टी॰, साहित्यरत्न

√_(₹)

वहिनसे घड़ा नहीं उठता था, तव ?

उस दिन वम्बई राज्यके वित्तमन्त्री डा० जीवराज मेहता वड़ौदा गये थे । खागत-समारोहके अफसरोंसे घिरे डा० मेहता जब चले जा रहे थे, तब रेलके प्लेटफार्म-पर बने पुलपर एक नारी गोदीमें लिये बच्चेको एक बाँहसे सँमालती, दूसरे हाथसे बड़ा घड़ा सँमाले उस पुलपर जा रही थी । उक्त बहिन घड़के उठानेमें तकलीफका अनुभव कर रही थी । वह बड़ी ही कठिनाईसे चल रही थी । डा० मेहता दौड़े और उस बिहनका घड़ा अपने हाथमें उठा लिया । विहन केवल बच्चेको सँमालते हुए पुलसे उत्तर गथी । तब डा० मेहताने घड़ा उक्त बिहनको सँमला दिया । × × × लोग मूले न होंगे कि डा० जीवराज मेहता राष्ट्रिपता महात्मा गाँधीके निजी उपचारक भी थे ।

जी, उस घड़ेको, उस वहिनके घड़ेको उठाते या सौंपते हुए फोटो खिंचवानेकी अधमताका नाम न मन्त्रित्व है, न देशभिक्त । डा० मेहताका उदाहरण किसी भी राजनीतिकया अराजनीतिक संस्थाको जीव-दान दे सकता है। वह सहानुभूति थी—विशुद्ध, नि:स्वार्थ, निरुद्देश्य।

ر कर्मवीरसे साभार)

इनाम देना ही पड़ा पुरानी वात है। मैं उन दिनों महकमे जंगलातमें कंजर्वेटर ऑव फौरेस्टस्का कैंप क्रर्क था। अल्मोड़ेके वाद रामगढ़में कैंप पड़ा था। सबेरे साह्य, मेमसाहिया, खटासी, चपरासी और ट्यामग सत्तर-अस्सी कुळी भुवाळीको चले गये। उनमें एक कुळी वह भी था, जो खजानेका वक्स ले गया था। वक्स देनेसे पहले उसमेंसे अठारह रुपये और कुळ आने-पाई दूकानदारका हिसाव चुकता करनेके छिये निकालकर मैंने कोटकी जेवमें डाल टिये थे। मेरे खानेके टिये मेरा निजी नौकर पराँठे वनाकर कटोरदानमें वंद कर चला गया। मेरे साथ यथापूर्व एक चपरासी और सवारीके लिये एक घोड़ा रह गया था।

खाना खाकर मैंने अपने कोटसे रुपये निकाले और दूकानदारको देकर मैं घोड़ेपर सवार होकर चपरासीके साथ चल दिया। लगभग एक फर्लाग चले होंगे कि दूकानदारने आवाज दी—'अरे वावूसाहव, अरे वाबूसाहव, आप तो वैसे ही चल दिये, कुछ इनाम तो देते जाते।' मैं रुका और जब वह मेरे पास आ गया तब मैंने कहा—'भाई। मेरे पास कोन-सी मद है, जिससे मैं तुम्हें इनाम दूँ। रिश्वत तो मैं लेता नहीं हूँ।'

दूकानदारने एक नोट मेरे हाथपर रखा और कहा यदि इनामका काम किया हो तव तो इनाम दीजियेगा न ! हाथपर पचास * रूपयेका नोट रखते हुए, जिसको मैंने दस रूपयेका नोट समझकर विना देखे उसको दे दिया था। नोट लेकर मैंने उससे कहा कि 'भाई! तुम ही चालीस रूपये लौटा देते, यहाँसे तो खजानेका वक्स सुवह ही भुवाली चला गया है।' इसपर उसने कहा कि 'अमुक कुलीके हाथ भुवाली जाकर भेज देना।' यह कहकर वह अपनी दूकानपर लौट गया। मैंने भुवाली जाकर दूकानदारको १०) रूपये और २) रूपये इनामके भेज दिये। आज कितने दूकानदार इतने ईमानदार मिलेंगे। —गङ्गाशरण शर्मा, एम० ए०

अ उन दिनों ५०) रुपयेका नोट चलता था और ५०) तथा १०) के नोटमें इतना ही अन्तर था कि पचासके नोटपर Fifty हाल स्याहींसे लिखा रहता था।

(४) कर्तव्य-पालन

निस्संदेह, कर्तन्य-पालनका पथ कठिनाइयोंसे तो भरा है ही, किसी-किसी प्रसङ्गमें तो आर्थिक दृष्टिसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करनेके बाद मनको जो शान्ति मिलती है, उसकी कल्पना तो केवल जिन्होंने कर्तत्र्य-पालनका ईमानदारीसे प्रयन्न किया होगा, उन्हींको हो सकती है। यहाँ कर्तन्य-पालनके सम्बन्धमें अत्यन्त सावधान लन्दनके एक केमिस्टकी बात करनेका लोम नहीं रोका जा सकता।

एक दिन उस केमिस्टकी दूकानपर पेन नामक एक आदमी डाक्टरसे नुस्खा लिखवाकर लाये । उसमें एक जहरी द्वाका सौवाँ भाग मिलानेके लिये लिखा था । दूकानके कम्पाउण्डरने भूलसे उस दवाका दसवाँ भाग मिला दिया । श्रीपेन दवा लेकर चले गये ।

थोड़ी ही देर बाद कमाउण्डरको अपनी मूळका ध्यान आया कि उसकी कैसी भयानक भूल हो गयी है। उस दवाकी एक खूराक लेनेके साथ ही रोगी स्वर्गका प्रवासी वन जायगा। उसने तुरंत केमिस्टको इसकी सूचना दी और केमिस्टने पुलिसको इत्तिला दी। पुलिस अधिकारीने कहा-- 'आप तुरंत फोन अथवा तारके द्वारा श्रीपेनको सूचित कर दोजिये कि वे दवा न छैं। परंतु केमिस्टके रजिस्टरमें श्रीपेनका पता नहीं लिखा गया था और तुस्खा छिखकार देनेत्राले डाक्टरको भी श्रीपेनका पता माछन नहीं था। टेळीफोन डाइरेक्टरी देखनेपर दर्जनों श्रीपेन मिले | पुलिसकी सम्मतिके अनुसार प्रत्येक 'श्रीपेन'को एक-एक तार दिया गया---·श्रीपेन ! उन गोलियोंको आप खानेके उपयोगमें न लीजियेगा। १ इसके वाद संध्याको प्रकाशित होनेवाले तमाम समाचारपत्रोंमें पहले पृष्ठपर मोटे-मोटे टाइपोमें विज्ञप्ति छ्यायी गयी--- 'श्रीपैन! उन गोल्रियोंको आप खानेके उपयोगमें न छीजियेगा । उसी दिन सिनेमा-

गृहों और थियेटरोमें भी स्लाइडोंके द्वारा यह प्रचार किया गया—'श्रीपेन! उन गोलियोंको खानेके उपयोगमें न लाइयेगा।' सारा लन्दन हैरान-परेशान हो गया और यह जाननेके लिये आतुर हो गया कि ये 'श्रीपेन' कौन हैं और ऐसी क्या गोलियाँ हैं, जिनको खानेके उपयोगमें न लेनेके लिये इतना कहा जा रहा है!

दूसरे दिन असली 'श्रीपेन' महाशयका पत्र उस केमिस्टको मिला। उसमें उन्होंने अत्यन्त कृतइता प्रकट करनेके साथ ही लिखा था—'मैने उन गोलियोंको खानेके उपयोगमें न लेनेकी विज्ञप्ति पढ़ी और उसके अनुसार मैंने गोलियोंका उपयोग नहीं किया है।' इस पत्रके मिलनेके बाद ही उस केमिस्टका जी ठिकाने आया।

दूसरी ओर, जब छन्दन शहरके लोगोंको पूरा विवरण जाननेको मिला, तब उनके मनमें उस केमिस्टके प्रति बहुत ही आइरकी भावना उत्पन्न हुई। परिणाम यह हुआ कि उस केमिस्टका न्यापार कई गुना बढ़ गया।

('प्रताप'से साभार)

V(4)

श्रीहनुमान्जीकी कृपासे रक्षा

कई वर्षो पहलेकी बात है, मै अपने कर्मचारी श्रीकमाछ्दीन सरकारके साथ रिक्शेपर सवार होकर स्टेशनकी ओर जा रहा था; रातके लगमग साढ़े दस वजे थे। मेरी कमरमें छः हजार रुपये थे और सरकारके पास तीन हजार। कुल नौ हजार रुपये थे और सरकारके पास तीन हजार। कुल नौ हजार रुपये साथ थे। हमलोग कपड़ा खरीदने हाका जा रहे थे। जब बीच बाजारमें श्रीअगरचन्दजी नाहटाकी गद्दीके पास तीन आदमी साइकलपर सवार हमारे पीछे हो गये, तब मुझे हर लगा और मैने श्रीहनुमान्जी महाराजके नामकी धुन लगा दी। सोचा कि अभी सामने फिणवाबूकी दूकान आयेगी, वहाँ ठहर जायँगे। पर मूलसे हमलोग फिणवाबूकी दूकान छोड़कर आगे निकल गये। हमें

पता ही नहीं लगा। वे तीनों डाकू हमारे पीछे लगे थे और टार्चसे बहुत तेज रोज्ञनी हमारे रिक्शेपर फेंक रहे थे। मैं सब ओर श्रीहनुमान्जी--- त्रावा बजरंगवळी-को देखने लगा और उनका नाम पुकारने लगा । मनमें सोच रहा था कि श्रीहनुमान्जीने हरेक संकटसे हमारी रक्षा की है तो इस संकटसे भी वे अवस्य बचायेंगे। इतनेमें घना उंगल आ गया । उनमेंसे एक ने बड़े जोरसे अस्पष्ट आवाज दी। मेरे तो प्राण ही मानो निकले जा रहे थे। मैने वड़े जोरसे वजरंगवळीका नाम पुकारना शुरू कर दिया । इसी बीचमें मुझे डाकुओंकी टार्चकी रोशनीमें अचानक रास्तेके बगलमें आठ-दस बैलगाड़ियाँ दिखायी दीं । अव मुझे साहस हुआ और वचनेका भरोसा हो गया । डाकुओंने भी गाड़ियोंको देखा और शिकार हाथसे निकल गया समझकर वे वहींसे छौट गये।

मैंने रिक्शेश्वालेसे कहा—'गाड़ियोंके साथ-साथ चर्छा ।' वह चर्छने लगा । थोड़ी ही देरमें इयासिन सम्महीकी गद्दी तथा दूकान दिखायी दी और स्टेशन भी सामने दीखने लगा । रिक्शा रुका । आश्चर्यकी वात तो यह हुई कि जो आठ-दस बेलगाड़ियाँ थीं और प्रत्येक गाड़ीपर एक-एक गाड़ीश्चान थे, वे हमें दिखायी नहीं दिये । न तो वे गाड़ियाँ स्टेशनकी ओर गयीं, न वहाँसे एक रास्ता डोमारकी ओर जाता था, उस रास्तेपर गयीं और न वापम ही लौटीं । क्या हुआ, कुल समझमें नहीं आया । हमने तो समझा यह सब बाबा हनुमान्जी-की कृपा थी । हमलोग स्टेशन सकुशल पहुँच गये । रिक्शेश्वालेके हाथ दूकानपर मेरे छोटे भाई रामलालके नाम मैंने एक चिट्ठी लिखकर भेज दी; जिसमें बाबाकी कृपासे बचनेकी शात लिखी थी ।

इधर हमलोगोंके दूकानसे चलनेकें बाद हमारे एक भित्रने मेरे भाईके पास जाकर पूछा कि आज तुम्हारे यहाँसे कोई वाहर तो नहीं गया है न ! यदि गया है तो बड़ा खतरा है; क्योंकि हमें अभी पता चला है कि तीन वदमारा एक रिक्रोंके पीछे गये हैं और रिक्रोपर

मेरे भाईने उनको सब हाल बताया और चिन्तातुर होकर दूकान खोले वह रास्तेकी ओर ताकता बैठा रहा। उसने सोचा, दुर्घटना तो हुई ही होगी। शायद भाईको अस्पताल ले जाना पड़े। इतनेमें मेरी चिट्ठी लेकर रिक्शेबाला उसके पास पहुँचा। चिट्ठी पढ़नेपर उसे शान्ति मिली और उसने रिक्शेबालेको मिठाई खिलायी। तबसे वह भी बजरंगबली बाबा हनुमान्जीका नाम जपने लगा।

—रामकृष्ण विहानी निल्फामारी (६)

सचा न्यायाधीश

एक न्यायाधीश थे । वे सबका सच्चा न्याय करते । कहते कि 'न्यायका काम भगवान्का काम है, इसमें जरा भी पक्षपात नहीं किया जा सकता, जरा भी छापरवाही नहीं की जा सकती । दोनों पक्षोंकी बातोंको अच्छी तरह सुनना, फिर न्यायको तौळना । न्यायकी डंडी सनतौल रहनी चाहिये । जरा भी ऊँची-नीची न होनी चाहिये ।'

एक बार इनके पास एक मुकद्दमा आया। दो पैसेत्रालोंमें झगड़ा था। जीतनेवालेको लाखोंकी मिल्कियत मिलनेवाली थी।

इनमें एकके मनमें आयी कि न्यायाधीशको राजी कर छूँ तो फैसछा मेरे पक्षमें हो जाय । छाख रुपया छेकर एक रात्रिको वह न्यायाधीशके घर पहुँचा ।

उसने जाकर कहा——आपके लिये यह मेंट लाया हूँ, साहेब! लाख रुपये हैं। आपकी अदालतमें वह मुकद्दमा चल रहा है न! उसका फैसला जरा मेरे पक्षमें कर दीजियेगा। बस!

यह सुनते ही न्यायाधीराने कहा—-न्यायको गंदा करने आये हैं आप ! क्यों ! ले जाइये ये रुपये । न्याय जैसे होता होगा, वैसे ही होगा । पैसे देनेवालेको अपने पैसेका अभिमान था। फिर हायमें आये हुए लाख रुपये कोई छोड़ दे, यह उसकी समझमेंही नहीं आ रहा था। इससे उसने कहा—— 'साहेव! कोई सौ-दो-सौ रुपये नहीं हैं, लाख रुपये हैं। ऐसा लाख रुपये देनेवाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा।'

न्यायाधीशने तुरंत जनान दे दिया—जाख रूपये देनेत्राले तो आप-जैसे वहुतेरे मिल जायँगे, पर मेरे-जैसा 'ना' करनेत्राला कोई नहीं मिलेगा। जाओ ! उठा ले जाओ इस मैलको यहाँसे !

यह सुनकर वह भयभीत हो गया। एक भी अक्षर विना बोले रुपये लेकर चुपचाप अपने रास्ते चछा गया।

इन न्यायाधीशका नाम है—अंवाळाञ साकरत्याञ देसाई । ये गुजरातप्रान्तीय एक महान् भारतीय थे । ('पुस्तकाळ्य'मे साभार)

(७) *ु*/ पक्षीपर दया

एक फ्रेंच लड़का रोल्फोनस् जंगली जानवरोंसे, खास करके पक्षियोंसे बहुत प्रेम करता है। उसका सबसे अधिक प्यार है आकाशमें गाती हुई उड़नेवाली छत्रा (Skylark) नामक चिड़ियासे। एक दिन वह रास्तेसे जा रहा था, उसको ठार्कका संगीत सुनायी पडा । उसने आस-पास देखा तो उसे दिखायी दिया कि एक चिड़िया वेचनेत्रालेके पिंजरेसे वह ध्वनि आ रही है । उसे लगा-इस गानमें दु:ख भरा है । वह चिड़िया वेचनेवालेके पास गया तो उसे पता लगा कि वहाँके लोग इस चिड़ियाका मांस खाना वहुत पसंद करते हैं और वह इसीछिये वेचने छाया है। छड़केने उसके दाम पूछे, पर उतने पैसे उसके पास नहीं थे। लड्कोने उससे कहा, 'भाई, तुम ठहरो, में अभी घरसे पैसे लेकर आता हूँ। उससे यों कहकर लड़का दौड़ा हुआ घर गया। दुपहरीकी वड़ी तेज घूप पड़ रही थी । घर जानेपर पता लगा कि मा वाहर गयी है और

वह भोजनके समयसे पहले नहीं छोटेगी। रोल्फोनस्को वड़ा दु:ख हुआ। उसने सोचा तवतक तो वह लार्क विक जायगी और काट भी दी जायगी। उसे दयाछ धर्मगुरु जैक्स Father Jacques की याद आयी और वह तुरंत दौड़ा हुआ श्रीजैक्सके पास पहुँचा। वड़ी तेज धूप थी और उसके सिरमें दर्द हो रहा था, पर उसने कुछ भी परवा नहीं की। रोल्फोनस्ने सारा हाल सुनाकर पादरी महोदयसे बड़े करुण-खरमें कहा कि 'शीव्र पैसे नहीं मिलेंगे तो लार्कके प्राण वचने सम्भव नहीं हैं।' दयाछ पादरी जैक्स महोदयने रूपये देते हुए लड़केसे कहा—'तुम इस कड़ी धूपमें दौड़-धूप करके बीमार हो गये हो, मैं तुम्हें इसी शर्तगर रूपये देता हूँ कि तुम तुरंत चिड़िया खरीइकर ले जाओ और सीधे घर जाकर आरामसे पलंगर लेट जाओ।'

लड़केने शर्त खीकर कर ली और रुपये लेकर तुरंत वहाँ पहुँचा । जाकर देखा तो एक मेमसाहेब लाकको खरीइनेके लिये मोल-तोल कर रही थी और उसके मुँहपर पानी आ रहा था। रोल्फोनस्ने तुरंत रुपये हाथमें देकर पिंजरा ले लिया। लाकको मानो प्राणरक्षक प्रेमी बन्धु भिल्ल गया। वह पिंजरा लिये घर पहुँचा और घरमें घुसते-घुसते गरमीके कारण वेहोश होकर बाहर वगीचेके दरवाजेपर गिर पड़ा।

पादरी महोदयको छड़केकी वड़ी चिन्ता थी। वे देखने आये तो देखा वेहोश छड़केके विछीनेके पास वैधे उसकी मा भयभीत हुई रो रही है। पादरीने उसको धीरजदी और कहा—'तुम घवराओ नहीं, जो दूसरेको वचाता है, उसे भगवान् वचाते हैं।' छड़केने एक वार आँखें खोछीं, पर वह फिर वेहोश हो गया। होश आनेपर उसने देखा छार्क पक्षीका पिंजरा देवछपर रखा है और वह ऐसा मीठा स्नेहभरा करुग गीत गा रहा है मानो वेहोश छड़केको वचानेके छिये ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा हो।

कुछ देरमें छड़का ख़स्य हो गया और उसने

उंठकर पिंजरेको वड़ी खिड़कीके पास छे जाकर खोळ दिया । पक्षी गाता हुआ मुक्त आकाशमें उड़ चळा । वह अपनी प्रेमभरी चितवनसे अपने प्राणरक्षक उस छड़केकी ओर कृतज्ञताभरे हृदयसे देखता गया ।*

> —श्रीनिवामदास पोहार (८) ∫ गरीवकी दुवा

गरी बोंको चूमकर इकहा किया हुआ पैसा नहीं टिकता और इस तरह माछ्टार बना हुआ मनुष्य पैसेका सुख भी नहीं भोग सकता । कुदरतके इस न्याय-पर बात चल रही थी । सभी अपनी-अपनी जानकारीके उदाहरण देकर इसका समर्थन कर रहे थे ।

जिनके घर हमारी यह मण्डली इकही हुई थी, वे मूलमें न्याजका न्यापार करते थे और अच्छे पैसे कमाने-के बाद दूसरे न्यापारमें भी सफलना पा चुके थे।

'तो भाई, आपके सम्बन्धमें क्या समझें ?' मैने यह सीधा प्रश्न किया । सब छोग शान्तिके साथ उत्तरकी प्रतीक्षा करने छगे ।

हमारे वाप-डादाका व्यापार था व्याजपर रकप उधार देना । पिताजीके मरनेके वाड मेरे वड़े भाईने इस व्यापारको सँमाळ छिया । हमारा संयुक्त कुटुम्ब था ।

एक दिन मैं वाहरसे घर छाँटा तो मैने देखा कि एक गरीव-सा आदमी बड़े भाई साहेबसे प्रार्थना करता हुआ पुराना हिसाब चुकता करनेके छिये कह रहा है। खातेमें वाकी निकछते हुए पूरे रुपये ठिये विना बड़े भाई हिसाब चुकता करनेके छिये तैयार नहीं थे। इस आदमीने मूलमें पाँच सौ रुपये ब्याजपर उवार छिये थे। ब्याजसमेत कुंक छगभग एक हजार रुपये भर देनेपर भी अभी सात सौ रुपये उसके नाम वाकी

पड़ रहे थे। मुझे यह आदमी सची नीयतका और विल्कुल गरीव स्थितिका लगा। वह दो सौ रुपये लाया था और इसीमें खाता चुकता करनेके लिये गिड़गिड़ा रहा था। वड़े भाई साहेव एक पाई भी कम लेनेको तैयार नहीं थे। उनके सामने मेरा कुछ बोलना उचित नहीं लगता था। पर इस परिस्थितिने मेरे मनमें वड़ी हलचल मचा दी थी।

भोजनका समय होनेपर वड़े भाई उठे और उसकी यह कहते गये कि 'पूरे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो रुपये वसूल करनेके लिये दात्रा किया जायगा।'

वह गरीव ग्रामीण जमीनकी ओर देखता बैठा रहा। में भी उसके सामने जड़बत् बैठा था। कुछ देर बाद मैने उस आदमीको आँखोंसे आँम् पोंछते देखा। सचमच वह रो रहा था। मेरे दिखपर मानो हथौडे़की चोट लग रही हो, ऐसा लगा । एक ओर वड़े भाई साहेव-का डर था, दूसरी ओर इस गरीवके प्रति अनुकर्णा थी। क्या किया जाय ? समय कम था । भैंने निर्गय कर लिया । पासकी अलगरीसे मैने वही निकालकर उसका खाता देखा तो पता लगा कि असुठी रक्तमके अतिरिक्त वहूत अच्छी रकम व्याज पेटे जमा थी। उसके छाये हुए दो सौ रुपयेमें केवल सौ ही रुपये लेकर मैने उसके देखते-देखते खाता चुकना करके उसे फाइखती दे दी और जानेके लिये कह दिया। उस दिन वड़े भाई महोदयका क्रोध मुझपर खूव ही उतरा, तथापि मुझे एक ग्रुम कार्य करनेका संतोप था। उसके बाद आजतक मैने अपनी कपाईके सित्रा कभी किसी भी गरीवका दिल दुखाया हो, यह मुझे याद नहीं है और आप देख रहे हैं कि मेरे जीवनमें आज संतोप है। (अरु.ण्ड आनन्द) —के. एच० व्यास

≎≪ೄಿಕ್

^{*} यह घटना—Animals Defender and Anti-vivisection News, 27 Palace Strest, London में श्रीकारलोट्टा कार महोदयने लिखी है। इम घटनाको पढ़कर हमारी दशापर वड़ा दु:ख होता है। मारतमे आज प्रतिदिन सहस्रो गायोंका निर्श्य वध होता है। करोड़ोंकी लालें क्साईखाने खोलें जातें हैं, जहाँ जीवित गौ-वछड़ोंकी खालें उतारी जाती है (देखिये कलकत्ता 'सन्मार्ग' ता० १४।८। ५९)। वंदरीको मारनेके लिये विदेश चलान किया जाता है। कहाँतक कहा जाय। मवमें एक आत्माको देखनेवाले धर्मप्राण भारतकी यह दुर्दशा ! कितना अधःपतन है।

किल्याण

👺 पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुद्दच्यते । पूर्णस्य पूर्णमवायः पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो लुण्टति चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलां दन्दग्धि दिग्धोऽधिकम्। न्यामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्धयामो वयं मग्नां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधीं माधव ॥

वर्ष ३३

गोरखपुर, सार मार्गशीर्थ २०१६, नवस्वर १९५९

ं संख्या ११ पूर्ण संख्या ३९६

कंसकी धनुपशालामें श्रीकृष्णके द्वारा धनुपभङ्ग

मयुरामं सानन्द् पथारे श्रीवलराम और घनदयाम। परम मनोहर, परम शक्तिघर, तेजपुञ्ज दोनों अभिराम॥ पहुँचे इंस-घनुपशालामं नेत्र-चित्तहर सहज अकाम। अनायास हैं तोड़ रहे अति विकट घनुप हरि शोभाषाम॥

क्ल्याण

याद रक्लो—ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसा कोई समय नहीं है, जिसमें भगवान् न हों एवं ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जिसपर भगवान्की कृपा न हो, जिसको भगवान् अपनानेसे कभी इनकार करते हों।

याद रक्खो—भगवान् खभावसे ही सुहद् हैं, वे कृपाके ही मूर्तिमान् खरूप हैं। उनमें किसी भी पापी-के प्रति कभी घृणा नहीं होती। किसने पहले क्या किया है, कौन कैसा रहा है, किस देश-वेषका है, किस जाति-जुलका है, किस धर्म-सम्प्रदायका है, यह कुछ भी वे नहीं देखते। वे देखते हैं—केवल उसके वर्तमान मनको, उसके मनकी वर्तमान परिस्थितिको, उसकी सची चाहको। कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय अनन्य मनसे उनकी चाह करता है; उनकी कृपा, प्रीति या दर्शन पानेके लिये एकान्त लालायित हो जाता है, भगवान् उसके इन्छानुसार उसपर कृपा करते, उसे प्रीतिदान करते या दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं।

याद रक्खो—संसारके भोग पहले तो इच्छानुसार प्राप्त नहीं होते, प्राप्त भी अधूरे ही होते हैं और प्राप्त होकर निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं; परंतु अनन्य इच्छा करनेपर भगवान् निश्चय ही प्राप्त होते हैं, इच्छानुसार कृपा, प्रेम या दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, वे सर्वत्र सदा पूर्णतासे परिपूर्ण हैं तथा प्राप्त होकर कभी विछुड़ना उनके खभावसे विरुद्ध है।

याद रक्खो—मानवरारीर भोगोंके लिये नहीं मिला है । भोगोंके लिये तो अन्यान्य समस्त योनियाँ हैं ही । यह तो मिला है केवल परमशान्तिमय परमानन्दमय नित्य शाश्वत अखण्ड चिदानन्दमय भागवत-जीवनकी प्राप्तिके लिये । यह जीवन ही दिव्य-जीवन है—भगवद्याप्ति है । इसीको जीवनका परम लक्ष्य—एकमात्र लक्ष्य बनाकर इसीकी प्राप्तिके प्रयासमें सदा संलग्न रहना मानव-जीवनका परम कर्तव्य है । इस कर्तव्यसे विमुख मनुष्यका भविष्य निश्चय ही अत्यन्त अन्धकारमय है,

भले ही वह (तथा जिस समाजमें वह रहता है—वह समाज भी) अपनेको समुन्नत, सुखी तथा ज्ञानोञ्ज्वल स्थितिको प्राप्त समझे । पर उसकी यह समझ सर्वथा भ्रान्त है । उसकी बुद्धि उसे घोखा दे रही है !

याद रक्खो--जब तुम्हारे जीवनका लक्ष्य भोग होगा भगवान् नहीं; विषय-सुख होगा भागवत-सुख नहीं; लैकिक विपयोंकी प्राप्ति होगी भगवान्की प्राप्ति नहीं;—तत्र सहज ही भोगासिक, कामना-सिद्धिजनित लोभ, कामना-असिद्धिजनित क्रोध, ममता, अभिमान आदि दोष उत्पन्न होकर तुम्हारे सारे जीवनको भ्रान्त और अशान्त कर देंगे। तुम्हारी बुद्धि त्रिपरीत निर्णय करनेवाली बन जायगी और भोग-परायण मन-इन्द्रियके इच्छानुसार विपयोंकी ओर तुम्हें ग्रेरित करने छगेगी । उस समय तुम अधर्मको धर्म, अकर्तन्यको कर्तन्य, बुरेको भला, विपत्तिको सम्पत्ति और अन्धकारको प्रकाश मानने छगोगे और इसके परिणामस्वरूप तुम्हारा जीवन तमोमय, अशान्तिमय, दु:खमय, चिन्तामय, ज्वालामय वन जायगा । परलोक भी बिगड़ जायगा । भगवान्की प्राप्ति तो होगी ही नहीं । तुम अशान्तिमय जीवन विताते हुए अशान्तिमें ह्यी मरोगे और आगे भी दुःखमय स्थितिको ही प्राप्त होते रहोगे।

याद रक्खो—मानव-जीवनके असली लक्ष्यका पित्याग करनेपर तुम्हारी यही दुईशा होगी। अतएव तुम तुरंत अपने जीवनका लक्ष्य स्थिर कर लो। वह परम और चरम लक्ष्य भगवान् हैं। और बड़ी सावधानी-के साथ अपनी विचारधाराको, अपनी प्रत्येक चेष्टा और क्रियाको उसीकी सिद्धिके लिये जोड़ दो। तुम्हारा मानव-जीवन निश्चय ही सफल हो जायगा। जबतक जीओगे, बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सदा शान्ति-सुखका अनुभव करते रहोगे, सुखसे मरोगे और भगवान्को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे।

र्कृत्व-रहस्य

(लेखक-खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरखती महाराज)

नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः। कर्त्युं स्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहं-कारस्येव द्यात्मनो मे शिवोऽहम्॥

'जन्म-मृत्यु आदि पड् विकार शरीरके धर्म हैं; क्योंकि वे प्रकृतिके विकार हैं और शरीर प्रकृतिका कार्य है। वे पड् विकार इस प्रकार हैं—(१) जन्म,(२) स्थिति, (३) दृद्धि, (४) परिणाम, (५) वृद्धत्व (क्षय) और (६) मृत्यु।

.'में तो आत्मा हूँ, इसिलये ये मेरे धर्म नहीं हैं। इसी प्रकार कर्तृत्व और भोक्तृत्व अर्थात् कर्त्तापन और कर्मका भोगना भी मेरे धर्म नहीं, ये अहंकारके धर्म हैं। मैं तो चिन्मय, शिवस्वरूप आत्मा हूँ।'

और अइंकार तो अन्तःकरणकी एक वृत्ति है। अर्थात् कर्त्तृ त्व और भोकृत्व आदि अइंकारके धर्म हें—यह वतलाकर श्रीशंकराचार्य यह निरूपण करते हैं कि ये धर्म अन्तःकरणके हैं, चिन्मय आत्माके नहीं।

जय भगवान् स्वयं कहते हैं—'गहना कर्मणो गितः।' यानी कर्मकी गित ऐसी गहन—अटपटी है कि मानव-बुद्धि उसका पार नहीं पा सकती। तथापि ज्ञानकी प्राप्तिके लिये कर्मका रहस्य समझना अनिवार्य है; क्योंकि जवतक कर्मासिक यनी है, तयतक बुद्धि निर्मल नहीं होती और जवतक बुद्धि निर्मल नहीं होती, तवतक ज्ञान स्थिर नहीं होता। इसलिये प्रत्येक साधकके लिये यथाशक्ति कर्मका रहस्य समझ लेना आवस्यक है। और कर्म कैसे सम्पादित होता है, यह यदि ठीक-ठीक समझमें आ जाय तो फिर कर्जुत्व—कर्त्ता कीन है, यह समझना कठिन नहीं रह जाता।

्यह समझनेके लिये केनोपनिषद्की आख्यायिकापर एक दृष्टि डालिये । उसका सार इस प्रकार है—

देव-दानव-युद्धमें परमात्माके ही सामर्थ्यसे देवता विजयी हुए; परंतु देवतालोग विजयके हर्षसे इतने मोहित हो गये कि परमात्माको ही भूल गये; और हमको हमारी ही शक्तिसे यह विजय प्राप्त हुई है—ऐसा गर्व करने लगे। परमात्माका एक नाम गर्व-गञ्जन है। वे किसीके गर्वको

सहन नहीं करते; अतएव देवताओंका गर्व उतारनेके लिये उन्होंने खयं एक अति विचित्र यक्षका रूप घारण करके अपने आपको अन्तरिक्षमें प्रकट किया।

देवता उस स्वरूपको देखकर डर गये। इसिलये इन्द्रने अभिदेवसे कहा—'जरा जाओ और पता लगाओ कि यह क्या दीखता है।'

अभिदेव एकबारगी अभिमानपूर्वक उठे और सीघे यक्षके पास पहुँचे । यक्षने पूछा—'तुम कौन हो ? और तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है ?'

अग्निदेवने अति गर्वसे उत्तर दिया कि 'में सर्वज्ञ अग्निदेव हूँ और किसी भी वस्तुको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ।'

यक्षने एक तृण अग्निदेवके सामने डाल दिया और कहा— 'इसको जला डाले ।'

अग्निदेवने अपना सारा जोर आजमायाः पर वे तृणको जला नहीं सके, इस कारण लजाकर लौट आये और इन्द्रसे बोले—'वह क्या है, यह मैं जान न सका।'

तय इन्द्रने सर्वत्र विचरण करनेवाले वायुदेवसे कहा-

'तुम जाओ और यह पता लगाकर आओ कि वह क्या दीखता है।' वायुदेव गये और यक्षके सामने खड़े हो गये। यक्षने तुरंत पूछा—'तुम कौन हो और तुममें क्या शक्ति है!' वायुदेव भी गर्वसे बोले—'मैं सर्वत्र गमन कर सकनेवाला देव हूँ और मैं किसी भी वस्तुको उड़ा सकता हूँ।'

यक्षने फिर वही तृण उनके सामने रख दिया और उसको उड़ानेके लिये कहा । वायुदेवने अपना सारा वल लगा दिया, पर उस तृणको उड़ा न सके । इसलिये लजित होकर लौट आये और इन्द्रसे कहा—'मैं भी न जान सका कि वह कौन है।'

ये दो अति समर्थ देवता जय निराश होकर छौट आये, तब सब देवताओंकी दृष्टि इन्द्रपर गयी और सबने निवेदन किया कि आप ही अब जाकर पता लगाइये कि वह दीख पड़नेवाला है कौन । आपके विना दूसरेसे यह काम न हो सकेगा। इन्द्र जैसे ही यक्षके सामने जानेके लिये चले, वैसे ही पह यक्ष अदृश्य हो गया । वे विचार कर ही रहे थे कि अव क्या करें; इतनेमें ही उमा माता उनके सामने प्रकट हो गयीं। इन्द्रने हाथ जोड़कर माताजीसे पूछा—'जगदम्बे! यह यक्ष जो दीखता था, क्या था ?'

माताजी बोर्ली—'क्या तुमने उन्हें नहीं पहचाना ! वे स्वयं परमात्मा और तुम्हारा गर्व उतारनेके लिये प्रकट हुए थे । अग्निमें जो जलानेकी शक्ति है तथा वायुमें जो उड़ानेकी शक्ति है, वह परमात्माकी ही शक्ति है । परमात्माने जब अपनी शक्ति खींच ली, तब न तो अग्नि एक तृण जला सके और न वायु उस तृणको उड़ा सके । परमात्माकी शक्ति ही सब शक्तिशाली बनते हैं, इसलिये अपनी शक्तिका गर्व करना व्यर्थ है । और शक्ति प्रदान करनेके बदलेमें) परमात्माके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये, यह समझाने- के लिये ही परमात्मा प्रकट हुए थे ।'

इसिलये यहाँ परमात्माकी शक्तिसे ही सारे कर्म सम्पादन होते हैं, अतः कर्त्ताको कर्त्तृ त्वका श्रेय अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहिये—यही समझना है।

वर्द्ध वँसुलेसे लकड़ीको गढ़ता है और रंदेसे उसको साफ करता है । यदि वँसुला और रंदा यह कहे कि इस लकड़ीको हमने गढ़ा और साफ किया है तो उनकी बात कोई भी समझदार मनुष्य नहीं मानेगा । इसी प्रकार यदि थोड़ा गहरा विचार करें तो समझमें आ जायगा कि जैसे वँसला और रंदा बढ़ईके साधन थे, लकड़ी गढ़नेका काम तो बढ़ई ही करता था, उसी प्रकार वह भी सृष्टिकर्चाके हाथका एक साधनमात्र हैं। क्योंकि वह ईश्वरकी दी हुई शक्तिके द्वारा ही अपना कार्य सम्पादन कर सकता है।

स्मृतिमें भी अनेकों खलोंमें ईश्वरका ही कर्त्ताके रूपमें वर्णन किया गया है---

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते। (गीता १०।८)

// भीं सबकी उत्पत्ति करनेवाला हूँ, अतः मुझसे ही—मेरी शक्तिके द्वारा ही कर्ममात्र सम्पादित होते हैं।

पुनः---

र्हेश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (गीता १८। ६१) 'ईश्वर प्राणिमात्रके हृदयप्रदेशमें रहकर—जैसे यन्त्री यन्त्रस्य पुतिलयोंको घुमाता है, उसी प्रकार अपनी मायाके हारा प्राणीमात्रको चेष्टाचान् वनाता है और संसारचक्रमें घुमाता है।'

इसिलये यहाँ भी, ईश्वर ही सर्व कमींका कर्ता है, मनुष्य तो उसके हाथका यन्त्रमात्र है, यह वतलाया । यन्त्र जैसे यन्त्रिके हाथका साधन है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वरके हाथका साधनमात्र है । इसिलये 'में कर्ता हूँ'—ऐसा अभिमान करना समझदार आदमीके योग्य नहीं है ।

यहाँ एक बात समझने योग्य है । श्रुतिकी आख्यायिकामें वहा या प्रमात्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है तथा गीतामें 'श्रीकृष्ण' और 'ईश्वर' शब्दोंका प्रयोग हुआ है । श्रीभागवतकार कहते हैं—

व्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते

व्रह्म किह्ये, परमात्मा किह्ये, अथवा भगवान्, ईश्वर या श्रीकृष्ण किह्ये—ये एक ही चेतन सत्ताके केवल भिन्न-भिन्न नाम हैं, भिन्न-भिन्न शब्द-प्रयोग हैं, जैसे विश्वनाथ, नीलकण्ठ या वृपभध्वज एक ही महादेवके विभिन्न नाम मात्र हैं।

परंतु गीतामें मुख्यतया प्रकृतिको या प्रकृतिके गुणोंको ही कर्ता कहा गया है, आत्मा या परमात्मा तो अकर्ता हैं— ऐसा प्रतिपादन किया गया है।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमूहात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥ (३।२७)

सारे कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा ही सम्पादित होते हैं, परंतु अहंकारसे मूढ़ बना हुआ आत्मा, दृढ़ देहाध्यासके कारण अपनेको शरीररूप मानकर जीवसंशाको प्राप्त आत्मा भें कर्ता हूँ, इस प्रकारका मिथ्या अभिमान करता है। पुनः—

प्रकृत्पैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति॥ (१३।२९)

अर्थात् जो मनुष्यः, सब प्रकारके कर्म प्रकृतिद्वारा ही होते हैं—इस प्रकार देखता है और इस कारण आत्माको अकर्ता अनुभव करता है। उसकी हिष्ट यथार्थ है। तथाः

नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तस्विवत्।

,

×

×

1

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ . (५।८-९)

में कोई भी कर्म नहीं करता आत्मा कुछ भी नहीं करता, केवल इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंको प्रहण करती हैं, यों तत्वविद योगी मानते हैं। यों केवल मुँहसे कह देने मात्रका कुछ भी अर्थ नहीं है। इस प्रकार कहनेका अधिकार उसीको है, जो योगी है तथा तत्त्वज्ञानी भी है। पुनः,

नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्र परं वंत्ति सद्गावं सोऽधिगच्छति ॥

(१४ | १९)

'गुणोंके अतिरिक्त कर्मका कर्ता दूसरा कोई नहीं है—जब द्रष्टा यह अनुभव करता है, देखता है और अपनेको गुणोंसे स्वभावतः जड है। परंतु यह न तो स्थूलकारीरके-जैसा जड है, परं, शरीरसे भिन्न समझता है, तब वह मेरे स्वरूपको प्राप्त न आत्माके समान स्वतः चैतन्य ही है, विस्क मध्यवर्ती है। होता है—भगवद्रप हो जाता है।'

इन सब दृष्टान्तोंसे इमने देख लिया कि सारे कर्म प्रकृति या उसके गुणोंद्वारा ही सम्पादित होते हैं।

अय यहाँ एक बात समझने योग्य है। गीतामें जहाँ-जहाँ वतलाया गया है कि प्रकृतिसे या उसके गुणोंसे ही कार्य-सम्पादन होता है, वहाँ-वहाँ यह समझना चाहिये कि प्रकृति या उसके गुणोंका कार्य यह शरीर है, इसीको कर्मका कर्ता समझना चाहिये। अर्थात् शरीरके द्वारा ही कर्मसम्पादन होता है—यो समझना चाहिये। गीता अ०१४। २०में भगवान्ने स्पष्ट कहा है कि शरीर गुणोका कार्य है। ('शरीर' शब्दसे यहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनो शरीर समझने चाहिये।)

परमात्मा चेतनस्वरूप है और शरीर लोहे या काष्ठके समान जड है। तब फिर दोनोंमें कर्तृत्वका आरोपण कैसे हो सकता है ? इन दो परस्पर-विरुद्ध दीख पड़नेवाली वार्तोका समन्वय करनेके लिये शरीरकी रचना समझनी चाहिये। उसके समझनेके बाद कर्तृत्वका रहस्य बहुत ही आसानीसे समझमें आ जायगा।

एक मनुष्य मर जाता है, तब क्या होता है ! हम प्रत्यक्ष देखते हैं और कहते भी हैं कि अमुक मनुष्यके प्राण निकल गये । अर्थात् मनुष्य जब मृत्युको प्राप्त होता है, तब उसके प्राण शरीरको छोड़कर चले जाते हैं—यह सबके अनुभवकी बात है। प्राण निकल जानेपर मृत देहको हम जला देते हैं या दफना देते हैं; क्योंकि ऐसा न करें तो वह सड़ने लगे और उसकी दुर्गन्य जीवित मनुष्यको सहन न हो। इतना ही नहीं, विक उनसे वीमारी फैलती है—इसलिये किसी भी रीतिले मृत इारीरको पञ्चमहाभूतोंमें मिला देनेकी व्यवस्या है।

जब प्राण शरीरको छोड़कर निकल जाते हैं, तब दूसरे तत्त्व भी उसके साथ चले जाते हैं; परंतु अति सूक्ष्म होनेके कारण उनका ज्ञान किसी भी इन्द्रियोंके द्वारा नहीं होता । वे तत्त्व हैं—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और ग्यारहवाँ अन्तः-करण । पाण पाँच होते हैं और वे सारे शरीरमें अपने-अपने स्थानमें रहते हैं । उनके साथ उपर्युक्त ग्यारह तत्वोंको मिलाकर कुल सोलह तत्त्व शरीरको छोड़कर चले जाते हैं । इन सोलह तत्वोंके समूहको (सूक्ष्मशरीर) नाम दिया जाता है ।

्रवह सूक्ष्मशरीर भी प्रकृतिका कार्य होनेके कारण स्वभावतः जड है। परंतु यह न तो स्थूलशरीरके-जैसा जड है, न आत्माके समान स्वतः चैतन्य ही है, विक्त मध्यवर्ती है। इसमें भी अन्तःकरण शुद्ध सान्विक अंशका कार्य होनेके कारण अति सूक्ष्म है और इस कारणसे वह आत्माके प्रकाशको ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार अन्तःकरण आत्माके प्रकाशको संकान्त करके स्वयं शक्तिशाली बनकर, प्राणों तथा इन्द्रियोंमें शक्ति भरकर सारे स्थूलशरीरको भी चेतन बनाता है। यों जवतक सूक्ष्मशरीर स्थूलशरीरमें रहता है, तमीतक स्थूलशर्रार जीता रह सकता है; और जब सूक्ष्मशरीर उसको छोड़कर चला जाता है, तब वह मुद्दी कहलाता है। यह बात विज्ञलीके दृष्टान्तिसे ठीक-ठीक समझी जा सकती है

विजलीका बल्ब तो सभी देखते हैं। वाहरी भागमे एक काँचका बंद गोला होता है, उसके मीतर एक चक्कर-सा होता है। विजली जब इस बल्बमे आती है, तब उसके प्रकाशको वह चक्कर प्रहण कर लेता है। इस प्रकार पहले तो वह चक्कर विजलीकी शक्तिसे प्रकाशमान होता है और वह प्रकाश ऊपरके काँचके गोलेमें फैलता है और उस गोलेको भी प्रकाशमान बना देता है तथा तब उसके द्वारा बाहर उजियाला हो जाता है।

विजलीकी वत्तीमें जैसे चक्कर विजलीके प्रकाशको प्रहण करके वाहरके गोलेको प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार अन्तः करण आत्माके प्रकाशको ग्रहण करके स्वयं प्रकाशमान यनकर प्राण और इन्द्रियोंके द्वारा स्थ्लशरीरको प्रकाशमान यनाता है। अव यदि किसी कारणसे यह चक्कर खराव हो जाय तो विजलीका प्रकाश वाहरके गोलेमें नहीं दील पड़ेगा। क्योंकि उसमें विजलीके प्रकाशको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य नहीं रही। 27

•

इसी प्रकार सूक्ष्मशरीर जब स्थूलशरीरको छोड़कर चला जाता है, तब उसमें आत्माका प्रकाश नहीं दीखता; क्योंकि स्थूलशरीरमें उस प्रकाशको ग्रहण करतेकी सामर्थ्य नहीं होती।

अत यहाँ इन्द्रियों के विषयमें कुछ समझ लेना है; क्यों कि शिक्षित लोग भी यहाँ भूल कर बैठते हैं। एक विद्वान् सजनने मुझसे एक दिन पूछा था कि इन्द्रियाँ भी प्राणके साथ चली जाती हैं, यह बात कैसे मानी जाय। हम तो उनको शरीरके साथ ही जला या दफना देते हैं। शरीरके नाशके साथ आँख, कान, नाक आदि शानेन्द्रियाँ तथा हाथ-पैर आदि कमेंन्द्रियोंका नाश हो जाता है—यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं; तब फिर यह कहनेका अर्थ क्या है है

यहाँ ही मनुष्य भूल करता है। शारीरके जगर—स्थूलशारीरमें को शानेन्द्रियाँ कहलाती हैं, वे तो इन्द्रियों के रहनेके
स्थान हैं। आँखका अवयव देखनेवाली इन्द्रिय नहीं है, परंतु
वह तो उसके रहनेका नियत स्थान है। इसी प्रकार कानके
अवयवको सुननेकी इन्द्रियका, नाकके अवयवको सूँघनेकी
इन्द्रियका निवास-स्थान मानना चाहिये और पैरके अवयवको पाद-इन्द्रियका, हाथके अवयवको इस्त-इन्द्रियका निवासस्थान समझिये। जिस प्रकार अपने रहनेके घरसे हम पृथक्
वस्तु हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी अपने रहनेके स्थानसे
पृथक् वस्तु हैं। इन्द्रियाँ तो सूक्ष्मशक्तिमात्र हैं, पर उनके
रहनेके स्थान जड शरीरमें होनेके कारण जड हैं और वे
शरीरके साथ नाशको प्राप्त होते हैं। अव हम समझ सकेंगे
कि कोई भी कर्म किस प्रकार सम्पादित होता है। इस रहस्थको
समझानेवाली एक लघु वालवार्ता है, उसे देखिये—

देखा दोने स्पष्ट पेड़से

गिरते दो सुन्दर-से आम ।
दोंड़े नहीं उन्हें केने वे,
दोंड़े दो दूसरे सकाम ॥
दोंड़े, किये नहीं उनने,
यह किया दूसरे दोने काम ।
केनेवार्लोने खाया नहिं,
खाये अन्य एकने आम ॥

यह बात बचपनकी सुनी हुई है, पर इसका रहस्य आज समझमें आता है। श्रीमद्भगवद्गीता अ०५।८-९ को समझानेके लिये इसमें प्रयास किया गया है, ऐसा लगता है।

आमके दो फल गिरे, उनको दो आँखोंने देखा। उन फलोंको लेनेके लिये आँखों कभी जा नहीं सकतीं, इसलिये दो पैर उनको लेनेके लिये दोंड़े। परंतु पैर तो फलोंको उठा नहीं सकते थे, इसलिये दोनो हाथोंने उनको ले लिया। अय फल खानेका काम हाथोंसे बनता नहीं, इसलिये वह काम एक मुँहने किया। इस वार्ताको और अधिक वढायें तो कह सकते हैं कि मुँह उनके स्वादका अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये स्वादका अनुभव जीभने किया और उससे तृतिका अनुभव हुआ प्राणको और इन सारी कियाओंका आनन्द भोगा अन्तःकरणने; इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रियने अपना-अपना कार्य किया, आत्मा तो केवल द्रष्टारूप (देखनेवाला) ही बना रहा।

एक दूसरा दृष्टान्त लीजिये। हम भोजन करने वैठते हैं, तब थाली स्थूलशरीरके सामने रखी जाती है, हाथ उसमेंसे प्रास लेकर मुँहमें डालता है, दाँत चयानेका काम करते हैं। जीभ खादका अनुभव करती है। प्राण प्रत्येक ग्रासमें वृप्तिका अनुभव करते हैं और अन्तःकरण इन सारी कियाओंका संचालन करता हुआ आनन्द भोगता है। इसके वाद नैसर्गिक व्यापार चाल होता है। जिसमें अन्तःकरणकी प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं पडती। भोजन जब पाकस्थलीमें पहुँचता है, तब वहाँ एक प्रकारकी रासायनिक क्रिया होती है, वह भोजन वायुके द्वारा आगे ढकेला जाता है, अँति हयाँ उसका रस चूस लेती हैं और वह रस छहों घातुओं में फैलता हुआ अन्तमें वत्तीस दिनोंमें वीर्य वनता है। रस चूसे जानेके बाद प्रवाही भाग पेशावके द्वारा और ठोस भाग दस्तके द्वारा बाहर निकल जाता है। एक भोजनकी क्रियामें इतने सब अवयव अपना-अपना काम करते हैं। आत्मा तो इन सारी क्रियाओंको साक्षीरूपसे देखनेवाला है।

यहाँतक हमने देख लिया कि अन्तः करण ही सारे कमोंका सम्पादन करता है। आत्मा तो केवल निरपेक्ष मावसे इन सारी कियाओंको देखता रहता है। अन्तः करण आत्माके प्रकाशको ग्रहण करके खयं शक्तिमान् बनता है और सारे शरीरको चेतन बनाता है—यह भी हमने देख लिया और विजलीके दृष्टान्तसे ठीक-ठीक समझ लिया।

अव अन्तःकरण किस प्रकार अपना कार्य सम्पादन करता है, यह एक दृष्टान्तके द्वारा समिहाये; इससे उसका कर्तृत्व समझमें आ जायगा । हमको एक कुसीं वनवानी है, उसके लिये एक वर्ड्डको खुलवाया । वर्ड्डने आकर अपनी यैलीमेंसे विविध औजारोंको वाहर निकाला और सजाकर रख दिया । उस वर्ड्डको यदि लकड़ी गढ़नी होती है तो वृँसुलेसे उसको गढ़ता है और उसको चिकना करना होता है तो रंदेसे चिकना करता है; लकड़ीको चीरना होता है तो आरेसे चीरता है; छेद करना होता है तो वरमेका प्रयोग करता है और काँटी ठोंकनी होती है तो हथोड़ेको काममें लेता है । इस प्रकार बढ़ई विभिन्न कामोंके लिये विभिन्न औजारोंका प्रयोग करता है और कुसीं तैयार कर देता है ।

इसी प्रकार अन्तःकरणको देखना होता है तो आँखका उपयोग करता है और सुनना होता है तो कानका; शरीरको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना होता है तो वैरका उपयोग करता है और लेना-देना होता है तो हाथका; गन्ध लेनी होती है तो नाकका उपयोग करता है, रसके ज्ञानके लिये जीभका। इस प्रकार विभिन्न कार्योंके लिये उसके पास भी वर्द्धके समान विभिन्न साधन हैं और प्रत्येक साधनका यथायोग्य उपयोग करतेमें वह स्वतन्त्र है। इस प्रकार अन्तःकरण कर्मका कर्ता हुआ और हन्द्रियाँ उसके कर्म करनेमें साधन वर्नी।

इस प्रसङ्गको श्रीशंकराचार्यने इस प्रकार समझाया है— आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः । स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः ॥

अर्थात् चेतनस्वरूप आत्माका प्रकाश प्राप्तकर देह, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि अपना-अपना व्यवहार करनेमें समर्थ होते हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशके आश्रयसे मनुष्य अपना व्यवहार करनेमें समर्थ होता है । मन और बुद्धि तो अन्तःकरणकी दो चित्रयाँ हैं । इसी वातको अधिक व्यौरेवार समझना हो तो याँ समझिये कि अन्तःकरण आत्माके चैतन्यको प्राप्त करके इन्द्रियों तथा प्राणोंमें चेतना भर देता है और स्थूल शरीरके द्वारा सारा व्यवहार करनेमें समर्थ होता है।

जैसे सूर्य किसीका द्दाध पकड़कर उसको व्यवहारमें नहीं लगाता। उसी प्रकार आत्मा भी किसीको व्यवहारमें नहीं लगाता। उसका काम तो सूर्यके समान प्रकाश देनामात्र है। प्रवृत्ति तो अपने-अपने स्वभाव या प्रकृतिके अनुसार हुआ करती है। आत्मा न कुछ करता है न कराता है। केवल स्वभावस्तु प्रवर्तते।

अव यदि अन्तःकरण कर्मका कर्ता है तो किये हुए कर्मका फल भी उसीको भोगना चाहिये। यह तो हो नहीं सकता कि कर्म कोई करे और फल कोई भोगे। जैसे मगनलाल माल मॅगाये और जयन्तीलाल जकात दे, यह नहीं हो सकता। जो माल मॅगाता है उसीको जकात देनी पड़ती है। इसलिये अन्तःकरण कर्म करता है तो उसका फल भी उसीको भोगना पड़ेगा और होता भी यही है। ईश्वरकी सृष्टिमें अन्याय नहीं हो सकता।

यह बात अन्वय-व्यतिरेक-युक्तिसे समझी जा सकती है। जाग्रत और स्वप्तावस्थामे अन्तःकरण उपस्थित रहता है, इसिंखें इन दोनों अवस्थाओं में मुख-दुःखका अनुभव होता है। जब मुपुप्ति अवस्थामे अन्तःकरण लीन हो जाता है, उस समय कार्यसम्मुख न होनेके कारण मुख-दुःखका भोग मी नहीं दीखता। इस प्रकार अन्तःकरणमें कर्तत्वपन है, इसिंखें उनके फलका भोक्तव भी उसीं में है।

अव कर्मका फल भोगनेके लिये तो अनेक शरीर चाहिये, इसिलये अन्तःकरण कर्मभोगके अनुसार उच्च-नीच जातिके शरीरोको धारण करता है, अर्थात अच्छी-बुरी योनियोंमें भ्रमण भी अन्तःकरणका ही होता है।

इन सारे प्रसङ्गोंमें अन्तःकरण शब्दसे सारा सूक्ष्मशरीर समझना चाहिये; क्योंकि सूक्ष्मशरीरमें असली कार्य तो अन्तःकरणका ही होता है और उससे प्राप्त किये हुए चैतन्यसे ही सूक्ष्मशरीर कार्य करनेमें समर्थ होता है। एक रूपकसे यह बात इस प्रकार समझायी जा सकती है। इन्द्रियाँ र रथरूप हैं और प्राण गतिशील होनेके कारण उस रथके घोड़ेके रूपमें हैं, अन्तःकरण राजाके समान उस रथमें वैठकर सारा व्यवहार करता है।

आत्मा तो निरपेक्षमावसे यह सब कुछ देखता है। परंतु ईश्वरकी मायाके कारण आत्मा अपने स्वरूपको भूळ जाता है और इस कारण अन्तःकरणके कर्तृत्वको स्वयं अपने सिरपर छे छेता है तथा फळस्वरूप उन कर्मोंके फळका मोक्ता भी अपनेको मान छेता है। इसी कारण वह जीवभावको प्राप्त होता है और देहाध्यास हढ़ हो जानेके कारण स्थूळ- शरीरके जन्म-मरणको अपना मानकर जन्म-मरणका दुःख मोगता है तथा सूक्ष्मशरीरके ऊँची-नीची योनियोंमें भटकनेको अपना भ्रमण मानकर मवाटवीमें भ्रमता रहता है। *

इसी अपनेको कर्ता-मोक्ता .माननेवाले प्रकृतिस्थ पुरुप

यहाँ कुछ विवेकी सजन प्रश्न करते हैं कि 'प्रमात्म-स्वरूप आत्मामें जीवभाव आता है किस प्रकार ?' इसका ऐसा कोई उत्तर नहीं हो सकता, जिससे सवका समाधान हो जाय। रुचिके अनुसार विभिन्न प्रकारसे यह बात समझायी गयी है। उसके कुछ नमने देखिये—

(१) स्वतस्वाग्रहणादेव जीवत्वन्यपदेशभृः । जाम्रत्स्वमसुपुप्त्याख्ये क्रीडतीह पुरत्रये ॥ (श्रुतिः)

'अपने खरूपकी विस्मृति हो जानेके कारण आत्मा जीवभावको प्राप्त होकर संस्रति-चक्रमें भ्रमता है।'

(२) आत्मनो जायते बिम्बमात्मन्येव विकीयते । आत्माऽऽत्ममायया बद्धो बिभति विविधास्तनुः ॥

(श्रुतिः)

'आत्मारे ही विश्व उत्पन्न होता है और उसीमें लीन
हो जाता है। इस प्रकार आत्मा अपनी ही मायासे वेंधकर
विविध शरीरोंको धारण करता है, संस्रुतिमें धूमता है।

(३) जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। (गीता ७।५)

'अपरा प्रकृति अर्थात् स्थूल और सूक्ष्म दोनो शरीर तथा परा प्रकृति चैतन्य । इन दोनोके संयोग मात्रसे आत्मामें जीवमाव आता है और इसीसे यह भवचक चलता रहता है ।' यही यहाँ तात्पर्य है ।

(४) यथा सत्वसुपेक्ष्य स्वं शनैविंप्र दुरीहया। अङ्गीकरोति श्र्दृत्वं तथा जीवत्वमीस्वरः॥

(योगवासिष्ठ)
'श्रुद्र स्त्रीकी कामनासे एक विप्र जैसे श्रुद्रप्राय बन
जाता है, उसी प्रकार ईश्वररूप आत्मा अन्तःकरणके भोगमें
आसक्त होकर तद्य बन जाता है—जीवभावको अङ्गीकार
कर लेता है।'

(५) रञ्ज्वज्ञानाद् भाति रञ्जुर्पथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः॥ (अद्वैवपञ्चक—शङ्कराचार्यं)

(जीवत्व-प्राप्त चेतन) को लक्ष्य करके गीतामें कहा गया है— पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥ (१३।२१) रस्तीका ज्ञान न होनेसे जैसे रस्ती सर्वरूपमां भासती है। उसी प्रकार निजस्वरूपका ज्ञान न होनेसे (खरूपमी विस्मृति होनेसे) आत्मामें जीवभाव आ जाता है।

इसी कारण शास्त अविद्याको अनिर्वचर्नाय कहते हैं। इसका अर्थ 'अश्रेय' अर्थात् जाना न जा सके—ऐसा नहीं है। विक मन-वाणीसे 'इदंतया' अर्थात् 'ऐसा ही है'—यह निर्वचन नहीं हो सकता । इसीसे अनिर्वचनीय कहलाता है। इसलिये किसी अचिन्त्य रीतिसे या अतक्य रीतिसे, किसी अलौकिक या अद्भुत रीतिसे या किसी चगत्कारिक रीतिसे आत्मामें जीवभाव आ जाता है, ऐसे अपने मनका समाधान कर लेना श्रेयस्कर है। अतएव कल्याणकामी साधक इस झगड़ेमें नहीं उतरते कि वह कैसे आता है, विक उसकी निद्यत्ति करनेके लिये प्रयक्षशील हो जाते हैं; क्योंकि इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। कारण, जीवभावकी निद्यत्ति ही मोक्ष कहलाती है। पातज्जल-योगसूत्र भी कहता है—

स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तेः गै.वल्यम् ।

''जीवभावकी निवृत्तिके द्वारा आत्माको उसके स्वरूपमें प्रतिष्ठित करनेका नाम ही आत्माका 'कैवस्य' या 'मोक्ष' है।''

एक कविने जीवकी व्याख्या इस प्रकार की है— कर्ता भोक्ता देह मैं, यही जीवका रूप । जब आपे कर्त्ता नहीं, केवल शिवस्वरूप ॥

भाव यह है कि कर्त्ता-भोक्ता तो शरीर है, पर आत्मा भ्रमसे अपनेको शरीर मानकर ख्रयं कर्त्ता-भोका वन जाता है। परंतु यदि सद्गुक्की कृपासे यह समझमें आ जाय कि मैं कर्त्ता-भोक्ता नहीं हूँ तो आत्मा तो गरमात्मारूप है ही, इसमें कुछ करना नहीं है। इसिल्ये कर्त्ता-भोक्तापनके भ्रमकी निवृत्ति मात्रसे आत्मा अपने खरूपको प्राप्त हो जाता है।

पहले हमने उपनिषद्की आख्यायिकासे यह निरूपण किया कि प्रमात्माकी शक्ति ही सारे कर्म सम्पादित होते हैं; क्योंकि उसके सिवा दूसरी कोई चेतन शक्ति नहीं है, जिसकी सामर्थ्यसे कर्म हो सके । तत्पश्चात् भगवद्गीत्कका उल्लेख करके हमने यह वतलाया कि सारे कर्म शरीरसे होते हैं और मोहके वश होकर आत्मा अपनेको भ्रमसे कर्ता मानता है तथा हमने यह बतलाया कि शरीर तो

जड है, वह कैसे कर्म कर सकता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें इस निवन्धमें विस्तारपूर्वक विचार किया गया कि अन्तः करण स्वभावसे जड होनेपर भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरद्वारा कर्म करता है और कर्मका फल भी वही मोगता है तथा उच्च-जीज योनियों भे अभण भी वही करता है । इसलिये शरीर ही कर्मका कर्जा है, यह गीताकी बात यथार्थ है।

अब यह देखना है कि परमात्माको कर्ता माननेसे क्या होता है। परमात्मा चेतनस्वरूप है और सत्तामात्र है। उसकी सत्तासे ही यह सारा विश्व-व्यवहार चल रहा है। तथापि परमात्मा बढ़ईके समान या अन्तःकरणके समान विविध साधनोंसे अपना कार्य नहीं करता। उसके कर्म करनेका कोई प्रयोजन न होनेके कारण परमात्मा सर्वकर्ता होनेपर भी अकर्ता ही है तथा सर्वभोक्ता होनेपर भी अभोक्ता ही है।

परमात्माके सांनिध्यमात्रसे प्रकृति सामर्थ्यवती बनती है और वही संसारचक्रको चालू रखती है। गीतामें भगवान् कहते हैं—

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 'हे अर्जुन! मेरा आश्रय लेकर प्रकृति जड-चेतन जगत्को उत्पन्न करती है और इसी कारणसे इस विश्वका व्यापार अनवरत चळता रहता है।'

इस सम्पूर्ण निबन्धका सार इतना ही है कि कर्ममात्र प्रकृति या उसके गुणोंसे अर्थात् शरीरसे सम्पादित होता है और इस कारणसे आत्माको शरीरका कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। परमात्माके सांनिध्यमात्रसे प्रकृति अपना कार्य कर सकती है, अर्थात् परमात्माकी शक्तिके द्वारा ही सारे कर्म हो सकते हैं। इसल्ये कर्तापनका अभिमान नहीं रखना चाहिये। इस अभिमानके कारण ही भव-चक्रमें भ्रमण चाल्र रहता है।

भक्तकवि नरसिंह मेहताने भी कहा है-

हुँ करुँ,, हुँ करुँ, ओज अज्ञान है, शकट नो भार ज्यों श्वान ताणे; सृष्टि मंडाण छे सर्वे एनी परे, जोगी जोंगेश्वरा कोक जाणे,

अर्थात् कर्तृत्वके अहंकारते ही जन्म-मरणरूप प्रवाह चलता रहता है, इसको कोई-कोई योगीश्वर ही समझ पाते हैं। नरहरि: कुरुतां जगतां शिवम्।

प्रभुसे प्रार्थना

मुझसे कभी किसी प्राणीका हो जाये न अहित अपमान। सवमें तुम्हीं दिखायी दो, हो सवका मुझसे हित-सम्मान॥ दुःख मिटानेमें औरोंके, अपना सुख कर दूँ विव्वान। वढ़ते देख दूसरोंके सुख मैं पाऊँ आनन्द महान॥ अपने छोटे-से अघको में मानूँ वहुत वड़ा अपराघ। कभी न देखूँ दोप पराया, गुण सवके देखूँ निर्वाध॥ घृणा करूँ में नहीं किसीसे, रहूँ सदा दुष्कृतसे दूर। आने दूँ कुविचार न मनमें रक्खूँ सिद्धचार भरपूर॥ बुरे संगसे वचा रहूँ नित करूँ प्रेमियोंका सत्संग। रहा जीवन मेरा मधु पावन प्रेमभक्तिके रंग॥

~IOU

のなかなかなななななななななななななな

लोकसंग्रहका रहस्य

(लेखक---श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

लोकसंग्रह किसे कहते हैं--इसपर विचार किया जाता है । गीताके कई टीकाकार विद्वानोंने छोकसंग्रह-का अर्थ 'लोगोंको उन्मार्गसे हटाना और अपने-अपने धर्ममें प्रवृत्त करना किया है। अन्य टीकाकार कहते हैं कि छोगोंको उन्मार्गमें प्रवृत्त होनेसे निवारण करना लोकसंप्रह है। एवं कुछ टीकाकारोंने लोकसंप्रहका अर्थ लोकरक्षण या लोगोंका धर्म-परिसंप्रह भी किया है। लोकमान्य श्रीतिलकजीने लोकसंग्रहका अर्थ यों किया है---छोगोंका संग्रह करना यानी उन्हें एकत्र सम्बद्ध-कर इस रीतिसे उनका पालन-पोषण और नियमन करना कि उनकी परस्पर अनुकूछतासे उत्पन्न होनेवाछा सामर्थ्य उनमें आ जाय एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थितिको स्थिर रखकर उन्हें श्रेयः प्राप्तिके मार्गमें लगा देना अर्थात् अज्ञानसे मनमाना बर्ताव करनेवाले छोगों-को ज्ञानवान् बनाकर सुस्थितिमें एकत्र रखना और आत्मोन्नतिके मार्गमें लगाना — लोकसंग्रह है। 'लोक-संप्रह के राज्दार्थपर दृष्टि डाळनेसे उसका यही अर्थ व्यक्त होता है कि छोक यानी मनुष्य और संग्रह यानी उन सबको इकट्टा करना । अभिप्राय यह कि छोगोंकी बुद्धियाँ मिन्न-मिन्न होनेके कारण वे छिन्न-भिन्न हो रहे हैं और ख़खके लिये संसारमें इधर-उधर भटक रहे हैं, किंतु उनको वास्तविक सुख नहीं मिलता; इसलिये लोकहित चाहनेवाले महापुरुषोंको उचित है कि वे संसारमें भटकनेवाले मनुष्योंको सब ओरसे हटाकर एक परमात्मामें ही संग्रह करें अर्थात् उन्हींमें छगायें। वस्तुतः सिद्ध महारंमा पुरुषोंके और भगवान्के तो सारे कर्म खाभाविक ही छोकसंप्रहके छिये ही होते हैं; उनके वे लोकहितके कर्म ही साधकके लिये आदर्श साधन हैं। अतः साधक मनुष्य भी अपने

आत्माके कल्याणके लिये साधनरूपमें निष्काम भावसे लोकसंग्रह कर सकता है। साधकोंको उचित है कि वे खयं बुरे कमींको छोड़कर कल्याणकी प्राप्तिके लिये शास्त्रविहित उत्तम कमींका निष्काम भावसे आचरण करें; क्योंकि जो खयं आचरण करता है, वही दूसरों-को इस कार्यमें लगा सकता है। अर्जुन उच्चकोटिका साधक था, उसको भी भगवान् लोकसंग्रहार्थ कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं—

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंग्रहमेवापि सम्परयन् कर्तुमईसि॥ (गीता ३।२०)

'जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे—इसलिये तथा लोक-संग्रहको भलीभाँति देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है अर्थात् तुझे कर्म करना ही उचित है।

भगवान्के कथनका भाव यह है कि समस्त प्राणियों-के भरण-पोपण और रक्षणका दायित्व मनुष्यपर है; अतः अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार खयं कर्तव्यकर्गींका निष्काम भावसे भलीमाँति आचरण करके दूसरे लोगोंको अपने उत्तम आदर्शके द्वारा दुर्गुण-दुराचारसे हटाकर सहुण-सदाचाररूप खधर्ममें लगाये रखना—इस प्रकार सृष्टिसंचालनकी व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अङ्चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना और उसे सुरक्षित बनाये रखना ही लोकसंप्रह है। आजतक बहुत-से पुरुष ममता, आसिक्त और कामना-का त्याग करके कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्यको परमात्माकी प्राप्तिके लिये तो आसिक्तसे रहित होकर कर्म करना उचित है ही; इसके सिवा लोकसंप्रहको देखकर अर्थात् 'यदि मैं शास्त्रविहित कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे छोग भी अपने कर्तत्र्यका त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टिमें विष्ठव हो जायगा और उसकी व्यवस्था विगड़ जायगी। इसिलिये सृष्टिकी सुन्यवस्था वनाये रखनेके लिये मुझे अपने कर्तज्यक्रमेका पालन करना चाहिये-यह सोच-कर भी कर्म करना उचित है।

इतना ही नहीं, भगवान्ने आगे जाकर अर्जुनसे यह भी कहा है कि मैंने तुमको जिस गीताशास्त्रका उपदेश किया है, उस गीताशास्त्रके मूळ, अर्थ और भार्बोका जो मेरे भक्तोंमें उनके हितके छिये निष्काम भावसे प्रचार करता है, उसके फलखरूप वह मुझको प्राप्त हो जाता है---

य इमं परमं गृह्यं मञ्ज्ञकेष्वभिधास्यति । भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ (गीता १८।६८)

'जो पुरुप मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य-यक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई संदेह नहीं है।

भाव यह कि जो मनुष्य इस प्रकार लोक-कल्याणार्थ गीताके भार्बोका प्रचार करके संसारमें भटकते हुए छोगोंको परमात्माकी प्राप्तिके मार्गमें छगाता है, उसको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि साधक मनुष्य भी साधनके रूपमें छोकसंप्रहार्थ कर्म कर सकता है।

यद्यपि सिद्ध ज्ञानी महात्मा पुरुपके लिये भगवान्ने यही वतलाया है कि उनके लिये कोई भी कर्तन्य रोष नहीं रहता---

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ नैव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्र्थेव्यपाश्रयः॥

(गीता ३ । १७-१८)

'परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतृष्ट हो। उसके लिये कोई कर्तन्य नहीं है । उस महाप्ररूपका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किंचिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता।

ऐसा होते हुए भी, उन ज्ञानी महात्मा पुरुषोंको भी भगवान् छोकसंप्रहार्थ कर्म करनेके छिये प्रेरणा करते हैं---

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। विद्वांस्तथासकश्चिकीपुर्लोकसंग्रहम्॥ कुर्याद (गीता ३।२५)

'मारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी लोक-संग्रहकी इच्छा करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।'

ज्ञानी महापुरुपोंकी लोकसंग्रह करनेकी यह इच्छा औपचारिक अर्थात् कथनमात्रकी ही है । जैसे जहाँ यह कहा जाता है कि 'यह नदीका तट गिरना ही चाहता है' वहाँ तटमें गिरनेकी कोई इच्छा नहीं होती, केवल उसके गिरनेकी तैयारीका ही इस रूपमें वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मामें कोई इच्छा नहीं होती, उनके द्वारा छोकहितार्थ स्वाभाविक होनेवाछी प्रयत-शीलताका ही इस रूपमें वर्णन किया गया है।

भगवान्ने ज्ञानी महात्मा पुरुपको कर्म करनेकी प्रेरणा इसीलिये की है कि वे खयं जैसा कर्म करते हूं और जैसा वे लोगोंमें प्रचार करते हैं, श्रद्धाल मनुष्य उनके आचरणोंके अनुसार ही अनुष्ठान किया करते हैं और उनके कथनके अनुकूल ही चलते हैं। भगवान्ने खयं वतलाया है---

यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥ (गीता ३।२१)

'श्रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुप भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार वरतने छग जाता है।'

वस्तुतः उच्चकोटिके महात्मा पुरुपोंके सभी आचरण विद्युद्ध, छीलामात्र और कल्याणकारक हैं; अतः वे अनुकरणीय हैं । उनका अनुकरण करनेसे मनुप्यका सहज ही कल्याण हो सकता है । यक्षके पूछनेपर महाराज युधिष्ठिरने यही कहा है—

तर्कों ऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको म्रुपिर्यस्य मतं प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ (महा० वन० ३१३ | ११७)

'तर्ककी कहीं स्थिति नहीं, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं; एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्र गुहामें छिपा हुआ— अत्यन्त गूढ़ है। अतः जिस मार्गसे महापुरुष गये हैं, वह मार्ग ही असछी मार्ग है।

इसीलिये पितामह भीष्मने युधिष्ठिरसे कहा है— लोकसंत्रहसंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा। सूक्ष्मधर्मार्थनियतं सतां चरितमुक्तमभ्॥ (महा० शान्ति० २५९। २६)

'जो छोकसंग्रहसे युक्त है और जिससे धर्म तथा अर्थके सूक्ष्म तत्त्रका ज्ञान होता है, उस सत्पुरुपोंके उत्तम आचरणका ही पूर्वकालमें विधाताने सबके लिये विधान किया है।'

क्योंकि गीता अ० ६ क्लोक ६ से ९ तक वर्णित सिद्ध योगियोंके लक्षण, अ० १२ क्लोक १३ से १९ तक वर्णित सिद्ध भक्तोंके लक्षण और अ० १८ इलोक २२ से २५ तक वर्णित ज्ञानमार्गसे परमात्म-प्राप्त गुणातीत महात्माके लक्षण उन सिद्ध महापुरुगोंमें स्वाभाविक ही होते हैं। उनके अनुसार आचरण करने-से मनुप्यको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिये कल्याणकामी मनुष्यको उपर्युक्त सिद्ध महापुरुपोंके लक्षणों और आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये।

भगवान्के तो सभी चरित्र परम पावन और छीछा-मात्र हैं ही । जब उच्चकोटिके महापुरुपोंके आचरणों-के अनुकरणसे ही कल्याण हो जाता है, तब फिर जो भगवान्के चरित्रोंके अनुकूछ आचरण करते हैं और उनकी आज्ञाका पाछन करते हैं, उनके कल्याणके विषयमें तो कहना ही क्या है ! तथा भगवान्की छीछाओंके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यको समझ छेनेपर तो भगवान्की छीछाओंके दर्शनसे ही मनुष्यका कल्याण हो जाता है ।

वास्तवमें भगवान्के छिये तो कोई कर्तन्य है ही नहीं । भगवान् तो आप्तकाम हैं । उनमें न कोई इच्छा है न कामना; किंतु फिर भी छोकसंग्रहके छिये अर्थात् जीवोंके परम कल्याणके छिये ही उनकी सारी चेष्टाएँ होती हैं, जो कि खार्थकी गन्धमात्र भी न होनेके कारण हेतुरहित हैं । भगवान्ने गीतामें अर्जुनसे कहा है—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्ठ छोकेषु किंचन। नानवासमवासव्यं वर्त पव च कर्मणि॥ यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मागुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यो कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ (गीता ३। २२–२४)

'अर्जुन! मुझे न तीनों छोकोंमें न तो कुछ कर्तन्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है; तो भी मैं कर्ममें ही बरतता हूँ। क्योंकि पार्थ! यदि कदाचित् मैं सावधान होकर कर्मोमें न बरतुँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इसिछिये यदि मैं कर्म न कर्कें तो ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जायें और में संकरताका करनेवाळा होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाळा बन्ँ।

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हेतुरहित परम-दयाल भगवान् प्राणियोंको उन्मार्गसे वचाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये ही सारी लीलाएँ करते हैं। अतः संसारमें अवर्मके नाश और धर्मके संस्थापनरूप लोक-संप्रह कर्मके लिये ही उनका अवतार होता है। उन्होंने खयं वतलाया है—

अजोऽपि संग्रन्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति खामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं स्जाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधृनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ (गीता ४ । ६—८)

भी अजन्मा और शिवनाशीखरूप होते हुए भी तया समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । भारत ! जब-जव धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है, तब ही तब मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ । श्रेष्ठ पुरुगोंका उद्धार करनेके लिये, पापकर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ।

श्रीमद्भागत्रतमें भी वतलाया गया है— विभिर्षि रूपाण्यवद्योध आतमा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुद्दुः खलानाम्॥ (१०।२।२९)

'आप ज्ञानखद्भप परमात्मा हैं । चराचर जगत्के

कल्याणके लिये ही आप अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध दिन्य सत्त्वमय होते हैं और संत-पुरुपोंको वहुत सुख देते हैं। साथ ही दुर्घोंको उनकी दुएताका दण्ड देते हैं, अतः उनको वे अमङ्गळ-मय लगते हैं।

तथा---

न चास्य कर्म वा लोके सद्सन्मिश्रयोनिषु। क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते॥ (१०।४६।३९)

'इस लोकमें उन भगवान्का कोई कर्म नहीं है; फिर भी वे श्रेष्ठ पुरुपोंके परित्राणके लिये, लीला करनेके लिये, देवादि सास्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोंमें शरीर धारण करते हैं।

इस प्रकार पृथ्वीपर प्रकट होकर छीछा करना ही उनका जन्म और कर्म है। उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जो मनुष्य भगवान्के जन्म और आचरणके तत्त्व-रहस्यको समझ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान् कहते हैं—

जन्म कर्म च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ (गीता ४।९)

'अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिन्य अर्थात् निर्मल और अलैकिक हैं—इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है।

फिर जो मनुष्य भगवान्के अनुसार ही आचरण करता है, उसका कल्याण हो जाय, इसके विपयमें, तो कहना ही क्या है।

अतः हमलोगोंको उपर्युक्त साधक, सिद्ध और भगवान्के लोक-संप्रह कर्मका तत्त्व-रहस्य समझकर महापुरुकों और भगवान्की आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये और उनके चरित्रोंका अनुकरण करना चाहिये।

पूर्णतात्राप्तिका साधन—त्याग

(लेखक--साधुवेपमें एक पथिक)

जब कभी मानव-जीवनमें उन्नति, सद्गति, शान्ति तथा मुक्ति एवं भक्तिकी अभिलापा प्रवल होती है, तव उसकी पूर्तिके लिये जो कुछ करना चाहिये, उस कर्तव्य अथवा साधनके समझनेके लिये नितनी आतुरता होती है, उतनी (आतुरता) जो कुछ नहीं करना चाहिये उस अकर्तव्य अथवा असाधनको भी जान छेनेके लिये प्रायः नहीं देखी जाती; इसीलिये जो कुछ नहीं करना चाहिये उस अकर्तव्य अथवा असाघनका त्याग किये विना मनोवाञ्छित कर्तव्य एवं साधनकी सिद्धि नहीं होती । वास्तवमें जो नहीं करना चाहिये, उस अकर्तव्य अथवा असाधनका त्याग करनेपर ही जो कुछ करना चाहिये, उस कर्तव्य तथा साधनके पूर्ण होने-की शक्ति संचित होती है। यह गुरु-संदेश नित्य स्मर्णीय है कि न करने योग्य अकर्तन्य—असाधनके त्यागसे ही करने योग्य कर्तव्य साधन सुगमतासे होने लगता है। अपने वनाये हुए लोभ-मोह-अभिमान आदि दोपोंका अथवा अशुभ असुन्दर अपवित्र अहितकरका जितना त्याग होता रहता है उतनी ही सद्गुणोंकी वृद्धि तथा ग्रुभ सुन्दर पवित्र हितकरकी पूर्ति होती जाती है। त्यागकी पूर्णतामें सम्बन्धजनित राग सत्यानुरागमें परिणत हो जाता है । किसीका त्याग ही किसीकी प्राप्तिका साधन है। प्रायः कुछ लोग धन छोड़ देने तथा गृह-परिवारसे अलग रहनेको ही त्याग समझ वैठे हैं। वास्तवमें त्यागका अभिप्राय यही है कि जो कुछ अग्रम, असन्दर और परिणाममें दु:खदायी है। उसे छोड़ दे उससे किंचित् भी सम्बन्ध न रखे। इस प्रकारके त्यागसे ही त्यागीके अधिकार-में वह सारी शक्ति और उतनी ही प्रीति आ जायगी, जो त्याग-के प्रथम अञुभ, असुन्दर और अपवित्रको प्रहण किये रहने-में लगी थी; इसी अधिकृत शक्ति एवं प्रीतिके द्वारा ही शुभा सुन्दर, पवित्र तथा हितकर संकल्पकी पूर्ति होगी।

यह समझ लेना आवश्यक है कि जिसका त्याग करना है, वह अग्रुम, अपवित्र, असुन्दर तथा अनावश्यक क्या है। विनार-दृष्टिसे यह सिद्ध होता है कि घर, धन, परिवार और देहादि वस्तुएँ जो हमें मिली हैं या हमारे अधिकारमें हैं, वे स्वभावतः अपवित्र, अग्रुम अथवा अनावश्यक नहीं हैं ग़ैर इसीलिये ये सर्वथा त्याज्य नहीं हैं; पर इन प्राप्त वस्तुओं तथा व्यक्तियों एवं अवस्था और परिस्थितिके प्रति /हमारे अन्तःकरणमें जो राग, द्वेष, छोम, मोह, ममता आदि दोप-दुर्गुण प्रवल हो गये हैं। उन्हींका त्याग करना है। येसमस्त दोष-दुर्गुण ही अञ्चम, असुन्दर और अपवित्र तथा परिणाम-में महादुःखदायी हैं । अशुभ, असुन्दर, अपवित्र अयवा दु:खदायी दोपोंका त्याग करनेपर वो कुछ वच रहता है, वह शुभ, सन्दर, पवित्र गुणयुक्त होता है; उसका दान करना चाहिये। लोभका त्याग करनेपर जो धन वच जाता है, उसका दान करना चाहिये। अभिमानका त्याग करनेपर जो अधिकार प्राप्त है। उसके द्वारा नम्रतापूर्वक कर्तव्य पालन करना चाहिये। मोह-ममताका त्याग करनेपर जो शरीर तथा सम्बन्धी साथ रहते हैं, उनका भोग न करके सेवामें सदुपयोग करना चाहिये। अर्थात् अपने शरीरद्वारा जिस किसी व्यक्तिसे सम्बन्ध है, उसकी सेवा करनी चाहिये। जो लोग लोमका त्याग न करके घनका त्याग करते हैं, मोह-ममताका त्याग न करके गृह-परिवारको छोड़ देते हैं, अभिमानका त्याग न करके आवेशमें पद-अधिकारका त्याग करते हैं, कामनाका त्याग न करके को घावेगमें वस्तुओंका त्याग करते हैं, सुखासिक तथा अनित्य रसाखादका त्याग न करके केवल प्रवृत्तिको ही छोड़कर निवृत्ति अपनाते हैं, वे पूर्ण त्यागी नहीं हो पाते । उन्हें इस प्रकार वाह्य-त्यागसे आन्तरिक शान्ति नहीं सुलभ होती, सम्बन्घजनित सभी दोष भीतर बने ही रहते हैं; वे -ही एकान्तमें, वनमें, गिरि-गुहामें किसी विरक्त वेशके घारण करनेपर भी दुःख देते रहते हैं।

इस देहको किसी वन या गिरि-गुहामें रखने मात्रसे ही त्याग पूर्ण नहीं होता । द्यारा जहाँ-कहीं स्वेच्छा, परेच्छा तथा असावधानीसे हिंसा होती हो, कोई कर्म चोरी यन जाता हो, या कहीं व्यभिचारकी पुष्टि होती हो, वहाँ ये ही कर्म अग्रम, असुन्दर, अपवित्र तथा अहितकर हैं; इन्हींका त्याग करना आवश्यक है । वाणीके द्वारा असत् वोलना, परिनन्दा करना, व्यर्थ वार्ता करना, कठोर वचन वोलना, अपनी प्रशंसा करना अग्रम, अपवित्र तथा अहितकर है; इसीलिये इन दोषोंका त्याग करना चाहिये । नेत्रोंद्वारा जिस हश्यके देखनेसे अथवा कार्नोंद्वारा जिस चर्चाके सुननेसे मनमें काम, क्रोघ, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमानकी वृद्धि होती हो, उस प्रकारके दर्शन-अवणका त्याग कर

देना चाहिये। जिससे शरीरमें आलस्य बढ़ता हो, जिह्वामें, स्वादकी आसक्ति बढ़ती हो तथा जो उत्तेजक, भारी, रूझ, दुर्गन्धयुक्त, सड़ा-गला, वासी, खुला रहनेके कारणदूषित, कीटाणुयुक्त, जूँठा तथा किसीके हिस्सेका हो-ऐसा आहार भी त्याज्य है। वह अग्रम, अपवित्र और अहित-कर है। मनमे रहनेवाली उस रुचि, इच्छा अथवा संकल्पका भी त्याग करना चाहिये, जिसकी पूर्तिसे सुखोप-भोगकी वृष्णा प्रचल होती हो तथा लोभ, मोह, अभि-मान आदि दोप-विकार यद्ते जाते हों और अपना तथा दूसरोंका अहित होता हो; वह भी अशुभ, असुन्दर और अहितकर है। बुद्धिसे उस प्रकारके अध्ययनका त्याग करना चाहिये, जिससे ईश्वरके प्रति अविश्वास होता जाता हो। सनातन धर्म तथा वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके प्रति उपेक्षा बढ़ती जाती हो। इन्द्रिय-दृष्टिसे जो कुछ सुखद प्रतीत होता है, उसीमें आखा होती जाती हो । ब्रह्मिं भर जाने-वाले ऐसे विचारोंका भी विहण्कार करना चाहिये, जो देव-पूजा, ईश्वरोपासना तथा गुरुभक्ति और सान्विक श्रद्धामें याधक वनते हों; वे भी अग्रम, अपवित्र तथा अहितकर हैं । चित्तमें होनेवाले उस चिन्तनका भी त्याग करना चाहिये, जिससे कहीं राग तथा कहीं द्वेप बढता हो। अञ्चम चिन्तनसे चित्त अञ्चद्ध होता है। इसीलिये वह अहित-कारी है। अहमें वसे हए देहके पति अभेद-सम्बन्ध और व्यक्तियोंके प्रति भेद-सम्बन्धका भी त्याग करना चाहिये। जह देहसे मिलकर ही 'में' और सम्यन्धित वस्तओं तथा व्यक्तियोंको अपनेसे मिलाकर 'मेरा' वन जाता है, 'मैं' और 'मेरेपन'की यह प्रन्थि ही सत्त्वरूपका बोध नहीं होने देती ! त्यागको पूर्ण यनानेके लिये उस अहंगत सूक्ष्म वासना-का भी त्याग करना चाहिये, जिससे संसारमें जन्म-मृत्युके वन्धनमें रहना पहता है।

जीवनका कल्याण आंशिक त्यागसे नहीं, पूर्ण त्यागसे होगाः इसिलये शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकारके द्वारा जो कुछ भी अशुभ, असुन्दर, अपिवत्र तथा अहितकर होता दीख पड़े, उसीका त्याग आवश्यक है। जो कुछ नहीं करने योग्य है, उसका त्याग न होनेसे जीवनमें शुभ, सुन्दर, पिवत्र और हितकारी संकल्पकी पूर्ति नहीं होती। कोई मानव दैवीसम्पत्ति इसिलये नहीं ला पाता कि आसुरी सम्पत्तिका त्याग नहीं कर सका; उदारतापूर्वक दानी इसिलये नहीं हो पाता कि लोभका त्याग नहीं कर सका।

उसमें विनम्रता, सरलता इसीलिये नहीं आ पाती कि अभिमान तथा कठोर खभावका वह त्याग नहीं कर पाता; वह सभीके साथ शान्तिपूर्वक प्रसन्न रहकर कर्तव्यपालन इसीलिये नहीं कर पाता कि क्रोध-क्षोभका त्याग नहीं कर पाता । अपने बनाये हुए अशुभ, असुन्दर, अपवित्र तथा अहितकरके त्यागसे श्रम, सुन्दर, पवित्र, हितकारी संकल्पोंकी पूर्ति होने लगती है: संकर्पोकी पूर्तिमें मिलनेवाले अनित्य रसाखादके त्यागरे नित्य शान्तरस अनायास सुरूभ रहने लगता है। सत्यसे विमुख रहनेवाली आसुरी सम्पत्ति (अमर्यादित काम, क्रोघ, मद, मत्तर, अहंकार, दर्प, प्रमाद, अनियमित निद्रा, हिंसा, मोह, शोक, निन्दा, आलस्य, अज्ञान, असत्य, दम्भ, तृष्णा) के त्यागसे सत्यके सम्मुख रहनेवालो देवी सम्पत्ति (सद्ज्ञान, प्रेम, क्षमा, नम्रता, दया, सरखता, शान्ति, शम, दम, तितिक्षा, तप, तृष्टि, संतोप, विराग, श्रद्धा, लजा, सुबुद्धि, विवेक आदि) की प्राप्ति हो जाती है। सीमित अहंके साथ रहनेवाली सुखोपभोगकी वासना तथा वैभव-ऐश्वर्यकी कामनाके त्यागसे ही कोई भी मानव पूर्ण कर्तव्यपरायण सेवक हो सकता है और अन्तमें मोक्ष भी पा सकता है।

प्रमाद, मुख-दुःखका भोग, भूतकालकी घटनाओंका चिन्तन, हिंसा, अग्रद्ध संकल्प, परदोष-दर्शन, विवेक-विरोधी प्रवृत्ति, मिले हुए शुभ-सुन्दर-पवित्रका दुरुपयोग तथा साधनका अभिमान आदि असाधनोंका त्याग करनेपर ही साधनमें सिद्धि प्राप्त होती है । सुखका प्रलोभन तथा दु:खका भय त्याग करनेपर ही कोई निष्काम प्रेमी हो सकता है, समताका त्याग करनेपर ही अहंताकी गाँठ खुल सकती है, तभी संसारके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है, परिस्थिति-का सद्पयोग होने लगता है। कहीं भी आएकि नहीं रहती तथा मुक्ति सुलभ हो जाती है। परचर्चा-असत्-चर्चाका त्याग करनेसे प्रियतम प्रमु—सत्की चर्चा होने लगती है। किसी भी साधनाभ्यास अथवा तप तथा अध्ययनके द्वारा भूल-भ्रान्ति-अज्ञानकी निश्चित्त होनेसे जीवन का पुरुपार्थ सफल होता है, जीव अपने निर्विकार शिवस्वरूपको प्राप्त हो जाता है। किसीको अपना न मानकर एवं कुछ भी अपना न मानकर अधिकारका त्याग करनेसे कर्तन्यकी पूर्णता होती है, शान्ति प्राप्त हो जाती है, पूर्ण विश्राम सुलभ होता है। समी प्रकारके अभिमानोंका त्याग करनेसे आत्मा-परमात्माका अनुभव होता है ।

संसारसे सव प्रकारकी आधा तथा अपनत्वके सम्बन्धका

त्याग करनेपर भगवद्-भजन पूर्ण होता है, भक्ति सुलभ होती है; सुखकी आशाका त्याग करनेसे मुक्ति मिल जाती है । सभी प्रकारके संकल्पोंका त्याग करनेसे अनन्त चिद्घन परम-तत्त्वसे योगानुभव हो जाता है। पूर्ण त्यागसे ही पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है—यही है त्यागकी सर्वोपरि महिमा।

त्यागके बिना न गति होती है, न सद्गति मिलती है और न परम गतिका ही द्वार खुल पाता है। त्यागसे ही संसारमें उन्नति होती है, परमार्थ-पथमें सद्गति—परमगति मिलती है, आत्मपथमें मुक्ति और अनन्त परमात्माकी भक्ति प्राप्त हो जाती है।

अगवत्कृपामृत

(हेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

स्त्तलज्ञयनवारिभिर्विरचिताभिषेकश्रिये त्वराभरतरङ्गतः कवलितात्मविस्फूर्तये। निशातशरशायिना सुरसरित्सुतेन स्मृतेः सपद्यवशवर्षणे भगवतः कृपाये नमः॥

कृपासिंधु भगवान् असंख्येयगुणगणमहोदधि अथवा निखिलकत्याणगुणगणनिलय हैं । वाल्मीकीय रामायणके आरम्भमें जब महर्षि वाल्मीकिने देविंप नारदसे धर्मज, कृतज्ञ, सत्यवचा, दृद्धत, चित्रवान्, विद्वान्, आत्मवान् (जितेन्द्रिय), अनस्यक, क्षमाशील आदि अनेक गुणगणवाले व्यक्तिको पूछा, तब श्रीमजारदजीने कहा कि ये गुण बढ़े दुर्लभ हैं और ऐसे एक गुणसे भी युक्त मनुष्य मिलना कठिन होता है, किंतु गुणगणाकर राममें तो ये ही नहीं, अन्य भी समस्त सद्गुण पूर्णतया परिनिष्ठित हैं । भक्तकुलकमलिवाकर श्रीयामुनाचार्यजी महाराज अपने क्तोत्ररत्न'में कहते हैं कि 'प्रभो । आप वशी (आत्मवान्), उदार, गुणवान्, सरल, परमपवित्र, मृदुलस्वभाव, दयाछ, मधुर, अविचल, समदर्शी, कृतज्ञ तथा स्वभावसे ही समस्त-कल्याणगुणामृत सिंधु हैं—

वज्ञी वदान्यो गुणवानृजुः जुचिमृंदुर्दयालुर्मधुरः स्थिरः समः ।
कृती कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः
समस्तक्ल्याणगुणामृतोद्धिः ॥

(आलवन्दारस्तो० २१)

श्रीरामानुजाचार्यने गीताभाष्यके आरम्भमं गड़े ही पिनत्र तथा दिव्य शन्दोंमें भगवान्की कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य, औज्व्वल्य, सौन्दर्य, लावण्य आदि विविध विचित्रानन्ताश्चर्यकल्याण गुणगणनिलयताकी छवि खींची है। श्रीहरिभक्तिसुधासिन्धुकार श्रीरूपगोस्वामीने भी भगवान् श्रीकृष्णमें समस्त सल्लक्षण तथा अगणित गुणोंको धोदाहरण प्रदर्शित किया है। भगवान् व्यासदेवके शन्दोंमें कृपामूर्ति भगवान्में करोड़ों सूर्यका प्रकाश, करोड़ों चन्द्रमाकी आनन्द-मयी शीतलता, करोड़ों कन्दर्पका लावण्य और करोड़ों समुद्रकी गम्भीरता है। वे तथा उनका नाम करोड़ों तीर्थके समान पवित्र हैं। उनमें करोड़ों वायुका यल, करोड़ों बहाका सृष्टि-नेपुण्य, करोड़ों लक्ष्मी एयं कुत्रेरकी समृद्धि एवं करोड़ों इन्द्रोंका विलास है। वे करोड़ों हिमालयके तुन्य निश्चल, करोड़ों सुधाके तुल्य मधुर एवं स्वास्थ्यप्रद तथा करोड़ों कामचेनुके तुल्य कामनाप्रद हैं—

सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिदुरासदः।
कन्दर्पकोटिलावण्यो दुर्गाकोट्यरिमर्दनः॥
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीर्थकोटिसमाह्नयः॥
कोटीन्दुजगदानन्दी शम्मुकोटिमहेश्वरः॥
कुवेरकोटिलक्ष्मीवान्शक्रशोटिविलासवान्।
हिमवत्कोटिनिष्कम्पः कोटिब्रह्माण्डविप्रहः॥
कोट्यश्वमेधपापन्नो यज्ञकोटिसमार्चनः।
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः कामधुक्कोटिकामदः॥

(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७२ । १५३-१५६)

पूज्यपाद गोस्वामीजी महाराज भी इन्हीं भावोंकी छाया छेते हुए अपनी पवित्र वाणीसे कहते हैं—

राम कामसतकोटि सुभग तन । हुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ सक कोटि सत सरिस विलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥

१. शरशय्यापर पहे गद्गातनय मीष्मने जब मगवान्को सरण पा, तब जिस मद्गलमयी करुणादेवीने प्रमुक्ते नेत्रोंसे मानी जनके स्मप्तके लिये समुओंकी धार-सी उँड़ेल दी, जिसके कारण शीवता-भगवान्को आत्मरमृति—अपनी भी सुध-बुध नही रही और जो तत्काल वहाँ पहुँच गये, उस भगवत्क्षपाको में नमस्कार करता हूँ।

मस्त कोटि सत विपुत वरु, रिव सत कोटि प्रकास ।
सिस सत कोटि सुसीतरु, समन सकरु भवन्तस ॥
प्रमु अगाध सत कोटि पताजा । समन कोटि सत सिरस फराला ॥
तीरय अमित कोटि सत पावन । नाम अखिज अय पृग नसावन ॥
हिमानिरि कोटि अचल रवुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥
कामधेनु सत कोटि समाना । सकरु कामदायक भगवाना ॥
सारद कोटि अमित चतुर्गाई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥
विप्नु कंटि सम पाजन कर्ता । रुद्र काटि सत सम संहर्ता ॥
धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुन्म प्रभु जगदीसा ॥

गम अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ। संतन्ह सन जस किछु सुनेठँ तुम्हिह सुनायउँ सोइ॥ ——इत्यादि

इसी प्रकार भावुक भक्त महानुभावगण करणावरुणालय भगवान्में अनन्तकोटि माताओं के स्नेह, वास्तव्य, कारुण्यकी कल्पना करते हैं। सुतरां उन अनन्त गुणगणार्णवके अनन्त गुणोंमेंसे यहां केवल उनके करुणा-गुणपर ही विचार करके अपनी बुद्धिको पवित्र करनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

कृपाशक्तिका चमत्कार

वेदः उपनिपद् इतिहासः पुराणः धर्मशास्त्र तथा ऋषिमुनियों एवं भक्त-मतोके अनुभवके अनुसार विश्वके सभी
प्राणियोंकी क्रिया-शक्तिः सद्बुद्धिः विवेक तथा समस्त कल्याणमय पदार्थ प्रभुकी छुपासे ही प्राप्त हुए हैं । उनकी इच्छा-शक्तिमात्रसे तृण वज्रः वज्र तृण हो सकता है—

'ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवतीत्युपपद्यते। (केन०३।१ पर शांकरमाध्य)

'तन ते कृषिस कुलिस तून करई।'

उनकी अघटनघटनापटीयसी लीलाशक्ति चाहे तो किसी मी क्षण महासमुद्रको स्थलरूपमें, स्थलको समुद्ररूपमें, वनस्थली-को महस्थली, महस्थलको वनस्थली, घूलको पर्वत, पर्वतको घूल, मेरको मत्कुण (मच्छड्का वचा), मत्कुणको मेर, विह्नको हिम तथा हिमको विह्नके रूपमें परिवर्तित कर सकती है। उनका नाम ही 'लीलादुर्ललिताद्मुत' तथा 'सर्वाश्चर्य-चमत्कारलीलाकहोल्यारिघि' है। केन उपनिषद्के तीसरे खण्ड तथा लिङ्गपुराण पूर्वार्डके ५३ वें अध्यायमें 'यक्षोपाख्यान' आता है । उसमें वहे सुन्दर ढंगसे यह दिखलाया गया है कि अभिकी दाहिका एवं प्रकाशिका शक्ति, इन्द्र-वायु आदिका अपरिमित वल सव भगवत्कृपाशक्तिके कारण ही हैं । देवताओंको जो असुरोंपर विजय मिली, उसमें भगवत्कृपा ही एकमात्र हेतु थी, किंतु देवताओंने उस कृपामयकी कृपाशक्तिको सुला दिया और उसे अपनी ही विजय मानी । उनके खार्थपद इस अइंकारको दूर करनेके लिये प्रभु उनके सामने यक्षके वेषमें प्रकट हुए और अभि, वायु आदि देवताओंको एक तृणको जलाने तथा उड़ानेके लिये कहा । किंतु वह तृण वहाँ वज्र हो गया, या यों कहिये कि परमात्माने उन देवताओंसे अपनी शक्ति खींच ली; फलतः वे निर्वीर्य, निस्तेज, निःशक्ति देवता उस घासको टससे मस भी करनेमें समर्थ न हुए—

'तन्न शशाक दग्धुम्; तन्न शशाकादातुम्' (केन उप०३)

द्राधुं तृणं वापि समक्षमस्य यक्षस्य विद्विनं शशाक विप्राः। वायुस्तृणांश्चालयितुं तथान्ये स्वान् स्वान् प्रभावान् सकला नरेन्द्राः॥ (लिङ्गपुरा० पूर्वार्द्धे० ५३। ५६)

फिर मगवती हैमवती उमादेवीने प्रकट होकर देवताओं-को वतलाया कि तुम्हारी विजयमें उस करणाकरकी कृपा-शक्ति ही हेतु थी।

भगवान् श्रीकृष्ण भी गीतामें यही वतलाते हैं— यदादित्यगतं तेजो जगद्गासयतेऽखिलम् । यज्ञनद्रमसि यज्ञाग्नी तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ (गीता १५।१२)

जो निखिल विश्वका प्रकाशक आदित्यान्तर्वर्ती प्रकाश है, वह मेरा ही तेज है तथा चन्द्रमा एवं अग्निका तेज भी मेरा ही तेज है।

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। (गीता १५। १५)

विहः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया लीलादुर्ललिताद्भुतन्यसनिने देवाय तस्मे नमः॥ (भोजप्रवन्ध ३१)

१ अम्भोधिः खलतां खलं जलियनां घूलीलवः शैलतां मेर्स्टक्लणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणपायताम्।

'मैं समस्त प्राणियोंके दृदयमें संनिविष्ट हूँ, मुझसें ही प्राणियोंको स्मृति होती है, ज्ञान होता है तथा उनकी विस्मृतिका भी कारण मैं ही हूँ।'

श्रीमद्भागवतमें दानव-कुलमूषण, परमभागवत बृत्रामुरका कथन है कि जैसे दारुमयी नारी (कठपुतली) तथा यन्त्रमय मृग सूत्रधारके अधीन होते हैं, उसी प्रकार यह समस्त प्राणीवर्ग ईश्वरके अधीन है । सभी प्राणियोंका ओज, तेज, बल, प्राण, जीवन तथा मृत्युका कारण वह सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर ही है, किंतु उसे न जानकर मृद् (देहात्मवादी) जनता अपने जड शरीरको ही सबका कारण मान लेती है—

यथा दारमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः। एवं भूतानि मधवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥ ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च। तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते ज**द**म्॥

इन्द्र, वायु, अग्नि, यम, वहण, कुवेर आदि दिक्ष्पाल तथा ब्रह्मा आदि लोकपालगण भी पञ्जरबद्ध पक्षीके धमान जिसके वश्में होकर विवशतापूर्वक श्वास-प्रश्वास लेते हैं, वह कालात्मक परमात्मा ही सबकी जय-पराजयका एकमात्र हेत् है—

लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे। द्विजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्॥ (श्रीमङ्का०६। १२।८)

परम शान्तः सुशीलः गुणाकरः महाभागवताग्रणीः महात्मा प्रहाद भी कहते हैं कि सभी बलियोंका बल वह परमात्मा ही है—

स वै वलं बलिनां चापरेपाम्।

(श्रीमद्भा०७।८।८)

(श्रीमद्भाव ६। १२। १०, ९)

इसी तरह कार्यसिद्धिमें सफलता-असफलताकी हेत्र भी भगवत्कृपा ही है। अमृत-प्राप्तिके लिये देवता तथा असुरोंने समान देश, काल, हेतु, अर्थ, बुद्धि एवं साधनोंके सहारे समुद्रमयनका प्रयत्न किया; किंतु भगवान्की पाद-पङ्कज-रजके समाश्रयणसे भगवत्कृपाके कारण देवताओंको तो सिद्धि मिली, अमृत मिला और दानव-दैत्योंको कुछ भी हाथ न लगा, मिली भी तो सर्वानर्थकारिणी वारुणी ही—

एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल-हेरवर्थकमेमतयोऽपि फले विकल्पाः । तन्नामृतं सुरगणाः फलमञ्जसाऽऽपु-र्यत्पादपङ्कजरजःश्रयणान्न दैत्याः॥ (श्रीमद्वा०८।९।२८)

इसी प्रकार ब्रह्माकी स्जन-शक्ति, शेषनागकी धरा-धरण-शक्ति, बद्रकी संहार-शक्ति, इन्द्र-कुवेरादिकी समृद्धि-शक्ति सव उनकी ही कृपाशक्तिकी देन है । काशीखण्डमें सभी लोकपाल-दिक्पालों एवं ब्रहोंकी भगवदाराधनद्वारा तत्तरपदोंकी प्राप्तिकी विस्तृत कथा कई अध्यायोंमें है। अतः किसी भी निराशः हतोत्साह, विगलितधेर्यः, निःशक्ति एवं निस्तत्त्व प्राणीको सर्वथा निराश होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे भगवत्क्रमा प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। भगवानकी कृपाशक्ति क्षणभरमें सव कुछ कर सकती है। वह मुदेंको जिला सकती है, विषको अमृतः, जडको चेतनः, मशकको विरिष्ठ तथा कोई भी विगड़ी बातको बनाकर उसे अपूर्व रूप देनेमें सक्षम है—

'जो चेतन कहँ जड़ करु, जड़िह फरइ चेतन्य ॥' 'मसकहि करिहें विरंचि प्रमु, अजिह मसक ते हीन ॥' 'खाली भरे भरो ठरकावै। जब चाहे तब भरे भरावे ॥'

क्योंकि भगवत्कृपा सर्वथा अघटनघटनापटीयसी तथा भगवान् सर्वथा 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' जो ठहरे । अधिक क्या ? वाइविल तथा कुरान आदि धर्मग्रन्थोंमें भी प्रायः अधिकांश कथाएँ भगवत्कृपासे ही सिद्धि, साफल्य एवं सुखलामकी हैं।

कृपाप्राप्तिका उपाय क्या ?

जगन्नियन्ता जगदीश्वरकी अपनी संतान—जीवनिकायपर स्वामाविक कृपा है। जो संसारके मयानक रूपसे डरकर दीन-हीन होकर उसकी शरणमें आता है, उसपर वह तत्काल कृपा करता है। पर उसकी कृपाद्वारा प्राप्त ऐश्वर्य, वीर्य, हर्ष आदिके अतिरेकमें आकर जब प्राणी गर्वसे चूर होने चलता है, तब कृपामय प्रमु उसकी रक्षाके लिये सावधान करते हैं और उसके सारे मायामय पदार्थ दूर कर लेते हैं—-

'जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥'

यद्यपि नारदजीको मायामयी राजकुमारी मिली नहीं थी। किंतु उसके दर्शनमात्रसे ही उनमें अनेक राग, गर्व, क्रोध आदि दोष आ गये थे। उन चीजोंको हरते ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ गयी। इसीलिये अद्दैतवादी इस विश्वको असल्य वतलाते हैं। क्योंकि यह तव तत्त्वतः मायामयः भ्रामक तथा विनाशक ही है। रात-दिन इस संसारकी इन सभी वस्तुओंकी स्रणिकताः वञ्चनशीलताः सर्वथा निस्सारता आदिको समझते हुए केवल भगवचरण-चिन्तनसे ही प्रभु शीव प्रसन्न होते हैं। सत्तंगः नाम-जपः कथा-अवणः कीर्तनः घ्यानः प्रार्थना तथा सदर्माचरण आदिसे वे अति शीव द्रवीभूत होते हैं। निरुपाय होकर शरणापन्न होनेपर वे तुरंत अपना लेते हैं। वे ज्यों ही कृपादृष्टिसे एक वार शरणागत प्राणीपर दृष्टिपात करते हैं, उसका क्लेश-सागर स्व जाता है। मानुकोंने उदार स्मितमयी भगवदीय कृपादृष्टिको 'तीव-शोकाश्रुसागर-विशोपण' कहा है। उनके कुण्डलमण्डित मुखमण्डल तथा अरुणिम अधरिवम्बकी आभा लोकार्तिका अपनोदन करनेवाली है—
मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन। होणाियतेनाधरविम्बमासा प्रत्यहंपन्तं सुनसेन सुक्ता॥

उनके अरुण चरणोंके अनुरागामृतिसन्युका एक विन्दु भी इस भीषण संसारकी दावाग्रिको शान्त करनेके लिये पर्याप्त है। उन चरणोंमें नमस्कार करनेवालेकी आर्ति उसी क्षण समाप्त हो जाती है। वे एक वार भी प्रणाम कर लेनेसे अपना लेते हैं, चाहे प्रणत व्यक्ति कितना भी असाधु क्यों न हो— कूर कुट्ति सर कुमित करांको। नीच निसीक निरीस निसंकी॥ तेउ सुनि सरन सामुहे आए। सक्त प्रनाम किए अपनाए॥

(श्रीमद्भा०३।८।२७)

अधिक क्या, भगवान्का श्रीविग्रह ही कृपापरिपूर्ण— कृपाका ही बना है—'प्रभु मूर्ति कृपामयी है' और वह कृपादेवी भी उनकी ही कृपावे कभी कृपा करते-करते यकती भी नहीं—सदा ही कृपा करनेको प्रस्तुत रहती है—'जासु कृपा निहें कृपाँ अघातो ।' अन्तमें तो भगवान्के प्रकोपमें भी कृपातत्त्व ही दीखता है और फिर इस विश्वमें कोई भी वस्तु या घटना उनकी कृपामें रिक्त नहीं दीखती । पर यह सब दर्शन, अनुभव विचार तभी होता है, जब उनकी कृपा हो जाय । भगवचरणोंकी विमुखता, भगवत्त्वका निराकरण अवस्य ही महान् दुर्भाग्यका विषय है, यही भगवत्कृपा- शून्यावस्था है, इसीलिये शृति प्रार्थना करती है कि 'प्रभो ! सब कुछ हो जाय सो ठीक, किंतु ऐसा कभी न हो कि मैं तुम्हारा निराकरण करने लग जाऊँ या तुम मेरा खवं निराकरण कर दो—

'साहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत्।'

ऐसे अज्ञानी प्राणीके लिये वह परमातमा 'महद्मयं वज्रमुद्यतम्' (कठ० २। ३।२।) है | इन्हीं संसारियोंके लिये गीताने सर्वाधम गति प्राप्त होनेकी वात कही है—

तानहं द्वियतः क्रूरान् संसारेष्ठ नराधमान् । श्विपाम्यजसमञ्जमानासुरीप्वेव योनिषु ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ (गीता १६ । १९-२०)

वस्तुतः भगवान्की विस्मृति भगवत्तत्वका अनुसंघानः भगवदाज्ञाः भागवत शास्त्रोंका उल्लङ्घन ही विपत्ति है । अतः कल्याणेप्सु बुद्धिमान् प्राणीको सभी अनयोंसे वचकर सर्वात्मना सदा-सर्वदा भगवत्तत्त्वानुसंघानमें ही रत रहना चाहिये। यही सर्वोत्तम सम्पत्ति है।

आराध्यसे

तुम्हारी रूप-छिव मन में वसा कर । हैं रहे जीते अभीतक और आगे भी जियेंगे। तुम्हारी वात पर विश्वास रख कर । हैं रहे चलते अभीतक और आगे भी चलेंगे॥

—वालकृष्ण वलद्वा

श्रुण्वीत मत्त्रया श्रवयेत वोशतीं जनार्दनोऽस्याशु द्वाद प्रसीदित ।
 तिसन् प्रसन्ने सकलाशियां प्रभौ कि दुर्लमं तामिरलं ल्वात्मिमः ॥

(श्रीमद्भा० ३। १३। ४८-४९)

शरणागतकी निष्टा

(लेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज)

गत आठवें अङ्कमें प्रकाशित 'सद्यःश्रेयस्करी शरणागित' शीर्षक लेखमें विशेषकर शरण्य प्रभु श्रीरामजीकी प्रतिसाके आधारपर कहा गया था कि शरण होते ही वे शरणागतको लोक-परलोकके भयोंसे तत्काल ही अभय कर देते हैं। यहाँ इस लेखमें शरणागत मुमुक्षुकी निष्ठा (शेषत्वनिष्ठा) लिखी जायगी कि शरण होकर उसे किस प्रकारकी निष्ठासे कालक्षेप करना चाहिये। वहाँपर—

सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। (वाल्मी०६।१८।३३)

अर्थात् जीव हाथ जोड़कर दीन हो भी आपका हूँ' यह याचना करे, तब शरण्य श्रीरामजी इसका कुल भार ले लेते हैं'—ऐसा कहा गया था। उसमें 'तवास्मि' इस भावके माँगनेका रहस्य यह है कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है—(गीता १५। ७) अंशका अर्थ 'अंशमागी तु वण्टके' (अमरकोष)। इस प्रमाणसे भाग (हिस्सा) होता है। जो जिसका भाग होता है, वह उसीके उपभोगके लिये रहता है। वैसे ही जीवमात्र अंश होनेसे ईश्वरके मोग्य एवं सेवक हैं। इसी भावको 'शेषत्व' कहा जाता है। अतः जीवोंको ईश्वरके अधीन उसका भोग्यभूत होकर रहना चाहिये और शरीरसे उसकी सेवा करनी चाहिये। संसारमें आनेके पूर्व भी यह ईश्वरके परिकर एवं परिच्छदरूपमें शेषत्वनिष्ठ था। यथा—हम सब सेवक अति बहुभागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी।

निज इच्छा प्रमु अवतरइ, सुर महि गो द्विज कागि । सगुन उपासक संग तहँ, रहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ (रा० च० मा० किष्कि० २६)

मोहवश होकर यह संसारमें आ गया । अब मुमुक्षुता आनेपर इसे चेत हुआ । जब इसे अपनी पूर्व स्थितिकी प्राप्ति अपने उपायोंसे अगम ज्ञान पड़ी, तब ईश्वरको उपाय-रूपमें वरण करता हुआ यह उनसे अपनी पूर्वस्थितिकी याचना 'तवासिन' इस वाक्यसे करता है कि 'मैं आपका ही हूँ, आपका ही शेष हूँ; वही स्थिति मुझे प्राप्त हो ।' आदर्शमूत नित्यजीव शेषत्वनिष्ठासे ही रहते हैं । शेषत्व क्या है !

परगतातिशयाधानेच्छयोपादेयत्वमेव यस्य स्वरूपं स शेपः। (वेदान्ताचार्य) अर्थात् ईश्वरके इच्छानुसार उसके परतन्त्र रहकर सेवा करना उसका शेपत्व है, जाम्बवान् आदिके शेपत्वके प्रमाण ऊपर आ गये हैं; तथा—

निवासशय्यासनपादुकांशु-

कोपधानवर्पातपवारणादिभिः । शरीरभेदैस्तव शेपतां गतै-र्यथोचितं शेप हतीर्यते जनैः॥ (आठवन्दारस्तोत्र ४३)

अर्थात् समय-समयपर यथायोग्य आपके सेवाभावमें प्राप्त होनेवाले ग्रहः शय्याः आसनः पादुकाः पीताम्बर आदि वस्त्र और तिकया तथा द्याता आदि नाना प्रकारके शरीरोंसे यथायोग्य सेवामें मदा रहनेसे भक्त लोगोंके द्वारा जो 'शेप' इस संशासे कहे जाते हैं, (वे शेषजी)। एवं—

दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं न्यजनं त्रयीमयः॥ (आलवन्दारस्तोत्र ४४)

अर्थात् गरुड़जीके उड़ते समय उनके पश्चोंसे ऋकः साम और यजुः—हन तीनों वेदोंकी ध्वनि हुआ करती है। इससे वे वेदत्रयीमय कहे जाते हैं। वे गरुड़जा समय-समयपर आपके दासः सखाः वाहनः सिंहासनः ध्वनाः चाँदनी और खा आदि रूप घारणकर सेवा करते हैं। तथा—

भगतादि अनुज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सिक्त विराजते ॥ (रा० च० मा० उत्तर० १२)

इस प्रकार शेषत्वनिष्ठ जीवोंके कुछ उदाहरण लिखे गये। नित्य-शेषत्वनिष्ठ शेषावतार श्रीलक्ष्मणजीने नवीन शरणागत श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषण आदिके प्रति शेपत्व-निष्ठाका उपदेश दिया है—

हृदय घाउ मेरे, पीर रघुबीरें ।
पाइ सजीवन, जागि कहत यों प्रेम पुरुकि विसराय सरीरें ॥ १ ॥
मोहिं कहा बूझत पुनि-पुनि जैसे पाठ अरथ-चरचा कीरें ।
सोभा सुख छति-लाहु मूप कहँ, केवल कांति-मोल हीरें ॥ २ ॥
तुलसी सुनि सौमित्रि-बचन सब धरि न सकत धीरी धीरें ।
उपमा राम-रुखनकी प्रीतिकी क्यों दीजें खीरें-नीरें ? ॥ ३ ॥

संजीवनी वूटीके सेवनसे सचेत होनेपर (श्रीसुग्रीव आदिके द्वारा पीड़ाके विपयमें पूछे जानेपर) श्रीलक्ष्मणजी प्रेमसे पुलकित हो और देइ-मुध भूने हुए इस प्रकार कहने लगे-- भेरे वद्मः स्थलमें तो घावमात्र हुआ है, परंतु इसकी पीड़ा श्रीरघुनाथजीको (हुईं) है ॥ १ ॥ आपन्रोग मुझसे चार-वार क्या पूछते हैं ! (आपलोगींका मुझसे पूछना वैसा ही है) जैसे कोई तोतेसे उसके द्वारा पड़े हुए पाठके अर्थ पूछनेकी चर्चा करे (तो वह चर्चा व्यर्थ ही है)। हीरेमें केवल कान्ति और मोल ही रहता है, फिर तो (उसके घारण करनेपर) उन्रसे होनेवानी शोभाका सुख, खो जानेपर उसकी हानिका दु.ख और उसके लामका हुएं, उसके घारण करनेवाले राजाको ही होता है ॥ २ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीममित्रानन्दनके ये वचन सनकर सब धैर्यवान लोग भी धैर्य धारण नहीं कर सके। अतः इन श्रीरामजी और श्री लक्ष्मणजीकी प्रीतिकी उपमा दूध और जलकी प्रीतिसे कैसे दी जाय ! ॥ ३ ॥

विशेष-- वनयात्राके समय श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीकी शरणागति की है--श्रीरामचरितमानस (अयोभ्या०७०-७२) तथा वाल्मीकि॰ (२।३१, २।२८) देखिये। शरणागतिमें 'तवास्मि' अर्थात् मैं आप का हूं, ऐसा कहकर मुमुक्ष अपना श्रीर एवं तत्सम्बन्धी वस्तुएँ म्वामीको समर्पित कर उनका शेप (भोग्य - सेवक) होकर रहता है (एवं उपर्युक्त रीतिसे अपने नित्य-दोरत्वकी याचना करता है)। श्रीरामजी इसके इस भावानुसार गीता (४ । ११) की अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार इसके प्रति वैमे ही वर्तते हैं; इसके शरीरके स्वामी होकर इसको अपना घन मानकः इसका संरक्षण करते रहते हैं । यह स्वामीपर निर्भर रहकर निश्चिन्त रहता है । श्रीलक्ष्मणजीकी दारणागतिपर इनकी माता श्रीसुमित्राजीने भी इन्होंके भावोंको दृढ़ कर दिया है-श्रीरामचरितमानस अयोध्या० (७३-७४) देखिये । इसीसे उस भावकी खरी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर यहाँ (इसी पदमें) आगे इन्हें 'सी।मत्रि' कहा गया है । 'हृदय चाउ मेर, पीर रचुनीरें ।'—यहाँ श्रीलहमणनी कहते हैं कि घाव तो मेरी छातीमें ही हुआ है, परंतु इसकी पीड़ा मुझसे न पूछिये। मेरा शरीर जिनका धन है, उन घनी श्रीरघुवीरजीसे पृछिये । इसकी पीड़ा बस्तुनः उन्हींको थी । उन्हींने उपाय कर इसे नीरोग भी कराया है। में तो मूर्छित पड़ा था। पाइ सन्नीत्रन जागि ''—मूर्छा-

निवृत्तिपर स्वामीका, अपने घनके समान अपना संरक्षण देख, अपनी प्रपत्ति-निष्ठाकी सिद्धि समझकर स्वामीकी कृपा- के प्रति कृतज्ञतामें प्रेमने पुलक्षित हो वे शरीर-सुघ भूल गये और फिर सावधान होकर इस प्रकार कहने लगे—

'माहिं कहा बूझत पुनि-पुनि "' " — जब श्री लक्ष्मणजीने कह दिया कि पीड़ा की वान म्वामी श्रीरामजीसे पूछिये, क्यों कि इस देह की सार सँ मां ज तो उन्होंने किया है। इसपर लोगोंने फिर-फिरमे कहा कि आपके सेवा-कर्म एवं गुणोंपर ही मुग्ध हो कर तो स्वार्मने आपका सं क्षण-मार लिया है। इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि जैसे पाठक तोतेको उत्तम पाठ पढ़ाता है और फिर म्वयं उस तोतेसे सुनकर उसकी प्रशंसा करता है, प्रसन्न होता है और उसका संरक्षण करता है। तोतेमें यदि पूछा जाय कि तेरे इस पाठका क्या अर्थ है तो वह कुछ नहीं कह सकता। उसी प्रकार म्वामी श्रीरामजीने मुझे सहुण प्रदान कर मुझसे अपनी सेवा करा स्वयं प्रसन्न हुए हैं, इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं यह नहीं समझता कि मेरे हारा होनेवाले किस गुण एवं कर्मसे म्वामी प्रसन्न होते हैं; श्रीभरतजीने भी ऐसा ही कहा है—

'पसु नावत सुरु पाठ प्रवता । गुन गति नट पाठक आवीनाः ॥ 'यों सुधारि सनमानि जन, किए सातु सिरमोर ।'

(रा० च० मा० अयो २ २९९)

शरणागतिके आचार्योने कहा है

स्यागश्च नोपायः स्वीकारश्च नोपायः किंतु उभयोः कारयिता भगवान्एव उपायः॥

अर्थात् भीरामजी अपनी प्राप्तिमें स्वयं उपाय हैं । इस मुमुक्षुने जो सांसारिक सम्वन्धोंका त्याग किया है और जो इसने श्रीरामजीकी शरणागित स्वीकार की है; ये दोनों कार्य श्रीरामजीने ही प्रेरणा करके इससे करवाये हैं—यह वचन यहाँपर इस लक्ष्मणजीकी उक्तिमें चिरतार्थ है । 'सोभा सुख छित लाहु मृत् कहँ '''—हीरामे यदि कान्ति और मोल रहते हैं, तब राजा आदरपूर्वक उनका धारण करता है और फिर उस हीरेके संरक्षणका कुल भार राजा ही रखता है। वह हीरेकी शोभापर सुखी होता है और उसके टूटने-पूटने एवं खो जानेकी हानिपर वह दुखी होता है तथा उस अमूल्य हीरेके लाभपर वह भारी हर्ष मानता रहता है । यहाँ हीरा रोप और राजा उसका रोपी है। रोषको घन, भोग्य और सेवक तथा रोपीको घनी, भोक्ता और सेव्य (स्वामी) कहा जाता है। यहाँ श्रीलक्ष्मणजी रोष और श्रीरामजी रोषी हैं।

हीरेमें कान्ति और मोल रहते हैं तमी राजा उसकी घारण करता है, वैसे इस शरणागत (शेष) में विवेक (सदसिवेक एवं स्वस्वरूप-परस्वरूप-विवेक) और निष्ठा (शेषत्विष्ठा) रहनी चाहिये, तमी शेषी श्रीरामजी इसको अपना अङ्ग मानकर घारण करेंगे—अपनायेंगे। फिर इसमें अपेक्षित सद्गुण दे अपना शेषत्व करा उसमें शोमाके मुखका अनुभव करेंगे, इसकी चूकपर पूरी सँभाल करते रहेंगे और फिर इस अपने परिकरको अपना अमूल्य धन मानकर इसपर हिर्पत रहेंगे।

यहाँ शेषत्वके आचार्य श्रीलक्ष्मणजीने सुग्रीवादिके व्याजसे सभी शरणागतोंको शिक्षा दी है।

आजकल रारणागतोंको आचार्यलोग पञ्च-संस्कारोंका रहस्य समझाकर विवेक देते हैं, इससे शिष्य इन्द्रियोंको जगद्वयवहारसे खींचकर हरि-भक्तिमें लगाता है और मन्त्रार्थसे त्रिविध अनन्यताओं (अनन्यशेषत्व, अनन्यभोग्यत्व और अनन्योपायत्व) की दृढ़ता करा इसकी निष्ठा दृढ़ करते हैं।

'सुनि सौमित्रि वन्तनः'''-श्रील्क्स्मणजीने 'प्रेम पुरुक्ति विसराय सरीरें' इस दशासे कथन प्रारम्भ किया था, यहाँ 'सत्र धरि न सकत धीरी धीरें' इस अन्तके वन्तनसे सबको प्रेममें अधीर कर दिया; यही कथनका गौरव है।

'उपमा राम-करवन'''' खीर नीरे ''-दूघ और जलकी प्रीति खटाई पड़नेपर विलग हो जाती है। परंतु श्रीराम-लक्ष्मणकी प्रीति वनवासकी विपत्ति एवं युद्धमें घायल होनेमें भी विलग नहीं हुई। मृच्छीवस्थामें भी ज्यों-की-त्यों रही, इससे जागते ही पूर्ववत् विवेक्से इन्होंने निष्ठा-निर्वाहका वर्णन किया है। अतः दूध और जलकी प्रीतिकी उपमा यहाँ युक्त नहीं है। श्रीभरतजीने कहा है—

कनकि वान चढ़इ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद प्रेम निवाहे॥ (रा० च० मा० अयो० २०४) श्रीयामुनाचार्यने भी कहा है-

न देहं न प्राणान्न च सुखमशेषाभिरुषितं
न चात्मानं नान्यत्किमपि तव शेषत्विनभवात् ।
बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहे जातु शतधा
विनाशं तत्सत्यं मधुमथन ! विज्ञापनिमदम् ॥६०॥
(आळवन्दारस्तोत्र)

अर्थात् (हे नाथ! मैं आपके शेषत्व (दासत्व) के वैभवसे बाहर होनेवाले न देहको, न प्राणोंको, न सम्पूर्ण अभिलाषाओंके विषयोंसे होनेवाले सुखोको, न आत्माको सह सकता हूँ और अन्य जो कुछ भी हो, इन सबको मैं क्षणभर भी नहीं सह सकता। आपके शेषत्व-वैभवसे विमुख जो है, वह सौ प्रकारसे विनाशको प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूँ, हे मधुमथन! मेरा यह विज्ञापन सत्य है।

इस प्रकारके शेषत्वको आजन्म निर्वाह कर शरणागत को अपनी की हुई 'तवास्मि' इस प्रतिज्ञाका निर्वाह सप्रेम करना चाहिये । तब श्रीरामजी भी (गीता ४ । ११ की अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार) इसके भावानुसार सम्मुख रहेंगे । (गीता ७ । २१-२२ के अनुसार) ये इसकी श्रद्धाको घारण कर स्थिर रखेंगे ! आजन्म निवह जानेपर (गीता ८ । ६ के अनुसार) यह अपने भावानुसार भगवान्के नित्य-शेषत्वको प्राप्त हो जायगाः फिर संसारमें नहीं आयेगा । तथा—

सोऽर्जुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। (तैत्ति०१।२)

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ (गीता ८।१६)

सः विचवेवं वर्त्तयम् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते ॥

(छान्दोग्य०८। १५।१)

—इत्यादि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ उक्त शेषत्व-सिद्धि-की मुक्तकण्ठसे घोषणा कर रही हैं।

SA COMPANY

आर्य-संस्कृतिपर संकट

(केखक-श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्० ए०, कान्यतीर्थ)

देशको स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर जिन-जिन विषयोंमें उन्नति-की आशा की जाती थी उन विषयोंमें कहाँतक उन्नति हुई है। इस विषयपर विचार करना है। इसका कोई एक सर्वमान्य मापदण्ड नहीं हो सकता है। कुछ लोग इसीसे तृप्त हैं कि स्वतन्त्र भारतके लोग आज विदेशों में विदेशियों के समक्ष समानताके भावसे अकड़कर चलते हैं, जहाँ पहले वे कुलीकी श्रेणीके समझे जाते थे। कुछ लोग इससे संतुष्ट हैं कि देशमें कल-कारखानोंकी वृद्धि हो रही है, दामोदरघाटी एवं भाखराके समान विशाल योजनाओं की पूर्ति की जा रही है, जिनसे कृषिमें अतर्कित प्रगति होगी और गाँव-गाँव, घर-घरमें बिजलीसे छोटे-वड़े कारखानें सुविधारी चलेंगे और घर-घरमें विजलीके दीपक जलेंगे । कुछ लोग इससे प्रसन्न हैं कि देशमें प्रान्त-प्रान्तमें, जिले-जिलेमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय एवं पाठशालाओंकी पंक्ति जोड़ी जा रही है जिससे देशमें सार्व-भौम 'साक्षरताका' प्रचार और उच्च-शिक्षाका विस्तार हो रहा है। कुछ लोग इसे महत्त्वपूर्ण समझते हैं कि असवर्णी और हरिजनोंके उत्थानको पूरा अवसर दिया जा रहा है, जिससे सवणोंके साथ उन्हें समानताका स्थान निकट भविप्यमें प्राप्त होगा और वे भी इस देशको अपना देश समझने लग जायँगे। परंतु इन सबसे भिन्न एक श्रेणीके वे लोग हैं, जो **'स्वतन्त्रता-लामके पश्चात् देशमें प्राचीन आर्य-सम्यता तथा** आर्य-संस्कृतिका विकास होगा और इसकी विशेषताओंका विदेशोंमें पुनः नये ढंगसे समादर होगा और देशमें लैकिक डन्नतिका आधार धर्म होगा'—ऐसी आशा रखते थे।

कहना नहीं होगा कि अन्तिम श्रेणीके लोग देशके वर्तमान शासनसे अत्यन्त निराश हुए हैं और उनकी बचीखुची आशा भी दिनोंदिन कर्पूरवत् विलीन हो रही है। देशमें और प्रदेशोंमें दिनोंदिन जितने विधेयक पारित किये जा रहे हैं, उनका एक प्रधान लक्ष्य मानो आर्यसंस्कृतिको मिट्यामेट करना रहता है। आर्य-सम्यताका प्रधान स्तम्म है—'सम्मिलित परिवार।' एक मनुष्यके दूसरे मनुष्यके सम्बन्ध इस संसारमें हो सकते हैं, वे सिमिलित परिवारमे ज्वलन्तरूपसे पाये जाते हैं। परिवारके एक सदस्यका दूसरे सदस्यके हितमें त्याग एवं कष्टसहिष्णुता

तो सम्मिलित परिवारका साधारण रूप है। लोकतन्त्र शासनप्रथा-का यह अनुपम रूप है। समाजवादी सिद्धान्त 'From each according to his capacity and to each according to his needs' जितना ही काम कर सके, उतना ही करे, पर प्रत्येक सदस्यकी सारी आवश्यकताएँ पूरी की जायँगी' का यह पारिवारिक प्रथाका अद्वितीय व्यावहारिक रूप है। परिवारमें कोई व्यक्ति अपङ्ग, रुग्ग, विकृतमस्तिष्क अथवा निकम्मा हो तो भी उसका भरण-पोपण-इतर योग्य व्यक्तियोके समान ही होता है, उसके लड़के-लड़कियोंका भरण-पोषण,शिक्षा-दीक्षा समानरूपसे होती है। उसकी लड़कियोंके विवाह भी परिवारकी स्थितिके अनुसार ही होते हैं। इससे बढकर परिवारका कैसा सन्दर रूप हो सकता है, यह भारतवर्षसे बाहरके लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं, जहाँ सम्मिलित परिवार-जैसी कोई वस्तु नहीं है, भाई-भाई, पिता-पुत्र पृथक्-पृथक् रहते आये हैं और अधिक-तर होटली जीवन विताते आये हैं । ऐसी अमूल्य प्रथाको विनष्ट करनेवाली कोई भी शासन-पद्धति, देशी हो अथवा विदेशी, भारतीयोंको प्रिय नहीं हो सकती । आजके शासनने इस दिशामें देशका असहा अहित किया है। अब आगे इस दिशामें जागरूकतासे काम लिया जाना चाहिये।

अंग्रेजोंके शासनकालमें ही सीमित अधिकारवाले प्रादेशिक मिन्त्रमण्डलोंने १९३५में कृषि-कर (Agricultural Income-tax) की प्रथा निःशुल्क, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचारके नामपर चलायी । उस करके रुपयेमेंसे एक पैसा भी शिक्षाके प्रचारमे 'न्यय' नहीं हुआ, परंतु वह कर खायी हो गया, जिसके परिणामखल्प बड़े-बड़े काक्तकारोंने अपनी सम्पत्तिका वॅटवारा कर लिया । दिनों-दिन उस करका दायरा नीचेकी ओर बढ़ता गया और सम्पत्तिका वॅटवारा होता गया । फिर दूसरा भयंकर वार सम्मिलित परिवारपर होने जा रहा है जमीनपर हदबन्दीके द्वारा । (ceiling on agricultural lands) इसमें भिन्नभिन्न प्रदेशोंमें नाना प्रकारकी उज्ययाँग वार्ते की जा रही हैं । भूमिवान लोग इस कानूनके भयसे निष्प्राण होते जा रहे हैं और अपनी जमीनोको यत्र-तत्र फैंक रहे हैं । फैंकें कैसे नहीं, सैकड़ों वपोंसे पिता-पितामह-प्रपितामहकी गादी

कमाईसे अर्जित भ्मिको कुछ मनचले लांग शासनके अधिकारमें आकर छीनकर देशकी आर्थिक उन्नतिके नामपर वर्बाद करना चाहते हैं और उन भृमिई नोंको देना चाहते हैं जो अपने दुर्व्यसनोंसे पैतृक सम्पत्तिको अधिकाशमें गँवा चुके हैं और जो आज इस सत्यानाशी सवयनक-मताधिकारके कारण मतदान-भिक्षुकोंके आराध्य हो रहे हैं। कहनेके लिये जो कुछ कहा जाय, पर इस प्रस्तावित हदयनरी कान्नकी तहमें एकमान यही उद्देश्य छिपा हुआ है।

हिंद्कोड तथा तलाक-कान्नके द्वारा हिंदुओंकी धार्मिक प्रयाका मखील उद्दाया गया है, उत्तराधिकारके नियमीं-में अविवाहित स्त्रियोंकी संतानोंको दायमागी वनाकर महान् अनर्थ किया गया है। विवाहकी मर्यादाको नीचे गिराया गया है। मटियारिन ब्रियोंको महत्त्व दिया गया है और भठियारे छोगींकी कृप्रवृत्तिको पोत्साहित किया गया है। तलाक-कानूनका भी कुछ ऐसा ही अनर्थमय परिणाम हो रहा है। द्विजेतर निम्नवर्गके छोगोंमें तलाक-प्रथा पहलेसे ही प्रचलित थी। द्विजोंके ऊपर इसे इमलिये लादा गया है कि देशमें, समाजमें धव छोगोंमें बुरी वातोंमें भी समानता हो जाय। जो ऊँचे हैं वे नीचे गिरेंगे तो नीचेवा ने आसानीसे उनकी पंकिसे पहुँच चायँगे । यह द्विघार आक्रमण हिंदु ओंके ऊपर इस शासनमें किया जा रहा है। अधिकारलोख्य कुशासकोंको 'यह' नहीं सूझ ग्हा है कि इस देशके ब्राह्मण-क्षत्रियोंके द्वारा वनाये हुए घार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवनक्रमसे ही भारतका भारतत्व है। निम्नश्रेणीके इतर छोगोंकी संख्या जितनी भी हो, वे इस देशकी मर्यादाके रक्षक नहीं हो सकते हैं और न देशकी रक्षा ही कर सकते हैं। मतदानके अधिकारसे ही सव मनुष्य बरावर नहीं हो सकते हैं। एक मनुः एक याज्ञवहक्य और एक व्यास जो अक्षय निषि इस देशको दे गये हैं, वह आजके हुजारों विघायक छोग हजारों वर्षोंमें भी नहीं दे सकते हैं। एक अर्जुन और राणा प्रताप ख़घर्म तथा खदेशकी रखाके नामपर वीरताका जो उदाहरण छोड़ गये हैं, यह निम्नवर्गके लोगोंके द्वारा सुदूर भविष्यमें भी असम्मावित है। आज किसीको कितने भी राजनीतिक अधिकार दिये जायं। देशपर बाहरी संकटके समय वे रॅगे षियारकी भॉनि घोखा देंगे और देशकी रक्षाका भार पुनः पुराने देश-रक्षकोंके ऊपर ही रहेगा । यह अकाट्य सत्य बहुत छोगोंको करु प्रतीत होगा। पर विचारवान् छोग इसे अनरप स्वीकार करेंगे।

कल्याण इतना ही है कि देशमें चिरकाल्से घर्मका मूल इतना नीचे गड़ा हुआ है कि समय-समयपर विनाशकारी कान्नोंके वनाये जानेपर भी घर्मप्रिय आर्योपर उसका वैसा प्रमाव नहीं पड़ता है। वे कानून कागजपर ही लिखे रह जाते हैं। आजसे ठीक १०० पूर्व वर्ष विद्यासागरने विधवा-विवाहका कानून वंगालमें पास कगया था। पर 'इस' लंबे अरसेमें शायद १०० भी द्विज-विधवाओंके विवाह बंगालमें नहीं हुए होंगे। अस्पृक्योंसे स्पर्शका निपेष करना दण्डनीय बताया गया है। पर इसका क्या परिणाम हो रहा है। कानूनसे नहीं परंतु समयकी गतिसे ही इस वि ।यमें छोगोंके विचार वदल रहे हैं। इसमें किसीको क्या आपत्ति हो सकती है। दुःख तो इस बातका है कि वार-वार हिंदुओं के ऊपर हो आक्रमण किया जा रहा है। मुसल्मानींमें भी सामाजिक कुरीतियाँ और रूदियाँ हैं, ईसाइयोंमें भी हैं, परंतु उघर नेताओंका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है ! जब यह कहा जाता है कि पाकिस्तानके वन जानेपर यह देश हिंदुओंका है तो गान्धीजीकी दुहाई दी जाती है और इस देशको 'सर्व-शरण्य' वतलाया जाता है, हिंदुओं के हितकी कोई भी बात नहीं की जा सकती है, जिससे इतर लोगोंका जरा भी अहित या विरोध हो। संस्कृतको इसीलिये राष्ट्रभाषा नहीं वनाया जा रहा है कि मुसल्मानी तथा क्रिश्चियनोंको यह पसंद नहीं होगा। यह विचित्र नीति है । ऐसी दशामें धर्मप्राण हिंदुओंका क्या कर्तव्य है ! क्या वे बंठे-बैठे चपचाप देखते रहें जब कि वर्तमान सरकार-के आश्रयमें ईलाई, पादरी और मुसल्मान मुल्ले नहीं तहीं . अवीघ हिंदुओंको और विशेषतः अवलाओंको-धर्मभ्रष्ट करनेकी इरकतमें 'वाज' नहीं आ रहे हैं। गोहत्या-निरोधके आन्दोलनमें भी कोई प्रगति सरकारी वदरुखके खिलाफ नहीं हो रही है। यदि रूढियोंको निरुन्मूलन करके न्यापक मानवधर्मके प्रचारके लिये सुधारवादी सरकारका ऐसा रख होता, तो एक प्रकारसे धन्तोपकी वात होती। पर ऐसा कुछ देखनेमें नहीं आता। आज वर्तमान शासनमें ऊँचेसे नीचेतक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अधिकांश कर्मचारी एवं कुछ हाकिम भी गंदे रैसेको वटोरनेमें लगे हुए हैं। भोछी जनताका खून चूसा ना रहा है। आज तो इमारा धर्म न तो रूढिके रूपमें सुरक्षित है और न न्यापक मानव धर्मके रूपमें प्रकट है। वास्तवमें साम्प्रदायिक रुढिधर्ममें और मानवधर्ममें कोई तात्त्विक भेद नहीं है।

यह निश्चितपाय है कि गणतन्त्रात्मक शासन-पद्धतिसे

इस देशका पिण्ड नहीं छूटने जा रहा है। गणतन्त्र तो और देशोंमें भी है, परंतु दूसरी जगहोंमें इस प्रकार वहाँ-की प्राचीन संस्कृतिका विनाश नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार यहाँ किया जा रहा है। यह भिन्न-भिन्न देशोंकी परिस्थितिके कारण है। वास्तवमें उन देशोंमें भारतकी अमूल्य प्राचीन संस्कृति-जैसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी रक्षाके लिये वहाँके लोगोंको चिन्ता हो। अभारतीय ढंगकी विदेशी शिक्षा भी हमारे देशके धार्मिक हासका कारण है। खेद हैं कि वारह वर्णों वाद भी स्वतन्त्र भारतमें शिक्षा-क्रममें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दीखता । देहातमवाद-मूलक मोगपरक शिक्षाका दौर-दौरा है। इसीलिये सर्वत्र सभी क्षेत्रोंमें येन-केन-मार्गेण पैसा वटोरनेकी होड़ मची है। इसिलिये आवश्यक है कि विधानमें परिवर्तन इस रूपसे किया जाय जिससे सब-के-सब्दुंसच्चे तथा वास्तविक विद्वान् और चरित्रवान् लोग ही विधायक तथा शासक वन और शासनको वास्तविकरूपसे भारतीय वनार्थे।

दुःखका स्वागत कीजिये

(लेखक-स्वामीनी श्रीकृष्णानन्दनी)

यदि संसारके किसी भी मोग-पदार्थमें सुख होता तो मनुष्य सदा ही सुखकी दासतामें वँघा रहता। अतः भगवान्की यह वड़ी कृपा है कि सुखका कहीं भाव ही नहीं है। सुखके संयोगके साथ ही दुःख लगा रहता है। जब हम सुखकी प्रतीतिमें ही भगवान्को मूल जाते हैं, तब वे दयाछ भगवान् हमारे उस सुखाभासको भी छीन लेते हैं और हम पूर्ण दुखी हो जाते हैं। दुःखके आते ही हम उस दुःखहारी भगवान्को दीनतापूर्ण खरसे पुकारने लगते हैं। वस, यहींसे हम वास्तविक आनन्दकी खोजमें लग जाते हैं। धन्य है दुःख और धन्य हैं वे दुःखहारी भगवान्।

यदि संयोगमें वियोग नहीं होता और वस्तुएँ पिरवर्तनशील नहीं होतीं एवं दुःख अपने-ही-आप नहीं आता होता तो हम सुखके दास वनकर जडता, शक्ति हीनता और पराधीनतासे मुक्त कभी नहीं हो सकते। दुःख ही हमें दुःखसे मुक्त कराकर आनन्द-साम्राज्यकी ओर ले जाता है। अतः दुःखका हार्दिक खागत करना चाहिये।

यदि दु:खकी ऐसी महिमा है तो फिर हम इससे बबराते क्यों हैं दिसका उत्तर तो यही है कि हम या तो दु:खकी महिमा जानते ही नहीं अथवा हम भगवान्के मङ्गलमय विधानसे पूर्ण अपिरिचित हैं। प्रमुसे प्रेरित जो कुछ भी कियाएँ होती हैं, वे सव पूर्णतया मङ्गलसे ओत-प्रोत हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यह तो हमारा ही अविवेक हैं, जिसके कारण हम दु:खमें अपना मङ्गल नहीं देख पाते।

संसारमें विवेकी वही पुरुप कहलाता है, जो सुख और दु:ख दोनोंका सदुपयोग करता है। सुखमें उदार होना और दु:खमें त्याग करना ही सुख-दु:खका सदुपयोग करना है। त्याग ही शान्तिका जनक है। जो भगवान्के मङ्गलमय विधानको खीकार कर लेता है, वही सदा निश्चिन्त और निर्मीक रहता है।

जो पुरुप सुख-दु:खका सदुपयोग नहीं करता, वही अवनितकी ओर जाता है। सुखका सदुपयोग न करनेसे सुख छीन लिया जाता है और दु:खका सदुपयोग न करनेसे दु:ख वढ़ जाता है—यह प्राकृतिक नियम है।

जो अतिवेकी पुरुप हैं, वे सुखसे तो राग करते हैं और दुःखसे द्वेप । ये राग-द्वेष ही पुरुपके पतनके मूछ हैं । अतः सबका द्वित चाहनेवाले दु:खहारी भगवान् पतनसे बचानेके लिये ही प्रतिक्ल परिस्थिति उपस्थित कर देते हैं, जिसके सदुपयोगमें ही मानवमात्रका कल्याण निहित है।

जो अविवेकी हैं, वे ही दूसरोंको अपने दु:खका कारण वताते हैं; जिनमें विवेक है, वे तो दु:खको भगवान्का प्रसाद समझकर सिरपर धारण करते हैं।

संसारमें जितने भी महापुरुष हो गये हैं, वे सभी प्रतिकूळ परिस्थितिको पाकर ही उन्नत हुए हैं। विश्वास न हो तो इतिहासके पन्ने उळटकर देख ळीजिये।

नल-दमयन्ती और पाँचों पाण्डवोंकी कथा संसार जानता है। आज भी ऐसे-ऐसे महापुरुप वर्तमान हैं, जिनका जीवन दु:ख और संकटसे ही ओत-प्रोत रहा है। जैसे आग खर्णको तपाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही दु:ख मनुष्यको सब प्रकारसे शुद्ध करके उसे समाजमें चमका देता है | दु:खको सहर्प खीकार कर लेना ही परम तप है । जो स्वेच्छासे तप नहीं करना चाहता, उसे भगवान् जबर्दस्ता दु:ख देकर तपाते हैं । दु:ख हमें त्यागकी ओर ले जाता है । यही नहीं, भगवान्की शरण भी तो हम दु:खसे घवराकर ही लेते हैं । दु:खसे दक्कर जब हम दु:खहारी भगवान्की शरण हो जाते हैं, तब हमार्रा सारी वाधाएँ दूर हो जाती हैं । तभी तो श्रीमद्गोखामीजी लिखते हैं—

सुखी मीन जे नीर भगाधा। जिमि हरि सरन न एकड वाधा ॥ माता कुन्तीने इसीलिये भगवान्से दुःग्व ही मॉॅंगा था— विपदः सन्तु नः शदवत्

महात्मा कत्रीरदासजी भी दु:खकी ही सराहना करते हैं—

बिल्हारी वा दुःसकी, जो पल पल नाम रटाय । बोलो दुःखहारी भगवान्की ज्य ।

दम्भ

(रचयिता---श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव)

दम्भका कव होगा अवसान ?

जहाँ दम्भकी पूजा होती, वहाँ कहाँ भगवान।

भ्रप्राचारी हैं अधिकारी,

न्यापारी हैं मिथ्याचारी,

जनताकी अटपट लाचारी,

देश वना वेजान ॥ दम्भका०॥ १॥

कहीं प्रान्तका विकट भाव है।

कहीं विरादर-वाद् घाव है।

भाषाका क्या कम तनाव है ?

कैसे हो निर्माण?॥ दम्भका०॥ २॥

मानवताका काम तङ्पनाः

दानवताकाकाम हङ्पनाः

सवका अपना-अपना सपनाः

्पतन वना उत्थान ॥द्मभका०॥ ३ ॥

वड़े-वड़े नेता हैं आते,

मन्त्र सिखाते, पंथ दिखाते,

धक्के खाते आयु वितातेः

तौ भी हम नादान ॥ दम्भका०॥ ४॥

कव खदेशकी समता होगी?

कव जन-जनमें समता होगी?

कव यह नप्ट अधमता होगी?

कव होगा कल्याण ? ॥ दम्भका० ॥ ५ ॥

जहाँ दम्भकी पूजा होती, वहाँ कहाँ भगवान।

लक्ष्मी कहाँ बसती है ?

(लेखक—धर्मभूपण पं० श्रीमुकुटविहारीलालजी शुक्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०)

आज टक्मीके जितने उपासक हैं, उतने किसी और देवी-देवताके नहीं हैं। स्त्री हो या पुरुष, धनवान् हो या निर्वन—सभी छक्ष्मीके कृपाकाङ्की हैं। कारण यह है कि इस युगमें जितना मान धनवान्का होता है, विद्वान्-का नहीं होता। यह भ्रम इतना विस्तार कर गया है कि 'मालदार' आदमी और 'वड़े' आदमी शब्द हमारी रोजकी बोछ-चार्छमें पर्यायवाची हो गये हैं । कोई ध्यक्ति ईमानदारी, योग्यता और मेहनतके द्वारा धनवान होता है तो कोई आपत्ति नहीं है; परंतु आजकल तो कोई यह जाननेकी जरा भी चिन्ता नहीं करता कि किन साधनों और उपायोंसे अमुक व्यक्ति धनवान् बना है। चाहे रिस्त्रत ले, चाहे कम तौले, चाहे ब्लैक मारकेट करे, चाहे झूठे मुकदमे लड़कर दूसरोंका धन अपहरण करे, चाहे छट-खसोट, चोरी-ठगी,मार-हत्या करे, चाहे खाने-पीनेकी वस्तुओं तथा दवातकमें दूसरी चीज मिलाकर देशका खास्थ्य नष्ट करे-पैसेवाला होना चाहिये । ऊपरसे देखनेमें तो यही प्रतीत होता है कि यदि सांसारिक ऐस्त्रयं भोगना और प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो तो चाहे जैसे भी हो, मालदार बनो । परंतु यदि गहराईसे देखा जाय और पुराने उदाहरणोंको एकत्रित किया जाय तो हमें इस परिणामपर पहुँचना पड़ेगा कि वेईमानीकी कपाई कुछ ही दिन अपना चमत्कार दिखाती है, फिर छोप हो जाती है । धन तो गायव 🤿 हो ही जाता है, उसके साथ-साथ कथित प्रतिप्राकी भी इतिश्री अवस्य हो जाती है।

वेईमानीद्वारा लोग जब धनवान् वनते हैं, तब दूसरे लोग कहते हैं लक्ष्मी महारानीकी उनपर बड़ी कृपा है, लक्ष्मीका उनके यहाँ वास है। परंतु उनका यह समझना भूल है। लक्ष्मी कदापि चोरों, खुटेरों और वेईमानोंके यहाँ निवास नहीं कर सकती । उनके यहाँ तो मायाका राज्य है, जिसका 'चार दिनोंकी चाँदनी, फेर अँघेरा पाख' की भाँति कुछ दिनोंतक वास रहता है, फिर कह और विपत्तिरूपी अन्धकार उन्हें सहना पड़ता है।

छस्मी तो सास्त्रिकी देवी हैं, उनके वासके छिये सफाई और प्रकाशकी बड़ी आवश्यकता है। दीपावछी-पर इसीलिये घर-घरमें लक्ष्मीके आवाहन और पूजनके छिये पूरे तौरपर घर, वस, आभूपण और फरनीचरकी सफाई की जाती है और दीपदानद्वारा प्रकाश किया जाता है । इसी सफाई और प्रकाशको छक्ष्मी महारानीके खागतके लिये लोग पर्याप्त समझते हैं । परंत यह उनकी मूल है । इस प्रकारकी वाहरी सफाई और प्रकाशकी आवस्यकता अवस्य है, परंतु यही पूर्ण नहीं है । पूर्ण सफाईके लिये तो दिलकी सफाई करना और आत्माको प्रकाराबान् बनाना अत्यन्त आवश्यक है: क्योंकि विना इसके छक्ष्मीका स्थायी वास नहीं होता । दिलकी कोई स्थान न हो, विचारों, वचनों और कर्मोंमें समानता हो, किसीके साथ दुर्व्यवहार, विश्वासवात न हो। सच्चा निष्कपट हितपूर्ण नम्र व्यवहार हो, सच्ची तिजारत हो । विजलीकी रोशनी और दीपदानसे घरमें तो उजाला हो जायगा और घर सुहावना भी लगेगा । पर इससे अंदर प्रकाशकी ज्योति नहीं जगेगी, इसके लिये—असली आनन्दकी प्राप्तिके लिये पवित्र विचार और शुद्ध भावनाके द्वारा हृद्यमें देवी प्रकाश उत्पन्न करना होगा । तभी परमानन्द प्राप्त होगा । इस प्रकारकी सफाई और गुद्धिसे जब हृदय—आत्मा ओतप्रोत हो जायगा, तत्र वह व्यक्ति देवीशक्तिसे सम्पन्न हो जायगा और छक्मीके नित्य वासके उपयुक्त स्थान भी नहीं

į

होगा। गोखामी तुलसीदासजीने सत्य ही कहा है—
जहाँ सुमित तहँ संपति नाना। जहाँ क्रमित तहँ विपित निदाना॥

अब प्रश्न यह है कि हृदयकी सफाई और प्रकाश-के लिये क्या करना आवश्यक है। सबसे जरूरी यह है कि गीताके आदेशानुसार मनुष्यको यथालाभ-संतुष्ट होना चाहिये । संतोप करनेसे अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य हाय-पर-हाथ धरकर वैठा रहे और फाँके करके जीवन व्यतीत करे । संतोपका अर्थ यह है कि अपनेको पूरा परिश्रम करनेसे जो मिल जाय, उसके लिये भगवान्को धन्यवाद दे और उसीसे अपनी गृहस्थीका काम चलाये । ज्यादा आमदनीसे आदमी मालदार नहीं बनता, यदि खर्चपर नियन्त्रण न हो । भाय चाहे कितनी कम हो, यदि खर्च उसके अंदर ही किया जाय और कुछ बचाया भी जाय तो उस दशामें धनकी बचत अवस्य होती है और थोड़ा-थोड़ा करके काफी धन इकेट्टा हो जाता है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है । आवस्यकता इस बातकी है कि अपनी इन्द्रियों और इच्छाओंपर नियन्त्रण रखा जाय, जिससे फिज्<u>लखर्ची न हो ।</u> अपनी आय और व्ययका रोजाना हिसाब लिखनेसे फिज्लखर्चीपर नियन्त्रण हो सकता है । मितन्ययी होना बुरी बात नहीं है । बल्कि एक सद्गुण है। इसी प्रकार अन्य सद्गुण भी हैं, जिनसे बुद्धि निर्मल, हृदय शुद्ध और आत्मामें प्रकाश होता है और जो लक्ष्मीके वासके उपयुक्त स्थान बनाते हैं । महाभारत, अनुशासनपर्वके ११ वें अध्यायमें लिखा है---

वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। अक्रोधने देवपरे कृतक्षे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्त्वे॥ अल्क्मीजी रुक्मिणीजीसे कहती हैं—'हे सुभगे। में निर्मीक, चतुर, कर्ममें निरत, क्रोध न करनेवाले, देवताओंपर आस्था रखनेवाले, उपकारको न भूलनेवाले, जितेन्द्रिय और वलशाली पुरुषके पास वरावर रहती हूँ।

संघर्मशीलेपु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवातिरते चरान्ते । इतात्मिन क्षान्तिपरे समर्थे क्षान्तासु दान्तासु तथावलासु ॥ सत्यसभावार्जवसंयुतासु

वसामि देवद्विजपूजिकासु।

मैं धर्मका आचरण करनेवाल, धर्मके जानकार, वृद्धजनोंकी सेवा करनेवाले, जितेन्द्रिय, आत्मविश्वासी, क्षमाशील और समर्थ पुरुषके पास रहती हूँ । वैसे ही क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय स्त्रियोंके निकट रहती हूँ । जो स्त्रियाँ सत्य वोलनेवाली और सत्य आचरण करनेवाली, छल-कपटसे रहित, सरलसमाववाली होती हैं एवं देवता और गुरुजनोंका पूजन और सत्कार करती हैं, उनके पास भी मैं रहती हूँ । फिर लक्ष्मीजी कहती हैं—

यस्मिञ्जनो हन्यभुजं जहोति गोब्राह्मणं चार्चति देवताश्च । पुष्पैर्वलयः क्रियन्ते तिसन् गृहे नित्यमुपैमि वासम्॥ स्वाध्यायनित्येषु द्विजेपु सदा घर्माभिरते क्षत्रे सदैव। च वैश्ये च कृष्याभिरते वसामि शुश्रुपणनित्ययुक्ते। च

अर्थात् जिस घरमें हवन किया जाता है, गौकी सेवा की जाती है और ब्राह्मणोंका सत्कार होता है, समयपर देवताओंकी पूजा की जाती है और उनको फ़ल चढ़ाये जाते हैं, उस घरमें मैं सदा वास करती हूँ । मैं बराबर वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणोंके निकट रहती हूँ । अपने धर्ममें रत क्षत्रियोंके पास, खेती एवं उपार्जनमें लगे वैश्योंके और सेवापरायण श्र्ह्मोंके पास भी मैं सदा रहती हूँ ।

लक्ष्मीजी कहाँ नहीं रहतीं, इसके विषयमें उसी पर्वमें लिखा है— नाकर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकरिके कृतघ्ने। भिन्नवृत्ते न्शंसवर्णे न न न चापि चौरे न ग्रहण्वस्रये॥ चाल्पतेजोवलसत्त्वमानाः ये क्रिश्यन्ति क्रप्यन्ति च यत्र तत्र। चैव तिष्ठामि तथाविधेप न संगुतमनोरथेपु ॥ भीं अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसंकर, कृतन्न, अपनी

भी अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णसंकर, कृतम्न, अपनी मर्यादामें कायम न रहनेवाले, कठोर वचन वोलनेवाले, घोर और गुरुजनोंसे डाह करनेवाले पुरुपके पास नहीं रहती । मैं ऐसे पुरुपोंके पास भी नहीं रहती, जिनमें तेज, वल, धेर्य और आत्मगौरव अल्प होते हैं। जो लोग घोड़ेमें ही कष्ट अनुमव करते हैं, जरा-जरा-सी वातपर क्रोधित हो जाते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती । साथ ही जिन पुरुपोंके मनोरथ सर्वदा छिपे रहते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती।

आगे चलकर लक्षीजीने कहा है— प्रकीर्णभाण्डामनवेष्ट्यकारिणीं सदा च भर्तुः प्रतिकृलवादिनीम्। परस्य वेदमाभिरतामरुजामेवंविघां तां परिवर्जयामि॥
पापामचोक्षामवरुहिनीं च
व्यपेतधैर्यांकरुहिपयां च।
निद्राभिभूतां सततं शयानामेवंविघां तां परिवर्जयामि॥

'उन स्त्रियोंके निकट मैं नहीं रहती, जो अपनी गृहस्थीके सामान—वर्तन, वस्त्र आदि जहाँ-तहाँ फेंक देती हैं और सोच-समझकर काम नहीं करतीं और जो वरावर खामीके विरुद्ध बोटा करती हैं। जिस स्त्रीका दूसरोंके घर जानेमें मन टगता है और जो टजाती नहीं, उसके निकट मैं नहीं रहती। पापिनी, अपवित्र, चटोरी, अधीर, झगड़ाछ, निदाके वशीभूत रह सदा ही सोने-वाटी स्त्रीको मैं त्याग देती हूँ।'

अत: यदि हमें — चाहे हम पुरुप हों या श्री — सच्चे अर्थोंमें स्थायीरूपसे धनवान् वनना है और लक्ष्मी महारानी-को प्रसन्त करना है तो हमें उपर्युक्त गुणोंको धारण करने तथा अवगुणोंका त्याग करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये।

एक साधकके उद्गार

प्रभी ! आपके विना मेरे हृद्यपर क्या वीतती है, कैसे वताऊँ । अपना प्रेम देकर मुझे कृतार्थ कीजिये । मैं रात-दिन आपके प्रेममें ह्या रहूँ । में अवश्य ही इस योग्य नहीं हूँ, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं । ब्रह्माको मच्छर और मच्छरको ब्रह्मा बना सकते हैं । आप मेरे हृद्यकी मिलतताकी ओर न देखें । मेरे हृद्यके किसी कोनेमें जो प्रियतम प्रभुकी मधुर-स्मृति बनी है, उसीकी ओर देखकर मेरे अवगुणोंको भूल जायँ । वह मधुर स्मृति सदा सुरक्षित रहे और सदा बदती ही रहे, ऐसी हो कृपा आप करते रहें। में हृद्यको सदा अपने जीवन-धनसे भरा देखें और उन्हें निरन्तर हृद्यमन्दिरमें पूर्णरूपसे विराजित देखकर प्रफुद्धित होता रहें।

प्रभो ! जिस समय मधुर स्मृतिजनित आपके दर्शन होते हैं, उस समय हृदय जिस परमानन्द्रसे भर जाता है, वह अक्यनीय है। पर दूसरे ही क्षण प्रतीत होता है कि वे तो समीप नहीं हैं, तब अपार तथा सीमारहित दुःख होने लगता है।

मेरे मनमें शरीरके आरामकी और नामके नामकी इच्छा, यहाईकी कामना अभीतक जामत है, इसीसे तो निरन्तर आपका मधुर-मिलन नहीं हो रहा है। जिस दिन ये दोप समाप्त हो जामँगे, उस दिन आप मुझसे पृथक नहीं रहेंगे। इन सारे दोपोंने बीचमें कई दीवालें खड़ी कर रखी हैं। इन लंबी कँची दीवालोंके रहते में कैसे नित्य-निरन्तर मधुर-मिलनका आनन्द के सकता हूँ। पर इन दीवालोंको ढाहनेका काम भी तो आपहीको करना है मेरे स्वामी! आप जाँच-परख लीजिये—मेरे हदयमें आपकी कुछ चाह है या नहीं; और यह भी देख लीजिये कि इस 'कुछ' चाहको असीम बनानेकी चाह भी है या नहीं। यदि है, तो प्रमो! आप इसे असीमरूपमें बढ़ाकर तुरंत पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।

शिवभक्त अंग्रेज-महिला लेडी मार्टिन

(लेखक--श्रीवद्रीनारायण रामनारायणजी दवे)

भारतमें ब्रिटिश साम्राज्य था। ईस्वी सन् १८८० में अंग्रेज और अफगानोंका युद्ध हुआ था। अफगान सेनापित अयूवखाँने कदहार और झेलमकी पहाड़ीमें अंग्रेज-सेनाको बुरी तरह हराया था। किंतु अंग्रेज हढ़ निश्चयी होते हैं और जो काम उठा लेते हैं, उसको पूरा करके हो छोड़ते हैं। इस पराजयसे अंग्रेज बहुत चिन्तित थे; क्योंकि अंग्रेज-सेनाकी वीरताका अभिमान चूर हो गया था।

उस समय मालवा प्रदेशके आगर नामक शहरके पास अग्रेजोंकी छावनी थी । इस छावनीका सेनापित था कर्नल मार्टिन । उसको प्रधान सेनापित अंग्रेज-सेनाके साथ अफगान युद्धमें जाकर पुनः अंग्रेज-सेना-की सर्वोपिरिता और शूरता दिखलानेका आदेश मिला ।

कर्नल मार्टिन अपनी सेनाके साथ कंदहार गये और उनकी पत्नी आगर छावनीमें रही। अफगान और अंग्रेजोंका यह युद्ध दीर्घकालतक चलता रहा। बीचमें कर्नल मार्टिनका कोई समाचार न मिलनेसे लेडी मार्टिनको बड़ी चिन्ता हो गयी।

इनको बड़ी अनिष्टाशङ्का हुई, ये सोचने लगीं— 'अफगानलोग बड़े बहादुर लड़ाके हैं । फिर वह प्रदेश भी पहाड़ोंसे भरा तथा विकट है। पता नहीं उसमें मेरे पतिका क्या हाल हुआ होगा।'

इन अमङ्गल-शङ्काओंसे लेडी मार्टिनका चित्त-वेचैन हो गया। मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इनके हदयको पतिकी चिन्तासे कहीं भी कभी चैन नहीं पड़ती थी। न इन्हें कोई बात अच्छी लगती थी।

इस स्थितिमें एक दिन वह घोड़ेपर चढ़कर मन बहलानेके वहाने घूमनेके लिये निकल पड़ीं। आगर-छावनीसे ईशान कोणमें वाणगङ्गा नदी है। आगर

शहरसे डेढ़ मील दूर पहाड़ोंके बीच जंगलमें वाणगङ्गा नदीके किनारेपर श्रीबैजनाथ महादेवका मन्दिर है। लेडी मार्टिन इस वाणगङ्गा नदीके किनारे-किनारे घोड़ेपर घूमती हुई महादेवके मन्दिरके समीप पहुँच गयीं।

ऐसे घोर जंगलमें, जहाँ किसी मानव प्राणीका मिलना कठिन था, लेडो मार्टिनने मनुष्योंके बोलनेकी आवाज सुनी । अपने घोड़ेको आत्राजकी दिशाकी ओर ले जाती हुई वह मन्दिरके पास आ पहुँचीं ।

आकर देखा, तो एक सुन्दर मन्दिर है और मन्दिरमें एक मूर्ति है । छोग उसकी पूजा कर रहे हैं । भजन-कीर्तन हो रहा है ।

लेडी मार्टिन अपना घोड़ा एक नृक्षसे वाँधकर मन्दिरके चौतरेपर बैठ गयाँ। लेडी मार्टिन कुछ ट्रटी-फ्टी हिंदी जानती थीं। एक अंग्रेज महिलाको शिव-मन्दिरमें आयी देखकर सबको कुत्रहल हुआ। कुछ लोग उनके पास जाकर पूछने लगे।

लेडी मार्टिनने पूछा—'तुम सब यह क्या कर रहे हो और यह क्या है!'

व्राह्मणोंने कहा—'यह आशुतोष भगवान् शिवका मन्दिर है और हमछोग इन सकछ मनोरथ सिद्ध करनेवाले भोलेनाथ महादेवकी पूजा कर रहे हैं।'

ब्राह्मणोंकी बात सुनकर लेडी मार्टिनने शिव और शिव-पूजन-सम्बन्धी बहुत-सी बातें पूर्छीं । ब्राह्मणोंकी बातचीतके सम्पर्कसे लेडी मार्टिनको भी भगवान् शिवपर श्रद्धा हो गयी और उनके हृदयमें मिक्तका अङ्कुर निकल आया ।

तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मगोंसे पूछा कि 'भगवान् भोलेनाथ सबकी मनःकामना पूर्ण करते हैं तो क्या मेरी मनःकामना पूर्ण नहीं करेंगे ?' ब्राह्मणोंने उत्तर दिया—'अवश्य पूर्ग करेंगे । भगवान् आशुतोप हैं, दयालु हैं; जो भी सच्चे हृदयसे भिक्त करता है, उसपर शीत्र प्रसन्न हो जाते हैं । उनमें हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज—ऐसा भेदभाव नहीं हैं।'

यह सुनकर लेडी मार्टिनने अपने पतिके विपयमें बात कही और अपने मनकी चिन्ता कैसे मिटे तथा पतिकी रक्षा कैसे हो' इसका उपाय बतलानेके लिये ब्राह्मणोंसे कहा।

्र ब्राह्मणने कहा—'सच्चे हृद्दयसे शुद्ध भक्ति भरे भावसे भगवान् भोलेनाथका ध्यान करो, 'नमः शिवाय' मन्त्रका जप करो और पूजाके लिये स्द्राभिषेक करो; वस, आपकी मनःकामना भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे।'

लेडी मार्टिनको भगवान् शंकरपर श्रद्धा हो गयी थी । तुरंत ही ब्राह्मगोंके द्वारा रुद्राभिपेक शुरू करवा दिया । ग्यारह ब्राह्मगोंने ग्यारह दिनोंतक रुद्राभिपेक करके पाठात्मक महारुद्र पूरा किया ।

इन ग्यारह दिनोंतक प्रतिदिन लेडी मार्टिन स्नान करके गुद्र वस्त्र पहुनकर पैदल छावनीसे मन्दिर आतीं और जवतक रुद्राभिषेक चलता, तवतक एक आसनसे वैठकर 'नमः शिवाय' मन्त्रका जप करतीं।

महारुद्र पूर्ण हुआ। तत्र ब्रह्मभोजन कराकर ब्राह्मणों-को अच्छी दक्षिणा देकर जैसे ही वे छात्रनीमें आयीं कि एक वड़ा लिफाफा लेकर छात्रनीका एक क्रक्रे इनके पास आकर कहने लगा—'मैडम साहिवा! यह आपका पत्र लीजिये—कंदहार केंग्यसे आया है।'

सरकारी पत्र था । पत्र खोलकर देखा तो अपने पतिका पत्र था और उनके ही हस्ताक्षर थे। वे परम प्रसन्न होकर पत्र पढ़ने लगीं। ज्यों-ज्यों पत्र पढ़ती थीं, त्यों-ही-त्यों उनकी ख़ुशी बढ़ती जाती थी।

कर्नल मार्टिनने उसमें लिखा था—'हम बहुत प्रसन्न हैं। इस महाभयंकर युद्धमें हमारी ज़ीत हुई है और अनेक आपत्तियों में फँसनेपर भी अन्तमें हमने विजय प्राप्त की है। एक बार पूर्णरूपसे ऐसा अवसर आ गया कि हमें पकड़कर कैदी वना दिया गया और रानु-सेनाने हमें घेर भी लिया था; किंतु ऐसी घोर परिस्थितिमें हमें ऐसा लगता था कि कोई अहरय, अज्ञात, अद्भुत दैनी-शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। हमें हर समय उसी दैनी-शक्तिने मृत्युके मुखसे वचाया । अब तो पूरी जीन हो गयी है। युद्ध बंद हो गया है। अब किसी प्रकारकी चिन्ता-फिक्र न करना। मैं अब अल्प समयमें वहाँ आ पहुँचूँगा।

कर्नल मार्टिनका ऐसा पत्र रुद्रामिपेक पूर्ण होनेपर ब्रह्मभोजन कराकर घरमें पग रखते ही मिला, इस घटनासे लेडी मार्टिनकी भगत्रान् शंकरपर पूर्ण श्रद्धा हो गयी।

वह देवी-राक्ति वे ही भगवान् शंकर थे और उन्हींका यह प्रताप था । फिर तो, छेडी मार्टिन प्रतिदिन साँग्न-सबेरे श्रीवैजनाथके दर्शन करनेके छिये जातीं,दोनों हाथ जोड़कर भगवान्की प्रार्थना-ध्यान करतीं।

थोड़े ही दिनोंमें कर्नल मार्टिन लौटकर आ गये। लेडी मार्टिनके आनन्दका कोई पार न रहा । अपने पित विजय प्राप्तकर सकुशल आ गये, इसलिये उन्होंने भगवान् शंकरका बहुत उपकार माना । उन्होंने अपने पितसे यह बात कही । वे भी बहुत खुश हुए । पित-पत्नी दोनों नित्य भगवान् वैजनाथका दर्शन करने जाने लगे।

एक दिन उन दोनों मार्टिन दम्पतिका ध्यान वैजनाथके मन्दिरकी ओर गया । पुराने जमानेका जीर्ण-शीर्ण शिवालय । लेडी मार्टिनके मनमें आया 'शिवालय फिरसे बनकर नया सुन्दर मन्दिर बने तो कैसा अच्छा हो ! तुरंत ही उसने अपने पतिसे कहा । कर्नल मार्टिनकी भी भगवान् वैजनाथमें वैसी ही श्रद्धा थी। वे अपनी पत्नीके प्रस्तावसे सहमत हो गये

लेडी मार्टिन खयं मन्दिरके कामकी सँमाल रखतीं, निरीक्षण करतीं । सुबहसे शामतक वहीं रहतीं ।

सुन्दर मजेका नया मन्दिर तैयार हो गया । पूरी धूम-धामके साथ और सम्पूर्ण विधि-विधानके साथ भगवान् बैजनाथके लिङ्गकी फिरसे प्रतिष्ठा की गयी और उसका समस्त खर्च मार्ठिन दम्पतिने किया। नया अपने द्रव्यसे बना हुआ शिवालय देखकर पति-पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही समयके बाद उनको दूसरी जगह जाना पड़ा । अफगान-युद्धमें विजयकी सिद्धिमें उनको पदोन्नति मिली और अच्छी ऊँची जगहका अधिकार मिला । इसको उन्होंने भगवान् शंकरकी ही कृपा समझा ।

आगर छावनी छोड़कर वे दूसरी जगह गये, किंतु भगवान् बैजनाथको नहीं भूले ।

आज भी मालवाके आगर-गाँवकी वाणगङ्गा नदीके किनारे सोनेके दो कलशवाला भगवान् वैजनाथ शिवका कर्नल मार्टिनका बनवाया हुआ वह शिवालय विद्यमान है।

श्रीश्रीजयदेव महाप्रभु

(लेखक-गोस्वामीजी श्रीयमुनावछभजी)

[गताङ्कसे भागे]

वंगालमें श्रीपञ्चमीका उत्सव वड़ी सज-घजसे मनाया जाता है। घर-घरमें श्रीसरस्वतीकी मृण्मयी प्रतिमा बनायी जाती है। उसके सामने कलश रखे जाते हैं और गान-वाद्यके साथ पूजन होता है। आज तो उत्सवमें महोत्सवका समागम या। जबसे मोजदेव महाराजाके साथ आये थे, बंगाल और उड़ीसामें आशा लगी थी कि मगवान्का अवतार कव होगा। प्रभु प्रकट हो गये, यह समाचार वात-की-बातमें चारों ओर फैल गया। लोग पूजा ले-लेकर दर्शनके लिये आने लगे। जिघर देखो फूलोंकी वर्षा हो रही है, वाजे वज रहे हैं।

नामकरण

नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा । पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥

भीड़ चारों दिशाओंसे उमड़ पड़ी है। लोग 'जय जगलाथदेव' की ध्विन कर रहे हैं। कोसोंसे भक्त पुकारते चले आ रहे हैं। 'जगलाथ' शब्द तो छोड़ दिया और 'जयदेव-की जय-जय' कहने लगे। रिसकाचार्यचरणका वही जनता-जनार्दनके घोषसे—निकला श्रीजयदेव नाम विख्यात हुआ। महारानी-महाराजने भी बहुत-सा दान किया। जो भी गुणी, याचक आता, खाली नहीं जाता, मानो सभी देवोंने रूप विकक्त महाप्रभुके दर्शन किये।

वाल-लीला

वाल्लीलामहोदारचरितस्य महाप्रभोः । मुखाब्जमृदुहासेन तृप्ता लब्धमनोरथाः ॥

आजकल महारानी-महाराजको कोई काम नहीं है, केवल श्रीजगदीश्वरके द्वारपर प्रभातसे राततक धूमको देखते रहते हैं। महाप्रमुकी मुख-माधुरी बहुत ही मोलेपनसे भरी हुई है। सुवर्णके मणिजटित कङ्कण करकमलोंमें शोभित हैं; चरणोंमें तूपुर, कमरमें करधनी, श्रीअङ्गमें पीला झगला, वड़ी-बड़ी आँखोंमें भरा हुआ काजल, मस्तकसे बाल समेटकर ऊपर बाँध दिये गये हैं, गलेमें काञ्चनका मणिजटित पदक प्रकाश कर रहा है। आपको किसीकी नजर न लग जाय, इसलिये श्रीराधा माने माथेके कोनेमें दिठोना लगा दिया है। इस प्रकार अनेक खिलोनोंसे खेलते-खेलते पाँच वर्ष बीत गये। जो भी आता है, कुल-न-कुल लेकरआता है। पुरीनरेश भी पधारे— दर्शन करके कृतार्थ हो गये। जिसकी गोदमें जाते हैं, उतरते नहीं। आप बाल्यकालसे ही प्राणियोंको प्रेमका पाठ पढ़ाने लगे।

विद्याध्ययन

'न्यसनद्वयमिह राजहाँकि संकीर्तितं पुंसाम्, विद्याभ्यसनं व्यसनं अथवा हरिपादसेवनं व्यसनम् ।' 'सा विद्या सम्मतिषया' विद्याध्ययन यड़ी ही उत्तम वस्तु है, पर आजकल तो द्रव्योपार्जन करनेवालोंकी ही विद्वानोंमें गणना है ! उस 'अध्यातमविद्या विद्यानाम्' की शोमा तो श्रीगीताजीके पन्नोंमें ही अच्छी लगती है । श्रीजयदेव महाप्रभुको विद्याध्ययन करानेके लिये महाराजने कई विद्वान् रख दिये हैं । आप सव अन्योंका श्रवण करते हुए प्रसन्न होते तथा शिष्टाचारका पालन करते रहते हैं । दस वर्ष पूरे होते-होते आपने अध्ययनका अभिनय समाप्त किया । आप किसी भी पण्डितको देखते शास्त्रार्थ छेड़ देते । वेचारा पण्डित तो पुस्तकका पण्डित है । भोजदेवजी पण्डितोंका अच्छा सत्कार करते और दोनों माता-पिता इनको समझाते—देखो, अपने घर जो भी आता है, कुछ आशा लेकर ही आता है । सुनकर आप हैंस जाते ।

यज्ञोपवीत

यज्ञोपवीतं परमं पिवत्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमध्यं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः॥

यशोपवीत त्रिवर्णका संस्कार है। यहाँसे द्विजकी पदवी प्राप्त होती है; किंतु वेदका अध्ययन तो करना ही नहीं है। फिर इस स्त्रकी क्या आवश्यकता है ? भारतकी उच्च संस्कृतिको आजके भारतीय पुरानी रूद्धि वतलाते हैं। अव विचार किया जाय कि पुरानी चीज पुराने घरमें ही मिल सकती है। इस संस्कारकी वहुत अधिक आवश्यकता है। यह वैदिकस्त्र धर्मशास्त्रोंका प्रधान अङ्ग पुष्ट करनेवाला है। संध्यान्त्रांण-श्राद्ध आदि सभीमें प्रथम है। आज कन्दिवित्वमें अच्छे-अच्छे वैदिक ब्राह्मणोंका समाज उपस्थित है। महारानी-महाराज वड़े उत्साहसे इसे सम्पन्न करा रहे हैं।

इघर-उघर गाँवोंकी जनता भिक्षा लेकर आयी है। श्रीजयदेव महाप्रभु अभी ब्रह्मचर्यमें हैं। मुण्डन-उद्वर्तन-स्नान होते ही उन्हें पीताम्बर पहनाया गया, पाहुका-दण्ड-कमण्डल, छत्र-आसन-मेलला आदि सब वस्तुएँ सामने रखी हुई हैं। वेदध्विन, खिस्तिवाचनके पश्चात् आपने विधिपूर्वक यज्ञोपवीत घारण किया और पण्डित श्रीश्रीमोजदेवजीने आप-को गायत्रीमन्त्र दिया। महारानी तथा माताजीने आरम्भर्मे मिक्षा दी, उसके बाद सबने मनोरथ पूर्ण किया।

दम्पतीका देवलोकवास

अद्यश्व इति पराभ्यां यत्किञ्चिद् दृश्यते सर्वम् । यो नित्यं कवल्यति तस्मै कालाय प्रणतोऽस्मि ॥ १ ॥ 'जो कुछ भी दिखायी पड़ रहा है, उसे 'आज' और 'कल' इन दो शब्दोंसे नित्य ग्रास करनेवाले भगवान् कालदेव-के लिये प्रणाम है।'

माता-पिताकी आशालता पुप्पवती हो गयी। अव इसके फलनेकी प्रतीक्षा होने लगी! सवेरेसे जो धूम मची है, वह अकथनीय है। अभी महाराज भी बहुत-से लोगोंके साथ एक मासपर वीरभूमि गये हैं। घरमें शान्तिका राज्य है। अचानक व्याधिमन्दिरका उत्सव प्रारम्भ हो गया।

आज मोजदेव प्रमुने मोजन नहीं किया है। श्रीराधाजीने रसोई करके श्रीजयदेवको जिमा दिया और आपको बुलाया। पिडतजीने कहा—वहाँ चौका लगा दो, हम जा रहे हैं। आपने कहा—पहले मोजन हो जाय, फिर चौका लगेगा और जहाँ कहीं जाना हो, जाइयेगा।

आपने शीघ्र अपने हाथसे गङ्गाजल छाँट दिया और श्रीजयदेव महाप्रमुका चुम्बन किया। चरणस्पर्श करते ही जय शब्द तो मुनायी पड़ा। श्रीराधाजी दौड़कर आयों, तयतक छीला समाप्त हो गयी। श्रीराधाजी इस असहा और अकस्मात् आयी हुई पीड़ाको नहीं सह सकीं और उन्होंने श्रीजयदेव महाप्रमुक्ते दर्शन करते-करते प्राणोंका परित्याग कर दिया। दास-दासियोंने चीत्कार मचाया और वीरम्मि दौड़े गये। मुन-कर महारानी-महाराज आश्चर्यचिकत हो गये कि 'कल तो हम आये ही हैं। यह हुआ क्या, कोई अखस्य भी तो नहीं थे।'

महाराजने आकर शीघ सव व्यवस्था करायी तथा महाप्रभुके श्रीहस्तोंसे समस्त किया सम्पादन करवायी। यहाँ-का कार्य करनेके पश्चात् आपके पास ही निवास किया। महारानी भी आ गर्यों और आपकी सेवा करने छगीं।

प्रसाद

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (गीता ९ । २२)

महाप्रभुकी चरणसेवाका सुख जैता वल्लाल दम्पती-को मिला, वैसा सभीको मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। महीनोंसे राज-काज छूटा हुआ है, अब भी आपको छोड़-कर जानेको जी नहीं चाहता। दोनों आपके मुखकमलका अवलोकन करते रहते हैं। एक दिन भोजनके पश्चात् राजा-रानी चरणसेवा कर रहे थे कि आप शीव्र ही उटकर वैठ गये और आज्ञा दी कि 'तुमको बहुत दिन हो गये हैं; अब जाओ, राज-काज सम्हालो ।' सुनकर महाराजने कहा—'कृपासिन्धु ! अभी तो राज हम देखेंगे, आगे कौन देखेगा !' इनके आर्त शब्दोंको सुनकर आप भी समझ गये कि ये पुत्रकी इच्छासे व्याकुल हैं।

आपने एक ताम्बूल महारानीको दिया और कहा— खा लो; जाओ; पुत्र हो जायगा । महारानी उस महान् दिव्य प्रसादको प्राप्तकर सक्तलमनोरथ हो गयीं और कहने लगीं—'जगन्नाथ ! आपकी सेवासे किसे क्या नहीं मिला ! आपश्रीकी कृपाका आश्रय ही जीवका आश्रय है । कई दिन फिर बीत गये । तदनन्तर दास-दासियोंका सुन्दर प्रवन्ध करके आपश्रीके आज्ञानुसार बल्लालसेन श्रीमहारानी-को लेकर वीरभूमि चले गये ।

समाचार वरागर आते हैं । वीच-बीचमें महाराज स्वयं दर्शन कर जाते हैं । महारानी गर्भवती हैं, यह सुन-कर राजाकी प्रजा जय-जयकार करती है ।

वीरभूमिकी वधाई

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् । परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥

वल्लालसेन महाराजके दरवाजेपर आज बड़ी धूम है। कितने बाजे-गाजे, नाच-गान करते गुणी याचक आते हैं। सभीका सत्कार हो रहा है। वृद्धावस्थामें श्रीमहारानी- के माग जागे। पुत्रोत्सवका चाव किसे नहीं होता। फिर राजधरानेका तो कहना ही क्या।

रित्रके तीन वजे कुमार लक्ष्मणसेनका जन्म हुआ। महाप्रमुजीके समीप समाचार तो पहुँचा दिया; किंतु आपश्रीको एकान्त अच्छा लगता है, इस कारण अभी बुल्वाया नहीं। नामकरण-उत्सव वड़े ही उत्साहसे हो रहा है, महाप्रभु भी पधारे हैं। आपके श्रीचरणोंमें कुमारको रखकर आशीर्वाद प्राप्त किया और कन्दिवल्व आपश्रीके चरणोंमें मेंट कर दिया। इसके वाद एक वर्णतक आप वीरभूमिमें ही विराजमान रहे और आपके इच्छानुसार यहाँ-वहाँ आना-जाना होता रहा। इस प्रकार आनन्दका संचार पाँच वर्षतक बना रहा। महारानो कुमारको लेकर कन्दिवल्व जब भी पधारती हैं, दस-पाँच दिन श्रीमहाप्रभुक्षी सेवा किया करती हैं। जिस सेवाको पानेके लिये देवता भी तप करते हैं,

वही श्रीवासन्तीमणिको सुलम हो रही है। आपका तो स्वार्थ-परमार्थ इन्हीं श्रीचरणोंकी रेणुमें है।

निरक्षनका उद्धार

निन्दक पापी पतित अति पामर नर सिरंमीर । श्रीजयदेव प्रताप वल भये और तें और ॥

कन्दिवित्वमें वस्ती तो थी; किंतु वहुत थोड़ी थी। जबसे महाप्रभुका प्रादुर्भाव हुआ है, चारों ओर घनी वसावट हो गयी है। सभी आपके सेवक हैं, नित्य दर्शन करने आते रहते हैं। आपके आदेशसे सबका आनन्दमय जीवन बीत रहा है। किसीको कोई भी कामना नहीं है।

कन्दिविच्व आपकी भेंटमें आ चुका है; परंतु आपको तो किसीकी भी भेंट नहीं चाहिये। घर भरा हुआ है, पर उसमें किसी प्रकारका मोह नहीं है। दरवाजा खुला पड़ा रहता है। सेवक रसोई वनाकर भोजन करा देते हैं तो कर लेते हैं, अन्यथा भूखे ही पड़े रहते हैं।

घरमें किसी भी चीजकी सम्हाल नहीं है । किसीको भी कभी आवश्यकता हो, इच्छानुसार ले जाता है; पूछनेकी जरूरत नहीं है। यहाँतक कि जो रखवाली करनेको रखे गये हैं, वे ही चोरी करते हैं; परंतु आप जानकर भी किसीके कार्यमें बाधा नहीं पहुँचाते।

एक चोरोंका सरदार था; आपकी इस प्रकारकी स्थिति देखकर उसका मन चल गया कि हम भी कुछ हाथ लगायें। उसका यही काम था कि खूब पीकर मदान्ध हो जाता और वाजारमें गरीव गृहस्थोंको तंग करता। लोगोंकी पुकारसे दो-एक बार उसे जेलयात्रा भी करनी पड़ी, परंतु वह तो इसको और निर्लंज वनानेमें सहायक हो गयी।

अवकी वार इसकी भारी भयंकरतासे भयभीत हो भक्तोंने भगवान्से पुकार की । सुनकर महाप्रभु हँस गये । लोगोंने कहा—'कुपानाथ ! इस दुष्टसे प्राण बचें तो कन्द्विल्वमें रहना हो । किसीकी भी बहू-वेटी हो, सभीका अपमान करता रहता है ।' महाप्रभुने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ।

एक दिन अपने-आप ही वह श्रीचरणोंके सम्मुख आ गया और बड़े तावसे बोला—'देखो जयदेव ! तुम्हारे पिताने हमसे हजार रुपये लिये थे, यह बात हम महाराजको भी सुना देंगे या तो ब्याज समेत रुपये दे दो, नहीं तो हम प्रभु महाप्रभु कुछ भी नहीं समझेंगे; बोलो क्या, कहते हो ?' आपश्रीने मन्द्र-मन्द्र सुमकाकर कहा— भैया निरुद्धन ! तुम देखते हो, क्यये तो हमारे पास हैं नहीं; किंतु वर्मे कई हजारका सामान पड़ा होगा । तुम्हारे रुपये मर सामेंगे, सुखसे हे आओ।' अब क्या था, यह तुरंत बैटगाड़ी हे आया और बड़ी कीमती-कीमती चीज उसमें रखने टगा । इसे यका हुआ देखकर आपने भी अंदरसे सामान टा-डा-कर गाड़ीमें खूब मर दिया।

वह जैसे ही गाड़ी ले जानेको हुआ कि उसकी छड़की रोती हुई आयी और वोष्टी—दादा ! यरमें आग छन गयी, जब्दी चहो ।' वह दौड़ा । आपश्री उससे आगे दोड़े, जाकर अग्रिमेंने उसके वच्चोंको दाहर छे आये । उस अद्भुत ऋपाका परिणाम यह हुआ कि वह महापापी आफ्के श्रीचरणोंम 'हाय' करके गिर गया । आपने उठाकर उसे छातीसे छगाया और कहा—'ध्यराओ नहीं, निग्छन !' वह सदैवके छिये साधु बन गया और आपका जय-जयकार हुआ।

श्रोपुरुपे।त्तमपुरी-प्रयाण

तिर्यंङ्मजुष्यविज्ञधादिसुर्ज्ञावयोनि-ध्वारमेच्छयाऽऽत्मकृतसेनुपरीप्सया यः । रेमे निरस्तरितरप्यवस्द्रदेह-स्तसी नमी सगवते प्रस्तोत्तमाय॥

श्रीपुरुपोत्तम श्रीजयदेव-खरूपते नित्य नयी छीछा करते हैं। आपने अकस्मात् ही दास-दासियोंको बुछाया और कहा—'हम पुरीको जा रहे हैं। वीरम्मिसे कोई आये तो समाचार कहला देना।' इयर आपका प्यारना, उधर महाराजका खोज कराना। जिने शोगी घ्यानमें मी नहीं पाते, उसे राजा-महाराजा कैसे पा सकते हैं। कहीं पता न छगा, महाराज अत्यन्त चिन्ताकुछ हो गये कि 'हमसे ऐसा क्या अपराघ बना जो प्रभु विना कहे ही चड़े गये ?'

प्रमुने लंगलों में पाँच वर्ष विता दिये। मकोंने आपका दर्शन पाते ही आपके इच्छानुसार समुद्रतटपर एक झोंपड़ी एकान्त निर्जन स्थानमें वनवा दी। आपको तो राजमहल और झोंपड़ी एक से ही हैं। लोग समझते ये कि उच्च कोटिके संत हैं; परंतु साक्षात् जगदीश ही रिसकाचार्य यने हुए हैं, इस यातको विरत्ने ही लोग जानते थे। फिर भी आपकी नीची हिंग्राली मूर्ति देखकर मावना सभीकी मरपूर थी।

श्रीपद्मावती-परिणय

संतानहीन सुदेव द्यमां सस्त्रीक श्रीनगदीद्यपुरीमें दक्षिण-

मे आकर बस गये थे। आपने श्रीजगन्नायर्जीने कमी प्रार्थना की यी—'नाय! यदि मेर घर कोई संतान होगी तो प्रथम संतित श्रीचरणोंकी सेवा करनेके लिये दे दूँगा।' समय पाकर पहिली प्रजा पुत्री पैदा हुई। जब वह विवाह योग्य हो गयी, तव श्रीजगदीशके समक्ष उसे खड़ी करके वे कहने ल्यो—'भगवन्! लीजिये, यह आपकी सेवाम उपिखत है।'

उसी रात्रिमें स्तप्त हुआ और श्रीहरिने आज्ञा दी कि 'सुदेव ! श्रीलयदेव मेरे हूं स्वरूप हूँ, इसे उनको मेंट कर दो । मेरी स्वीकृति समझ छेना ।' रात्रि किसी प्रकार व्यतीत हो गयी । सवेरा होते ही उस ब्राह्मणने मन्दिरमें आकर खोज की कि रिसकाचार्य श्रीजयदेव महाप्रमु दर्शन करने आते हैं कि नहीं । जिसने उन्हें नहीं देखा था, वहाँका पता वता दिया । पर वे कहीं नहीं मिछे । आठ दिनोंतक वृमते-वृमते यककर ब्राह्मण देवता खी-पुत्रीसहित चन-भ्रमण करते आ रहे थे । सामने ही एक वृक्षके नीचे श्रीजयदेवर्जाको विराजमान पाया । देखकर वे प्रसन्नतासे उद्युख पड़े । सोचा कि अब काम वन गया । आफ्के पास आकर सबने श्रीन्तरणोंमें प्रणाम किया और श्रीजगन्नायजीकी आज्ञाका सब समाचार कह सुनाया । महाप्रमुने कहा—'आज्ञा अवस्य दी होगी, किंतु उन्होंके पास छे जाओ ! में इसके छिये तैयार नहीं हूँ ।' इतना कहकर वे चुप हो गये ।

ब्राह्मण दम्पति यहे दुखी थे । कई दिनोंसे वन-वन मटक रहे थे । आज दर्शन हुए तो यह कठिनाई सामने आयी । ब्राह्मणने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये लड़कीसे कहा— वेटी पद्मावती ! देखो, ये ही तुम्हारे पित हैं, तुम इनकी सर्वदा सेवा करना । यह कहकर ब्राह्मण हृदयको कठोर बनाकर कुछ दृर जाकर बैठ गये।

सामने खड़ी श्रीपद्मावतीसे आपने कहा 'वाश्रो, तुम्हारे पिता तो चले गये।' श्रीपद्मावांने कहा—'श्रीवगन्नायवीकी आज्ञासे वे मुझे आपके लिये दे गये हैं।' आपने कहा—'चलो, आज उन्होंके पास झगड़ा निपटेगा। वे चाहें, सोल्ह हकार विवाह करें। मैं इस झंझटमें नहीं पड़ना चाहता।'

इस प्रकार वातचीत करके वे मोगके समय मिट्ट्रिमें व्रस गये । पंडोंके रोकनेपर मी नहीं माने । तव पंडोंने आपको टाटियोंसे मारा । खून वहने छगा । पद्मावती रोती-चिछाती यी—भेरे स्वामीको मन मारो; अरे ! ऐसे निर्दय क्यों हो गये हो ?' पर वहाँ कौन सुनता था। आपको मन्दिरसे वाहर निकाल दिया गया। इतनेमें सस्त्रीक सुदेव दार्मा भी आ गये और वे वहुत रोने लगे। दूसरे लोगोंको भी पंडोंका यह काम अच्छा नहीं लगा। भक्तोंने आपका श्रीअङ्ग पोंछा और दूसरे वस्त्र धारण कराये। आप मौन धारणकर द्वारपर ही वैट गये। दर्शक घेरे खड़े थे। इतनेमें ही श्रीजगन्नाथजीके दर्शन खुले। सव लोग चले गये; किंतु पं० सुदेव दार्माने आग्रह किया कि ध्वरपर पथारिये। आपने कहा—'अभी नहीं।

उघर पुरी-नरेश श्रीजगदीशका दर्शन करने आये और भगवान् श्रीजगन्नाथजीके वस्त्र रक्तसे सने हुए देखकर आँस् बहाने लगे । तदनन्तर श्रीपुरुपोत्तमके पदपद्ममें पड़कर प्रार्थना की—'नाथ! यह क्या हुआ? कौन-सा भारी अनिष्ट होनेवाला है ?' तब जगदाधारने कहा कि 'इन पंडोंने मुझे मारा है।'नरेशने क्रोधसे लाल नेत्र करके पंडा-पुजारियोंको डाँटा कि 'यह तुमने क्या किया ?' पंडे लोग काँप गये। वड़े दीन बनकर कहने लगे—'नाथ! हमने आपको कव मारा था? ऐसी आप लीला क्यों दिखलाते हैं ? इससे तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो जायगा।' भगवान्ने गम्भीर वाणीसे कहा—'रितकाचार्य श्रीजयदेव महाप्रभु मेरे ही स्वरूप हैं, उनके श्रीरपर की गयी चोट मेरे ही अङ्गमें लगी है!' इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये। महाराज शींघ ही आपकी खोजमें वाहर आये और श्रीजयदेव महाप्रभु और श्रीपद्मावतीजीको अपने साथ भीतर ले गये और श्रीजगदीशके मन्दिरमें आपश्रीको विराजमान करके भोग लगाया तथा वड़ी धूमके साथ दोनोंको पालकीमें यिटाकर पुरीमें सवारी निकाली। उस दिनसे मन्दिरमें आपके लिये चौकी विद्यार्या जाती और आपकी समय-समयर सेवा होती। इस चरित्रको देख सुदेव-दम्पति जन्मजन्मान्तरके पुण्यका फल पा गये।

वैशाखका महीना था । पूर्णिमाकी रात्रिमें श्रीपद्मावतीजी-को साथ लेकर आप निर्जन वनमें भ्रमण करने निकल गये— श्रीव्रह्माजीके द्वारा आपका विवाह पुरीके जनकपुरमें कराया गया । इसीमें सुदेव शर्मा रहते थे । इसीसे श्रीपद्माजीके पिता यानी जनकका पुर विख्यात हो गया ।

(कमशः)

कुबुद्धि

[कहानी]

(लेखक---श्री 'चक्र')

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुतुद्धिरेषा।

वह कौन है, कहाँका है, कैसे आया है और क्यों आया है इस दुर्गम प्रदेशमें—कोई नहीं जानता । सच तो यह है कि इन याक तथा मेड़ोंके झंड चराते, इघर-उघर तम्बू लगाकर दस-बीस दिन रुकते हुए घूमनेवाले तिव्वती लोगोंके पास उसका परिचय जाननेका कोई साधन भी नहीं है । वह उनकी भाषा नहीं जानता और वे लोग उसकी गिटपिट समझ नहीं पाते ।

तीन-चार दिनके अन्तरसे वह उनके पास आता है। एक ही कम है उसका—चुपचा सोनेका एक सिक्का फेंक देगा तंब्र्वालोंके सामने और अपना विचित्र वर्तन रख देगा। उसे ढेर-सा मक्खन, दूध और दही चाहिये और कुछ सत्तू भी। उसकी अभीष्ट वस्तुएँ सरलतासे मिल जाती हैं। एक बार किसी तंब्वालेने चमड़े, चँवर तथा मांस सामने लाकर रख दिया—कदाचित् इन वस्तुओंका भी वह ग्राहक वन जाय; किंतु

उसने अपनी भाव-भङ्गीसे प्रकट कर दिया कि उसे यह सब नहीं चाहिये।

तिन्त्रतकी सदींमें दूध-दही महीनों खराय नहीं हुआ करते। वह खरीदें मक्खन, दूध आदि उठा लेता है और चुपचाप चला जाता है—चला जाता है दुर्गम पहाड़ोंकी ओर, उन पहाड़ोंकी ओर जिधर जानेमें ये पर्वतीय लोग भी हिचकते हैं।

सुना है वहाँ वहुत दूर किसी हिमाच्छादित गुफामें एक कोई पुराना भारतीय 'छामा' रहता है। वड़ा सिद्ध छामा (योगी) है वह। अवश्य यह गोरा साहब उसीके पास रहता होगा।

तिब्बतके इन सुदृद्काय श्रद्धाछ जनोंमें इस गोरे साइवके लिये सम्मानका भाव उत्पन्न हो गया है। ऊनी पतल्रून, ओवरकोट, टोप आदि पहिने उनके वीच सप्ताहमें एक बार आनेवाला यह साहब—उसके सम्बन्धमें बहुत कुत्रूहल है इनके मनमें। किंतु कोई साधन नहीं साहबसे कुछ जाननेका। हिमकी शीतलतासे उसका मुख, उसके हाथ झुलसकर काले-से पड़ गये हैं—यह तो खाभाविक वात है। किंतु उसका एक कान नुना-कटा. है। आघी नासिका है ही नहीं। एक नेत्र इस प्रकार फटा है जैसे किसीने नोच लिया हो। कपोल दोनों कटे-फटे हैं और मुखमें सामनेके दाँत हैं ही नहीं।

'वह अवस्य कभी रीछसे भिड़ गया होगा।' इन पर्वतीयोंके जीवनकी जो सामान्य घटना है, उसीकी कल्पना की गोरे साहबकी आकृतिको देखकर इन्होंने—'रीछने उसे नोचा-खसोटा और लड़ाईमें पहाड़से वह छढ़क गया नीचे। दाँत पत्थरकी चोटसे टूट गये; किंतु रीछसे उसके प्राण यच गये।' अपनी कल्पनाको उन्होंने घटना मान लिया है और गोरे साहबके इस साहसने उन्हें उसके प्रति अधिक श्रद्धालु बनाया है!

× × ×

'कोई योगी—हिमालयका कोई योगी ही मेरी इच्छा पूरी कर सकता है।' उसका निश्चय भ्रान्त था, यह आप नहीं कह सकते—'वह जैसे भी मिलेगा, में उसे पाऊँगा और जैसे भी खुश होगा, खुश करूँगा।'

वह फैसे पहुँचा तिब्यतके इन पर्वतीतक और कैसे उन हिमगुफामें स्थित योगीके दर्शन कर सका, एक छंवी कथा है। उसे यहाँ रहने दीजिये। तिब्यती चरवाहोंकी जनश्रुति भारतके पर्वतीय जनोंमें प्राय: पहुँच् जाती है और वहीं उसने भी दुर्गम पर्यतकी गुफाके 'छामा' की चर्चा सुनी थी। जिसे कप्ट डिगा नहीं पाते और मृत्यु कम्पित नहीं कर पाती— कौन-सा छक्ष्य है, जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता।

गुफातक वह पहुँचा और आज तीन महीनेसे इस गुफामें ही डेरा डाले पड़ा है। साथ जो सोनेके सिक्के ले आया या, उनकी संख्या घटती जा रही है और वह समझ नहीं पाता, यह क्या करे।

गुफाके भीतर योगी हैं। एक शिलापर स्थापित मूर्तिके समान निष्पन्द, निक्चेष्ट, स्थिर आसीन। वह नहीं कह सकता, वह योगीका जीवित शरीर है या निष्प्राण। उसने पढ़ा है—भारतीय योगी प्राणको रोककर वर्षों निष्प्राणके समान रह सकते हैं और कोई निष्प्राण देह भी इस हिम-प्रदेशमें विकृत तो होनेसे रहा।

गुका उसने खच्छ कर दी है । शिलापर मूर्तिके समान जो योगीका निश्चल देह है, डरते-डरते उसे उसने धीरे-घीरे साथ लाये स्टोवपर जल गरम करके तौलियेसे प्रक्षालित किया। अय तो तेल समाप्त होनेसे स्टोव उपेक्षित पड़ा है। इससे अधिक कोई सेवा वह इन मूर्तिप्राय महापुषपकी सोच नहीं पाता।

प्रतीक्षा—प्रतीक्षा ही कर सकता था वह और अव संसारमें छीटकर करना भी क्या था। उसकी प्रतीक्षा न भी सफल हो, इस शिलातलपर आसीन योगीके पदोंमें अनन्त कालतक अविकृत पड़ा रहेगा उसका निष्पाण शरीर। यहाँसे वह लौटेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना था। सृष्टिका एक संचालक है और वह दयासिन्धु है। हद्वतीको उसने कभी निराश नहीं किया है। उस दिन वह गुफा प्रकाशसे भर उठी। शिलातल-समासीन योगीका शरीर-जैसे सूर्यके समान प्रकाश-पुज वन गया। देखना सम्भव नहीं था उनकी ओर। गोरा साहब हाथोंसे नेत्र ढककर, घुटनोंके वल भूमिपर सिर रख-कर प्रणत हो गया उन तेज:पुज्जके सम्मुख।

'वत्स !' प्रणवके सुदीर्घ गम्भीर नादके अनन्तर श्रवणमें जैसे अमृतधारा पहुँची । एक क्षण, केवल एक क्षण रुककर वेसर्वज्ञ उसीकी भाषामें उसे सम्बोधित कर रहे थे। आँसुओं-से भीग गया उसका मुख और वह बोलनेमें असमर्थ हो गया।

भी यहूदी हूँ। अपने घरसे, देशसे निर्वासित असहाय, अत्याचारका मारा एक अधम।' कठिनाईसे गद्गदकण्ठ वह योला—'आपकी शरण आया हूँ। आपके अतिरिक्त उन पिशाचीसे कोई मेरा प्रतिशोध नहीं दिला सकता।'

योगी मुनते रहे नीरव और वह कहता गया—'मैं जर्मन यहूदी देशके प्रति कभी अकृतज्ञ नहीं रहा; किंतु हिटलरकी शक्ति आज संसार संत्रस्त है। उसके अत्याचारोंका किसीके पास प्रतीकार नहीं। पासिस्ट पिशाचोंने मेरी पत्नी—मेरे वच्चेकी जो दुर्गति की—वे उनकी हत्या कर देते तो मैं उन्हें समा कर देता; किंतु उन्होंने जिस प्रकार उन्हें मारा और मेरा यह शरीर—गीघ मुदें नोचते हैं और मेरे जीवित शरीरको उन्होंने चिमटोंसे नोचा, इंटरोंसे पीटा! मुखपर हुए अत्याचारोंकी सीमा नहीं है! उनपर प्रलयकी वर्षा हो! उसके नेत्र अङ्गार हो रहे थे और थर-थर कॉप रहा था वह क्रोधसे।

भें यहाँतक पहुँच नहीं पाता; किंतु मुझ गृहहीनकी जो सेवा, जो सहायता उदार पुरुषोंने की—में उनका कोई प्रत्युपकार नहीं कर सका। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुविधा दी—मेरी ग्रुश्रृषा की। आपका आशीर्याद उनका उत्थान करे। वह तिक शान्त हुआ। अपने जीवनके लिये मुझे कुछ नहीं चाहिये।

भोले वन्चे !'सिग्ध शान्त खर था उन महायोगीका । 'तुम अपने भूतकालको एक वार अनावृत देखो ।'

जैसे वह कोई खप्न देखने लगा हो। उसी क्षण ऐसी अवस्था उसकी हो गयी।

× × ×

पशुओंके घेरेके समान कँटीले तारोंका घेरा और उसमें सैकड़ों स्त्री-पुरुप-नच्चे। वह दासप्रधाका सुग—घोड़ेपर चढ़ा, हंटरोंसे उन्हें पीटता-हँसता निरंकुश रिशयन जमीदार— पशुओंके साथ भी इतनी निर्दयता कोई कदाचित् ही करे।

वह एक शिशु गिरा और उसके पेटपर घोड़ेकी टाप पड़ी । फटसे निकल पड़ी ॲंतड़ियाँ । उसकी असहाय माता, किंतु पिशाच शुड़सवारने उस अवलाको भी कुचल दिया घोड़ेके पैरोंके नीचे । अद्वहास करते उसके पीछे घोड़ेपर सवार उसके दोनों सहकारी और उस महिलाका पति कुछ कहने जब सम्मुख आया...

ं किंतु चीत्कार कर उठा गोरा साहत । वह यह सब देखनेमें समर्थ नहीं था । उसकी सम्मोहन निद्रा भङ्ग हो गयी।

'दूसरा कोई नहीं। तुम स्वयं हो वह घुड़सवार !' योगीने शान्त स्वरमें कहा। 'तुम्हारे सहकारी ही इस वार तुम्हारे स्त्री तथा पुत्र हुए थे।' स्तन्ध रह गया वह । पाटे-पाटे नेत्रीरी उन महातापग्रकी ओर देखता रह गया । वे कह रहे थे—'तृद्धावस्थामं सद्बुद्धि आ गयी । तुमने जीवनका कुछ भाग पीड़ितोंकी सेवा एवं सहायतामें न्यतीत किया । अकेले तुम नहीं—आज तो तुम्हारे सहधमीं भी उत्पीड़ित हुए हैं । उनकी भी लगभग ऐसी ही कथा है।'

्हे भगवान् !' दोनीं हाथींसे उसने सिर पकड़ लिया । उसे लगा कि गुफाकी भित्तियाँ घूमने लगी हैं ।

'कोई दूसरा किसीको सुख-सम्मान नहीं देता । कोई दूसरा किसीको दुःखः पीड़ा या अपमान भी नहीं दे सकता । दूसरे केवल सुख या दुःखके निमित्त बनते हैं ।' योगी स्नेह-पूर्ण स्वरंभे समझा रहे थे । 'तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ओर लीटते हैं और तुम्हें सुख या दुःख देते हैं ।'

'दीवालपर मारे गेंदके समान !' वह अपने-आप बोल उठा था।

'हाँ | ठीक समझा तुमने |' योगी अन कह रहे थे---

किंतु अब वह क्या चाह सकता था ? उसने कहा— 'कितना मूर्ख था में ! कितनी बड़ी थी मेरी कुबुद्धि !' और उसने उन महायोगीके चरणोंपर मस्तक रख दिया ।

तिन्त्रतके याक एवं भेड़ोंके चरवाहींके किसी तंबूके समीप उनका परिचित गोरा साहत्र आगे कभी नहीं आया । उन्होंने अपना संतोप कर लिया—'वह कहीं पर्वतसे गिर गया या वर्फमें दय गया।' वह भी एक गुफामें साधना-मम हो गया, यह जाननेका साधन भी क्या था उनके पास।

में भगवानका हूँ और भगवान मेरे हैं

में भगवान्का हूँ। भगवान् मेरे हैं। इसका अब मुझे भलीभाँति परिचय प्राप्त हो रहा है। इसीसे अब अन्य सभी स्थानोंसे, पदार्थोंसे, प्राणियोंसे और परिस्थितियोंसे मेरी ममता हट रही है। इसीलिये मेरे ऊपरसे प्राणी-पदार्थ-परिस्थितिका अधिकार उठा जा रहा है। मेरा यह निश्चय-ज्ञान वड़ी द्रुत गतिसे अनुभवरूपमें परिणत हो रहा है कि मुझपर भगवान्के सिवा अन्य किसीका भी कुछ भी अधिकार या आधिपत्य नहीं है; क्योंकि में भगवान्का हूँ। और किसी भी वस्तुको अब यह कहते नहीं सुनता कि भी तुम्हारी हूँ या तुम मुझे अपनी बना लो; क्योंकि एकमात्र भगवान् ही मेरे हैं। भगवान्के सिवा और कुछ भी मेरा है ही नहीं।

में भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं। मैं केवल भगवान्का ही हूँ और भगवान् केवल मेरे ही हैं।

मेरा 'अहं' वोलता है

[मद, कारण और निवारण]

(टेस्क-श्रंकणदत्तां मह)

(Y)

'अदं'का निरस्त ही तो मूल समस्या है। इससे छुटकारा पाये विना गति नहीं। पर इसने छुटकारा मिले केंसे ? वड़ी कटोर साधना अपेक्षित है इसके लिये। कहा गया है—

रोड़ा हो न्हु बफ्छा तिज्ञ आस अमिनान। ऐसा साबू को भया, नहि निके अस्तान॥

अहंकार और अभिमानको त्यागकर मनुष्य अपनेको इतना नम्र बना छे; तेसे गरतेका रोहाः कंकड़ः पत्यर । चांहे चो आकर दो छात छगा देः चाहे चो आकर ठोकर मार देः वह निर्विकारमायने सब सहन कर छे। साबनाका ऐसा पिक मगबदर्शनका अधिकारी बनता है।

परंतु नम्रताकी मंजिङ यहीं नर कक नहीं बाती । (१)

रोहा भया तो क्या भया, पंटी को हुट देह । साद् ऐसा चाहिए, क्यों पंडे को सेह ॥

× × ×

रोहा नैरमें चुमता है। पर वह सायक ही क्या जो किसी-को चुने ! उसने तो किसीको कप्ट पहुँचना ही न चाहिये । 'यस्मान्नोदिजते लोकः'—यर्त है उसके लिये। तब रोड़े-जैसी कड़ाई कैसे चल सकती है ?

उसे तो राखकी तरहः खेहकी तरह मुटायम होना चाहिये !

 \times \times \times

पर इतनेने भी न चलेगा ।

खेह भी तो उड़-उड़कर शरीरपर पड़ती है। केह भई तो क्या भका, टाइ टाइ टाये क्या । साबू ऐसा जाहिए, जीसे नीर निर्पेग ॥ पर, पानीसे भी कैंसे चढ़ेगा ?

वह भी ठंडा-गरम होता है ।

नीर भया तो क्या नया, ताना-र्तरा होय। सामु ऐसा चाहिए, जो हरे ही सा होय॥

× × >

सावक न टंडा हो न गरम । विष्णुकी तरह भ्राकी लात सहन ही न करें, उसे पकड़कर सहलाने मी ल्यो— 'महाराजः मेरी वज्र-सी कठोर लातीमें ल्यानेसे लापके चरण-कमल्को दर्द न होने ल्या हो !'

> × × × (₹)

पर विष्णुके और काम भी तो हैं। सायुको, साधकको उनसे क्या टेना-देना। हर्ग भया तो क्या भया, कखा भया होय। साबू रेसा चहिए, हरि भन्न निर्नत होय॥

x x x

पर, मंतिळ अमी मी दूर है। निर्मन भवा तो क्या भया, निर्मन मौंग ठीर। मक्तिमंत्र ने रहित हैं, ते सावू च्छु और॥ साम्रको मळ-निर्मळसे मी अपर उठना है।

× × ×

निरहंकारिताकी ऐसी साधना हो। तब कुछ बात बने । यहाँ तो हमारा 'अहं' ही कदम-कदमार बोख्ता रहता है । बरा-सा कोई काम हमारी मर्जीके खिखाक हुआ। हमारी इच्छाके विकद हुआ। हमारी मान-प्रतिष्ठाके खिखाक हुआ। हमारे स्वायंके विकद हुआ कि हमारा 'अहं' फुफकार उठा ।

घर-बाहरः सङ्क-मैदानः दफ्तर-कारखाना—जिवर देखिये: रोज ही नहीं, हर वड़ी नमूने हाजिर हैं !

क्रा-ची असाववानी हुई कि मद महोदय ग्रामने खड़े नक्र आते हैं।

(?)

पट्टे-छिखे विद्वान् परम मुर्जाल और सदाचारी, साधु और महात्माके नामने पुकारे जानेवाले असंख्य लोग मी इसके अपवाद नहीं ।

आयेदिन इम सब इसके शिकार वनने रहते हैं, पर जरा छेड़ दीनिये कि वमंड तो राजणका मी नहीं रहा, आर किस खेतकी मूळी हैं—किर देखिये हमारी टाइ ऑर्सें। बड़ा व्यापक क्षेत्र है हमारे इस 'अहं'का । गीता कहती है— अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । (३।२७)

सामर्थ्य एक पत्ती भी हिलानेकी नहीं; पर मनुष्य मानता है यह कि सारी दुनिया मेरे इशारोंपर नाचती और नाच सकती है । और तभी तो वह जमीन-आसमानके कुलावे एकमें मिलानेके लिये हमेशा वेचैन रहता है।

कहता है---

इदमच मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमसीदमिष में भविष्यति पुनर्धनम् ॥ असौ मया हतः शत्रुहैनिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं चलवान् सुखी ॥ आढ्योऽभिजनवानिस कोऽन्योऽस्ति सदशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानिवमोहिताः ॥

(गीता १६। १३--१५)

आज मैंने यह पाया, कल यह पाऊँगा। आज मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, कल इतना हो जायगा। आज मैंने इस दुश्मनको में देर किया, कल उस दुश्मनको मिट्टीमें मिला दूँगा! क्या नहीं हूँ मैं ? ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ !

भीं और भिरे की यह परम्परा रात-दिन चलती रहती है। मनुष्य इसीके चक्करमें हमेशा डूबता-उतराता रहता है।

''मैं कौन हूँ १'' 'Who am I', 'कोऽहं'—इस प्रश्न-पर ज्यों-ज्यों हम विचार करेंगे, त्यों-त्यों 'मैं' का बाहरी चक ढीला पड़ता जायगा और भीतरी चक समझमें आने लगेगा।

भीं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इन्द्रियाँ, विपय, पञ्चतत्त्व आदि कुछ नहीं। मैं इन सबसे परे हूँ—सचिदानन्द-रूप, शिवरूप। मैं शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ !

उसे खोजते 'मीर' खोये गये,
कोई देखे इस जुस्तजूकी तरफ ।
आइये, हम सब अपने आपको खोजें और तबतक
अपनी यह खोज जारी रखें जबतक अपनेको पा न छें।
फिर तो हमारे रोम-रोमसे एक ही ध्वनि निकलेगी—
शिवोऽहम् ! शिवोऽहम् !! शिवोऽहम् !!!

में सदा भगवान्में ही रहता हूँ

वही हाल होता है ---

में कहीं भी रहूँ, कब भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, रहता हूँ केवल भगवान्में ही। मैं अब इस सत्यकों जानता ही नहीं हूँ—देखता भी हूँ कि ऐसा कोई देश-काल है ही नहीं, जो भगवान्में न हो। सभी देश तथा काल भगवान्में हैं और सभी देशों तथा सभी कालोंमें भगवान् भरे हैं।

इसीसे मैं मगवान्की संनिधिका नित्य अनुभव करता हूँ और इसीछिये मेरे सब दोष नष्ट होकर मुझमें शान्ति, सुख, दया, करुणा, निरिभमानता, विनम्रता, उदारता, धीरता, अहिंसा, वैराग्य, प्रेम, सहयवहार, सबके प्रति सम्मान, सबके सुखकी भावना और सबके परम हितकी इच्छा आदि सहुण आ रहे हैं। में भगवान्में हूँ, इसीसे भगवान्के सारे दिव्य गुण मेरे नित्य साथी हो रहे हैं।

मैं जव, जहाँ, जैसे भी रहता हूँ सदा भगवान्में ही रहता हूँ।

शांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता

(टेक्क--श्रीश्रुतिशीलको अर्मा, तर्वशिरोमीन, एस्. ए.)

पाश्चास्य विद्वान् हक्तलेका कथन है कि अपने पूर्वकोंका अनादरपूर्वक उपहास करना या आलोचना करना सरल है; परंतु उससे कहीं अधिक हितकर होगा, यदि हम इस बातका पता लगानेका यह करें कि वे लोग, जो वास्तवमें हम महानुभावोंसे कम विवेक्शील नहीं थे, ऐसे तथ्योंपर किन कारणोंसे पहुँचे जो कि हमें निर्थक-सरीखे प्रतीत होते हैं।

इस क्यनकी सत्यता हमें कुछ अंशों में बगद्गुन शङ्करा-चायं के खिदानों के आलोचकों में मिलती है। यद्यपि शङ्करा-चायं की विद्वताने किसीकों खंदेह नहीं है, पर फिर मी उनके द्वारा प्रतिगदित खिदान्त कई विद्वानों को निर्द्यक से प्रतीन होते हैं। क्यों कि आलोचकों के विचारमें शंकरके अनुसार केवल ब्रह्म ही सन्य है और बगत् भ्रम है। जैसे हम रज्जुमें सर्पका अध्यास कर देते हैं, उसी प्रकार बानाविक ब्रह्ममें अवास्तविक बगत्का अध्यास कर लेते हैं। पर आलोचकों के विचारमें यह अध्यास ही नहीं यनता, नो अहैतदर्शनका आधार है, अतः उस्पर आधारित अहैतदर्शन स्वतः ही निर्द्यक हो बाता है।

दूसरा कारण इस दर्शनके निरर्थकत्वका वेयह देते हैं कि शुंकरके रिद्धान्तोंमें व्यवहारका अमाव है। क्योंकि शंकरके अनुसार यह दुगत भ्रममात्र है। अतः भ्रममय दुगतमें व्यवहार असम्मव है। पर ये दोनों आक्षेत्र आधारहीन हैं। यहाँ इन आक्षेपींके खण्डनने पूर्व यह आवस्यक है कि इन आक्षेपोंके आघार समझ हिये नायँ । अध्यासके खण्डन करनेवालींका यह मत हैं कि शंकरके अनुसार सगत् अवास्तविक है। अतः अवास्तविक दगत्का वास्तविक द्रह्में अध्यास असम्मव है। क्योंकि अध्यासका लक्षण संकरने 'अतर्में तर्बुद्धि' किया है, जो कि असम्भव है; क्योंकि शंकरके अनुसार बहा ही एक वस्तु है-अन्य कुछ नहीं: अतः यहाँ 'अतद्में तद्बुद्धि' का अवकाश ही नहीं है। सीप और चाँदांने अध्यासदन जाता है; क्योंकि ये दोनों (सीप और चाँदी) पृथक्-पृथक् वस्तु हैं और दोनों ही वास्तविक हैं। पर यहाँ एक (जगत्) के अवास्तविक होनेके कारण अन्यास नहीं वन सकता और यदि दोनों (ब्रह्म और जगत्) को

बास्तविक मान लें तो अहैत मतकी हानि और हैत मतकी पुष्टि होती है, अतः अध्यास असम्भव है³।

तथा इसी जगत्की अवास्त्रविक्ताका आघार लेकर अन्य विद्वानीने भी इसपर अञ्चानहारिकताका आरोप लगाया है री

पर शंकराचार्यके ब्रह्मसूत्रोंपर शारीरक भाष्यके अवलो-कन करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि ये आरोप आघारहीन हैं। क्योंकि शंकरके मिद्धान्तोंका खण्डन करते समय विद्वान दंकरद्वारा प्रतिपादित तीन सत्ताओंकी अवहेलना कर वाते हैं । शंकराचार्यने (१) पारमार्थिक सत्ताः (२) व्यावहारिक चत्ताः (३) प्रातिमाविक सत्ता—इन तीन सत्ताओंके स्तम्भीपर अपने सिद्धान्तोंके महलको खड़ा किया है, पर जब विद्वान इन तीन सत्ताओंकी अवहेजना कर बाते हैं, तब शंकरके महलका व्वंसावशेष या निर्यकरूपमें (विद्वानीको) दिखायी पड़ना सामान्य है। शंकर अपने भाष्यमें इन सत्ताओंकी पुष्टि करते हैं; 'अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयन्यवहारा होकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः' इस कथनसे व्यावहारिक सत्ताकी पृष्टि करते हैं. तथा 'परमार्याव स्वायां सर्वेध्यवहाराभावं वदन्ति सर्वे वेदान्ताः " इस वचनसे पारमार्थिक सत्ताका परिचय देते हैं। और स्यल-स्यलगर सीप और चाँदीके उदाहरजोंंंं प्रातिभाष्टिक सत्ताका प्रतिपादन करते हैं। इन अवसार्जीमें दांकर जनत्की स्थिति भिन्न-भिन्न रूपमें मानते हैं, पर इन तीनों ही अवस्थाओंमें कहींपर भी जगत्को अन्यावहारिक दताया हो। ऐसा द्यांकर-भाष्यसे ज्ञात नहीं होता । शंकरद्वारा प्रतिगदित चगत्के अवास्तविकताकी समस्या न केवल भारतीयोंके ही समझ, अपित पाश्चाच्य विद्वानीके समझ भी इसी रूपमें आयी, पर उन्होंने इसका विवेचन कर दड़े नुन्दर ढंगते इस समस्याना इल निकाला। यद्यपि शंकराचार्यने पारमार्थिक सत्तापर पहुँचकर जगत्की अवास्त-विकता मानी, पर व्यावहारिक वत्तापर उन्होंने जगत्को भ्रम-मात्र या अवाक्तविक नहीं कहा, अपितु व्यवहारार्थ जगत्की वास्तविक सत्ता मानी । प्रो॰ मेक्समूलर लिखते हैं^प । 'यद्यपि

१. देखो, वेदान्तदर्शन-ब्रह्ममुनिमध्य, भूमिना । २. गङ्गप्रसाद स्पाच्यायञ्जत द्यांकरमाष्यालोचन । ३. ब्रह्मसूत्र झांकरमाय्य-स्पोद्दात । ४. ब्रह्मसूत्र-झांकरमाध्य २ । १ । १४, ५. Six Systems of Indian Philosophy. Page 154.

शंकर कहते हैं कि सारा जगत् अविद्याका परिणाम है, पर फिर भी व्यावहारिक प्रयोजनोंके लिये संसारको वास्तविक मानते हैं और व्यवहारके लिये कर्त्ता (विषयी) और कर्म (विषय) को भी भिन्न-भिन्न मानते हैं"। जब शंकर कर्ता और कर्म या विषयी और विषयको भिन्न-भिन्न मानते हैं। तव फिर जगत्की वास्तविकतामें कोई संदेह ही नहीं रह जाता; क्योंकि विना जगत्को वास्तविक माने कर्त्ता और कर्मके भिन्नत्वका व्यवहार असम्भव है। ''यह सत्य है कि वेदान्तमें प्राकृतिक (Material) और वास्तविक (Real) का अर्थ संदिग्ध है, कुछ विद्वानोंके मतमें ब्रह्मके सिवा यह सारा जगत् जो अविद्याका परिणाम है, अवास्तविक है। पर यह सिद्धान्त कुछ अंशतक सत्य है; क्योंकि इसके साथ ही शंकर व्यावहारिक प्रयोजनोंके लिये इस जगत्को वास्तविक भी मानते हैं । क्योंकि यदि सर्वोशमें शंकरको जगत्की अवास्तविकता मान्य होती तो वे अपने भाष्यमें चौद्ध-दर्शनके शून्यवाद (माध्यमिक) तथा विज्ञानवाद (योगाचार) का खण्डन न करते। माध्यमिक चौद्धके अनुसार यह सारा जगत् शून्य (अवकाश) है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार योगाचार (विज्ञानवादी) का मत है कि यह संसार और पदार्थ अवास्तविक हैं। ये जो पदार्थ दिखायी पड़ते हैं, उन सबमें विज्ञान मासता है। अतः सब विज्ञान-ही-विज्ञान है। अन्य कुछ नहीं, यह सब जगत् स्वप्नवत् मिथ्या है। पर इन सिद्धान्तींका खण्डन शंकरने अपने भाष्यमें किया है र कि यह जगत् खप्नवत् नहीं है। क्योंकि जागनेके बाद तो स्वप्नकी अवास्तविकता स्पष्ट हो जाती है, पर यह संसार सोनेसे पूर्व भी उसी प्रकार था और सोकर जागनेके वाद भी उसी प्रकार दिखायी देता है। अथच, खप्नके पदार्थी-का निर्माण मन स्वयं करता है, पर इस सांसारिक पदार्थका नहीं, अतः जगत् वास्तविक है, स्वप्नवत् मिथ्या नहीं । इस प्रकार शंकर न केवल जगत्की वास्तविकता स्वीकार करते हैं, अपित शैद्धोंके सून्यवाद और विज्ञानवादके विरुद्ध अकाट्य तर्क उपस्थित कर वौद्धोंद्वारा मान्य जगत्की अवास्त-विकताके सिद्धान्तका खण्डन करते हैं । शंकर अपने प्रनथका आरम्भ भी जगत्की वास्तविकता तथा विषय और विषयीके भिन्नत्वके प्रतिपादनसे करते हैं

'अहं' प्रत्यय विषयी (कर्ता) के घर्मोंमें तथा 'इदं' प्रत्यय विषयी (कर्म) के घर्मोंमें प्रकाश और अँघेरेके समान विरोध है, अतः इन दोनोंका एक दूसरेमें अन्तर्भाव अशक्य है। इस कारण इन दोनोंकी वास्तविकता मानना अनिवार्य है । और भी, शंकरके अनुसार यह जगत अविद्याका कार्य है और अविद्या वास्तविक है, अतः अविद्याके कार्य (जगत्) की वास्तविकता भी आवश्यक है; क्योंकि वैशेषिक सूत्रकार कणादके अनुसार कारणके गुण कार्यमें अवश्य आते हैं अतः यदि अविद्या वास्तविक है तो उसके कार्य (जगत्) की वास्तविकता भी असंदिग्ध है। इसके अतिरिक्त शंकरद्वारा प्रतिपादित सत्यासत्यका विवेचन तथा संसारद्वारा मोक्षप्राप्ति आदि ये सब सिद्ध करते हैं कि शंकरके अनुसार भी जगत् वास्तविक है, भ्रममात्र नहीं रे 'ब्रह्म इस संसारमें है, पर स्वयं संसार नहीं । क्योंकि यदि संसार भ्रममात्र होता तो भक्ति, ज्ञान और संन्यासके द्वारा भी (हम) उच्च जीवन प्राप्त नहीं कर सकते थे । और शंकर खयं कहते हैं कि यदि यह संसार भ्रममात्र या अवास्तविक होता तो ब्रह्मकी सत्ता भी संदिग्ध हो जाती । क्योंकि शंकर भी जगत्के आधारपर ही ब्रह्मकी सिद्धि करते हैं, अपने भाष्यमें स्पष्ट लिखते हैं कि---'नाम, रूप तथा कर्त्ता, भोकारे संयुक्त तथा मनके द्वारा भी जिसकी रचनाका चिन्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे इस जगत्का जन्मः स्थिति और संदार जिस सर्वशक्तिमान्से होता है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार शंकर खल-खलपर जगतुकी वास्तविकता विद करते हैं और कहते हैं कि इसी जगत्के आश्रयसे सारे प्रमाण और प्रमेय आदिका व्यवहार चलता है। इस प्रकार जगत्की वास्तविकता सिद्ध हो जानेपर अध्यासके सिद्ध न होनेका आक्षेप खयमेव समाप्त हो जाता है (क्योंकि जगत्को अवास्तविक मानकर ही अध्यास सिद्ध न होनेका आक्षेप किया था)। पर अब यहाँ एक शंका पैदा होती है कि यदि शंकरके अनुसार ब्रह्म और जगत् दोनों ही वास्तविक हैं तो अद्दैतमतकी हानि स्पष्ट ही है, जैसा कि कुछ विद्वानोंका मत भी हैं । इसका उत्तर शंकर देते हैं कि पारमार्थिक

१. Max Mullar—Six Systems of Indian Philosophy. Page 160। २. महासूत्र शांकरमाध्य 'वैषम्यांच न स्वप्रदिवद' २।२।१४।३. Max Mullar-Six Systems of Indian Philosophy Page-160, ४. महसूत्र-शांकरमाध्य, उपोद्धात।

१. कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः—वैशेषिकदर्शन ।
2.Radhakrishnan-Indian Philosophy, Part II
Page. 583. ३. Radha. Indian Philosophy. Part
II Page 583. ४. Radha. Indian Philosophy
Part II 583. ५. यदि हासत्वमेव अगत् स्थान्तिहं महाणोऽपि
हासत्वप्रसङ्गः, शांकरभाष्य । ६. जन्माहस्य यतः १।१।२,
७. वेदान्तदर्शन महामुनिकृत भाष्य-भूमिका।

सत्तापर आकर तत्त्वज्ञानी सय स्थानपर ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है । यद्यपि व्यावहारिक सत्तापर रहकर केवल ब्रह्मको ही वास्तविक रूपमें तथा जगत्को अवास्तविक समझना नितान्त असम्भव है, पर वही पुरुष (जो व्यावहारिक सत्तापर ब्रह्म और जगत् दोनोंको वास्तविक मानता है) नित्यानित्यवस्तुविवेक, इस लोक तथा परलोकमें फलकी कामनाका त्याग, शमदमादि षट्-सम्पत्ति तथा मुमुक्कुत्व—इन साधन चतुष्टयद्वारा जब पारमार्थिक सत्तापर पहुँचता है, तब उसे केवल ब्रह्म ही वास्तविक तथा जगत् अवास्तविक प्रतीत होता है । पर यहाँ वास्तविक और अवास्तविक शब्द संदिग्ध है, शंकरके अनुसार वास्तविकका तात्पर्य कुछ भिन्न है, इसका विवेचन आगे करेंगे ।

शंकराचार्यके अनुसार सारे संसारका यह व्यवहार ब्रह्मज्ञानके पूर्व ही होता है। जबतक मनुष्यको आत्मैकत्वका तत्त्वज्ञान नहीं होता, तबतक मनुष्य अविद्यासे अभिभृत होकर सारे सांसारिक विकारोंको 'यह वस्तु मेरी है' कहकर ममत्वसे अपनाता है । अतः ब्रह्मज्ञानसे पूर्वकी स्थितियोंमें ये सारे लौकिक और वैदिक व्यवहार सत्य और उचित हैं। पर पारमार्थिक सत्तामें सारे व्यवहारोंका अभाव हो जाता है। यहाँपर व्यवहारके अभावसे शंकरका तात्पर्य आसक्तिका न होना है: क्योंकि यदि किसी मनुष्यकी किसी पदार्थमें आसक्ति नहीं है तो उस पदार्थके विद्यमान रहनेसे उसे न कोई लाभ है, न विद्यमान रहनेसे न उसे कोई हानि है, अतः उस पुरुषके लिये उस पदार्थकी विद्यमानता और अविद्यमानता एक समान है। अतः यहाँ अभावसे शंकरका तात्पर्य अनासक्ति है। अन्यथा, यदि व्यवहाराभावसे शंकरका तात्पर्य व्यवहारका नितान्त अमाव होता तो वे जीवनमुक्तके सिद्धान्तका प्रतिपादन अपने मतमें न करते । शंकरके अनुसार भी कोई भी मनुष्य विना कर्मके एक क्षण भी नहीं रह सकता है^र। तो जीवन्मुक्त विना व्यवहार (कर्म) के कैसे रह सकता है। इसके विपरीत जीवनमुक्तके लिये कहा गया है कि वह करता हुआ भी नहीं करता, देखता हुआ भी नहीं देखता और शंकर भी स्वयं कहते हैं कि 'देखता, सनता, सँघता, सोता और चलता हुआ भी इन्द्रियाँ विषयोंमें बरत रही हैं, मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार जो कर्ममें अकर्म देखता है, वही तत्त्वज्ञानी है । इससे स्पष्ट है कि शंकरका व्यवहाराभावसे तात्पर्य अनासक्तिसे है। इस प्रकार मनुष्य व्यावहारिक सत्तापर जगत-को बास्तविक मानकर आसक्तभावसे कर्म करता है और पारमार्थिक सत्तामें अनासक्त भावसे। इसके अतिरिक्त भी शंकर जगत्की वास्तविकता सिद्ध करते हुए लिखते हैं कि-जैसे ब्रह्मकी सत्तामें तीनों कालोंमें भी व्यभिचार (दोष) नहीं आता, उसी प्रकार जगत्की सत्तामें भी तीनों कालोंमें व्यभिचार (दोष) नहीं आता है र। अतः व्यावहारिक सत्ता-में यह जगत वास्तविक है और व्यवहार भी चलता है तथा पारमार्थिक सत्ता [जीवन्मुक्तावस्था] में जगत अवास्तविक है, पर व्यवहार चलता है तथा पूर्ण मोक्षावस्थामें यह जगत भी अवास्तविक प्रतीत होता है और व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। मोक्षावस्थामें व्यवहारके आधारभृत द्रष्टा और दृश्य-का भेद ही नहीं रहता; 'क्योंकि जव सब आत्मा-ही-आत्मा हो जाता है, तब कौन द्रष्टा है और कौन हत्रय^{, 3}। और 'उस अवस्थामें पुरुपको इस संसारमें कुछ भी वास्तविकता दृष्टिगोचर नहीं होती, केवल ब्रह्म ही वास्तविक प्रतीत होता है और जगत अवास्तविक । उसे इस संसारमें ग्रहण करने योग्य या उपमोग करने योग्य कोई वस्तु दिखायी नहीं देती तथा ज्ञानके योग्य भी कोई पदार्थ दिखायी नहीं देता' । इस प्रकार उसे (मन्ष्यको) इस संसारमें आसक्ति नहीं रहती और अवास्तविक प्रतीत होने लगता है। यहाँपर वास्तविक और अवास्तविकका अर्थ कुछ संदिग्ध है। कुछ विद्वानोंके मतमें अवास्तविकका अर्थ आधारहीन है-जैसे आकाशका फुल । पर शंकराचार्यका तात्पर्य यह नहीं है, अपितु अवास्तविकसे उनका तात्पर्य अनित्यका है और वास्तविकसे नित्यका । अतः शंकरके अनुसार अवास्तविक जगतका अर्थ 'अनित्य जगत' है, 'भ्रममय जगत्' नहीं। यह सारा संसार शेय और दृश्य है, जो द्रष्टांसे सर्वथा विपरीत है । अतः यह संसार हश्य होनेके कारण अनित्य है (यदहश्यं तदनित्यम्--शांकर भाष्य) । और यह जगत् सान्त भी है इसलिये भी अनित्य है। नित्यकी परिभाषा करते हुए शंकर लिखते हैं कि 'जो तीनों कालोंमें रहे वह नित्य है जिकालिकायाध्यत्वम्], पर यह दृश्य जगत् भविष्यमें नष्ट हो जानेवाला है, अतः अनित्य

१. ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य---१।१।१। २ गीता-शांकरभाष्य

१।५। ३.सदानन्दकृत् वेदान्तसार ।

१. गीता-शांकरमान्य ५।८।२. यथा च कारणं महा त्रिपु कालेषु न न्यभिचरति, इत्येवं कार्यमपि जगत्त्रिपु कालेषु न न्यभिचरति। १. यदा सर्वमारमैवाभूत्ति केन कं पश्येत् –छान्दोग्योप-निषद्। ४. माण्डूक्योपनिषद्।

है। इसीको श्रीराधाकृष्णन् और स्पष्ट करते हैं कि—ंजो वास्त-विक पदार्थ हैं, वे आज रहें और कल नष्ट हो जायँ, ऐसा नहीं हो सकता, पर सांसारिक पदार्थ सदा नहीं रहते; क्योंिक ज्ञानसे संसारकी निवृत्ति हो जाती है, अतः संसार अनित्य या अवास्तविक हैं —इस वातकी पुष्टि उपनिपद् भी करती है, 'नचिकेता सारे सांसारिक पदार्थोंको अवानाविक (नाशवान्) बताकर गाय, घोड़े आदि सांसारिक पदार्थोंको छेनेसे मना कर देता है और केवल आत्मज्ञान चाहता है । इसी प्रकार यहाँ भी अवास्तविक जगत्से शंकराचार्यका तात्पर्य अनित्य जगत्से है, भ्रममय जगत्से नहीं।

इन सबके विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि शांकर-वेदान्तमें व्यावहारिकता बहुत अंशोंमें विद्यमान है। अतः हम उसे अव्यावहारिक बताकर निरर्थक नहीं कह सकते। यह जगत् पारमार्थिक अवस्थामें भी सर्वथा नष्ट नहीं

企业各种的各种各种的各种的各种的各种的

हो जाता, अपितु अनित्य होनेके कारण अवास्तविक प्रतीत होता है, पर यह स्थिति भी तत्त्वज्ञानियोंकी है, सर्वसाधारणकी नहीं।

इन सबसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो मैक्समूलरके शब्दोंमें स्पष्ट है—

इस प्रकार परमार्थावस्थामें पहुँचकर तथा जगत्को अवास्तविक वताकर तथा आत्माको संसार और शरीरसे ऊँचा उठाकर भी शांकरदर्शन उन मनुष्योंके जीवनको कोई हानि नहीं पहुँचाता, जिन्हें अभी इस संसारमें रहकर अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, इसके विपरीत यह बताता है कि उच ज्ञानकी प्राप्तिके लिये नैतिकता, गुण, विश्वास और शुभताकी आवश्यकता है, जो कि आत्माको वापिस इसके घर (ब्रह्म) तक पहुँचाते हें ।

इससे स्पष्ट है कि शांकर-वेदान्त व्यावहारिक है, अव्या-वहारिक नहीं, अतः उसको अव्यावहारिक वताना अनुचित और निराधार है⁸।

परवरदिगारसे आरज्

नहीं नापाक नालायक खलकमें मुझ-सा कोई और, तुझे गुनाहोंसे लाखों दिखाऊँ मुँह कैसे ? भरा की नहीं तेरी भी इवादत भूलकर कभी वंदोंको सामने आऊँ में सताया तेरे जालिमांसे की जोड़ इखळीस पुर दिलसे। किया इष्तलाफ नेकोंसे, चताऊँ त्रक्षे क्या वेगुनाहोंको औ, वेवसोंको डराया लूटा ख्य , मिटाई आव आदिलकी, कहूँ अव फ्या कहो छोड़ खिदमत खुदा तेरी, करी अख़्तियार वेवफा बन करी चुगली, बचाऊँ अब कहो कैसे ? खँखार वेहद इन्सानियत सारीः वना जान ली बेजुवानोंकी, डरूँ नहीं अब में बितायी आशनाईमें उम्र, हो वेहया प्ररा , माँगूँ अव किस तरह माफ़ी, सजासे अब वर्चूँ कैसे ? रहमदिल पे मेरे मालिक ! करो अब परवरिश मेरी, छोड़ परवरके दरको मैं जाऊँ अब ग़ैर पै कैसे ?

V. Max-Mullar-Six Systems of Indian Philosophy Page. 183.

१. मेल-मिलाप । २. विरोध ।

१. RadhaKrishnan—Indian Philosophy Part II-Page 562, ज्ञानैकनिवृत्यत्वम् ज्ञांकरभाष्य। २. कठोपनिषद् प्रथम बही । ३. MaxMullar—Six Systems of Indian Philosophy. Page 183,

मधुर

(प्रेममूलक त्याग या गोपीभाव)

त्यागकी बड़ी महत्ता है, त्यागसे ही जीवनका यथार्थ विकास होता है, त्यागसे ही शान्ति प्राप्त होती है। परंतु त्यागका ठीक-ठीक खरूप समझना आवश्यक है। 'भोगमूलक त्याग' वास्तविक त्याग नहीं होता, 'प्रेममूलक त्याग' ही त्याग होता है। प्रेममूलक त्यागमें निम्नलिखित बातें होती हैं, जो भोगमूलक त्यागमें नहीं होतीं—

- (१) त्यागके अभिमानका अभाव।
- (२) त्याग करके किसीपर अहसान न करना, त्यागके द्वारा किसीको कृतक बनानेका भाव न होना।
- (३) त्यागमें कठिनताका बोध न होना ।
- (४) त्यागमं सुखका अनुभव ।

٠,

)

- (५) त्यागमें प्रदर्शनका अभाव ।
- (६) त्यागका कोई वदला या फल न चाहना।
- (७) त्याग किये विना सह ज ही रहा न जाना। त्यागमें महत्त्व-त्रोधका अभाव।

वात्सल्य-स्नेहमयी माता अपनी प्रिय संतानके लिये त्याग करती है। रातको छोटे शिशुने निछोनेमें मृत दिया, निछोना गीला हो गया, जाड़ेके दिन हैं, माँको पता लगते ही वह खयं गीलेमें सो जाती है, बच्चेको स्यूखेमें सुला देती है। ऐसा करके न तो माँ कोई अभिमान करती है, न बच्चेपर अहसान करती है, न उसे कठिनताका बोध होता है, ऐसा करनेमें उसे सहज सुख मिलता है, वह इसे किसीको दिखानेके लिये नहीं करती, न कोई बदला या मान-बड़ाई चाहती है, वरं स्नेहचश उससे ऐसा किये विना रहा ही नहीं जाता। इसी प्रकार प्रेम-प्रतिमा प्रेयसी अपने प्राणिप्रयतमके लिये त्याग करती है, उसमें कहीं भी कोई उपर्युक्त

दोप नहीं आ सकते । विशुद्ध अनुरागसे ही उसे त्यागकी सहज प्रेरणा मिळती है और विशुद्ध अनुराग या प्रेमकी प्राप्ति या वृद्धि हो उसका फळ भी होता है।

इसके विशीत जिस त्यागमें—'मैने त्याग किया' यह अभिनान होता है, भैने उसके लिये त्याग किया है, उसे मेरा अहसान मानना चाहिये--कृतज्ञ होना चाहिये'---यह भाव होता है, जिस त्यागमें बहुत कठिनाईका अनुभव होता है, जो त्याग करना पड़ता है, जिसमें सुखकी अनुभूति नहीं होती, जो त्याग दिखानेके लिये होता है, जिसका लोक-परलोकमें विशेष फल, वद्छा या मान-वड़ाईकी चाह होती है और जो त्याग किसी कारणसे होता है, किसी महत्त्वबुद्धिसे होता है-ऐसा नहीं होता, जिसके किये विना चैन ही न पड़े । ये वातें जिस त्यागमें हों, वह त्याग न्यूनाधिक भावसे भोगमूलक ही होता है। भोगमूलक त्याग भी बुरा नहीं है, परंतु वह भावके तारतम्यके अनुसार वहुत ही निम्न श्रेणीका होता है, उसे वास्तविक त्याग नहीं कहा जा सकता। ऐसा त्याग भोगप्राप्तिमें हेतु होना है, उसमें पद-पदपर भोगका अनुसंधान वना रहता है और भोग न मिछनेपर दु:खकी अनुभूति होती है । ऐसे त्यागपर त्यागीको पश्चात्ताप भी हो सकता है। यह एक प्रकारका व्यापार होता है। इसमें विशुद्ध प्रेमका अभाव होता है।

इसके विपरीत यथार्थ त्याग विशुद्ध प्रेमकी विशेष दृद्धि करता हैं और विशुद्ध प्रेमसे त्याग भी विशेष रूपसे होता है और जहाँ विशुद्ध प्रेमका उदय हो जाता है, वहाँ त्याग ही जीवनका खरूप वन जाता है। 'ख' की सर्वया विस्मृति होकर केवल प्रियतम ही रह जाते हैं, उनका सुख ही अपना सुख वन जाता है। फिर वहाँ यदि भोग

भी कहीं रहते हैं तो वे त्यागमूलक ही रहते हैं, यही भाषीभाव' है। गोपी किसी स्नीका नाम नहीं हैं, जिसमें सर्वथा त्यागपूर्ग प्रेम हैं; जिसका प्रत्येक विचार, जिसकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक किया सहज ही अपने प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके लिये होती हैं, वही गोपी है। गोपीका संसार, गोपीके संसारकी किया सभी एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णके लिये हैं। उसका खाना-पहनना, साजश्वार करना, सोना-जागना, कार्य करना या कार्य त्यागकरना, जीना-मरना—सभी प्रियतम श्रीकृष्णके मनके अनुसार श्रीकृष्णके सुखके लिये ही होता है। उसके त्याग और भोग—दोनोंमें ही भगवत्प्रेम भरा है। मीराँने कहा—

कहो तो मोतियन माँग भरावाँ, कहो तो मूँड मुँडावाँ। कहो तो क्सूमल चुनिंद रँगावा, भगवा भेस वणावाँ॥

जिसमें प्रियतमको सुख, जो प्रियतमको रुचिकारक, जैसी प्रियतमकी इच्छा—वही प्रेमीका खभाव। उसे न किसी त्यागके बाहरी रूपसे सम्बन्ध है, न भोगसे। उसका सम्बन्ध है केवल प्रियतमसे। उसका त्याग भी विशुद्ध प्रेममूलक और उसका भोग भी विशुद्ध प्रेममूलक—अतएव त्याग और भोग दोनों ही परम विशुद्ध त्यागमय हैं।

एक उच्च भावमयी नवीन गोपी साधिकाने—'प्रेमका कैसा रूप होता है, विशुद्ध प्रेम-राज्यमें भोग-त्यागका कैसा भाव होता है, उन परम प्रेयसी गोपियोंके कैसे भाव- आचरण हैं,—'इसके सम्बन्धमें एक गोपीसे पूछा। तब उसे त्यागमय परमानुरागकी अधिकारिणी समझकर उस गोपीने कहा कि 'हमलोगोंको नित्यनिकुञ्जेश्वरी महाभाव- रूपा श्रीत्यामसुन्दरकी अन्तरातमा श्रीराधिकाजीने जो खरूप वतलाया था, वह इस प्रकार है—

रयाम हमारे वस्ताभूषण, इयाम हमारे भोजन-पान। ज्याम हमारे घर, घरके सव, इयाम हमारे ममता मान ॥ इयाम हमारे भीग्य, सुभोक्ता, कर्म। कर्ता. इयाम हमारे इयाम हुगारे तन-मन-धन सब्ध धर्म ॥ च्याम हमारे केवल इयाम हमारे त्याग, भोग सब, श्वासीच्छ्रास । हमारे उयाम इयाम हमारे स्व-पर सभी कुछ, श्याम हमारे सब अभिलाप॥ इयाम हमारे परम गुप्त निधि, श्याम हमारे प्रकट विभृति। हमारे भृत, भविष्यत्, वर्तमानकी वाञ्चित भृति॥ लोक, परलोक इमारे, श्याम बन्धन, मोक्ष हमारे इयाम । इयाम हमारे चरम परम गति, इयाम हमारे चिन्मय धाम॥ इयाम-प्रीति-रुचि-सुख ही केवल एक हमारा सहज सु-रूप। इयाम-सुखार्थ सभी कुछ होता उनके रहता मन अनुरूप ॥ इयाम करावें पूर्ण त्याग, या इन्द्रिय-भोग। करावें खूब श्याम रखें सब भाँति स्वस्थ, या दें चाहे कठिन क़रोग॥ श्याम कहें तो प्राण त्याग दें सुखपूर्वक अति मन उत्साह। इयाम कहें ती अमर रहें हम, पुरी हो प्रियतमकी चाह ॥ अपमान करावें, स्याम करें. करावें या सम्मान । श्याम सुखी हों जिससे, वही हमारा सचा मान ॥ मिले नित रहें, एक श्याम पल भी न हमें छोड़ें, रख राग। श्याम कभी भी मिळें न इससे,

जीवनर्गे

निज भरें विराग॥-

सुबी हॉं, जैसे ही, स्याम हे हमें उसीमें परमानन्द्र। इयाम चित्त विपरीत न रहता. कभी कहीं सनमें आनन्द्र ॥ **स्याम-सुखार्थ स्याग यदि होता** रहता हमें न भान। उसका श्याम-प्रेमसे ही होता सब सहज, सरल, सुखमय, गत-मान ॥ श्याम-प्रीतिसे भरा हरय तव अभिमान । कौन करे कैसा श्याम बन रहे जीवन ही तब किसपर कीन करे अहसान । सर्वथा. श्याम-प्रेम-फल प्राप्त कीन परम फल अब अबरोप। हेतु सय काम, त्यागका क्याम कौन महस्व बचा अव शेप॥ हमारे हैं सब कुछ, हम श्याम इयामकी सुख-साधन। सदा हमसे करवाते स्वयं निज-सुख-आराधन ॥

'प्रियतम प्राणप्राण श्रीक्यामसुन्दर ही हमारे कपड़ेगहन्ने हैं, वे ही हमारे भोजन-पान हैं । वे क्यामसुन्दर
ही हमारे घर हैं, सब घरके हैं; क्यामसुन्दर ही हमारे
ममता और मान हैं । क्यामसुन्दर हमारे भोग्य हैं ।
(जब खयं भोग्य बनकर सुखी होना चाहते हैं, तब
हमें भोता बना छते हैं।) वे ही हमारे सुन्दर भोता हैं ।
क्यामसुन्दर ही कर्ता हैं और वे ही हमारे कर्म हैं ।
क्यामसुन्दर ही हमारे तन-मन-धन सब कुछ हैं और
केवछ क्यामसुन्दर ही हमारे धर्म हैं । (हमारे समस्त
धर्म एकमात्र क्यामसुन्दरमें ही आकर समा गये हैं।)
क्यामसुन्दर ही हमारे सब त्याग हैं और वे ही हमारे
समस्त भोग हैं । क्यामसुन्दर ही हमारे खास-प्रधासप्राण हैं। क्यामसुन्दर ही हमारे अपने हैं और वे ही
पराये हैं, सब कुछ वे ही हैं। क्यामसुन्दर ही हमारे
मनके सारे मनोरय हैं। क्यामसुन्दर ही हमारे सबसे

अधिक सबसे श्रेष्ठ छिपे खजाने हैं और स्यामसुन्दर ही हमारें मूत, मित्रप्यत्, वर्त्तमानकी वाञ्छित विमूति (ऐश्वर्य) हैं। स्यामसुन्दर ही हमारें मूत, मित्रप्यत्, वर्त्तमानकी वाञ्छित विमूति (ऐश्वर्य) हैं। स्यामसुन्दर ही हमारा यह छोक और परछोक हैं और स्यामसुन्दर ही हमारे वन्धन हैं तथा वे ही हमारे मोक्ष हैं। स्यामसुन्दर ही हमारी अन्तिम और परम गित हैं एवं स्यामसुन्दर ही हमारे सिन्वदानन्दमय धाम हैं।

स्यामसुन्दरकी प्रीति, उनकी रुचि और उनका सुख ही हमारा एकमात्र सहज सुन्दर रूप है। स्यामसुन्दरके सुखके छिये हमछोगोंके द्वारा उनके मनके अनुकूछ सभी कुछ होता रहता है। स्यामसुन्दर चाहे हमसे पूर्ण त्याग करावें या खूब इन्द्रिय-भोग करावें; स्यामसुन्दर हमें सब प्रकारसे खस्य रक्खें या चाहें तो हमें कठिन कुरोग प्रदान कर दें। स्यामसुन्दर कहें तो मनमें अत्यन्त उत्साह भरकर प्राण त्याग दें अथवा स्यामसुन्दर कहें तो हम अमर रहें। उन प्रियतमकी चाह पूरी हो।

स्याममुन्दर चाहे हमारा अपमान करावें अथवा सम्मान करें-करावें। वस, स्याममुन्दर जिससे मुखी हों, केवल वही हमारा सचा मान है। स्याममुन्दर सदा-प्तर्वदा हमसे मिले रहें, एक पलके लिये भी हमारा त्याग न करें, हममें आसक्त रहें, अथवा वे स्याममुन्दर हमसे कभी भी न मिलें, अपने जीवनको वैराग्यसे भर लें। वस, स्याममुन्दर जैसे मुखी हों, उसीमें हमें परम आनन्द है। स्याममुन्दर के चित्त-से विपरीत हमारे मनमें कहीं भी किसी भी आनन्दको स्थान नहीं है। स्याममुन्दरके खिले हमारे जीवनमें कभी यदि कोई त्याग होता हो तो उसका हमें कभी पता ही नहीं रहता, जो कुछ त्याग होता है,—वह स्याममुन्दरके प्रेमसे अपने आप हो, विना किसी भी काठिनाईके, सरलताके साथ, मुखमय तथा अभिमानरहित होता है। जब स्थाममुन्दरकी प्रीतिसे हृदय पूर्ण है, तव

करे ? जब श्यामसुन्दर हमारे जीवन व किसपर कौन अहसान करे ? जब रूप फल सर्वथा प्राप्त है, तब फिर

कौन-सा परम फल अवशेप रह गया ? जब श्यामसुन्दर-के लिये सब काम सहज ही होते हैं, तब त्यागका कौन-सा महत्त्व शेष बच रहा है ? श्यामसुन्दर हमारे सब कुछ हैं और हम सदा केवल स्यामसुन्दरके सुखकी साधन हैं। वे स्यामसुन्दर खयं ही हमारे द्वारा सदा-सर्वदा अपनी सुखाराधना करवाते रहते हैं।

यह है गोपीका खरूप । यह भाव जहाँ जिसमें जितना प्रस्फुटित है, उसमें वहाँ उतना ही गोपीभाव-का विकास है ।

मानस-सिद्ध-मन्त्र

['कल्याण' में कुछ वर्षों पहले 'मानस-सिद्ध-मन्त्र' नामक 'एक रामायणप्रेमी' सजनका हेख छपा था । उससे बहुत लोगोंने लाभ उठाया । बहुत दिनोंसे उसे पुनः छापनेके लिये पत्र आ रहे हैं । अतएव कुछ 'घटा-बढ़ाकर नीचे प्रकाशित किया जा रहा है । —सम्पादक]

मानस चौपाई सिद्ध मन्त्रका विधान यह है कि पहले रातको दस बजेके बाद अष्टाङ्ग हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध करना चाहिये । फिर जिस कार्यके लिये मन्त्र-जपकी आवश्यकता हो, उसके लिये नित्य जप करना चाहिये । काशीमें भगवान् शङ्करजीने मानसकी चौपाइयोंको मन्त्र-शक्ति प्रदान की है—इसलिये काशी-की ओर मुख करके उन्हें साक्षो बनाकर श्रद्धासे जप करना चाहिये ।

रक्षा-रेखा

मन्त्र 'सिद्ध' करनेके छिये या किसी संकटपूर्ण जगहपर रात व्यतीत करनेके छिये अपने चारों ओर रक्षाकी रेखा खींच छेनी चाहिये। छक्ष्मणजीने सीताजी-की कुटीके आस-पास जो रक्षा-रेखा खींची थी, उसी छक्ष्पार यह रक्षामन्त्र बनाया गया है। इसे एक सौ आठ आहुतिद्वारा सिद्ध कर छेना चाहिये—

मामभिरक्षय रघुकुलनायक।

श्वत वर चाप रुचिर कर सायक॥

विविध मन्त्र

(१) विपत्ति-नाशके लिये

.राजिव नयन धरें धनु सायक।

भगत विपत्ति भंजन सुखदायक॥

(२) संकट-नाशके लिये
जों प्रभु दीन दयालु कहावा।
आरित हरन बेद जसु गावा॥
जपिंह नामु जन आरत भारी।
मिटिहं कुसंकट होहिं सुखारी॥
दीन दयाल विरिद्ध संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी॥
(३) कठिन क्रेश-नाशके लिये
हरन कठिन किल कलुष कलेस्।

महामोह निसि दलन दिनेसू॥ (४) विघ्न-विनाशके लिये

सकल बिझ ब्यापिंह निहं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकिंह जेही॥ (५) खेद-नाराके लिये

जब तें रामु व्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥

(६) महामारी, हैजा और मरीका प्रभाव न पड़े इसके लिये

जय रघुबंस बनज बन भानू।
गहन दनुज कुल दहन कृतानू॥
(७) विविध रोगों तथा उपद्रवोंकी शान्तिके लिये
दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काइनि उपार ॥

'n

.,

10-

(८) मस्तिष्ककी पीड़ा दुर करनेके लिये हनुमान अंगद रन गाजे। सुनत रजनीचर भाजे ॥ (९) विप-नाशके लिये नाम प्रभाउ जान सिव नीकी। कालकृट फलु दीन्ह अमी कौ॥ (१०) अकाल-मृत्यु-निवारणके लिये नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। छोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं वाट ॥ (११) भूतको भगानेके लिये प्रनवर्डे पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन। जासु हृद्यँ आगार वसिंह राम सर चाप धर ॥ (१२) नजर झाड्नेके लिये स्याम गौर संदर दोउ जोरी। निरखिंह छिव जननीं तृन तोरी ॥ (१३) खोयी हुई वस्तु पुनः प्राप्त करनेके लिये गर्ड बहोर गरीव नेवाज् । सबल साहिव रघुराज् ॥ (१४) जीविका-प्राप्तिके लिये विस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ (१५) दरिद्रता दूर करनेके लिये भतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कासद घन दारिद दबारि के ॥ (१६) लक्ष्मी-प्राप्तिके लिये जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। कामना नाहीं॥ जद्यपि ताहि तिमि सुख संपति विनहिं बोळाएँ। धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ॥ (१७) पुत्र-प्राप्तिके लिये प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। वस माता बाळचरित कर गान॥ सुख सनेह (१८) सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं।

सुख संपति नाना विधि पाविहें॥

(१९) ऋडि-सिडि प्राप्त करनेके लिये साधक नाम जपहिं छय छाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ (२०) सव खुख-प्राप्तिके लिये सुनहिं विसुक्त विरत अरु विपर्छ। लहिं भगति गति संपति नई॥ (२१) मनोरध-सिद्धिके लिये भव भेपन रचुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि। तिन्द कर सक्छ मगोरथ सिद्ध करहिँ त्रिसिरारि॥ (२२) क्रशल-क्षेमके लिये भुवन चारिदस भरा उछाह। रघुवीर जनक्षुता विभाष्ट्र ॥ (२३) सुकद्मा जीतनेके छिये पवन तनय बल पवन समाना। व्रधि विवेक विग्यान निधाना॥ (२४) रात्रके सामने जाना हो उस समयके लिये कर सारंग साजि कटि भाषा। भरि दल दलन चळे रघुनाथा॥ (२५) शत्रुको मित्र बनानेके लिये गरक सुधा रिप्त करहिं मिताई। गोपद सिंध अनल सितलाई॥ (२६)शत्रुता-नाशके लिये षयर न कर काहू सन कोई। विपमता प्रताप (२७) शास्त्रार्थमें विजय पानेके लिये तेहिं अवसर सुनि सिव धनु भंगा। भृगुकुल कमल पतंगा॥ (२८) विवाहके लिये तव जनक पाइ विसिष्ठ भायसु व्याह साज सँवारि के। मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुँअरि लई हँकारि कै॥ (२९) यात्राकी सफलताके लिये प्रविसि नगर कीजै सय काला। राखि कोसलपुर राजा॥ द्धद्य

(३०) परीक्षामं पास होनेके लिये नेहि पर कृपा करिंह जनु जानी। क्वि उर अजिर नत्तावहिं वानी॥ मोरि सुधारिहि सो सव भाँती। जासु कृपा गहिं कृपों अदाती॥ (३१) आकर्षणके छिये जेहिं के जेहि पर सत्य सनेहा। सो तेहि सिलइ न कछु संदेहु॥ (३२) स्नानसे पुण्य-लाभके लिये सुनि समुझहिं जन मुद्दित मन मजहिं अति अनुराग। कहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ (३३) निन्दाकी निवृत्तिके लिये भवरेष सुधारी। कुपाँ राम विबुध धारि मइ गुनद गोहारी॥ (३४) विद्या-प्राप्तिके लिये गुरु गुहुँ गए पदन रघुराई। अलप काल बिद्या सव भाई॥ (३५) उत्सव होनेके लिये सिय रघुवीर चिवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। तिन्ह कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस ॥ (३६) यह्नोपवीत घारण करके उसे सुरक्षित रखनेके लिये-जुगुति वेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बरताग। पहिर्हि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ (३७) प्रेम वढ़ानेके लिये-सव नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥ (३८) कातरकी रक्षाके लिये---मोरं हित हरि सम नहिं कोऊ। पृहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ (३९) भगवत्स्मरण करते हुए आरामसे मरनेके लिये-राम चरन इद प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । सुमन माल जिमि कंठ तें गिरत न जानइ नाग ॥ (४०) विचार शुद्ध करनेके लिये-ताके जुग पद कमल मनावडँ। जासु कृपाँ निरमल मति पावर्डे ॥

(४१) संशय-निवृत्तिके लिये-संदर कश्तारी। कधा रास उदावनिहारी ॥ विह्न संसय (४२) ईइवरसे अपराध क्षमा करानेके लिये-अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमा मंदिर दोउ आता॥ (४३) विरक्तिके लिये-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पर प्रेमु धविस हो हु भव रस बिरति ॥ (४४) ज्ञान-प्राप्तिके लिये-हिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ (४५) भक्तिकी प्राप्तिके लिये— सगत कल्पतर प्रनत हित कृपासिधु सुखधाम । सोइ निज भगति मोहि ग्रभु देतु दया करिराम ॥ (४६) श्रीह्नुमान्जीको प्रसन्न फरनेके लिये समिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे राम् ॥ (४७) मोक्ष-प्राप्तिके लिये सत्यसंघ छाँडे सर काळ सर्प जनु चळे सपच्छा॥ (४८) श्रीसीतारामजीके दर्शनके लिये नील सरोरह नील मनि नील नीरघर त्याम। लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ (४९) श्रीजानकीजीके दर्शनके लिये जनकसुता जगजनि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की॥ (५०) श्रीरामचन्द्रजीको वशमें करनेके लिये केहरि कटि पट पीतधर सुपमा सील निधान। देखि भानुकुल भूपनिह विसरा सिखन्ह अपान ॥ (५१) सहज खरूप-दर्शनके लिये भगत बद्धल प्रभु कृपा निधाना। विखयास अगरे भगवाना ॥ अष्टाङ्ग हवनकी सामग्री (१) चन्दनका बुरादा, (२) तिल, (३) शुद्ध घी, (४) शुद्ध चीनी, (५) अगर, (६) तगर,

(७) कपूर, (८) शुद्ध केसर, (९) नागरमोथा, (१०) पश्चमेत्रा, (११) जो और (१२) चात्रठ। जाननेकी बातें

जिस उद्देश्यके लिये जो चौपाई, दोहा या सोरठा जप करना बताया गया है, उसको सिद्ध करनेके लिये एक दिन अष्टाङ्ग हवनकी सामग्रीसे उस चौपाई, दोहे या सोरठेके द्वारा १०८ बार हवन करना चाहिये। यह हवन केश्नल एक ही दिन करना है। इसके लिये कोई अलग कुण्ड बनानेकी आवश्यकता नहीं है। माम्ली मिट्टीकी वेदी बनाकर उसपर अग्नि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिये। प्रत्येक आहुतिमें चौपाई आदिके अन्तमें 'खाहा' बोल देना चाहिये। यह हवन रातको १० बजे बाद ही करना होगा।

प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोलेकी (सब चीजें मिलाकर) होनी चाहिये। इस हिसाबसे १०८ आहुतिके लिये एक सेर (८० तोले) सामग्री आठों चीजें मिलाकर बना देनी चाहिये। कोई चीज कम-ज्यादा भी हो तो आपत्ति नहीं। पञ्चमेवामें पिश्ता, बादाम, किसमिस (द्राक्ष), अखरोट छोर काँज् ले सकते हैं। इनमेंसे कोई चीज न मिले तो उसके बदलेमें नौजा या मिश्री मिला सकते हैं। केसर गुद्ध चार आने भर ही डालनेसे काम चल जायगा। अधिककी आवश्यकता नहीं है।

हवन करते समय माला रखनेकी आवश्यकता एक सौ आठकी संख्या गिननेभरके लिये हैं। इसलिये दाहिने हाथसे आहुति देकर फिर दाहिने हाथसे ही मालाका एक गनका सरका देना चाहिये। फिर माला या तो वायें हाथमें ले लेनी चाहिये या आसनपर रख देनी चाहिये। फिर आहुति देनेके वाद उसे दाहिने हाथमें लेकर मनका सरका देना चाहिये। माला रखनेमें असुविधा हो तो गेहूँ, जौ या चावल आदिके १०८ दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती है। बैठनेके लिये आसन जनका अथवा कुराका होना चाहिये। सूती कपड़ेका हो तो वह घोया हुआ पवित्र होना चाहिये।

मन्त्र सिद्ध करनेके लिये यदि लङ्काकाण्डकी चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवारको हवन करके करना चाहिये। दूसरे काण्डोंके चौपाई-दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किये जा सकते हैं। रक्षा-रेखाकी चौपाई एक बार बोलकर जहाँ बैठे हों, वहाँ अपने आसनके चारों ओर चौकोर रेखा खींच लेनी चाहिये। इस चौपाईको भी ऊपर लिखे अनुसार एक सी आठ आहुति देकर सिद्ध कर लेना चाहिये। पर रक्षारेखा न भी खींची जाय तो भी आपत्ति नहीं है।

एक दिन हवन करनेसे मन्त्र सिद्ध हो गया । इसके बाद जबतक कार्य सफल न हो, तबतक उस मन्त्र (चौपाई, दोहे) आदिका प्रतिदिन कम-से-कम एक सौ आठ बार प्रात:काल या रात्रिको जब सुविधा हो, जप करते रहना चाहिये, अधिक कर सके तो अधिक उत्तम । कोई चाहें तो नियमके जपके सिना दिनभर चलते-फिरते भी उस चौपाई या दोहेका जप कर सकते हैं । जितना अधिक हो उतना ही उत्तम है ।

कोई दो कार्योंके लिये दो चौपाइयोंका अनुष्ठान एक साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। पर दोनों चौपाइयोंको पहले दो दिनोंमें अलग-अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिये।

स्त्रियाँ भी इस अनुष्रानको कर सकती है, परंतु रजखळा होनेकी स्थितिमें जप वंद रखना चाहिये। हवन भी रजखळा अवस्थामें नहीं करना चाहिये।

जप करते समय मनमें यह विश्वास अवश्य रखना चाहिये कि भगवान् श्रीसीतारामजीकी अहैतुकी कृपासे मेरा कार्य अवश्य सफल होगा । विश्वासपूर्वक जप करने उस सफल होनेकी पूरी आज्ञा हैं।

श्रीगोविन्द स्वामी—एक अध्ययन

(हेखक—आचार्य श्रीपीताम्बररावजी तैलक)

जन्म और वंशपरिचय

वजवासी कविके अनुसार आपका जन्म संवत् १५७७ चैत्र शुक्ल नवमीको हुआ | आपके पिताश्रीका नाम पं० हारिकानाथ और माताका श्रीकालिन्दीदेवो था | यथा—

जनमें नाथ द्वारिका घरमें ॥

गोविंद स्वामि मातु फारिंदी, थानेंद धाम सुवर में । संवत पंद्रह सौ सत्तर पुनि, सात, मास-मधुवर में ॥ नौमी तिथि, पङ सुकरु, सुवासर, जोग करन सुभ कर में । जजवासी किंव प्रगट भए हैं, नाथ सखा रसवर में ॥

अध्ययन

—इन्होंने अपने एक पदमें स्वयं यह बताया है कि इनके विद्यागुरु पिता श्रीद्वारिकानाथजी ही थे। जिन्होंने इनको हिंदी, संस्कृत, संगीत तथा वाद्यके साथ वेदविद्या भी पढ़ायी।

आपका शिक्षण सायं-प्रातः ग्रामिनवासी समवयस्क यालकोंके साथ होता था । भारतकी प्राचीन पद्धतिके अनुसार आपके पिताश्री अपने घरमें ही सर्वसाधारण विद्यार्थियोंको निख्य विद्या-दान किया करते थे और उसके फलखरूप उनको जो जनसेवा प्राप्त होती थी। उसीसे वे अपने कुटुम्बका भरण-पोषण करते थे । यथा—

रागे फेर मोय पढ़ाइ।

साँझ-प्रात रिखान हागे, पिता श्री समुझाइ ॥ संग वाजक गाँव के हो, ज्ञान दीनी भाइ । मेद भाषा वेद विद्या, गान-वाद्य सुझाइ ॥ कर दियी गुनहप आगर, चतुर नागर जाइ । 'बास गीविंद' दया करिकें, कर दियी सत भाइ ॥

शरणागति

अध्ययनके साथ संगीत और वाधकी ओर उत्कट अभि-हिंच होनेके कारण आपका मानसिक झुकाव काव्यकलाकी ओर हो गया और उसके फलखरूप आप नित्यप्रति नवीन उन्दोंकी रचना करने लगे। साथ ही उन्हें स्वयं गाने भी लगे। इनके गायनको लोग अधिक पसंद करते थे; क्योंकि भाषा-भाव और संगीत-शैलीके अन्टेपनके अतिरिक्त आपके कण्ठमें जो स्वरमाधुर्य था, उससे जनसाधारण अधिक प्रभावित होता था चनाये हुए गीतोंको कण्ठस्थ कर लिया था तथा वे आपके गानेके ढंगका अनुकरण भी करने छगे थे।

इनमेंसे कुछ लोग एक समय गोखामी श्रीविद्दलनाथजी-के पास आये और उन्होंने वे गीत आपको गाकर सुनाये । उन्हें सुनकर गोखामीजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन गानेवालोंसे कहा कि यह तो बताओं कि ये गीत, जिन्हें तुमने अभी गाया है, किनके बनाये हुए हैं और वे कहाँ रहते हैं । इसके अतिरिक्त सम्भव हो तो, तुममेंसे कतिपय वैणाव यहाँसे अभी चले जायँ और उन्हें मेरी ओरसे आग्रह करके अपने साथ ही यहाँ लिवा लायें।

गोखामीजीका यह आदेश पाते ही लोगोंने सर्वप्रथम गोविन्दस्तामीका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया और फिर उनमेंसे कुछ वैष्णव, जिनमें वजदासजी प्रमुख थे, वहाँसे चलकर गोविन्दस्तामीके पास आये और फिर गोखामीजीकी इच्छा तथा आग्रह प्रकट करते हुए उनसे अपने साथ चलनेका अनुरोध करने लगे।

उन दिनों गोखामी श्रीविद्दल्नाथजीके विश्वधर्म तथा योग-वैभवकी चर्चा भारतव्यापिनी हो चुकी थी और उससे प्रभावित होकर तत्कालीन भारतके अनेक प्रान्तीय शासक और ख्वयं भारतसम्राट् अकवरके अतिरिक्त समस्त सुशिक्षित भारतीय नागरिक भी आपश्रीका चरण-शरणाश्रय प्राप्त करनेको लालायित होने लगे थे । इस बातकी सूचना गोविन्द-खामीको भी मिल चुकी थी।

अतएव उन्होंने वैष्णव श्रीवजदासजीका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वे उनके साथ गोखामोजीकी सेवामें जा पहुँचे। यथा—

विद्वलनाथ गुसँइ गुर्ने, कछु गीत, कहाौ, यह कौन बनाये। हैं, वे कहाँ, उन्हें जाय कें ल्याप, भी गोकुरु माह, बसाओ सुहाये॥ दौर, तबें वजदारा सुबैध्णव, जाइ मिले, बन माह सुभाये॥ फेर कही अभिलाप गुसाई की, और फिनाइ कों, आये सुभाये॥

गोविन्ददासजीने गोखामीजीकी सेवामें पहुँचकर सर्वप्रथम उनका पाद-प्रक्षालन किया और फिर चरणोदक लेकर वे पुनीत गीत गाने लगे। साथ ही उन गीतोंका भाव स्पष्ट करने लगे। जिन्हें सुनकर गोखामीजीको हार्दिक प्रसन्नता हुई और उसके पलस्वरूप उन्होंने आपको श्रीजीकी सेवामें रख लिया । इसके उपरान्त गोविन्द स्वामीजीने आपश्रीसे दीक्षा ग्रहण की ।

यथा----

श्राइकें गोविंद स्वामि गुसाँई के, पाद पलार कें, अमृत कींने । फेर सुगाइकें गीत पुनीत, रिज्ञाये गुसाँइ, गुरू पुनि कीने ॥ सेवामें राखि हियौ उन गोविंद, नाथ सनाथ कियौ, रस भींने । गाइकें गोविंद, भाव वताइकें, हाव जताइ कें, आनँद दीने ॥

इस घटनापर गोविन्द स्वामीजीने स्वयं ही अपने एक पदमें कहा है कि ब्रजदास वैष्णवके द्वारा मुझे यह तथ्य परिज्ञात हुआ कि वर्तमान भारतमें गोस्वामी श्रीविष्ठलनाथजी ही एक ऐसे समर्थ आचार्य हैं, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य-र्ल.लाओंका साक्षात्कार होता है। किंतु इतनेपर मी मुझे पूर्ण विश्वास न हुआ। अतएव में स्वयं श्रीमान् गोस्वामीजीकी सेवामें पहुँचा और अन्तमें उन्हें उसी रूपमें पाया, जैसा कि उनके सम्बन्धमें मैंने लोगोंसे सुना था। यथा—

विद्वलं किर राखे वस ठाकुर ।
यह सुन में वैष्णव स्, देखे जाइ अनौके नागर ॥
व्रज-कीका-रसरंग-रँगे औं, प्रेमी पंथ-उजागर ।
वर्लभ-कुर-नवकमरु-दिवाकर, आकर-भिक्त-सुखाकर ॥
विनके सुम आसीरवाद सूँ, पायौ ज्ञान-गुनाकर ।
विनकी जय होवै नित नृतन, जगभूषन-रससागर ॥
'गोविंद' प्रमुके सरवस नवरस, दायक-संत-सुखाकर ।
आत्मनिवेदन

एक दिन गोविन्द स्वामीने अपने गुक्देव गो० श्री० विद्वलनाथजीसे अपनी मानसिक स्थितिको स्पष्ट करते हुए प्रार्थना की कि 'मेरा मन आराधना-मार्गसे हटकर प्रायः यत्र-तत्र सर्वत्र भ्रमण किया करता है। साथ ही संध्या-भजन-पूजा-पाठ आदि कार्य करते समय जब रसोत्पत्ति होने लगती है, तत्र यह उस रसमें निप-जैसा कोई पदार्थ घोलने लगता है। इसी प्रकार जब कभी कोई संत-समागम किंवा भगवदीय जनोंकी सेवाका पुण्य क्षण प्राप्त होता है, तत्र यह उस स्थलसे ही भागने लगता है और जहाँ विपयीजनोंका दर्शन होता है, वहाँ जाकर उनसे हँसने लगता है, बोलने लगता है अथवा हैंस-हँसकर मिलने लगता है। इसके अतिरिक्त कमी-कभी यह आवश्यकतासे अधिक रूपमें रस-लम्पट होकर काम-भावनासे वँघ जाता है। अतएव आप कुपाकर हसे ऐसे वन्यनमें वाँघ टीजिये, जिससे यह वहाँसे जा ही न सके।'

इतना कहकर उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि भहाराज।

कृपाकर आप इसे अपना विना मोलका दास भी वना लीजिये; क्योंकि यह मेरी वनी विगाड़ रहा है। यथा—

नाथ ! मन मेरी इत उत डोही ।

साधन-भजन-पाठ-पृजाके रसमें विष सौ घोलें ॥ साघुसंग हरिजन-रंवा सूँ, उच्चट विषयि हँस बोलें । कवहूँ रस-रुम्पट हुँ कामी, कामिन-संग कर्जीरों ॥ यातें याहि बाँध हो अत्र ती, करी दास विनमालें । नातर प्रमु गोविंदके स्वामी, वात विगारत होतें ॥

गुरु-कृपा

निम्नाङ्कित पदसे यह प्रमाणित होता है कि आपकी प्रस्तुत प्रार्थनापर ध्यान देकर श्रीविद्वलनाथजीने इनपर अपनी असीम अनुकरणा प्रदिश्चित करनेके लिये इनके चञ्चल मनको अपने यौगिक-प्रभावसे यशोदोत्सङ्गलालित-आनन्दकन्द श्रीकृष्णचंद्रका साथी वना दिया और इसके साथ ही इन्हें सखामावका मर्म भी समझा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इनके दृदयमें अवतक जो आराधना-विरोधिनी स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी, उसका सर्वथा अमाव हो गया और उसके साथ ही इन्हें एक अद्भुत एवं अनिर्वचनीय आनन्दकी अनुभूति भी होने लगी। यथा—

विनती सुन होनी गुरुवरने ॥
नाथ-साथ कर दीनों मन हूँ, जन हूँ सेवा करने ।
राख कियौ घरमेंई दैकें, खातिर विदुल वरने ॥
सखा मावकी रीति सिखाई, प्रीति हमाई हरिने ।
गोविंद प्रभु सब आनेंद है गयौ, दया करी गिरिधर ने ॥

दिव्य सत्संग

इसके बाद गोविन्द स्वामीके जीवनमें एक अभिनव अध्याय आरम्भ हुआ और उसके फलस्वरूप उन्हें आनन्द-कन्द श्रीकृष्णचन्द्रके साथ अनेक दिव्य गोप-ग्वालोंके दर्शन मी होने लगे और उनके साथ विविध खेल खेलनेका सोभाग्य भी प्राप्त होने लगा। इसका साक्षी निम्नाङ्कित पद है; क्योंकि इसके अनुसार श्रीनाथजी और गोविन्द स्वामी प्रायः नित्य ही सायं-प्रातः प्राकृतिक वालकोंकी तरह एक साथ चूमने निकलते थे और प्राणोस्लासकारी समीरका सेवन करते हुए कई प्रसिद्ध भारतीय खेल भी खेला करते थे। उनमेंसे एक विशिष्ट खेलकी रीतिके अनुसार कमी-कमी गोविन्दस्वामी घोड़ा चनते और उनकी पीठपर उनके सखा सतवर्षीय श्रीकृष्ण सवार होकर यत्र-तत्र भ्रमण करते। इसी तरह कभी-कभी श्रीनाथजी घोड़ा वनते और उनकी पीठपर गोविन्दस्वामी एवार होते और इस रीतिसे उक्त खेळकी परिपाटी पूरी किया करते थे। यथा—

(१)

नाथ गुनिंद कितंदके तीर, खिलें बहु बाउक संग सदाई। कर्में वन अधगुनिंद चलें, पुनि जाय चढें, हँस नाथ कुमाई॥ नाथ कर्में वन जाँय तुरंग, चढ़ें पुनि गोनिंद प्रेम जनाई। एसीई खेल करें सब मेल, रहें अनमोल सुमोद वढ़ाई॥

(२)

गुरु स्वामि गुविंद किलंदिके तीर, कर्वे यहुवीरके संग सकोने । खेरुत खात कछू वतरात, हँसावन जात, गुराग सों भीने ॥ वा छिवे देख भयों मन प्रेम प्रमत्त गई सुधि, नेह नवीने । ता दिन सों गुरु देख परे, जग माह, सुनेम सों प्रेम सने ॥

ग्रुरुद्वारा प्रशंसा

गोस्वामी श्रीविद्वलनाथजी प्रायः नित्य ही यह देखा करते थे कि गोविन्द स्वामी श्रीनाथजीके साथ खेलने चले जाते हैं और यही कारण है कि उनके दैनिक कार्यक्रम कुछ अस्त-व्यस्तसे हो गये हैं। जैसे वे राजभोगके प्रथम ही महाप्रसाद ले लेते हैं। मार्ग चलते-चलते पेशाव करने लगते हैं। इसके साथ ही मन्दिरमें प्रभुदर्शनके निश्चित समयोंपर प्रायः अनुपस्थित रहते हैं।

एक समय गोखामी श्रीविट्ठलनाथजीने देखा कि गोविन्दस्वामी अचानक राजभोगके समय स्वतः आ गये हैं और खर्थ हैं। उस समय गोखामीजीने गोविन्द स्वामीसे कुछ गीत सुनानेका आम्रह किया। तव गोविन्दस्वामीने गोखामीजीको ऐसे मधुर गीत सुनाये, जिनमें व्रजकी दिव्यलीलाओंका वर्णन था। उनको सुनकर गोखामीजीको हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस समय वहाँ बैठे हुए वैष्णवस्मूहसे कहा कि 'देखो, गोविन्दस्वामीके पदोंमें जिस ढंगसे व्यालीलाओंका चित्रण किया गया है, वह विलक्षुल अन्ठा है और उसमें प्रतिपादित रस-विशेषको साकार करनेकी रीति तो इनका अपना वैशिष्ट्य है।

'इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि इनके इन छन्दों में साहित्यिक सौष्टव भी है। अतएव जब ये अपने सुन्दर छंन्दों को अपने कोकिल-जैसे कण्ठसे गाते हैं और उनके भावों को स्पष्ट करते हुए उनमें डूव जाते हैं, उस समय इनका 'प्रभु-प्रेम' देखते ही बनता है।'

इतना कहकर गोखामीजी थोड़े समयके लिये चुप हो गये और फिर कहने लगे कि भोविन्दस्वामीकी प्रस्तुत

अपूर्व खितिको देखते हुए में तो यही कहूँगा कि वर्तमान भारतवर्पमें मैंने अनेक प्रभावशाली भक्तोंको देखा और अनेक भक्तोंके पवित्र चिरत्रोंकी बहुत-सी बातें सुनीं, किंतु उनमें गोविन्दस्वामी-जैसा अनन्य भक्त न तो देखनेको ही मिला और न सुननेको ही ।'

यहाँ यह कह देना सर्वथा संगत होगा कि ये जैसे भक्त हैं, वैसे ही गायक तथा वादक भी हैं। इसके अतिरिक्त ये अनोखे जन-नायक भी हैं।

यही कारण है कि ये विश्व-कल्याणका संकल्प लेकर भारतीय जन-प्राङ्गणमें अवतरित हुए हैं।

अब इस घटनाको एक अज्ञातनामा कविके शब्दोंमें सुनिये:—

(१)

काऊ समें सुन गीत पुनीत, गुसाँई कह्यों, रस रीति अनीखी । गानिंदके गुन कंठमें आह, बसे, नव भाव सौं, साहित सौखी ॥ ऐसी सुना निहें देखी कहूँ, किन संत सुगायक नायक नौंखी । जाकी कियेई सदा ही रहें, श्रीनाथ सनाथ करें, पुनि पौछी ॥

इसी प्रकार एक दिन पुनः गोखामी श्रीविडलनाथजी वैप्णव-समाजमें वैठे हुए थे। उसी समय गोविन्दस्वामी न जाने कहाँसे वहाँ आ गये और प्रणाम कर चुपचाप बैठ गये। इन्हें देखते ही गोखामीजीने इनसे कहा कि भोविन्द, मैंने तुमको सखामाव-साधनकी रीति सिखायी थी और उसके अनुसार द्वम सखामावसे श्रीनाथजीकी सेवा किया करते हो। अतएव तुम यह बताओं कि तुमने कभी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दक्ते गाते सुना है, वेणु बजाते देखा है। इसके अतिरिक्त तुम यह भी बताओं कि तुमने कभी श्रीराधा और श्रीकृष्णकी नित्य-विहार-यात्राका दर्शन किया है और कभी उन दोनों-को नृत्य करते भी देखा है!

इतना सुनकर गोविन्दस्वामीने अपने परमगुरु श्रीगो-स्वामीजीके समक्ष यह स्वीकृत किया कि 'हाँ, महाराज, मैंने आपश्रीके अनुग्रहरे प्रमुकी रास-लीलाका पवित्र दर्शन किया है। और यह भी देखता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णचन्त्र श्रीरावाजीके साथ नित्य विहार-यात्रा किया करते हैं और उनका यह सनातन क्रम अद्याविध चल रहा है। फिर भी यदि इस विषयमें आपश्रीको कुछ संदेह हो, तो आप मेरे साथ पश्चारिये। मैं और आप दूर वैठकर लीलादर्शन करेंगे।

इतना कहकर गोविन्दस्वामी चुप हो गये और

पुनः कुछ योचकर गोखामीजीसे वहने लगे कि 'सुनिये, महाराज! जब रास-लीलाका समय प्रस्तुत होता है, तब सर्व-प्रथम श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधाजीको लीला-नेतृत्व करनेका अनुरोध करते हैं। उस समय श्रीराधाजी संगीतका प्रारम्भ कर देती हैं और उनका अनुकरण मगवान खयं करने लगते हैं। आपके इस कार्यसे श्रीराधाका उत्साह द्विगुणित हो जाता है और किर वे रास-लीलाका रंगमंच विधिवत् प्रस्तुत करनेमें संलग्न हो जाती हैं; क्योंकि उन्हें तबतक असीम उत्साह एवं प्रवल प्रसन्तताकी प्रेममयी प्रसरणशील तरंगका अद्भुत प्रभाव रास-लीला-सदस्योंपर स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है।

'तदुपरान्त श्रीराधाजी लीला-सदस्योंको लीला-कार्यक्रम समझाकर श्रीकृष्णजीके पास आ जाती हैं। और फिर उनसे कहती हैं कि अब रासलीला प्रारम्भ की जाय। आपके आग्रह-पर श्रीकृष्णचन्द्रजी गायन प्रारम्भ कर देते हैं और उनका अनुसरण श्रीराधाजी करती हैं। तदुपरान्त श्रीराधाजीके आदेशानुसार अन्य समस्त रास-लीलासदस्य विधिवत् दो-दोमें बट जाते हैं और उन सबका सामूहिक गायन चाल्द हो जाता है।

'उस समय उपिस्ति समूह यह देखकर आश्चर्यचिकत होता है कि प्रत्येकके साथ श्रीकृष्ण उपिस्ति हैं तथा गायन कर रहे हैं। इस तरह कुछ समय गायन होनेके वाद नृत्य-क्रम आरम्भ हो जाता है और वैशिष्ट्य यह है कि नित्य अभिनव नृत्य-शैली सजायी जाती है।'

आइये, इस घटनाको व्रजवासी कविके शब्दोंमें सुनायें---

सँग स्वामीज् गाव । स्वामिन विहार कीं जात्रे ॥ नित पै वंसी वट पै, जमुना वजार्वे । मोहन वेन् स्वामिन जू आज्ञाप करें तव, लगार्वे ॥ स्वामी तान दानों मिरा गानें, हिय हुलसानें, औ सजार्दे । तन नृत्य रचार्दे. नचार्दे नर्चे रास दिखरावें ॥ प्रेम रूप नित्य ही, में यह देखत रहत वैठो दिखाऊ । दूर

चर्को आज गुरु जू मेरे सँग,

जज कीका दरसाऊ ॥

यह सुन वचन स्वामि गोनिंद के,

विद्वरनाथ गुसाँई ।

हँसन कमे औं करन प्रसंसा

'वजनासी किन' गाई ॥

एक समय गोस्तामी श्रीविद्यलनाथजी श्रीनाथजीके मन्दिर-में गये और दर्शन करने लगे । ज्यों ही उनकी दृष्टि प्रभुके दामनपर पड़ी, त्यों ही उन्होंने देखा कि दामन तो फटा हुआ है । तब उनको विशेष आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया । इस तरह थोड़ी देर-तक ऊहापोह करनेके उपरान्त जब उनकी समझमें कुछ न आया, तब वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये; क्योंकि उनका मन कुछ भी स्थिर नहीं कर पाता था । अतएव वे गर्भ-मन्दिरसे बाहर आये और 'पौरिया' संज्ञक द्वार-सेवकसे पूछने लगे कि 'अभी जबसे तुम यहाँ हो, क्या कोई मन्दिरके अंदर गया था और उसने श्रीजीका दामन फाड़ा है ?' यह सुन पौरियाने कहा कि 'महाराज, जबसे में यहाँ आया हूँ, तबसे मन्दिरके अंदर कोई नहीं गया और न किसीने प्रभुका दामन ही फाड़ा है ।'

इसके वाद गोस्वामीजी कुछ विचार करते हुए अपने 'बैठक' में चले गये | उसी समय गोविन्द स्वामी मी कईसि आ पहुँचे | दोनोंका आमना-सामना हुआ | गोविन्दस्वामीने आज ज्यों ही अपने गुरुदेवको अनमना देखा, त्यों ही उन्होंने प्रार्थना की कि 'महाराज ! आज आपका मन उदास क्यों है ! आप अन्यमनस्क-से कैसे हैं !'

इसपर गोखामीजीने कहा कि 'अभी-अभी मैं श्रीजीके दर्शनार्थ मन्दिरमें गया था। वहाँ जब मैंने श्रीहरिका फटा हुआ दामन देखा, तब मैं आश्चर्यचिकत हो गया। मेरी समझमें कुछ भी न आया। मैंने तपास किया एवं पौरियासे भी पूछा, किंतु संतोपजनक उत्तर न पा सका।'

यह सुनकर गोविन्दस्वामीने कहा कि 'गुरुदेव आप-श्रीके परम लाइले श्रीनाथजी महाराज आज 'वनराज'में खेलने पधारे थे। वहाँ खेलते समय इनका दामन एक ढाक इक्षमें उलझकर फट गया। इसीलिये आपको फटे दामनके दर्शन हुए हैं। मेरे इस कथनपर यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलें। मैं आपको वह खल दिखा दूँगा, जहाँ दामन उलझकर फट गया था।" इतना सुनते ही प्रस्तुत घटनाकी सत्यताकी जाँच करनेके लिये गोस्वामीजी गोविन्दस्वामीके साथ वनराजकी ओर चल दिये और वहाँ पहुँचे जहाँ ढाकचूक्षमें उलझा हुआ दामनका फटा हिस्सा पड़ा था । उसे देखकर गोस्वामीजीको गोविन्दस्वामीपर दृढ विश्वास हो गया और वे फिर प्रभु-लीलाका स्मरण करते हुए वापस आ गये। यथा—

दामन फटची क्यों है आज ।

यों कहत बौराइमे हैं नाथ बिद्रुल राज ॥ बहुत सोच बिचार फरिकों, आये वाहिर काज। कांगे पौरिया सीं, कौन आयी आज्ञ ॥ कौन ने फारबी सुदामन, कौन फिरगी माज। फेर आकें जम गये वे, बैठका मैं गाज॥ वाइ बिरियाँ आ गये वे, दास गोविद साज। अनमनेसे गुरू सिबर्कें, समे पूँछन काज॥ तबै श्रीजृ नाथ विद्वत ने कह्यौ वह राज। फट गया रे है सुदामन, नाथ की किहि काज ॥ तव इसे गोविद दास औ पुनि कहन कागे गाज। नाथ श्रीजू खेलिवे फौं, गये ते बनराज॥ फारि लाये हैं सुदामन, खेळ मैं महराज। र्हे बढ़े चंचल तुम्हारे, नाम के ज़जराज **॥** अवहुँ दिखाय हाऊँ, फटी दामन ढाक । फेर वे दोनों चले औ, देखिने की ढाक ॥ ढाक ऊपर फरों दामन, देखिकें हैरान । हो गयं 'त्रजवासि' कविजू, करन लागे गान ॥

विद्वधर्म

यह पुष्टिमार्ग विश्वधर्म है तथापि इस मार्गमें सम्मिलत होनेवालेके लिये सत्यवक्ता, सत्याचरण, तथा सत्यामही होनेकी शर्त रक्खी गयी है और यह भी कहा गया है कि इसके प्रत्येक सदस्यका यह परम कर्तव्य होगा कि वह संसारकी प्रत्येक वस्तुको प्रभुमय देखे और संसारके प्रत्येक जीवको अपना वन्धु-सखा अथवा स्वामी आदि यथाक्चि मानकर उसके साथ आत्मीयताका व्यवहार करे। 'वसुधैव कुदुम्बकम्' माने। गोविन्दस्वामीकें मतानुसार ऐसा करनेसे ही संसारसे दु:खोंकी समाप्ति हो सकती है और सबको नित्य-सुखकी सम्प्राप्ति हो सकती है। यथा—

जगमें पुष्टिमार्ग सुखकारी। जता दिगौ विद्वरुने दाया, करिके सब सुखकारी। जाति भेद नहिं, देस भेद नहिं, जामें बाथाकारी ॥ क्षी-पुरुप, नीच ऊँचेकूँ, इक अधिकार समानी । साँची भाव चाहिये सवमें, येही मती सुहानी ॥ जगकूँ वंधु सखा स्वामी करि, मानी प्रभृ-प्रमानी । 'गोविंद' प्रभु तब दुक्ख मिटेंगो सुक्ख वहैंगी जानी ॥

सम्पूर्ण-परिचय

वजवासी कविने गोविन्द स्वामीका सम्पूर्ण परिचय करानेके लिये दो पद लिखे हैं, जिन्हें मैं नीचे उद्धृत करता हूँ । इनसे यह प्रमाणित होता है कि गोविन्द स्वामी सनाढ्य व्राक्षण थे और अपने समयके उच्चकोटिके गायक, वादक, कवि एवं संत भी थे । यथा—

जय सनाझ्य तप आद्ध्य, जाढ्य हर, कृष्ण सखा वर ।
जय विद्वुल पद सु-रज अराधक, मानुक-जननर ।
जय कािलंदी कृरु विहारी, कोिकर कंठी ।
जय गोत्ररधननाथ पाद सेत्री, रसकंठी ।
जय जयित भागवत-भाव रस, होतुप-मधुकर गीत जय ।
जय जयित स्वामि गोविंद जय, बासी व्रज जय गीत जय ॥
जयित स्वामि गोविंद, स्थामस्थामा पदसेत्री ।
जयित पुष्टि पय द्रष्टि, प्रेम रस रंग-सजीती ।
नयित द्वारिकानाथ, मातु कािलंदी सृनू ।
जय-चळ्ठभ-कुरु-सुजस, सुगायक-बादक-बेनू ।
जय जयित गुवरधननाय पद प्रेमी नेमी गानिष्रय ।
जय जयित सुजन-गन-मान-प्रिय, सेवी-साधु-सुजानिष्रय ॥

अन्तमें में यहाँ वता देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत लेखमें उद्भूत किये गये, गोविन्द स्वामी तथा कविवर व्रजवासीजीके कतिपय छन्द मुझे अपने प्राचीन काव्यसंग्रहमें प्राप्त हुए हैं। मेरे उक्त संग्रहमें अष्टछापके अन्य कवियोंके भी बहुत-से छन्द हैं और जो व्रजलीला-साहित्य किंवा पुष्टिमार्गीय-इतिहासकी बहुमूल्य सम्पत्ति है।

अतएव में पृष्टिमार्गके प्रेमियोंसे प्रार्थना कला कि वे सब महानुभाव इसी रीतिसे यत्र-तत्र अथवा विशेष स्थानोंमें विखरी हुई साम्प्रदायिक साहित्यिक सामग्रीको एकत्रित कराकर उसे सुसम्पादितरूपमें प्रकाशित करानेकी कृपा करें । अन्यथा कालान्तरमें उसके नष्ट-भ्रष्ट होनेकी आशङ्का उपस्थित हो सकती है।

श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। सर्वरोगोपदामनं सर्वोपद्रवनादानम्। शान्तिदं सर्वरिधानां हरेनीमानुकीर्तनम्॥

'भगवान् श्रीहरिके नाम-कीर्तनसे शारीरिक, मानसिक समस्त रोगोंका शमन हो जाता है; खार्थ-परमार्थके वाधक सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मा-सम्बन्धी सब प्रकारके अरिष्टोंकी शान्ति हो जाती है ।'

आजके इस आधि-व्याधि, रोग-शोक, द्रोह-द्रेप, स्पर्धा-कल्ह, वैर-हिंसा, दु:ख-दारिद्रय, तमसाच्छल बुद्धि-अहंकार, दुर्विचार-दुर्गुण तथा दुष्किया आदि उपद्रशेंसे पीडित; अकाल, अवर्गा, अतिश्र्मा, अग्निदाह, भूकस्प, महामारी आदि देशी प्रक्षोपोंसे पूर्ग; अनाचार, अत्याचार, अन्दाचार, दुराचार, असदाचार, व्यिमचार और स्वेच्छा-चार तथा भगवद्विमुखताष्ट्रप दुर्भाग्यसे संयुक्त अशान्तिपूर्ग युगमें विश्व-प्राणीको इन सभी उपद्रशों, प्रकोपों तथा दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मानव-जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये एकमात्र 'भगवन्नाम' ही परम साधन है। सभी श्रेगियोंके, सभी जातियोंके, सभी नर-नारी मङ्गलमय भगवन्नामका जप कर सकते हैं। इसीलिये 'कल्याण'के भगवद्विश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रतिवर्ण प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक खयं प्रेमके साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके दूसरोंसे करायें। यही परम हित है। गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।
—इस उपर्युक्त १६ नामवाले परम पवित्र मन्त्रके २० (बीस) करोड़ जपके लिये ही प्रार्थना की
जाती है। नियमादि इस प्रकार हैं—

१-यह श्रीभगवन्नाम-जप जपकर्ताके, धर्मके, विश्वके—सवके परम कल्याणकी भावनासे ही किया-कराया जाता है।

२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक शुक्रा १५ (१५ नवम्वर १९५९ से आरम्भ होकर चैत्र शुक्रा १५ (११ अप्रेट १९६०) तक रहेगा। जप इस समयके वीच किसी भी तिथिसे करना आरम्भ किया जा सकता है, पर इस प्रार्थनाके अनुसार उसकी पूर्ति चैत्र शुक्रा १५ सं० २०१७ को समझनी चाहिये। पाँच महीनेका समय है। उसके आगे भी सदा जप किया जाय, तय तो बहुत ही उत्तम है।

२-सभी वर्णी, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके नर-नारी, वालक-वृद्ध-युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं।

४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन 'हरेराम हरेराम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥' इस मन्त्रका कम-से-कम १०८ वार (एक माला) जप अवस्य करना चाहिये। अधिक जितना भी किया जा सकता है।

५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी माळाखे, उँगळियोपर अथवा किसी अन्य प्रकारसे रखी जा सकती है।

)

६-यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठने-के समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए--सभी समय इस मन्त्रका जप किया जा सकता है।

७-बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जन-से जप करवा लेना चाहिये। पर यदि ऐसा न हो सके तो खख्य होनेपर या उस कार्यकी समाप्तिपर प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये।

८-घरमें सौरी-स्तकके समय भी जप किया जा सकता है।

९-स्त्रियाँ रजखलाके चार दिनोंमें भी जप कर सकती हैं, किंतु इन दिनोंमें उन्हें तुलसीकी माला हाथमें लेकर जप नहीं करना चाहिये । संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर या किसी और प्रकारसे रख लेनी चाहिये।

१०-इस जप-यज्ञमें भाग लेनेवाले भाई-वहिन ऊपर दिये हुए सोलह नामोंके मन्त्रके अतिरिक्त अपने किसी इए-मन्त्र, गुरु-मन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं। पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें सूचना केवल ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दें।

११-सूचना भेजनेवाले लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें, जप करनेवालोंके नाम आदि भेजनेकी भी आवश्यकता नहीं है। सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवश्य लिखना चाहिये।

१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं। उदाहरणके रूपमें यदि कोई 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।' इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तो उसके प्रतिदिनके मन्त्र-जपकी संख्या एक सौ आठ (१०८) होती है, जिसमेंसे भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद देनेपर १०० (एक सौ) मन्त्र रह जाते हैं। अतएव जिस दिनसे जो वहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करें, उस दिनसे चेत्र शुक्का पूर्णिमातकके मन्त्रोंका हिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये।

१३-स्चना प्रथम तो मन्त्र-जप आरम्भ करनेपर भेजी जायः जिसमें चैत्र-पूर्णिमातक जितना जप करने-का संकरण किया गया होः उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी बार चैत्र-पूर्णिमाके वादः जिसमें जप प्रारम्भ करने-की तिथिसे लेकर चैत्र-पूर्णिमातक हुए कुल जपकी संख्या हो।

१४-जप करनेवाले सज्जनोंको सूचना भेजने-भिजवानेमें इस वातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव कम हो जायगा। स्मरण रहे—ऐसे सामूहिक अनुष्ठान परस्पर उत्साहबृद्धिमें सहायक वनते हैं।

१५-स्चना संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, वँगला, अंग्रेजी अथवा उर्दू में भेजीजा सकती है। १६-स्चना भेजनेका पता—'नाम-जप-विभाग', 'कल्याण'-कार्यालय, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

> प्रार्थी-चिम्मनलाल गोस्वामी सम्पादक-'कल्याण' गोरखपुर

पढ़ो, समझो और करो

(?)

एक अंग्रेजकी मानवोचित सहृद्यता

मैं गत दिनाङ्क २७।९।५९ को राष्ट्रमापाकी परीक्षा देने वड़ा हापजान केन्द्रमें गया था। लगभग चार बजे सभी परीक्षार्थी अपने परचे लिखनेमें लगे थे। अकस्मात् वड़े जोरकी आवाज आयी। हमने बाहर जाकर देखा तो हमें एक जीप गाड़ी उल्टी पड़ी दिखायी दी। उसके मुसाहिर जल्दी-जल्दी बाहर निकल रहे थे । गाड़ीमें आग लग गयी थी । दो यात्रियों-के शरीर खूनसे छथपय थे और वे कुछ दूरपर वेहोश पड़े थे। हममेंसे कुछ छोग पानी छाकर आग वुझाने और दोनों वेहोश व्यक्तियोंको चेत करानेकी चेष्टामें लग गये । कु इ देर बाद उनको होश आया, परंतु उनमें एक पुन: वेहोश हो गया । बहुत लोग इकट्ठे हो गये । वहाँ कोई अस्पताळ नहीं था । सब निरुपाय थे। कोई सत्रारी नहीं थी। अस्पताल लगभग दो माइल था । कई छोटो-नड़ी मोटरें, जीवें, ट्रकें आयीं, उनमें वेठे छोगोंने सव देखा। कुछने पूछा भी---सारा हाल तथा आवश्यकताकी जानकारी भी की: परंत किसीके मनमें घायजोंको अस्पताल पहुँचानेकी नहीं आयो । मोटरें आयीं, टहरीं और चली गयीं ।

कुछ ही देर वाद एक कार आयी। उसमें एक अंग्रेज सजन थे, जो सपिरार दूपदुनासे पानीतोला जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी, सहानुभ्तिके साथ सब पूछा और यह जाननेनर कि दो आदिनियोंको चोट लगी है, जिनमें एक अभी वेहोश है—कहा भें अपनी गाड़ीसे अभी इनको अस्पताल ले जाता हूँ। आपमेंसे एक सजन मेरे साथ चलिये। तदनन्तर उन्होंने अपने स्त्री-वन्चोंको किसी तरह आगेकी सीटपर वैठाया और खयं हाथ बँटाते हुए उन घायलोंनेसे एक वेहोशको सीटपर लिटा दिया और दूसरेको सहारा देकर बैठा लिया। अस्पतालमें ले जाकर उनकी अन्धी तरह मरहमपडी करवायी तथा अन्य सब पूरी व्यवस्था करनेके बाद वे अपने घर गये। वे अंग्रेज

सज्जन यह काम न करते तो दोमेंसे एककी तो मृत्यु हो ही जाती। धन्य है जनकी मानवोचित सहदयता। —देवीदत्त केजई।वाल

(२) वहिनसे प्रेम

रामकुमार और रामविलास दोनों सगे भाई थे। आसामके एक मुकाममें उनकी दूकान थी। दोनों भाइगोंमें और दोनोंकी पिनयोंमें पेरस्पर अत्यन्त प्रेम था। दूकानका काम बहुत ठीक चल्रता था। वे सारा काम हाथसे करते। बहुत थोड़ा इन्कमटैक्स था, आजनकी माँति सरकारी छूट थी नहीं, सब चीजें सस्ती थीं। अतएव दूकानमें खर्च काटकर तीन-चार हजार रुपये वार्पिक मुनाफेके बच जाते थे। अभी तीन ही साल दूकान किये बीते थे। पाँच-सात हजार भी पूँजी हो गयी थी। बहुत सुखी थे।

उस समय विलासिता तो थी नहीं । इसलिये पैसे फज्ल खर्च नहीं होते थे । कपड़ोंका खर्च बहुत ही कम था । जो रुपये व चते, उसके ठोस सोनेके गहने बना लिये जाते थे । इन भाइयोंके पास जब आठ हजारकी पूँजी हो गयी, तब तीन हजारका सोना खरीदकर उसके 'बंद बगड़ी' बनानेका निश्चय सर्व-सम्मितसे हुआ । बड़े भाई रामकुमार तथा भाभीके बहुत अधिक आग्रहसे पहले रामित्रलास (छोटे भाई) की स्त्रीके लिये गहना बनाया गया । देशसे गहना बनकर आ गया । छोटे स्थानमें गहना पहनकर कहाँ जातीं । विवाह-शादीमें ही गहना पहना जाता । अतएव जो बंद बगड़ी बनकर आये थे, उन्हें कपड़ोंकी पेटीमेंही सँमालकर रख दिया गया । छोहेकी आलमारी तो तबतक मँगवायी नहीं थी।

इनके एक बड़ी बहिन थी—मनभरीबाई | माँ पहले मर गयी थी | इसिलये बहिनने ही दोनोंको देशमें पाळा-पोसा था | बहिनके पितका एक साल पहले देहान्त हो गया था | उसका लड़का गल्लेका न्यापार करता था | अनाज भरकर रखता, फिर धीरे-धीरे बेचता | पर उसके दैवदुर्विपाकसे अनाजमें वड़ी मन्दी आ गयी। उसके आठ-दस हजारका घाटा हो गया। जहाँतक बना, गहना आदि वेचकर महाजनका ऋण उतारनेकी चेष्टा की गयी। पर लगभग तीन हजार रुपये दो महाजनोंके वाकी रह गये। वे बहुत कड़े आदमी थे। नालिश करके उन्होंने डिग्री करवा ली। मनमरीबाई पितके मर जानेके वाद भाइयोंके पास आसाम आयी थी और वहीं ठहर गयी थी। दोनों भाई उसे माँकी तरह मानते, मौजाइयाँ वड़े आदर-सम्मानसे उसकी सेवा करतीं और उसके आज्ञानुसार चलतीं। इसी वीचमें मनमरीबाईके लड़केका अपनी माँके नाम गुप्त पत्र आया। एक आदमी देशसे आया था, उसीके हाथ पत्र मनभरीको मिला और वही उसे एकान्तमें पढ़ा भी गया।

पत्रमें सारी हालत लिखी थी। वे लोग डिग्री जारी करवाकर मकान नीलाम करवाना चाहते थे, यह लिखा था। साथ ही लड़केने यह भी लिखा था कि भेरा जी बहुत घवरा रहा है। कई बार आत्महत्या करनेकी मनमें आती हैं और जल्दी माँको देश बुलाया था। इस पत्रको सुनकर मनमरीबाई अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो गयी। उसकी बुद्धि श्रमित हो गयी। किसी तरह पुरखोंकी इजत और लड़केकी जान बचानी है। भाइयोंसे कहनेकी हिम्मत नहीं हुई। मनमें पाय-बुद्धि आयी। कामना ही पायकी जड़ होती है। उसने मनमें निश्चय किया— भाभीकी पेटीमेंसे गहना निकालकर ले चलना है। पीछे देखा जायगा। इससे एक बार तो काम चलेगा, लड़केके प्राण बच जायँगे। मेरे कमा लेनेपर भाइयोंकी रकम वापस कर दी जायगी।

भाइयों-भाभियोंको समझा-बुझाकर जानेका दिन निश्चय कर लिया गया और उपर्युक्त पाप-निश्चयके अनुसार भाभोकी पेटी खोलकर बंद-वँगड़ी (गहने) निकाल लिये गये। चाभी इन्हींके पास रहती थी। यही मालकिन थी। परंतु जिस समय यह भाईकी कोठरीमें भाभीकी पेटी खोलकर गहुना निकाल रही थी, उस समय उसी कोठरीमें सोये हुए छोटे भाई रामविलासकी नींद टूट गयी। उसने सब देख लिया। पर जान-बूझकर आँखें मूँद लीं। मनभरीवाई सफल-मनोरथ होकर कोठरीसे वाहर चली गयीं। रामविलासने किसीसे कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी प्रसन्तासे जो कुछ बना देकर भाइयों और भाभियोंने हाथ जोड़े और आँखोंसे आँसू बहाते हुए मनभरीवाईको विदा कर दिया। अवश्य ही मनभरीवाईके आँसू दो प्रकार थे, स्नेहहदय माई-माभियोंके विद्योहके और साथ ही अपने कुकर्मकी ज्वालाके। उसने वाध्य होकर ही पाप किया था, परंतु तबसे उसका हृदय जल रहा था।

मनभरीवाई देश पहुँच गयीं । उसके पहुँचका पत्र आ गया । तभी उन्हें उसके छड़के (भानजे) की बुरी हालतका पूरा पता लगा । तब एक दिन रामिबलासने अकेलेमें सारी वातें अपने बड़े भाई रामकुमारको बताकर कहा--- भाईजी ! वाईका जन्म इस घरमें हमसे पहले हुआ था । उसीने हमको पाला-पोसा, आदमी बनाया । हम अपने चमड़ेकी जृतियाँ वनाकर उसे पहना दें, तब भी वदछा नहीं उतर सकता । किर-हमारे ही माता-पिताकी पहली संतान होनेके कारण उसका अधिकार भी तो है ही, इस समय वह बहुन संकटमें है । पतिका देहान्त हो गया । घरमें घाटा छग गया । हमारी बहिनने संकोचमें पड़कर ही यह काम किया है। नहीं तो, उसके कहनेकी आवश्यकता ही नहीं थी, हमें पता लगनेपर अपने कपड़े-गहने ही नहीं, अपना शरीरं वेचकर भी हम उसका दु:ख दूर कर देते। यही हमारा धर्म है । अब भाईजी ! उससे कुछ नहीं कहना है। आप कहें तो मैं आपकी बहूको सव समझा दूँ। भाई रामकुमार छोटे भाईकी इस श्रेष्ठ भावन।को जान-सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोनोंने सलाह करके दोनों लियोंको बुलाया । वे लियाँ भी सचमुच साध्वी थीं । सुनकर छोटे भाईको स्त्री (जिसका गहना था) ने अपने जेठानीकी मारफत यह कहळाया कि--- 'यह तो

वहुत ही अच्छा हुआ कि इस संकटमें यह गहना वाईजीके काम आ गया । यहाँ तो फालत् ही पड़ा या । एक दु:ख इस वातका अवश्य है, वह यह कि मेरे मनमें अवश्य कोई स्वार्थ या ममताकी विशेषता है, उसीके कारण वाईजीको संकोचमें पड़कर यह काम करना पड़ा और उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं । शायद उनको यह शंका होगी कि माँगनेपर यह नहीं देगी । आपलोग तो तीनों दे ही देते, मेरे ही पापी हृदयके उससे वाईजीको इस प्रकार करना पड़ा । वहकी वात सुनकर जेठ-जेटानीका हृदय गद्गद हो गया । उनकी आँखींसे प्रमक्ते आँस् वह चले । उसके पति रामविलासके तो आनन्दका पार ही नहीं या। वह तो इस प्रकारकी साध्वी तथा उदारहृदया पत्नीकी प्राप्तिसे आज अपनेको अत्यन्त गौरवान्वित समझ रहा या।

दो वर्ष वाद मनभरीवाईकी छड़कीके विवाहमें सारा परिवार भात भरने गया । वहाँ मनभरीवाईने पहलेसे व्याजसमेत पूरे रुपये तैयार कर रखे थे । छड़केने अकस्मात् रुपये कमा छिये थे । मनभरीवाईने अपने भाई-भाभियोंके सामने यैछी रख दी और वह सुत्रक-सुत्रकार रोने छगी । सभीके धीरजका बाँध टूट गया । पाँचों रोने छगे । सत्रके हृदयोंभें पित्रत्र भावोंकी रसधारा उमड़ रही थी और वही आँसुओंके रूपमें वाहर वहने छगी थी ।

भाइयों और माभियोंने रुपये छिये नहीं । वड़े आदरसे पूरा संतोप करवाकर छौटा दिये । उन चारोंने विहनके इस कार्यमें उसको नहीं, अपनेको ही दोषी माना और कहा कि 'वाई ! हमारे स्नेहमें कमी थी, प्रेमका अभाव था । हम अपनी वस्तुओंपर अपना ही अधिकार मानते थे, विहनका नहीं । तभी हमारी संतहदया विहनको संकटके समय उससे वचनेके छिये छिपकर गहना छेना पड़ा । यह हमारा ही वर्छक और कुभाग्य है ।' धन्य । —हरदेवदाष —हरदेवदाष

(३)

काछी वालकपर श्रीगोपालजीकी कृपा

य्राम करारागंज, जिला छतरपुर म० प्र० में प्रति-वर्प श्रावण द्वादशीको श्रीगोपालजी महाराजका जल-विहार होता है। इस वर्ष भी दिनाङ्क १४। ९। ५९ सोमवारको सायं ४ वजे श्रीगोपाळजीका त्रिमान मन्दिरसे उठकर दशरथी (धसान) नदीमें विहारके लिये गया । वहाँसे प्राममें भ्रमण करनेके छिये छौटा । उस समय ग्राममें अन्नदान अथवा चढ़ोतरीके रूपमें जो अन मिलता है, उसका कार्य 'चेंपला' नामक ८-९ वर्पीय एक काछी वालकको श्रीमहंतजीने सौंपकर उसे एक टोकनी दे दी और समझा दिया कि प्राप्त अन्न इसमें लेते जाना । मन्दिर छौटनेपर तुम्हें श्रीगोपालजी महा-राजका प्रसाद दिया जायगा । वालकने इस कार्यको सहर्प खीकार कर लिया । ग्राम-भ्रमण करते हुए विमान श्रीशिवजी महाराजके हरिशंकरी चवूतरेपर प्रति वर्षकी भाँति रखा गया। प्रामीण बन्धु भजन-कीर्तन आदि करने छगे । चेंपठा भी अपनी टोकनी विमानके बगळमें रखकर विमानके पीछे उसी चवृतरेपर आकर सो रहा । कुछ देर पश्चात् विमान उठा । तत्र जय-जयकारकी ध्वनिसे चेंपछाकी निद्रा भंग हो गयी। वह घवराकर सुपुत-अवस्थामें सामनेसे न उतरकर वार्यी ओरको चल दिया और चबूतरेसे छगे हुए कुएंमें गिर पड़ा जो पंद्रह हाथ गहरा भरा है और इतना ही खाठी है। धमाके-की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े और एक गैसवत्ती तुरंत रस्सीमें त्राँधकर कुएँमें छटकायी । देखते क्या हैं कि एक वालक कुएँकी ईंटें पकड़े अपने पैर चला रहा है। तुरंत एक आदमी रस्सेके वल कुएँमें उतरा और उस वाळककी कमरमें रस्ती वाँगकर वड़ी सावधानीसे उसे वाहर निकाल लाया । उस वालकके शरीरके कपड़े छातीसे ऊपर विल्कुल सूखे थे । जब उससे पूछा गया कि 'तुम कैसे इवे नहीं ?' तब उसने बताया कि मुझे यह पता नहीं है कि भी कुएँमें कत्र गिरा। मुझे तो यही ज्ञात हुआ कि अपने तालावहीमें छोर रहा हूँ।

मेरे साथ वहाँ एक और बालक था जो साँवरे रंगका था और विमानमें बैठे हुए भगवान्के सिरपर जैसा चाँदीका मुक्ट छगा है वैसा ही उसके भी सिरपर धारण किया हुआ था, जो बहुत चमकीला था और उससे कुएँमर-में उजियाला दिखायी दे रहा था। उसने मुझे अपने हाथोंसे पानीके ऊपर सँभाल रखा था । किर उसने मुझे समझाया कि 'तुम घबराना मत' । इतना कहकर उसने अपने हार्थोसे मेरे हाथ पकड़कर कुएँकी ईटें पकड़ा दीं और जब ऊपरसे लालटेन आयी, तब वह न जाने कहाँ चला गया।" चेंपलाके मुखसे यह सब बातें सुनकर हम सब लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान् श्रीगोपाल-जीकी जय-जयकार करने छगे और सोचने छगे कि भगत्रान्की चढ़ोतरीकी टोकनी थोड़ी देर लिये रहनेपर ही भगवान्ने चेंपलाको कुएँमें दर्शन दे दिये। तत्पश्चात् चेंपला प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। बोलिये राधावर गोविन्दकी जय। —मूलचन्द्र त्रिपाठी (8)

मृत्यु-क्षणमें राम-नाम तथा अन्त मति सो गति

घटना आजसे ३० वर्ष पूर्वकी है। घटनाका प्रत्यक्ष विवरण धुनानेवाले ठाकुर शिवनायसिंह जी हैं। ठाकुर साहब आज ५३ वर्षके हैं। वे खस्थ और दृष्टपुष्ट हैं। भगवान्की दयासे कई बच्चोंके पिता हैं। वे मध्यप्रदेश-के जिला राजगढ़के बागरयाखेड़ी ग्रामके निवासी हैं। उन्होंने अपने जीवनका जो विवरण इन पंक्तियोंके लेखकको धुनाया, वह उनके शब्दोंमें इस प्रकार है—

२३ वर्षकी अवस्थातक मेरा विवाह नहीं हुआ था। मेरे पिताजी मुझे वचपनमें ही छोड़ चल बसे थे। माताजी अवश्य थीं। जीवनका क्रम बड़ी शान्तिसे चल रहा था। मुझे रामचिरतमानससे बड़ा प्रेम है। में इसी अवस्थामें जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के एक प्राम शैलापानीको गया। वहाँ एक ठाकुर साहब वास करते थे। उनसे मेरा प्रेमभाव था। अचानक "मुझे ज्वर हो आया। साधारणतया यही समझा

गया कि ज्वर शीघ्र उतर जायगा; पर ज्वर बढ़ता ही गया। शरीरका तापक्रम १०२ अंश रहने छगा। उस प्रामके एक वैद्यजीने बताया कि यह तो मोतीझछा है। मैं उसी ज्वर-दशामें अपने घर आ गया। घरपर मेरे दो ज्येष्ठ स्नाना थे। सब मिल-जुलकर ही रहते थे। पर ज्वरकी दशामें मुझे संदेह होने लगा कि ये दोनों भाई मुझे मार डालेंगे। अतएव मैंने उनके द्वारा दिया जानेवाला जल खाकार करना बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि जलके माध्यमसे ही मुझे तिप दिया जायगा। इतना ही नहीं, मैं उनके हाथसे दवा भी नहीं लेता। इस प्रकार मेरी रुग्णता चलती रही।

मेरा प्रामवालोंसे तथा समीपस्थ प्रामवासिगोंसे अत्यन्त प्रेमभाव था। एतदर्थ समीपस्थ प्रामवासी भी रातके समय मुझे देखने आते और काफी राततक मेरे पास बैठे रहते। वे दिनमें तो नहीं आ सकते थे; क्योंकि उन्हें अपनी खेतीका काम देखना होता था। मेरी रुग्णता और उससे मुक्त न होनेका समाचार अनेक प्रामोंमें फैल गया। सोचा जाने लगा कि ठाकुर साहब थोड़े दिनोंके ही मेहमान हैं।

एक दिन खास्थ्यमें विशेष भयंकरता आ गयी और मेरी तबीयत घवराने छगी । मैं समझ गया कि मैं आज रातको अथवा दूसरे दिन सबेरेतक अपनी जीवन-छीछा समाप्त कर दूँगा । रातके ७ बजे अनेक न्यक्ति एकत्र हो गये और मेरी जीवन-रक्षाके सम्बन्धमें विचार-विनिमय करने छगे । जब मैंने उनके मुँहसे सुना कि अमुक डाक्टरको बुछाया जाना चाहिये, तभी मैंने जोरसे कहा—'क्यों व्यर्थकी बातें करते हो । तुम मरनेवालेको बचा सकते हो ! छि: । यदि तुम मुझे शान्तिसे मरने देना चाहते हो तो रामचरितमानसके उत्तरकाण्डका पाठ मुझे सुनाना आरम्म कर दो । छोग राम-चरितमानसकी पुस्तकें छेने दौड़ने छगे।

अचानक मैं देखता हूँ कि दो यमदूत मेरे सामने मुझसे लगभग १०-१५ गजकी दूरीपर खड़े हैं। मैं ज्वरकी दशामें जमीनपर ही लेटता था और आज भी जमीनपर था । ज्वर वैसा ही था । घवराहर बढ़ती जा रही थी। यमदूर्तोंको देखते ही मैं चिल्ला उठा-- 'देखो, ये दो यमदूत खड़े हैं। ये दोनों यमदूत उगभग २५ वर्रकी अवस्थावाले खस्य युवक-से प्रतीत होते थे। उनका रंग नितान्त काला था। वे नंगे वदन थे। केवल नीचे एक कच्छा पहने हुए थे। कच्छेके नीचेके भागमें एक गोट-सी थी । उनके दाँत बड़े-बड़े और भयंकर थे। वे अपने दोनों हाथोंमें मुद्दरकी भाँतिके डंडे लिये हुए थे । उनकी बड़ी-बड़ी आँखें बहुत डरावनी लगती थीं । मैं उनको देखकर कॉॅंप गया और मेरे मुखसे 'राम' का नाम उच्चारित होने लगा । मैं चित पड़ा हुआ 'राम' नाम जपने छगा। तवतक रामचरितमानस प्रन्थ आ गये और लोग उत्तरकाण्डका पाठ करने छो। मैंने देखा कि वे यमदृत एक साथ मेरी ओर बढ़ते, पर जैसे ही मैं 'राम' कहता, वे उतना ही पीछे हट जाते । इस प्रकार सारी रात मेरा राम-नाम जप चलता रहा और मानसका पाठ भी। बीच-बीचमें में चिल्ला उठता--- 'मुझे बचाओ ! ये यमदन इंडे लेकर मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। पर छोग कहते 'कहाँ हैं !' मैं कहता-'ये दीवारसे टिके खड़े हैं। पर छोग उन्हें नहीं देख पाते। क़छने दीवारके सहारे हाथ फेरा, तब वे कमरेकी म्यालपर चढ़ गये । मैं चिल्ला उठा—'ने म्यालपर चढ़ गये हैं ।' तात्पर्य यह है कि मुझको छोड़कर और कोई उन्हें नहीं देख सका । सवेरेतक जप करते हुए मुझे थकानके कारण थोड़ी देरके छिये नींद-सी आ गयी । मानसका पाठ करनेवाले व्यक्ति भी अपने-अपने घरोंको चले गये थे। मेरे पास मेरे दो भाई और मेरी माता बैठे रहे। जैसे ही मेरी आँखें झँपी, मेरा 'राम' नाम कहना बंद हो गया । वस, क्या था दोनों यमदृत उचककर मेरी छाती र आ बैठे । मैं अचेत हो गया । वे मुझे विक-राछ रूपमें दवाने छगे। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे प्राण कण्ठतक आ गये हैं । इसी क्षण मैं सोचने

लगा कि 'मरनेके बाद मैं तीतर बनूँगा।' जमीनपर तो मैं था ही। आँखें बंद थीं ही। मेरी ऐहिक-लीला समाप्त हो गयी। मेरे शरीरको ढक दिया गया और अन्तिम संस्कारकी तैयारियाँ आदि होने लगीं। रोना-गाना भी मुझे अचेतनरूपमें सनायी दे रहा था।

मुझे लगा-- भैं तीतर हो गया हूँ। उड़कर मैं जंगळमें अन्य तीतरोंके साथ जा बैठा । उसी समय सौंसी नामकी जातिके छोगोंने (जो बहुधा डाका डाला करते हैं) मुझे अन्य तीतरोंके साथ पकड़ लिया। उनके साथ एक बुढ़िया भी थी। मैं बुढ़ियाकी रस्सीमें वैंघा था। इसी समय अचानक उन साँसियोंको पकड़ने-के लिये पुलिस आ गयी। साँसी रस्सीमें बँधे तीतर हेकर भाग खड़े हुए । बुढ़िया भी जंगहकी और भाग-कर एक झाड़ीमें जा छिपी। पुलिसका लक्ष्य पुरुपोंको पकड़नेका या । अतएव बुढ़ियाकी ओर कम ही ध्यान दिया गया। जब पुलिसके सिपाही चले गये, तब बुढ़ियाने अपनी क्षुत्रा शान्त करनेके लिये तीतरोंकी ओर आँख दौड़ायी। रस्सीके ऊपरी भागपर मैं ही था। इसिंछिये मैं ही क्षुपा-तृति-साधन बननेके छिये रहसीसे निकाल लिया गया । बुढ़ियाने लकड़ियोंसे अग्नि प्रज्वलित की । फिर उसने मेरे शरीरके पंख नोचे और मुझे जलती आगमें भून डाला । मेरी वह जीवन-लीला भी समाप्त हो गयी । अब मुझे लगा कि मैं घरकी ओर भागता आ रहा हूँ और मैं अपने घरमें कम्बलसे ढँके हुए शरीरमें जा पहुँचा। यह सारा कार्य मेरे मरनेसे लेकर आध घंटेमें ही हो गया । मेरे घरपर मेरी अर्थी तैयार की जा रही थी। मैं अर्थीपर कसा जानेवाला ही या कि मेरे मुखसे निकला—'राम'। मेरे भाई चिल्ला पड़े 'भैयाको देखों' ! वे सभी 'राम' कह रहे थे । लोग एकत्र हो गये । कम्बल हटाया गया । मैं आँखें खोले पड़ा था। मैं रामका नाम अविक उच्च खरसे जपने लगा-लोगोंने कहा भैया, अभी कहाँ चले गये थे। मैंने कुछ भी नहीं बताया और केवल यह कह दिया

कि बादमें बतायेंगे । छोगोंने मेरे शरीरपर 'हाथ रखकर देखा कि मेरा ज्वर बिल्कुल उतर गया है। मैं पूर्ण स्वस्थताका अनुभव कर रहा था।

· कुछ दिनों बाद मैंने अपने सम्वन्धियों और मित्रों-को यह धटना सुनायी और यही कहा-- अन्त मित सो गति।' मैंने यह भी अनुभव किया कि 'राम' नाम जपके प्रभावसे यमदूत भी पास नहीं फटकते ।

उस घटनाके बादसे मेरा जप बढ़ता ही गया और आज ५३ वर्षकी अवस्थापर मैं पूर्ण स्वस्थ और इष्टपुष्ट हूँ। पर भगवान्के प्रति मेरा विश्वास वढ़ता ही जा रहा है।

मेरे जीवनकी इस घटनासे आध्यात्मक निष्कर्ष निकालनेका काम मेरा नहीं है। वह तो विद्वानोंका है । देखें विद्वज्जन क्या सार निकालते हैं । मुझे हर्ष होगा यदि मैं भी अपने विषयमें कुछ जान सकूँगा।

-भगवानदास झा 'विमल' (एम्॰ ए॰, बी—एस॰ सी॰, एल्॰ टी॰, साहित्यरत) (4)

सरकारी कर्मचारी भी मनुष्य हैं

वीसावदर स्टेशनसे गाड़ी छूटने ही वाली थी। इंजिन-की सीटी बज चुकी थी। गार्डने झंडी भी दिखा दी थी । इतनेमें ही छगभग आठ-दस प्रामीणोंका एक दल गार्ड महोदयके पास पहुँचा । सहृदय गार्डने छाछ झंडी दिखायी। गाड़ी अभी चली नहीं थी, इक गयी। ये छोग मजदूर-जैसे दिखायी देते थे। इनमेंसे एकने गार्डके समीप आकर बड़ी ही नम्रताके साथ कहा-'साहेब, हमलोग मजदूरी करने जा रहे हैं। गाँवमें .पेटको रोटी नहीं मिलती । जब भूखों मरते-मरते मरनेकी नौवत आ गयी, तब हमछोग घरसे निकले हैं। हमारे पास एक फूढी कौड़ी भी नहीं है। गाड़ीमें गये बिना आज काम मिलेगा नहीं । तुम दया करके हमलोगोंको ऐसे ही बैठने दो तो हम सब, हमारा

सारा परिवार, खी-वन्चे सव तुमको असीस देंगे।' गार्डने कहा--परंत तुमलोगोंको मुफ्त वैठाता हूँ तो मुझे सरकारका अपराधी वनना पड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना है ?

उसने कहा—साहेव ! तुम भरोसा रखो, हम जानते हैं तुम सरकारी आदमी हो, सरकारी कानूनको तोड़कर हमारी मदद नहीं कर सकते, हमें मजदूरीके पैसे मिलेंगे, तव सवसे पहले हम, तुम्हारी टिकटके पैसे पहुँचा देंगे। साहव! रहम करो, हमलोग बहुत दवे आदमी हैं।

वह यों कह ही रहा या कि सबकी आँखोंसे ऑसू झर पड़े । गार्डका हृदय पिघला, उन्होंने फिर पूछा--- 'तुम्हें कहाँ जाना है ?

उसने कहा--- 'साहव ! जूनागढ़ जाना है परंतुं वह फिर रो पड़ा।

पाँच ही मिनटमें यह सब हो गया। गार्डने अपनी जेबसे दस-दस रुपयेके दो नोट निकालकार उस प्रामीणको दिये और कहा-4माई ! मैं भी तुम्हारी ही तरह एक साधारण नौकरी-पेशा आदमी हूँ । मेरे भी खी-बच्चे हैं। भगवान्के खाते छिखकर तुम्हें यह पैसे दे रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी होकर सरकारी कानूनको भंग नहीं कर सकता । तथापि तुम्हारी हालत देखकर, मुझे यह भूलना नहीं चाहिये कि मैं भी मनुष्य हूँ। अतएव अभी तो मैं अपनी जेवसे पैसे दे रहा हूँ। इस कागजपर मेरा नाम-पता छिखा है। किसी दिन तुम्हारे सबके हाथमें पैसे आ जायँ और तुम भगवान्को मानते होओ तो लौटा देना, नहीं तो कोई वात नहीं।

इसके बाद सीटी बजा दी, हरी झंडी दिखायी और गाड़ी चल दी। इस बीचमें वे मजदूर टिकट लेकर गाड़ीपर चढ़ गये थे। (अखण्ड आनन्द)

---रबि वोरा

व्रजविहारी वंशीधर

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥

लोभो लुण्टिन चित्तवित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्रास्यित क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धे दिग्धोऽधिकम्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मन्नां मानवतां सम्रद्धर महामोहाम्बुधौ माधव ॥

वर्ष ३३

गोरखपुर, सार पाप २०१६, दिसम्बर १९५९

संख्या १२ पूर्ण संख्या ३९७

व्रजविहारी वंशीधर

मुनि-मन-मोहन । सजल-जलद्-नीलाभ श्याम वपु अमित शरद शशि निन्द्क मुख मनहर अति सोहन ॥ कुंचित कुंतल कृत्व अपरिमित मधुकर-मद्-हर । रत्नमालयुत कमल-कुसुम-शिखिपिच्छ मुकुट वर ॥ चित्त-वित्त-हर नयन, रत्न क्रुण्डल श्रुति राजत। मुक्तामणि-वनमाल विविध कंड विराजत ॥ कल अति । रत्नमयी मुँद्री भुजवन्द कंकणः भन्य वंशी धर कर-कंज भर रहे सुर सुछछित गति॥ पीत परम सुन्दर पग नूपुरधारी। कटि पट मृदु मुसकान विचित्र नित्य व्रज-विपिन विहारी ॥

`#####Ge

のなからからなからなからなからなからなから

याद रक्लो—जिसको जल्दी यात्रा प्रि करके अपने घर पहुँचना है, जिसको पल-पलमें घरकी याद आती है और घरके लिये जिसकी न्याकुलता बढ़ रही है, वह रास्तेके विलम्बको कैसे सहन करेगा। वह न तो रास्तेमें किसीमें ममता करके किसीके मोहमें फरेगा, न किसीसे जरा भी लड़-झगड़कर अपने समयको लोयेगा तथा अपने मार्गमें रुकावट पैदा करेगा और न कहीं इधर-उधर भटकेगा और अटकेगा ही। वह सबसे मेल रखता हुआ अपने लक्ष्यपर ध्यान रखते हुए सीधा अपनी राहपर चलता रहेगा। इसी प्रकार यदि तुम्हें जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य श्रीभगवान्के धाम पहुँचना है, भगवान्को प्राप्त करना है तो इस वातको कभी न भूलकर सावधानी तथा शीवताके साथ आगे बढ़ते चले जाओ।

याद रक्खो-तुम यहाँ जिस घरको अपना घर कहते हो, वह तुम्हारा घर नहीं है, रेलके डिन्वेके समान यात्रामें बैठनेका स्थान है, या किसी समय रास्तेमें विश्रामके छिये किसी धर्मशाला या वेटिंग रूपमें ठहरते हो, वैसे ही कुछ समयके लिये ठहरनेका स्थान है। तुम्हारा यह शरीर यात्रा-शरीर है और तुम्हारा जीवनयापन तथा तुम्हारी सारी कियाएँ चलना है। यदि तम अपने लक्ष्यको — भगवान्को कभी न भूलते हुए सदा निर्लेप तया सावधान रहकर भगवान्की ओर चलते रहोगे तो यह मानव-शरीर तुम्हें निश्चय ही. व्हाँ पहुँचानेमें समर्थ होगा; पर यदि तुमने यात्राको स्थायी निवास मान छिया, रास्तेमें बैठने या ठहरने के स्थानरूप इस घरको अपना घर मान छिया, किसीमें ममता जोड़ ली और किसीसे द्वेष कर लिया और यदि इन्द्रियोंके भोगोंमें अटककार इधर-उधर भटक गये तो तुम्हारी यह यात्रा सफल तो होगी ही नहीं, तुम्हारे मानव-जीवन-का उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं, बल्कि उल्टे मार्गपर चल-कर तुम भगवान्से और भी दूर पहुँच जाओगे।

याद रक्खो—यदि ममतावश तुम कहीं किसी प्राणी-यदार्थमें मोहित हो गये, भोगोंमें आसक्त हो गये तो बुरी तरह फँस जाओगे, फिर निकलना अत्यन्त कितन हो जायगा। और यदि कही हेप काक छड़- झगड़ बैठें तो बैसे ही नयी विपत्तिसे विर जाओगे, जैसे रेलके डिक्वेमें या राहनें कहीं किसीरो छड़ाई- झगड़ा हो जानेपर फीजदारीमें मुकदमा चल जाता है, रुपये खर्च होते हें और जेलकी सजा भुगतनी पड़ती है। यात्रा ही नहीं रुकती, उल्टी विपत्तियाँ झेलनी पड़ती हैं, वैसा ही मानव-जीवनकी इस यात्रामें भी हो सकता है। अतएव न कहीं ममतामें बँधकर राग करो, न होप करो। न किसीमें मोह करो, न किसीसे लड़ो-झगड़ो। जैसे बुद्धिमान यात्री रास्तेमें सबसे प्रेमका सम्बन्ध रखता हुआ अपनी यात्रा सुखपूर्वक पूरी करता है, इसी प्रकार तम भी अपनी इस महायात्राको सावधानीके साथ पूर्ण करो।

याद रक्खो—मानव-शरीर जहाँ प्रयत्न करनेपर भगवतप्राप्तिका, मोक्षका परम साधन है, वहाँ वही कर्म-शरीर होनेके कारण विपरीत कर्म करनेपर बड़े भारी बन्धन-का और नरकपन्त्रणाका कारण वन सकता है। दूसरे शरीरोंमें यह बात नहीं है; पर यहाँ तो यदि सफलताकी ओर नहीं अग्रसर हुए तो घोर विफलता प्राप्त होगी और अनेकों जन्म-मरणके नये चक्रमें फँस जाना पड़ेगा।

याद रक्खो—तुम संसारमें मानव-जीवनंमें आये ही हो—भगवत्प्राप्तिके लिये, भोगके लिये नहीं । भोग तो अनेक योनियोंमें प्राप्त होते रहते हैं । पशु-पक्षियोंकी योनिमें और देव-राक्षसादिकी योनिमें बहुत अधिक प्राप्त होते हैं । भगवत्प्राप्तिका साधन तो इसी एक मानवश्यिरमें ही सुलभ है । अतएव यदि तुम इस परम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अपने जीवनको इस कल्याणमय साधनमें न लगा देते हो तो तुम्हारी मूर्खताकी सीमा नहीं है । तुम जान-बूझकर हाथमें आये हुए खर्ण-अवसरको ही नहीं खो देते हो—वरं महान् हानिके पात्र बनते हो । अतएव सावधानीसे बिना अटके-भटके भगवान्की ओर बढ़ते रहो ।

गीता पढ़नेके लाभ

(छेखक—श्रदेय श्रीनयदयाङ्की गोयन्दका)

श्रीमद्रगनद्रांता एक परम रहस्यमय अन्यत्त महत्त्वपूर्ण सार्वमीम प्रन्य है। यह साम्रात् मगन्नान्कां दिन्य वाणी है, उनके हर्यका उद्गार है। इसका महत्त्व वत्त्वानेकी वाणीमें शक्ति नहीं है। इसकी महिमा अपरिनित हैं, यथार्थमें इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। दोर, महेश, गणेश, दिनेश मी इसकी महिमाको पूरी तरहसे नहीं कह सकते, फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है। इतिहास-पुराण आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है, किंतु उन सकतो एकत करनेपर मी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है; क्योंकि उसकी महिमाका कोई पार नहीं है।

गीता आनन्द-सुवाका सीमारहित छळकता हुआ समुद्र है। इसमें मार्वो और अर्थोंकी इतनी गम्भीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें हुक्की छगाता है, उतनी ही बार वह निष्य नवीन आनन्दको प्राप्तकर सुदित और सुग्व होता है। रनाकर सागरमें हुक्की छगानेवाछा चाहे रनोंसे विक्रित रह जाय, पर इस दित्र्य रसामृत-समुद्रमें हुक्की छगानेवाछा कभी खाळी हाथ नहीं निकछता। इसकी सरस और सार्थ सुवा इतनी खाहु है कि उसके प्रहणसे निस्य नया खाद मिछता रहता है। रिसक्रेखर इयामसुन्दरकी इस रसीछी वाणीमें इतनी मोहकता और इतना खाद मरा है कि जिसकी एक वार इस अमृतकी बूँद प्राप्त हो गयी, उसकी रुचि उत्तरीत्तर बढ़ती ही रहती है।

गीता एक सर्वमान्य और प्रमाणखरूप अलैकिक प्रन्य है। एक छोटे-से आकारमें इतना विशाल योग-मिकि-ज्ञानसे पूर्ण प्रन्य संसारकी प्रचलित भाषाओं में दूसरा कोई नहीं है। इसमें सम्पूर्ण वेदोंका सार संप्रह किया हुआ है। इसकी संस्कृत बहुत ही मधुर सरस, सरछ और रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम एवं ग्हरवयुक्त है। दुनियाकी किसी भी भाषामें ऐसा सुबीव प्रस्य नहीं है। महुत्य थोड़ा अम्यास करनेसे भी सहज ही इसको समझ सकता है। परंतु इसका आश्चय इतना गृढ़ और गर्मीर है कि आजीवन निरन्तर अम्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता, वरं प्रतिदिन नये-नये भाष उत्पन्न होते रहते हैं; इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है।

गीतामें सभी धर्मोंका सार भरा हुआ है। संसारमें जितने भी प्रन्य हैं, उनमें गीता-जंसे गृढ़ और उन्नत विचार कहीं हिंगो वर नहीं होते। गीताके साय तुन्त्रता की जाय तो उसके सामने जगत्का समस्त ज्ञान तुन्छ है। गीता वर्तमान समयमें भी शिक्षित, अशिक्षित मारतीय या भाग्तेतर सभी समुद्रायोंके छिये सर्वया उपयुक्त प्रन्य है। गीता-जंसा अपूर्व उपवेश और विख्क्षण एकता तथा समता कहीं नहीं रिखायी पड़ते। गागरमें सागरकी माँति थोड़ेमें ही अनन्त तस्व-रहस्यसे मरा हुआ प्रन्य अन्य नहीं देखनेमें आता।

गीताका उपदेश बहुत ही उच्चकोटिका है। गीतामें सबसे ऊँचा ज्ञान, सबसे ऊँची भक्ति और सबसे ऊँची निष्कामभाव मरा हुआ है। गीताके उपदेशको देखकर मनुष्यके हृदयमें खामाविक ही यह प्रभाव पड़ता है कि यह मनुष्यरचित नहीं है!

गीता एक उच्चकोटिका दर्शन-शास्त्र है। यह सिद्धान्त-रत्नोंका सागर है। इसके अध्ययनसे नित्य नये उच्चकोटिक माव-रन प्राप्त होते रहते हैं। गीताका श्रद्धा-प्रेमपूर्वक गायन करनेसे इतना रस आता है कि उसके सामने सारे रस फीके हैं।

ीता मनुष्यको नीचे-से-नीचे स्थानसे टठाकर

ऊँचे-से-ऊँचे परमपद्पर आरूढ़ करानेवाला एक अद्भुत प्रभावशाली प्रन्थ है। मनुष्य जब कभी किसी चिन्ता, संशय और शोकमें मग्न हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखायी नहीं पड़ता, उस समय गीताके श्लोकोंके अर्थ और भाव र लक्ष्य करनेसे वह निश्चिन्त, नि:संशय और शोकरहित होकर प्रसन्तता और शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

गीतामें बहुत-से ऐसे श्लोक हैं, जिनमेंसे एक रलोकका या उसके एक चरणका भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीतामें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवान श्रीकृष्णने खयं कहा है—

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति <u>मानवाः ।</u> श्रद्धावन्तोऽनस्रयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ (गीता ३ । ३१)

'जो कोई मनुप्य दोपदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस सिद्धान्तका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोसे छूट जाते हैं।'

यहाँ भगवान्ने 'भानवाः' कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेषके लिये ही नहीं है, इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाजका मनुष्य इसका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे सारी मानवजातिपर ही गीताका वहत प्रभाव पड़ा है। भगवान् श्रीकृष्णका हिंदूजातिमें अवतार हुआ था, इसिल्ये लोग गीताको प्रायः हिंदुओंका ही धर्मप्रन्य समझते हैं, पर वास्तवमें यह केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं है, ईसाई, मुसल्मान आदि सभी धर्मावलम्बियोंके लिये और धर्मको न माननेवालोंके लिये भी समानरूपसे कल्याणका मार्ग दिखानेवाला प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियोंके छिये ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वीपर निवास करनेवाले सभी मनुष्योंके लिये भगवान् श्रीकृष्णने इस गीताका उपदेश किया है । मनुष्योंकी तो वात ही क्या है, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी हैं, उन सभीके लिये यह कल्याणमय भण्डार है।

कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये है, किंतु ऐसा समझना गलत है; क्योंकि अर्जुनने कहा था कि गुरुजनोंको न मारकर मैं भिक्षाका अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ (गीता २ । ५), किंतु भीख माँगकर खाना क्षत्रियका धर्म नहीं, संन्यासीका धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थाश्रमको छोड्कर—संन्यासाश्रम ग्रहण करके भीख माँगकर खाना अन्छा समझते थे, पर भगत्रान्ने उनकी इस समझकी निन्दा की और 'क्षत्रियके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हैं (गीता २ । ३१) कहकर उन्हें धर्मयुद्धमें लगाया । अर्जुन गृहस्थी थे और गीताका उपदेश सननेके बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे । इससे गीता केवल संन्यासियोंके ही लिये है--यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता संन्यासी-गृहस्थी सभी मनुष्योंके लिये है।

अतः गीताशास्त्र समीके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला होनेसे यह सबके लिये सर्वोत्तम परम धर्ममय प्रन्थ है। इसलिये सभी मनुष्योंको गीताका अर्थ और भात्र समझते हुए अध्ययन करना चाहिये। गीताके अध्ययनसे मनुष्यके शरीर, वाणी, मन और बुद्धिकी उन्नति होती है, इस लोकमें धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति एवं परलोकमें परम श्रेयमय परमात्माकी प्राप्ति होती है।

गीताके अध्ययन-अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे अनेकों ऋषियोंको और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थोंको उत्तम गति मिली। स्नामी श्रीशंकरा- चार्यजी, श्रीरामानुजाचार्यजी, श्रीज्ञानेश्वरजी आदि महानुभावोंको सर्वमान्य छीकिक, पारमार्थिक श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति हुई एवं महात्मा गाँची, छोकमान्य तिडक आदिको वड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । अतः गीताके अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करनेसे मनुप्यको इस छोक और परहोकमें श्रेयकी प्राप्ति होती है ।

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जिसकी ईश्वर-भक्तिमें और गीताशास्त्रको सुननेमें रुचि है, वही इसका अविकारी हैं। ऐसे अविकारी मनुष्यको गीता सुनाने-वाटा मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वरका अत्यन्त प्यारा वन जाता हैं। भगवान्ने कहा हैं—
य इमं परमं गुह्यं मक्केप्वभिधास्यति।
भक्ति मिय परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः॥
(गीता १८। ६८)

'जो पुरुप मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य-युक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको हो प्राप्त होगा—इसमें कोई संवेह नहीं हैं।'

न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे वियञ्चत्तमः। भविता न च में तसादन्यः प्रियतरो भुवि॥ (गीता १८। ६९)

'उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यों-में कोई भी नहीं हैं तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ।'

अतः हमलोगोंको गीताशास्त्रका अध्ययन-अध्यापन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक बहुत उत्साह और तत्परताके साथ करना चाहिये।

गीताके अध्ययन करनेका फल और महत्त्व वर्णन करते हुए खयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मितः॥ (गीता १८।७०)

'जो पुरुष इस धर्ममय, हम दोनोंके संवादरूप

गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं <u>ज्ञानयज्ञसे</u> पूजित हो ऊँगा — ऐसी मेरी मान्यता है।

अर्थ और भावको समझकर गीताका अभ्यास करनेपर अन्य शास्त्रोंके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं रहती । श्रीवेदव्यासजीने कहा है—

गीता सुगीता कर्तच्या किमन्यैः शास्त्रसंत्रहैः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता॥ (महा० भीष्म० ४३।१)

'गीताका ही मलीमाँति गान करना चाहिये अर्थात् उसीका मलीमाँति श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, फिर अन्य शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं प्यामा भगवानके साक्षात् मुखकमलसे निकली हुई हैं।'

यहाँ 'पद्मनाम' शब्दका प्रयोग करके श्रीवेदव्यास-जीने यह व्यक्त किया है कि यह गीता उन्हीं मगवान्-के मुखकमलसे निकली है, जिनके नामिकमल्से ब्रह्माजी प्रकट हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्ग शास्त्रोंके मूल हैं। अतः संसारमें जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रोंका सार गीता है— 'सर्वशास्त्रमयी गीता' (महा० भीष्म० ४३। २)। दुनियामें जो किसी भी धर्मको माननेवाले मनुष्य हैं, उन सभीको यह समानभावसे खधर्म-पालनमें उत्साह दिलाती है, किसी धर्मकी निन्दा नहीं करती। इसमें कहीं किसी सम्प्रदायके प्रति पक्षपात नहीं हैं।

गीता सारे उपनिपदोंका सार है— सर्वोपनिपदो गावो दोग्घा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुवीभोंका दुग्धं गीतामृतं महत्॥

'सम्पूर्ण उपनिषद् गौके समान हैं, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण दूध दूहनेवाले हैं, कुन्तीपुत्र अर्जुन वछड़ा हैं, महत्त्वपूर्ण गीताका उपदेशामृत ही दूध है और उत्तम बुद्धिवाले पुरुप ही उसके पीनेवाले हैं। गीता गङ्गासे भी बढ़कर है । शाखों में गङ्गास्नान-का फल मुक्ति बतलाया गया है । परंतु गङ्गामें स्नान करनेवाला खयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको संसार-सागरसे तारनेमें असमर्थ है । किंतु गीतारूपी गङ्गामें गोते लगानेवाला खयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरोंको भी तार सकता है । गङ्गा तो भगवानके चरणोंसे उत्पन्न हुई है; किंतु गीता साक्षात् भगवानके मुखारविन्दसे निकली है । फिर गङ्गा तो जो उसमें जाकर स्नान करता है, उसीकी मुक्ति करती है; किंतु गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखलाती है ।

गीता गायत्रीसे भी बढ़कर है । गायत्री-जप करने-वाला भी खयं ही मुक्त होता है; पर गीताका अभ्यास करनेवाला तो तरन-तारन वन जाता है । मुक्तिका तो वह सदावत खोल देता है ।

गीताको ख्रयं भगवान्से भी बढ़कर कहा जाय तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी; क्योंकि ख्रयं भगवान्ने कहा है—

गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता ये चोचमं गृहम्। गीताज्ञानसुपाश्रित्य त्रींवलोकान् पालयाम्यहम्॥ (वाराहपुराण)

भैं गीताके शाश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है, गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकोंका पालन करता हूँ।

गीता ज्ञानका सूर्य है । भक्तिरूपी मणिका भण्डार है । निष्काम-कर्मका अगाध सागर है । गीतामें ज्ञान, भक्ति और निष्कामभावका तत्त्व-रहस्य जैसा बतलाया गया है, वैसा किसी प्रन्यमें भी एकत्र नहीं मिलता ।

आत्माके उद्घारके छिये तो गीता सर्वोपिर प्रन्थ हैं ही, इसके सिवा, यह मनुष्यको सभी प्रकारकी उन्नतिका मार्ग दिखलानेवाला प्रन्थ भी है । जैसे—

शरीरकी उन्नतिके लिये गीतामें सास्विक भोजन वतलाया गया है— थायुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याःस्त्रिग्धाःस्थिरा हृद्या आहाराःसात्त्विकप्रियाः॥ (१७।८)

'आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं।'

भाव यह है कि इस प्रकारके साखिक आहारके सेवनसे आयु, अन्त:करण, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती है। किंतु इसके विपरीत, शरीरको हानि पहुँचानेवाले राजस-तामस भोजनका त्याग करनेके लिये निषेधरूपसे उनका वर्णन किया गया है (गीता १७। ९-१० में देखिये)।

उत्तम आचरणोंकी शिक्षाके लिये शारीरिक तप बतलाया गया है—

देवद्विजगुरुपाशपूजनं र शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ (गीता १७ । १४)

'देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनों और ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरछता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

वाणीको संयत और उन्नत वनानेके लिये वाणीका तप बतलाया गया है—

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। खाष्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ (गीता १७। १५)

'जो उद्देग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वरके नामजपका अभ्यास है—वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है।

मनको उन्नत बनानेके लिये मानसिक तप बतलाया गया है— मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्यविनित्रहः। भावसंग्रुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते॥ (गीता १७।१६)

'मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगविचन्तन करने-का खमाव, मनका निप्रह और अन्तः करणके भावोंकी मळीभाँति पवित्रता—इस प्रकार वह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है।'

इसी प्रकार चुद्धिको उन्नत वनानेके लिये सात्त्विक ज्ञान और सात्त्विकी चुद्धिका वर्णन किया गया है— सर्वभूतेषु येनैकं धावमन्ययमीक्षते। श्रविभक्तं चिभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥ (गीता १८। २०)

'जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो त् सात्त्विक जान ।' प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये। यन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ (गीता १८। ३०)

क्षे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग-को, कर्तन्य और अकर्तन्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है ।'

इसके विपरीत, राजस-तामस ज्ञानका अ०१८ इलो० २१-२२ में और राजसी-तामसी बुद्धिका अ०१८ इलो० ३१-३२ में त्याग करनेके उद्देश्यसे वर्णन किया गया है।

दुर्गुण, दुराचार, दुर्ब्यसन मनुष्यकी उन्नतिमें महान् हानिकर हैं, अतः उनको आसुरी सम्पदा बतलाकर उनका सर्वथा त्याग करनेके लिये कहा गया है (देखिये गीता अ० १६, श्लो० ४ से २१ तक)।

इसके सिवा, उन छच्चीस गुणों और आचरणोंको, जो मनुष्यकी उन्नतिमें मूळ कारण हैं, सर्वथा उपादेय और मुक्तिके साधन वतलाकर उनका दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन किया गया है—

यभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगन्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यद्गश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥
अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः ज्ञान्तिरपैग्रुनम्।
दया भूतेष्वलोखुष्वं मार्दवं हीरचापलम्॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥
(गीता १६) १-३)

अन्तःकरणकी पूर्ण सर्वथा अभाव, निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दढ़ स्थिति और साच्चिक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देशता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मीका आचरण एवं वेदादि शास्त्रींका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, खधर्मपालनके लिये कष्ट-सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्त:-करणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कए न देना, यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मीमें खार्थ और कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्त:करणकी उपरित अर्थात चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी निन्दादि न करना, सब भूत-प्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विपयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमळता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें छजा और न्पर्थ चेप्राओंका अभाव, तेज, क्षमा, धेर्य, शौचाचार-सदाचार एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब अर्जुन ! दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुवके लक्षण हैं।'

न्याय प्राप्त होनेपर गीता युद्ध करनेकी भी आज्ञा देती है; किंतु राग-द्वेपसे रहित होकर सममावसे। भगवान् अर्जुनसे कहते हैं— सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जंयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमचाप्स्यसि ॥ (गीता २ । ३८)

'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु: खकी समान समझकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे त् पापको नहीं प्राप्त होगा।'

इसमें कैसी अद्भुत अलैकिक धीरता, वीरता, गम्भीग्ता और कुरालताका रहस्य भरा हुआ है।

फल, आसक्ति, अहंता, ममतासे रहित होकर संसारके हितके उद्देश्यसे कर्तव्य-कर्म करना गीताका उपदेश हैं। गीतामें वताये हुए ज्ञानयोग, मक्तियोग, कर्मयोग—सव साधनोंका प्रधान उद्देश यह है कि सबका परम हित हो। इस उद्देश्यसे खार्थ और अभिमान-से रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ त्याग, समता और उदारतापूर्वक प्रेम और विनयगुक्त व्यवहार करना चाहिये। उच्चकोटिके साथककी भी समता कसीटी है (देखिये गीता २।१५,३८,४८)। एवं सिद्ध पुरुषकी भी कसीटी समता है (देखिये गीता ५।१८-१९;६। ८-९,१२।१८-१९;१४।२४-२५)। अतः सम्पूर्ण क्रियाओं, पदार्थों, भावों और प्राणियोंमें समभाव रखना—यह गीताका प्रधान उपदेश है।

गीतामें सभी वातें युक्तियुक्त हैं। गीताका सिद्धान्त है कि न अधिक सीये, न अधिक जागे, न अधिक खाय और न रुङ्गन ही करे अर्थात् सन कार्य युक्तियुक्त करे; क्योंकि उचित मोजन और शयन न करनेसे योगकी सिद्धि नहीं होती । इसीसे भगवान्ने कहा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्त्रप्राववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ • (गीता ६ । १७) 'दु:खोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कमेंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।

गीतामें सास्विक, राजस, तामस क्रिया, मात्र और पदार्थका वर्णन किया गया है । उनमें सास्त्रिक धारण करनेके लिये और राजस-तामस त्याग करनेके लिये कहा गया है ।

यद्यपि उत्तम आचरण और अन्त:करणका उत्तम भाव—दोनोंको ही गीताने कल्याणका साधन माना है किंतु प्रधानता भावको दी है।

इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्तम-उत्तम रहस्ययुक्त एवं महत्त्वपूर्ण भाव गीतामें भरे हुए हैं । हमछोग धन्य हैं जो हमें अपने जीवनकाछमें गीता-जैसा सर्वोत्तम प्रन्थ देखने-सुनने और पढ़ने-पढ़ानेके छिये मिछ रहा हैं । हमें इस सुअवसरसे छाभ उठाना चाहिये— गीताका तत्परताके साथ श्र<u>द्धा-प्रेमपू</u>र्वक अध्ययन करना चाहिये।

गीताका अध्ययन करनेवालेको चाहिये कि वह उसे बार-वार पढ़े, हृदयङ्गम करे और मनमें धारण करे एवं उसके प्रत्येक शब्दका इस प्रकार मनन करे कि वह उसके अन्त:करणमें प्रवेश कर जाय। भगवान्के शरण होकर इस प्रकार अध्ययन करनेसे भगवत्कृपासे गीताका तत्त्व-रहस्य सहज ही समझमें आ सकता है। फिर उसके विचार और गुण तथा कर्म खयमेव गीताके अनुसार ही होने लगते हैं। गीताके अनुसार आचरण हो जानेसे मनुष्यके गुण, आत्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, आयु और कीर्तिकी वृद्धि होती है तथा वह प्रमयदख्दा प्र

अच्छे वननेका उपाय

(लेखक--श्री१००८ श्रीसीताराम दास ॐकारनायजी)

अच्छे वनोगे, इसकी चिन्ता क्या है ! —वतलाओ, कैसे अच्छा वन्ँगा !

किसीका भी दोप न देखो, इसीसे अच्छे वन जाओं। जो दूसरोंके दोपोंको देखता है, वह उन दोपोंको आकर्पितकर स्वयं दोपमय वन जाता है। यदि सचमुच अच्छे वनना चाहते हो तो अदोपदर्शी वनो। दूसरोंके दोप देखनेके समान कोई पाप नहीं है। जो अन्याय करता है, वह तो करता ही है, तुम उसका अन्याय देखकर, होन्न वजाकर, अपनी आँख और जीमको कलङ्कित करते हो, इसीसे रोते-कल्पते हो। ऑखें मिली हैं सबको भगवानंके रूपमें दर्शन करनेके लिये, प्रणाम करनेके लिये। जीभ मिली है श्रीभगवानके नाम-रूप-लीला-गुणका गान करनेके लिये, उस आँख और उस जीमको यदि दूसरोंके दोप देखने और वतलानेमें लगाते हो तो वतलाओ तुमसे वड़ा अभागा संसारमें दूसरा कौन है !

— मुझे दूसरेक दोप दीखते हैं। तब कैसे नहीं कहुँगा ?

दूसरोंका दोप देखनेके पहले तुम अपने दोप देखों । जीवनभर कितने सैकड़ों दोप कर चुके हो, अब भी करते हो। अपने दोपोंको एक-एक करके चुन-चुनकर दूर कर डालो। बस, बिल्कुल निर्मल हो जाओगे, फिर दूसरोंके दोप नहीं देख पाओगे। तुम्हारे भीतर दोप है, इसीसे दूसरोंके दोप देख पाते हो। जिस दिन तुम दोपशून्य हो जाओगे, उस दिन किसीका दोप नहीं देख पाओगे। मनुष्य जिस प्रकार वारीकीसे दूसरोंके दोष देखता है, उसी प्रकार जिस दिन वह अपने दोपोंको देखेगा, उसी दिन निर्मल—एकदम दोप-शून्य हो जायगा। शिक्षित

छोगोंमें भी ऐसे अमागे आदमी मिळते हैं, जो दूसरोंके लेखोंमें केवळ दोप ही निकाळते हैं। सम्भव है, दूसरे लेखकके लेखमें कितने ही सुन्दर भाव हैं, पर उन्हें न देखकर कहाँ दोप है, कौन लेखक कहाँ मूळ करता है, वे यही खोजते रहते हैं और उसको जन-समाजमें प्रकाशित करके अपना कृतित्व प्रदर्शन करते हैं। शिव, शिव! पर ही परमेश्वर हैं, उनका दोप देखना कृतित्व नहीं, महान् अकृतित्व है।

न चक्षुपा मनसा वा ना वाचा दूपयेदिप । न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दूपणं व्याहरेत् कवित् ॥ (अध्यात्ममुक्तावळीषृत हारीत गीता)

चक्षु, मन या वाक्यके द्वारा किसीका दोष-दर्शन, } चिन्तन या वर्णन न करे, प्रत्यक्षमें हो या परोक्षमें हो । } कभी किसीकी निन्दा न करें।

---इच्छा न होते हुए भी दूसरोंके दोष दीख जाते हैं, यह दारुण रोग कैसे दूर होगा !

रजोगुण और तमोगुगसे ही दोष दीखते हैं।
गुणे प्रवृद्धे वर्द्धन्ते गुणा दोषजयपदाः।
दोषे विवृद्धे वर्द्धन्ते दोषा गुणविनारानाः॥
(योगवासिष्ठ २।१६।३२)

संयमके अभ्यास और सात्त्रिक आहार आदिके द्वारा जब सत्त्रगुणकी वृद्धि होती है, तत्र दोष नष्ट हो जाते हैं और राजसिक-तामसिक आहार तथा असंयमसे गुणोंका नारा करनेत्राले दोष अत्यन्त बढ़ जाते हैं।

यथाऽऽत्मिनि पुत्रे च सर्वभूनेपु यस्तथा। हितकामी हरिस्तेन सर्वग्न ताष्यते सुखम्॥ (विष्णुपुराण अंश ३ अ०८) जैसे मनुष्य अपनी और अपने पुत्रकी हितकामना करता है, उसी प्रकार जब वह सर्वभूतोंका हितकामी बनता है, तब उसके द्वारा हरि सर्वदा तुष्ट होते रहते हैं।

यथा पुमान न खाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित्। पारक्यं चुर्द्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः॥ (श्रीमद्भा०४।७।५०)

पुरुष जिस प्रकार अपने सिर, हाथ आदि अङ्गोंको दूसरेका नहीं समझता, उसी प्रकार जो मत्परायण (भगवत्परायण) हैं, मुझ (भगवान्)को परात्पर समझते हैं, वे किसी भी प्राणीके ऊपर 'यह प्राणी तथा इसके सुख-दु:ख आदि मुझसे भिन्न हैं'—ऐसी परकीय बुद्धिका आरोप नहीं करते।

—दोषदर्शन करना अतिशय दोषात्रह है । यह तो समझता हूँ, तथापि दोषदर्शन कर बैठता हूँ— इससे छूटनेका क्या उपाय है ?

इस युगमें उपायकी तो कोई चिन्ता नहीं है, केवल भगवान्का नाम हो ।

अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान् गुणः। धीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं वजेत्॥ अत्यन्त दुष्ट किलयुगका यह एक महान् गुण है
 कि श्रीकृष्णका नाम-कीर्तन करनेसे सारे बन्धनोंसे मुक्त
 होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

अनुक्षण कर तुमि नामसंकीर्तन। हेलाय लभिवे प्रिय प्रेम महाधन॥ तुम प्रतिक्षण नाम-संकीर्तन करो, प्रिय-प्रेमरूपी महाधन सहज ही पा जाओगे।

केवल नाम लो, नाम लेते-लेते वेराग्य खयं आ उपस्थित होगा।

वैराग्यवुद्धिसततमात्मदोपव्यपेक्षकः । आत्मवद्धविनिर्माक्षं करोत्यचिरादेव सा॥ (अ० ए० पृ० महामारत)

विषयोंसे वैराग्य उपस्थित होते ही अपने ही दोर्षोकी ओर दृष्टि जाती है। और वह अति द्यीव ('अहं-मम' रूप) बन्धनसे मुक्त कर देती है। नाम छो और सबको भगवस्वरूप समझकर प्रणाम करो।

उठते और बैठते, खाते, पीते, सोते सारे दिन । सतत नाम-संकीर्तन करता, तर जाता तुरंत वह जन ॥ नामरूपसे हैं जगमें अवतीर्ण स्वयं वे श्रीभगवान । नाम-गानमें, नाम-दानमें सोंपो तुम अपने मन-प्रान ॥

'वासुदेवः सर्वस्'

एक वही आसमानमें भी भासमान ईरा,

उसके समान कौन, वह असमान है।
कौन है जहान वह, जिसमें जहाँ न वह,
किसमें कहाँ न वह, सवमें समान है॥
हिप्टमें है छाया, सारी सृष्टिमें समाया सदा,
वह परमाणु, वह महत् महान् है।
अलख अरूप वही, सकल सक्षप वही,
अग-जग वीच जगमग भगवान् है॥

---'राम'

鱼《今季》《李春》《李春春》《李春春》《李春春》

कर्म-प्रवाह

(छेखक—स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)

कः कस्य हेतुर्दुः खस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा।
स्वपूर्वाजितकर्मेव कारणं सुखदुः खयोः॥
श्रीलक्ष्मणजी गुइराजसे कहते हैं कि कौन किसके दुः खका हेतु है ? तथा कौन सुखका हेतु ? अर्थात् दूसरा कोई
दूसरेके सुख-दुः खर्मे कारण नहीं होताः पूर्वजन्मोंमें किये हुए
अपने ही पुण्य-पापात्मक कर्म मनुष्यको सुख-दुः खका मोग
प्रदान करते हैं। इसलिये—

सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशगो नरः। यद् यद् यथागतं तत्तद् भुत्तवा स्वस्थमना भवेत्॥

मुखका भोग आये या दुःखका। दोनों ही अपने कर्मके योगसे आते हैं। किये हुए कर्मोंका फल भोगे विना छुटकारा नहीं। इसल्विये मुखके या दुःखके जो भोग, जब जिस रूपमें तथा जिस निमित्तसे भी आयें, उनको शान्तिसे भोग लेना चाहिये और चिक्को विचलित न होने देकर उसे खस्य रखना चाहिये; क्योंकि प्रारंट्घके भोग अनिवार्य हैं।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने चित्तकी इसी स्वस्थताके विपयमें कहा है—

न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विनेत् प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसम्मृहो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ (५।२०)

जो मनुष्य प्रिय अथवा अनुकूल संयोगोंमें हर्पको प्राप्त नहीं होता तथा अप्रिय अर्थात् प्रतिकृल संयोगोंमें उद्देगको प्राप्त नहीं होता, वही पुरुप स्थिरबुद्धिवाला अथवा स्वस्थिचत्त कहलाता है। ऐसा ही पुरुप संशयरिहत है। वही आत्मज्ञानी है और वही ब्रह्ममें स्थितिवाला कहलाता है। अर्थात् यहाँ सुख-दु:खकी समताको ही मोक्षका द्वार वतलाया है।

अतएव आज इम कर्मका रहस्य समझनेका प्रयत्न करेंगे, जिससे सुख-दु:खके प्रसङ्कोंमें धेर्य धारण करके चित्तको म्वस्य रखा जा सके और परिणाममें हम मोक्षके अधिकारी वन सकें।

कर्म शब्द 'कु' अर्थात् 'करना' धातुसे बना है। इस-लिये इसका अर्थ कायिक, वाचिक और मानिस किया—इतना ही होता है। <u>शरीरकी रचना ही ऐसी है कि वह कर्म किये</u> विना रह नहीं सकता तथा शरीरके निर्वाहके लिये भी कर्म आवश्यक है, ऐसा गीतामें कहा है। मनुष्य जबसे समझदार होता है, तबसे मृत्युपर्यन्त जो जो कर्म करता है, उसको 'कियमाण' कर्म कहते हैं। क्रियमाण शब्द कु धातुके 'कर्मणि' प्रयोगमें वर्तमान कृदन्त है 'अतएव इसका अर्थ होता है कि वर्तमान काल्में होनेवाला कर्म'

क्रियमाण कर्म तो दिन-प्रतिदिन हुआ ही करते हैं ; उनमेरे जिनका फल भोग लिया जाता है, वे तो फल प्रदान करके शान्त हो जाते हैं। शेप कर्म भविष्यमें फल देनेके लिये चित्तमें प्रतिदिन इकटे होते जाते हैं।

इस प्रकार चित्तमे इकटे होनेवाले कर्म सिख्यत' कर्म कहलाते हैं। सिख्यत राव्द सम्पूर्वक 'चि' अर्थात् इकटा करना—इस धातुका भूत इदन्त रूप है। इसिल्ये इसका अर्थ होता है <u>व्यवस्थापूर्वक इकटे हुए कर्म। ये सिख्यत कर्म</u> अनादिकालसे इकटे होते आ रहे हैं। इसिल्ये इनका पारावार नहीं होता।

इन सञ्चित कमे। मेंसे जो कर्म फल देनेके लिये तैयार होता जाते हैं, उनको—जीव जब एक शरीर छोड़नेके लिये तैयार होता है, तब—अलग निकाल लिया जाता है और उनके फल मोगने योग्य योनिमें जीव वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। उस शरीरको धारण करानेवाले वे फल देनेकी प्रस्तुत कर्म ही 'प्रारच्ध' कर्म कहलाते हैं। प्रारच्ध शब्द 'प्र' तथा 'आ' उपसर्गपूर्वक 'रम्' अर्थात् आरम्म करना, क्रिया पदका भृत कुदन्तल्प है। इसलिये इसका अर्थ होता है कि मृतकालमें किये हुए कर्म, जिनका फल वर्तमान शरीरमें भोगना है।

अव कर्मका स्वरूप देखिये । प्रारम्भक्तमें इस गरीरकः निर्माण हुआ है, इसलिये पहले इसका विचार कीजिये ।

प्रारब्ध कर्मका अर्थ है, अनेक जन्मों जीवके किये हुए कर्मों में जो कर्म फल देनेके लिये तैयार हैं और जिनका भोग मोगनेके लिये जीवने यह शरीर बारण किया है। इसलिये यहाँ जिन-जिन सुख-दुःखोंका भोग भोगनेके लिये यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उन-उन सुख-दुःखोंको भोगलेनेपर ही छुटकारा मिलेगा; क्योंकि भूतकाल किसीके लौटानेके मानक्षा नहीं है। भविष्यका निर्माण करना तो अपने हाथमें है। पर जो हो गया, यह तो हो ही गुया।

जो तीर कमानसे छूट गया। वह तो छूट ही गया । उसको किनी भी प्रकारसे छौटाया नहीं जा सकता । वह तो अपना काम करके ही शान्त होगा ।

ववूलका बीज वो दिया तो फिर उसमेंसे ववूल ही उपनेगा तथा फलम्बरूप काँटे और अनन्त ववूल पैदा करनेकी शक्तिवाले बीज पैदा हुए विना न रहेंगे। लाख प्रयत्न करनेपर भी कोई उनसे आम या जामुन पैदा नहीं कर सकेगा।

इसी प्रकार जिन-जिन कमोंका फल भोगनेके लिये यह देह बना है, <u>उन-उन फलोंको भोगे विना छुटकाग नहीं है ।</u> त्व फिर सुखका भोग प्राप्त होनेपर फूल जाना व्यर्थ है और दु:खके भोगके समय <u>उदास होकर पड़ जाना भी व्यर्थ है ।</u> इस विगयको सम<u>झाते हुए नीविकार कहते हैं</u>

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम् । यथाप्राप्तसुपासीत हृदयेनापराजितः ॥

चुलका भोग आये या दुःखका, इष्ट-मंयोग आये या धिनिष्ट-संयोग, उसको सहर्ष स्वीकार कर छे। दुःखके भोगमें ध<u>त्रा न जाय</u> तथा चुलके भोगमें उद्धत न हो, दोनोंको शान्तिले भोग छे और हृदयमें क्षोम न होने दे। जिस कर्म-कलको भोगनेके लिये शर्रार उत्पन्न हुआ है, उसके भोगे विना भला कैसे चल सकता है !

अव जब शरीर धारण कर लिया, तब शरीरके निर्वाहके लिये देहधारीको प्रतिदिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन होनेत्राले कर्म कियमाण कर्म कहलाते हैं। जैसे <u> प्रारव्यका भोग भोगनेमें मनुष्य पराधीन है</u>, वैसे ही क्रियमाण कर्म करनेमें मनुष्य सोलहों आने पूर्ण खतन्त्र है। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं, जो उसके मार्गको रोक सके। हाँ, इतना अवस्य है कि वासनाएँ उसको अपनी ओर खींचती हैं; परंतु इस आकर्षणके वरामें होना न होना, मनुष्यके अपने हाथमें है। उदाहरणार्थ, एक शरावीने किसी ग्रुभ घड़ीमें यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाय पर अवसे में शरावको स्पर्श भी नहीं करूँगा । तथापि जब वह शरावकी दूकानके पाससे निकलता है। तब स्वभाववश वह दूकानकी ओर जानेके लिये ल्लचाना है; परंतु उस लालचके वश होना या न होना, उसके अपने अधिकारमें है। इद निश्चयवाला मनुष्य अपनी टेकपर दृद् रहता है और ढीले-ढाले निश्चयवाला मनुष्य अपनी टेक नहीं निभा सकता। श्रीभगवानने इस रहस्यको धमझाते हुए अर्जुनसे कहा है-

अमंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति:। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ (गीता ६। ३६)

अर्थात् जो मनुप्य ढीले-ढाले म्बभाववाला है; वह मनो-निग्रह नहीं कर सकता—मनके ऊपर काबू नहीं रख सकता; परंतु जो मनुप्य दृद्निश्चयी है, वह विवेक्से अपना कार्य सिद्ध कर सकता है।

अतएव वर्तमान जीवनमें मनुप्य कर्म करनेमें सर्वोश्चमें स्वतन्त्र है, कोई उसमें वाधक नहीं वन सकता । उसकी इच्छा हो तो सकाम शुभकर्म करके न्वर्गमें जा सकता है और निष्काम शुभकर्मद्वारा चित्त शद करके मोक्ष प्राप्त करना भी उसकी मर्जीपर है; एवं पापाचरण करके नरककी यन्त्रणा भोगना हो तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता । यहाँतक हमने देखा कि मनुष्य भूतकालके निर्माणको किसी भी उपायसे वदल नहीं सकता । परंतु भविष्यका निर्माण करनेमें वह पूर्णतया स्वतन्त्र है ।

वर्तमान शरीरके क्रियमाण कर्मको 'पुरुपार्थ' नाम प्रदान किया जाता है। अब यह देखना है कि यह नाम क्यों प्रदान किया जाता है! मनुष्य-जन्म पाकर चार अथोंकी सिद्धि करनी पड़ती है; क्योंकि उसके प्रत्येक कर्म एक या दूसरे अर्थकी सिद्धिके लिये होते हैं। मनुष्यके स्थानमें पुरुष शब्द रक्कों तो पुरुपके अपने जीवनकालमें सिद्ध किये जाने-वाले अथोंके लिये जो कर्म किये जायँगे, वे 'पुरुपार्थ' कहलायँगे। अर्थात् पुरुपार्थ शब्दका अर्थ क्रियमाण कर्मके सिवा और कुछ नहीं है।

इन चारों पुरुपार्थों के विपयमें थोड़ा विचार कीजिये।
ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से बीचके दोनों
अर्थ और काम तो अधिकां ज्ञामें प्रारच्धके अर्धान हैं; क्यों कि
दारीर तो प्रारच्धका मोग मोगने के लिये ही उत्पन्न हुआ
है। धर्म और मोक्षके लिये पुरुषार्थका अवलम्यन आवश्यक
है; क्यों कि वहं प्रारच्धके अधीन नहीं है। यहीं मनुष्य मूल
करता है। अर्थ और काम अर्थात् द्यारिक भोग जो प्रारच्धने
के अधीन हैं, उनके लिये तो जीवन भर परिश्रम किया करता
है, परंतु वे मिलते हैं प्रारच्धके अनुसार ही; तथा धर्म और
मोक्ष जो केवल पुरुपार्थिस ही सिद्ध होते हैं, उनमें प्रारच्धका
मरोसा करके वैठा रहता है।

अव यदि मनुष्य विवेक्ते यह समझ जाय कि शरीरके

भोग या भोगके साधन तो प्रारच्धके अधीन हैं, इनके लिये मनुष्य चाहे जितना हा छटपटाये, विशेष कुछ मिलनेवाला नहीं है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह धर्माचरणके द्वारा मोध्रकी प्राप्तके लिये प्रयत्नशील यने तथा भोगोंकी प्राप्तिमें जो सारा जीवन व्यर्थ नष्ट करता है एवं नीति-अनीतिका व्यान नहीं रखता, वह न करे। अतएव इस वातको समझानेके लिये दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं। जिनके यथार्थ निश्रय करने तथा उसे कामम लानेमें सुवधा हो सकती है।

पातस्रलयोगदर्शनमें एक सूत्र है—'सित मूले तिह-पाको सार्यायुभोंगाः'। अर्थात् जवतक कमंरूपी मूल है तवतक द्वारीररूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें जाति, आयु और भोगरूपी पल भी लगेंगे ही। तात्पर्य यह है कि जव जीव एक द्वारिको छोड़ता है, तब सिद्धत कमेंमेसे जो कमें 'पूल देनेके लिये तेयार' होते हैं, उनसे प्रारच्धकी रचना होती है और प्रारच्धके भोगके अनुसार जीवको कारीर और आयुष्यकी प्राप्ति होती है। अर्थात् द्वारीर, श्रीरकी आयु और उसको प्राप्त होती है। अर्थात् द्वारीर, श्रीरकी आयु और उसको प्राप्त होतेवाल भोग-ये तीनों ही उनके लिये परिश्रम करना तो व्यर्थ ही है, यह स्पष्ट जान पड़ता है।

ऐसा एक प्रसङ्ग श्रीमद्भागवतमें भी है। श्रीप्रहादजी अपने सहपाठियोंसे कहते हैं—

सुखमेन्द्रियकं देन्या देहयोगेन देहिनाम् । सर्वत्र छभ्यते देवाद् यथा दुःखमयत्ततः॥

'दैत्यपुत्रों ! शरीरके भोग तो (अर्थ और काम) शरीरकी उत्पत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और इस कारण जैसे दुःख बिना यकके ही आ जाता है, उसी प्रकार सुखके भोगके लिये भी कोई विशेष परिश्रम आवस्यक नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके भोग शरीरके जन्मके साथ ही निश्चित हो गये होते हैं।

यहाँतक यह निश्चय हो गया कि पुरुपार्थ करना है तो धर्म और मोक्षके लिये। अर्थ और कामके लिये नहीं; क्योंकि इनका निर्माण तो शरीरके जन्मके साथ ही हो गया होता है।

यहाँ एक वात और समझ लेनी चाहिये, जिससे इस विपयमें मनुष्यको जो भ्रम हो गया है, वह दूर हो जाय। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि <u>पारव्य और पुरुपार्थ—दोनोंमें सदा ही विरोध रहता है। पर यह वान सत्य नहीं है। आज जो क्रियमाण 'पुरुपार्थ' कर्म होता है, वही कल सिंखतमें</u>

मिल जाता है और वही कर्म अपने पाक-कालमें प्रारब्ध वनता है और उसको भोगनेके लिये उत्पन्न दारीरको भोग प्रदान करता है। अतएव पुरुपार्थ ही कालान्तरमें प्रारब्ध वनता है, तब फिर वह यदि उसका विरोध करता है तो वह आप अपना विरोध करता है, जो कभी सम्भव नहीं। इसलिये प्रारब्ध और पुरुपार्थ—दोनोंमें विरोध नहीं हो सकता। बिल्क दोनोंके कार्यक्षेत्र विभिन्न होनेके कारण वे परस्पर टकरा भी नहीं सकते। प्रारब्ध तो वर्तमान दारीरको भोग प्रदान करता है और पुरुपार्थ भावीकी सृष्टि करता है, जिससे कालान्तरमें यही पुरुपार्थ प्रारब्ध वनकर दारीरको भोग प्रदान करेगा।

अय सिंद्यत कर्मके विषयमें विचार कीजिये। वह कर्मका अक्षय कोष है। जहाँ कर्म अनादिकालसे इकहें होते आ रहे हैं और उसमेंसे मोग भी होते जाते हैं, तथापि अवतक वे समाप्त नहीं हुए, ताल्पर्य यह कि मोगते-मोगते वे समाप्त हो जायँ, ऐसी वात नहीं है।

यहाँ कुछ विचारवान् सज्जन पूछते हैं कि यदि कर्मका फल मोगनेके लिये ही जीवको द्यारि धागण करना पड़ता है तो सृष्टिके प्रारम्भमं कर्म कहाँसे आया १ पहले द्यारिर हुआ या कर्म १ यदि कहो कि पहले द्यारिर हुआ तो कर्मके मोगके विना द्यारिका निर्माण ही नहीं होता और यदि कहो कि पहले कर्म हुआ तो उस कर्मको कव किसने किया १—इसका उत्तर सक्षेपमं इतना ही है कि हमारे शास्त्र सृष्टिको अनादि मानते हैं। इसलिये 'अनादिका प्रारम्भ कैसे हुआ'—यंह प्रश्न ही नहीं वनता। तथापि शास्त्रोंने इस प्रश्नका समाधान अनेक रीतिसे किया है। योगवासियने इस विप्रयको इस प्रकार समझाया है—

'खुष्टिके आरम्भ-कालमें ब्रह्म ही खुष्टिरूप हो जाता है। जीसे ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मरूप ही हैं. सुष्टिके आदिकालमें प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार दूमरे जीव, जो ब्रह्मरूप ही हैं, लाखों और करोड़ोंकी संख्यामें प्रकट हो जाते हैं। जो अज्ञानके आवरणके कारण अपने ब्रह्ममायको भूलकर अपनेको ब्रह्मसे प्रथक समझते हैं, वे रजोगुण और तमोगुणके द्वारा मिश्रित सच्चगुणके परिणामसे होनेवाले जीवमायको स्वीकार कर, इम जगत्की वासनाओंके संस्कारसे युक्त होकर पहले मर जाते हैं। प्रश्चात् उनका जन्म प्रारच्ध कर्मका भोग मोगनेके लिये होता है; क्योंकि स्वयं ब्रह्मरूप होते हुए भी इस वातको भूलकर वे जड देह आदिमें आत्मवृद्धि करके जन्म-मरणके चक्रमें चूमा करते हैं। समय आनेपर जब वे

स्तयं अपने मृलख्रूष्पको देखते हैं और निश्चय करते हैं कि मे स्वयं ब्रह्मरूप या परमात्मरूप हैं। तब उनका जन्म-मरणका चक्र बंद हो जाता है। इस स्थितिको मोक्ष या मक्ति कहते है। (योगवासिष्ठ नि॰ उ॰ सर्ग १४२)

कर्मसम्बन्धी एक वात यहाँ समझने योग्य है। नवीन कर्म केवल मनुष्य-शरीरसे ही बनते हैं; दूसरी योनियोंके शरीर तो केवल भोग भोगने मात्रके लिये ही हैं। देव-शरीर पी भोग भोगनेके लिये ही मिलता है और भोग समाप्त हो नानेके वाद उसको छोड़कर फिर मर्त्यलोकमें जन्म लेना गड़ता है। इसलिये मनुष्य-शरीर ही एक ऐसा है, जिससे नवीन कर्म हो सकते हैं, अतएव इस शरीरका बहुत बड़ा गहत्त्व है; क्योंकि मनुष्य-शरीरसे ही नर नारायण हो नकता है।

अय यह समझनेकी बात है कि कौन-से कर्म सिंखतमें कि होते हैं और कौन-से नहीं। जिन कर्मिक करते समय मैं यह कर्म कर रहा हूँ, 'ऐसा अहङ्कार होता है तथा जो कर्म फलकी आजासे किये जाते हैं, इसी प्रकारके कर्म पिंखतमें इक्ट होते हैं; क्योंकि वे मिंबप्यमें फल देनेवाले हैं। इसिल्ये ज्ञानीके द्वारा तथा नारामझ बालकके द्वारा होनेवाले कर्म सिंखतमें इक्ट नहीं होते; क्योंकि उस समय उनमें कर्तापनका अहंकार नहीं होता तथा फलकी आज्ञा भी गहीं होतीक।

कर्मका रहस्य संन्यासगीतामें इस प्रकार समझाया गया है। पहले तो, जैसे भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें 'गहना कर्मणो तिः' कहा है, उसी प्रकार कहते हैं कि कर्मका रहस्य इतना गृद है कि उसका समग्र स्वरूप समझना या समझाना मानव-बुद्धिके रे है।

सामान्य रीतिसे समझनेके लिये कमके तीन प्रकार कहे क्ये हैं---

- (?) 'सहजकर्म', समष्टिसत्तासे संचालित कर्म, जो कर्म सहज 'वभाव या प्रकृतिकी प्रेरणासे होते है। यहाँ जीवन-सामग्रीमें केवल रारच्यका भोग होता है, अत: उनमें कर्तृत्वका अभिमान या मलाशा नहीं होती और इस कारण इस प्रकारके कर्म जीवके लिये ज्यन्यनकारक नहीं होते। ८४ लाख योनियोंमेंसे ८३,९९,९९९ मेनियाँ सहज कर्मकी अधिकारिणी हैं।
- (२) 'जैव-कर्म'—जीवभावसे होनेवाले कर्म । यहाँ देशाच्यास होता है, इसलिये कर्नापनका अभिमान भी रहता है

हमने देखा कि सञ्चित कर्म एक अक्षय भण्डार है, भोगके द्वारा जिसका क्षय नहीं हो सकता । फिर कर्मका ऐसा नियम है कि करोड़ों कल्प बीत जानेपर भी भोगे विना कर्मका नाश नहीं होता ।

'नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिष ।' सिव्चत कर्मोंका भोगके द्वारा पार पाना कठिन है और भोगे विना कर्मका नाश नहीं होता । तब तो जीवकी मुक्ति-का कोई उपाय ही नहीं वच रहता । अनादिकालसे जो जन्म-मरणरूप संसार चला आ रहा है। उसका कारण यही है। इसका उपाय भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें स्पष्ट वतलाया है। उसे देखिये—

यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

(४1३७)

भगवान् कहते हैं कि जैसे लैकिक अग्न काष्ठको जला डालती है। मोटा, पतला, गीला, सूखा, मकान बनानेकी लकड़ी या जलावन् आदिका कुछ भी विचार अग्नि नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञानकर्षी अग्नि सिञ्चत कर्ममात्रको जला डालती है। ग्रुम, अग्रुभ या मिश्र—सभी कमोको निःशंष जला डालती है। ऐसी स्थितिमें फिर जीवको दूसरा शरीर धारण करनेका कोई कारण नहीं रह जाता। प्रारम्भ तो भोगके द्वारा अगने-आप नाशको प्राप्त हो जाता है। उसमें

तथा फलाशा भी होती है। मैं शरीर हूँ, इस अभिमानके साथ शरीरको सुख पहुँचानेके लिये जो कर्म होते हैं, वे सव 'जैव-कर्म' कहलाते हैं। इस प्रकारके कर्म जीवके बन्धनके कारण बनते हैं और इन्हींके कारण मनुष्यको जन्म-जन्मान्तरमें भोग भोगने पड़ते हैं तथा लोक-लोकान्तरमें घूमना पड़ता है। जैसे—

करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगार्थमहिंनशं नरः । (अ० रा०)

(३) 'ऐश-कर्म'—ईश्वरकी इच्छासे विराट केन्द्रहारा होनेवाले कर्म । इस कोटिमें जीवन्मुक्त पुरुषोंके द्वारा होनेवाले कर्मोंकी गणना होती है। जीवन्मुक्तके शरीरको बचाये रखनेके छिये प्रारच्थ-भोगके सिवा दूसरी कोई सामग्री नहीं। अतः जीवनमुक्त कर्म करते हुए भी अकर्ता है, भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है। इसिलिये ऐसे कर्म भी बन्धनकारक नही होते। जैसे—

देहरतु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण मुख्यते ।
(अ ० रा०)

तो कुछ करना ही नहीं रहता । क्रियमाण ज्ञानीको फल नहीं देताः क्यों कि ज्ञानीके कर्म कर्तृत्वाहं काररहित तथा फलाशा-रहित हुआ करते हैं और सिञ्चत, जैसा कि हम बतला चुके हैं, ज्ञान होनेपर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी मुक्त हो नाता है। उसको दूसरा दारीर घारण करना नहीं पहना।

श्रुति भी कहती है—'ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः'। इसका यही आशय है कि ज्ञानके द्वारा संचित कर्मका नाश करनेके सिवा मुक्तिका दूधरा कोई उपाय नहीं है।

इस छोटेसे नियन्धमं हमने देख लिया कि-

- (१) जो-जो सुख-दु:खके भीग भोगनेके लिये यह दारीर उत्पन्न हुआ है, उन-उन भोगोंको मोगे विना छुटकारा नहीं है। इसलिये यथायात भोगोंको शान्तिसे भोग लेनेमें ही बुद्धिमानी है ।
- (२) वर्तमान जीवनमें क्रम करनेमें मनुष्य पूर्ण रीतिसे स्वतन्त्र है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उसके मार्गको रोक सके । इसल्ये अपनी इच्छाके अनुसार मनुष्य अपने मविष्यका निर्माण कर सकता है।
- (३) चित्रत कर्मका ढेर भोगनेसे समाप्त होनेवाला नहीं है । इसिंहचे जन्म-मरणके वन्धनसे छूटना हो तो ज्ञान, तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करके संचित कर्मको दग्ध कर देना चाहिये। इस वातका समर्थन करती हुई श्रुति मगवती कहती है---

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोरिशतार्जितम्। संचितं विरुपं याति प्रयोधात स्वमकर्मवत् ॥

'में आत्मा हूँ या में ब्रह्म हूँ'-इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान) होनेपर करोड़ों कल्गेंके इकटे सिव्चत कर्म वेंसे ही नए हो वाते हैं जैसे निज्ञासे जागनेवाछेके स्वमके कर्म क्षणमरमें परंतु किये हुए कर्मोका फल मोगे विना छुटकारा नहीं। नाशको प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक देहवारी कर्मके प्रवाहमें पड़ा हुआ है। प्रवाह गोलाकार है, इसलिये इसका कभी अन्त नहीं होता । नदी समुद्रमें गिरती है तो उसका अन्त हो जाता है, परंतु गोलाकारमें बहनेवाले प्रवाहका अन्त नहीं होता । वृक्ष और वीजके समान कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्मका प्रवाह अनादिकाल्से चला आ रहा है, तव समझदार आदमीको क्या करना चाहिये ! इसका उत्तर मगवान् श्रीकृष्ण गीताम इस प्रकार देते हैं---

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्रग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ (8139)

'जिसके सारे कर्म कामनाओं तथा संकल्पोंसे रहित होते हें और जिसके सञ्चित कर्म ज्ञानामिसे दग्च हो जाते हैं, उसको विद्वान् लोग पण्डित कहते हैं।

सारांश यह है कि वही मनुष्य बुद्धिमान् या चतुर है, जिसने ज्ञानरूपी अग्रिसे अपने समस्त सञ्चित कर्मको दग्व कर दिया है और जीवनकालमें जो कर्म करता है, वह फलाशा तथा अहंकारका त्याग करके करता है, अतः वे कर्म भुने वीजके समान भावी अङ्कर (फल) उत्पन्न नहीं कर सकते। फलतः वह जन्म<u>-मृत्युरुपी भव-बन्धनते मक्त हो</u> जाता है। मनुष्य-दारीरकी सार्थकता यही है।

इस सारे निवन्थका सार व्यासजीके समान केवल आपे श्लोकमें देना हो तो इस प्रकार दे सकते हैं-

श्लोकार्द्धेन प्रवक्ष्यामि यद्यक्तमिह विस्तरैः। फलेपु कदाचन ॥ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा वर्तमान कालमें कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र है। ॐ श्चान्तिः श्चान्तिः ।

विरह-कप्टसे त्राण करो

अर्पण मेरे हैं सदा तुममें जीवन-प्राण। तुम्हीं एक आधार हो। तुम्हीं परम कल्याण॥ तुम ही मेरी परम गति, प्रीति विना परिमाण । मिलो तुरतः मेरा करो विरह-कप्टसे त्राण॥ ---अर्किचन

चरम कल्याण

(लेखक-स्वामी श्रीनिष्किञ्चनजी महाराज)

मनुष्यको छोड्कर दूसरे प्राणियोंमें अपना कल्याण-चिन्तन करनेकी योग्यता नहीं है। वे धामयिक प्रयोजनके अनुसार आहार, निद्रा, भय और विहारमें रत रहते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याणकी कोई बात वे सोच नहीं सकते । भूख लगनेपर वे भोजनकी प्राप्तिके लिये प्रथल करते हैं। अतएव जो-जो प्राणी मासाहारी होते हैं, वे अपनी अपेक्षा दुवल प्राणियोंकी इत्या करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं। जो मांसाहारी नहीं होते, वे प्राणी अपने-अपने जपयोगी वनस्पति--जैसे वृक्ष, गुल्म, लताः शस्य आदि भोज्य-पदार्थोंको सर्वत्र धूम-फिर करके प्राप्त कर लेते हैं । बाधा प्राप्त होनेपर ये विक्षुव्व हो उठते हैं । सामर्थ्य होनेपर बाधाका विनाश करके क्षधाके निवारणके लिये प्रवृत्त होते हैं। समय-समयपर एक जातिके जीव भी आहार संग्रह करनेमें परस्पर लडाई-झगड़ा करने लगते हैं। तात्कालिक भुखकी निवृत्ति ही उनका प्रयोजन होता है। किसी कल्याण-अकल्याणमय फलका विचार उनको नहीं होता। निदा और विहारके सम्बन्धमें भी वे तात्कालिक च्य वस्थाके लिये समय-समयपर कलह और विरोध कर बैठते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई-कोई प्राणी जैसे चींटी, मधुमक्खी आदि आहारका सञ्चय करके रखते हैं । इस क्षेत्रमें उनकी स्वाभाविक जातीय वृत्ति (Instinct) ही कारण होती है। वे भावी कल्याणकी बात सोचकर आहार-संग्रह नहीं करते, वह उनका जातिगत धर्म है। संग्रहीत मधु साधारणतः मधुमिक्खयाँ खा नहीं पातीं, उसका भीग प्रायः मनुष्य या मालू आदि प्राणी करते हैं। जो प्राणी शयनके लिये स्थान चुनते हैं, वह भी उनके सामयिक सुख-लाभ तथा कष्ट-निवृत्तिकी प्रवृत्तिके कारण होता है, भावी दु:ख-निवृत्तिके लिये नहीं । घर वनाना भी उनका जातीय संस्कार होता है । वे भविष्यमें कल्याणके विचारसे घर नहीं बनाते । भविष्यका विचार करके वे कभी अकल्याणकी आशङ्का नहीं करते । विपत्तिको सामने आयी देखते हैं। तब मयभीत होकर भाग जाते हैं।

परंतु मानव-प्राणी उपयुक्त वय प्राप्त होनेपर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मकल्याणके लिये यल करता ै। कुछ ज्ञान होनेपर बालक भी जल जानेके भयसे अग्निका

स्पर्श नहीं करता। यह बात नहीं है कि सभी एक ही प्रकारसे अपने-अपने कल्याणकी चेष्टा करते हों। परंतु स्थूलरूपसे सभी मनुष्य कुछ-न-कुछ अपने मङ्गलकी चेष्टा करते हैं, किंतु अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार मनुप्योंकी कल्याण-विपयक व्यक्तिगत धारणा विभिन्न प्रकारकी होती है। एक उदाहरणद्वारा इसको समझाना यहाँ अप्रासिङ्गक न होगा। नदीके स्रोतके विरुद्ध, अनुकूल वायु न पानेपर बहुधा गुन या रस्सीद्वारा खीचकर नौकाको छे जाना पड़ता है। जो उस गुनको खींचते हैं, उनको नदीके किनारे किनारे कीचडमे होकर जाते समय वडा कप्ट होता है, विशेष करके उस समय जब कि उस कीचड़में काँटे-कंकड़ होते हैं। इस प्रकारके गुन खींचनेवाले एक आदमीको कहते सुना था कि 'आह ! खुदा (भगवान्) यदि दिन दे तो नदीके किनारे किनारे गद्दा विछाकर कव गुन खींचूंगा। देखिये, उसकी कैसी कल्याणकी धारणा है! यह भगवत्क्रपासे धनी होनेपर भी गुन खींचना नहीं छोड़ेगा, परंतु वह अपने कष्टको सिर्फ कम करना चाहता है। दूसरे उदाहरणसे यह विपय और भी स्पष्ट समझमें आ जायगा । किसी प्रदेश-विशेषमें ग्रामीण लोग प्राय: गुड खानेको ही विशेष कल्याण-रूप मानते हैं, कहते हैं 'जो राजा होता है, वह पता नहीं कितना गुड़ खाता है।' इस प्रकार कल्याणकी धारणा व्यक्तिमेद और अवस्थाविशेषमें विभिन्न होती है।

इस प्रकारके उदाहरणोंकी कमी नहीं है, किंतु प्रायः सबके नित्य व्यावहारिक जीवनसे एक दृष्टान्त और देकर समझना है। बच्चे खूब लाल रंगकी झनझनीके लिये लालायित रहते हैं। फिर कुछ वड़े होनेपर लड़कपनमें वे उस झनझनीसे संतुष्ट नहीं होते; अब उनको रबड़की गेंद, गुब्बारा और गोली आदि चाहिये। परंतु किशोरावस्था आनेपर इन वस्तुओंसे भी काम नहीं चलता; उस समय उनके लिये मैदानमें वेडिमण्टन, बालीबाल, व्यवस्थित फुटबॉल आदि खेलका आयोजन होना चाहिये। यौवनके प्रारम्भसे ही विवाहकी आकांक्षा जाग उठती है, पश्चात् गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर अच्छा घर, मोटरकार आदि न मिलनेपर वह समझता है कि कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। आयु और अवस्थाके परिवर्तनके साथ-साथ कल्याणके

आदर्श भी बदल जाते हैं। मौढ़ और वृद्ध होनेपर सबसे सम्मान, आदर, तेवा-प्राप्ति आदि कल्याणप्रद लगने लगते हैं। परंतु इन सबमें कोई भी किसीके लिये नित्य कल्याण-प्रद नहीं है।

सभी जीय मुख चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं; परंतु प्रत्येकका आनन्द समान नहीं है। दुए प्रकृतिके मनुष्य आपात (विषय-) सुखके लिये लालायित रहते हैं। वे पश्चके समान भविष्यकी चिन्ता नहीं करते। जैसे भी हो, वे अपनी सुख-सामग्री जुडानेमें ही व्यस्त रहते हैं। इसके लिये वे खड़, चोरी, ठगी, डकीती, हत्या, वलातकार आदि कोई भी पाप करनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। वे दूसरेके कल्याणकी वात कभी सोचते ही नहीं। इन्द्रियोंकी सेवामें मत्त रहकर वे उन्होंके ही भोग जुडानेमें लगे रहने हैं। उनका मन इन्द्रियोंका परिचालक न होकर उनका अनुगामी बना रहता है। जोरका नृकान जीसे नीकाको जलमें डुयो देता है, उसी प्रकार वश्ममें न की हुई इन्द्रियों मनुष्यकी खुद्धिको छप्त कर देती हैं, यही भगवान् श्रीकृष्णने (गीता २। ६७ में) अर्जुनसे कहा है—

इन्द्रियाणां हि चरतां यनमनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि॥

इस प्रकारके मनुष्यको पशुकोटिमें रखकर, अब हम शिष्ट प्रकृतिके मनुष्यके सम्बन्धमें आलोचना करेंगे।

इस प्रकारके मनुष्य जानते हैं कि दूसरोंका अनिष्ट करके तथा उन्हें क्लेश पहुँचाकर अपने सुख-साधनकी चेष्टा करना उचित नहीं है। इसमें स्वयं भी बहुत-कुछ दुःख-कष्ट उठाना पड़ता है। कभी शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, कभी राजदण्डसे दिण्डत होकर दुःख उठाना पड़ता है और सदा लोकिनन्दा तथा वृणाका पात्र वनकर समाजमें रहना कठिन—असम्भव हो जाता है। इन सब वातोंका विचार करके ईश्वरमें विश्वास न रखनेवाले लोग भी नीतिवादी होते हैं। जिससे अपने सुख-संग्रहमें दूमरोंको असुविधा न हो, यह लक्ष्यमें रखकर वे लोग शान्तिमय जावन व्यतीत करनेका प्रयास करते हैं; परंतु इसमें उनकी सुख-पाति कुछ संकुचित हो जाती है; जिनका ईश्वर और शास्त्रमें विश्वास है, वे पाप-पुण्यका विचार करके संयमकी शिक्षा देते हैं। तथापि लोगोंके दुःख और कप्टमें कमी नहीं है, प्रायः सबको त्रिताप-दग्ध होना पड़ता है। आध्यासिक ताप—शारीरिक तथा

मानसिक कप्ट प्रायः रहते ही हैं। पीड़ा, नैराश्य--ये सख-साधन-संग्रहके मार्गके विघ्न हैं; परिवारके अन्य किसीकी भी (स्त्री, पुत्र-पुत्री आदिकी) पीड़ा, पारस्परिक मनोमालिन्य आदि कार्यिक और मानिसक ताप सभीको भोगने पड़ते हैं। आधिभौतिक ताप अर्थान पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदिमे माम होते हैं। जैसे गाय-भैंस आदिके उत्पातसे खेतीको नुकसान, कुत्ते-व्याघ आदिके काटनेसे घाव या मृत्यु होती है । आधिदैविक ताप—अर्थात् अतिदृष्टिः अनादृष्टिः अग्निसे गृह आदिका दाह, भूकम्प, वाढ्, वज्रपात आदिमे वहुधा ह्रेश उठाना पड़ता है। उस समय इन सब हानियोंका कारण अपने किये हुए इन जन्मके कर्मीका फल न सोचकर, शास्त्रोक्त पूर्व-जन्म तथा उनमें किये हुए कमेकि फलसे य दुःख प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा विश्वास करके शास्त्रविधिसे उन पापोंकी शान्तिके लिये प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार कर्म-योगको स्वीकार करके लोग दु:ख-नाश और सुख-माप्तिके लिये ही नहीं। परलोकमें दुःखसे वचने और स्वर्ग-सुख प्राप्त करनेके लिये, शास्त्रीय धर्म-कर्म आदिमे प्रचुत्त होकर पुण्यमञ्जय करते हैं। इन सारे पुण्यसञ्जयकी चेष्टाओं और धर्मके साधनोंके मूलमें रहता है वही भोग, अर्थात मन और शरीरसे कष्ट न मोगना पड़े, इसी हेतु यह चेष्टा की जाती है। वे यशादि धर्म-कर्मोंके फलम्बरूप इस जन्ममें और फिर स्वर्गमें सुख प्राप्त करनेकी ही जीवनका उद्देश्य मानते हैं।

परंतु हम देखते हैं कि धर्म-पालन करनेपर भी इह-जीवनमें नाना प्रकारकी वाधाओं और विपालगों के कारण मुख स्वायी नहीं होता। जब कर्मका मूल मोगेच्छा है, तब पापको पूर्णरूपेण मनसे हटाना वड़ा कठिन है। और भी देखते हैं कि मुखके साथ-साथ दुःख अनुस्यूत रूपमें रहता है। पुत्रकी कामना करके यज्ञानुष्ठान करनेसे यद्यपि पुत्रकी प्राप्ति होती है, परंतु यदि वह अपने मनके अनुकूल नहीं होता, अथवा होकर रोगी या दुष्ट निकल जाता है, अथवा अकाल-मृत्युको प्राप्त हो जाता है तो पुत्रकी प्राप्तिसे मुख कैसे होगा १ यह एक उदाहरण है। सबको पुत्रसे ही दुःख होता हो, यह वात नहीं है; परंतु अन्य प्रकारके दुःख भी हैं। संक्षेपमें कह सकते हैं कि नित्य निष्कण्टक मुखकी प्राप्ति, शायद किसीके भी जीवनमें सम्भव नहीं है। मु:खकी छायासे रहित केवल मुख-भोग किसीके जीवनमें

<u>...</u>

तथा सुख-सम्पन्न भोगी समझ सकते हैं। परंतु यह धारणा भ्रान्त है। 'मुझे कोई भी दुःख नहीं है'—यह वात किसीके भी मुँहसे सुननेमें नहीं आती। जीवनभर दुःखमिश्रणसे रहित केवल सुखका मोगनेवाला आकाशकुसुमके समान असम्भव है।

मान लिया, पर यह तो इह-जीवनकी वात है, स्वर्गमुखमें तो कोई दुःख नहीं है। अतएव धर्म-कर्मके द्वारा पुण्यसञ्चय करके मृत्युके वाद स्वर्ग-मुख प्राप्त करनेकी वात बहुत कुछ सत्य ही है। शास्त्रमें भी लिखा है—

स्वर्गे लोके न भगं किंचनास्ति न तन्न त्वं न जरया विभेति । उभे तीर्त्वोशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ (कठ०१।१।१२)

महर्षि उद्दालकका पुत्र निचकेता पितृसत्य-पालनके लिये पिताकी अनुमित लेकर जब यमराजके पास जाता है, तब वहाँ शिक्षाकी प्रार्थना करते हुए कहता है कि 'मैं जानता हूँ स्वर्गलोक वड़ा सुखकर है, वहाँ कोई भय नहीं, बुद्धावस्थाका भी भय नहीं है और आप (मृत्यु) का भी भय नहीं है। वहाँ भूख-प्यासके दुःख भी किसीको नहीं होते। सभी शोकमुक्त होकर स्वर्गमें पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं।

परंतु आगे चलकर वहीं यमराजसे कहता है—
इवोसावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते॥
(कठ० १ । १ । २६)

है अन्तक या यमराज ! आपने जिन स्वर्गके मोगोंकी प्रशंसा की है, वे सब तो क्षणभङ्कर हैं और मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेजको अपहरण करते हैं तथा स्वर्गमें जीवन मर्त्यलोककी वुलनामें दीर्घ होनेपर भी अल्पकालमात्रव्यापी होता है। आपके द्वारा कथित रथादि स्वर्गके वाहन, रमणीय नृत्य-गीत आदि—ये सब कुल भी मूल्यवान् नहीं हैं। कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य इन सबके द्वारा प्रलोभित नहीं होता।

स्वर्गसुखके अनित्यत्वके सम्वन्धमं भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें अर्जुनको और भागवतमें उद्भवको अवगत कराया है। जैसे— ते पुण्यमासाध सुरेन्द्रलोकसञ्नन्ति दिन्यान् दिनि देवभोगान् ॥
ते तं सुत्तवा स्वर्गलोकं निशालं
क्षीणे पुण्ये सर्त्यलोकं निशन्ति ।
(गीता ९ । २०-२१)

यश-त्रत-दान आदि धर्माचरणसे प्राप्त पुण्यके फलसे देव-लोकको प्राप्त होकर धार्मिक लोग देवताओं के समान स्वर्ग-सुख-मोग तो करते हैं, परंतु भोग करते-करते जब संचित पुण्य-का क्षय हो जाता है, तब फिर वे स्वर्गसे च्युत होकर पृथ्वीमें लीट आते हैं।

तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते।
क्षीणपुण्यः पतत्यवीगनिच्छन् काळचालितः॥
कर्माणि दुःखोदकीणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः।
देहमाभजते तत्र किं सुखं सर्त्यधर्मिणः॥
(श्रीमझा०११।१०।२६,२९)

इस वर्णाश्रमरूपी कर्मके योगसे अभय फल प्राप्त नहीं होता । जवतक पुण्यक्षय नहीं होता, तभीतक प्राणी स्वर्गमें आनन्द भोग करता है । पुण्यके समाप्त होनेपर, इच्छा न होते हुए भी, काल-प्रेरित होकर उसे नीचे गिरना पड़ता है । पुनः जिन कर्मींका फल दुःख होता है, उनको करते हुए वहीं अर्थात् मर्त्यलोकमें पुनः-पुनः देह धारण करता है—अतएव मर्त्यजन्ममें सुख क्या है ?' (श्रीठाकुर भक्तिविनोद)

यही कर्मयोग है। 'योग' शब्द से हठयोग या यम-नियमादिद्वारा 'अष्टाङ्मयोग' अथवा 'राजयोग' नहीं समझा जाता।
परंतु जो कोई भी योग नहीं करते, उनके विषयमें पहले
कुछ संकेत कर चुके हैं। वे लोग आपात सुखके कारण,
कोई संयम न करके जो सुविधाजनक प्रतीत होता है, वही कर्म
करते हैं। वे पापसे नहीं डरते। जो मनमें आता है, करते
हैं। उनका कोई 'योग' नहीं होता और जो संयमशील होकर
भविष्यमें मङ्गल-प्राप्तिकी चेष्टा करते हैं, वे ही योगसाधक
हैं। उनमें जो सुख-मोगको ही मङ्गल समझकर उसकी
प्राप्तिके लिये काम-कोध आदिको वश्में करके शास्त्रोक्त कर्म
करते हैं, वे कर्मयोगी हैं। ये कर्मयोगी अन्तमं जब अनासकः
भावसे कर्म करनेका सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, तब इसमें
बिशिष्टता प्राप्त करके क्रमशः उन्हें भगवन्द्रक्तिके पथमें अप्रसर
होनेकी योग्यता प्राप्त होती है। गीतामें भगवान्ते यही आदेश
दिया है—

यस्त्रिन्द्रयाणि सनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसकः स विशिष्यते ॥ (गीन ३ । ७)

तया और भी त्यप्टतः वतलाया है कि इससे भगविद्यान जनित द्यान्ति प्राप्त होती है ।

'युक्तः कर्मफलं स्वक्तवा शान्तिमामोति नेष्टिकीम्।' और तद यह प्रकृत ज्ञानकी प्राप्तिमें समर्थ होकर यथार्थ कल्याग प्राप्त करनेमें सकल होते हैं। जैसे—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पविज्ञताः। ज्ञानामिद्रग्थकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ भगवान् श्रीकृष्णने जीवके कल्याणके स्थि भागवतमें नीन प्रकारके योगीकी दात उद्धवजीते कही है—

योगाग्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽन्ति कुग्रचित्॥

(११ | २० | ६)

अधिकारी-भेदसे ज्ञानयोग कर्मयोग और भक्तियोगको कत्याणकामी लोग वरण करते हैं। परंतु नदके मूल्में संयम होता है, संयमके विना योग नहीं होता । श्रीभगवान्ने अर्जुनसे मी वही दात कहीं है—

ग्राह्मेतीहित यः लोडं प्राक् शरीरित्रमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं येगं स युक्तः ल सुर्ला नरः॥ यहाँ 'युक्त' अर्थात् योगी और सुर्ली कहनेमं योगके नमान मुखके भी प्रकार-भेद होते हैं। फलाकाङ्गालहित कर्मयोग और उसके द्वारा ऐहिक मुख और स्वर्ग-युखकी प्राप्ति तथा इनके अनित्यत्यके नित्यमं करर कह चुके हैं। आगे अन्य दो योगींके नित्यमं विचार करना है।

जो लोग कर्मयोगके द्वारा प्राप्त कल्याणकी असारताको समझकर विवेकी हो गये हैं और समझते हैं कि भोगके साथ दुःख सदा ही अनुस्यून रहता है तथा भोग निरस्यायी नहीं होता, वे निर्विण्य या वैराययान् होकर भोग-पथ कर्मयोगका त्याग करते हैं। वेराय्यमें भी बहुतरे शुक्त वैराय्य प्रहण करते हैं। वे महाप्रमु अंङ्गणचंतन्यके भक्त, श्रीहन्दायन हे सुप्रसिद्ध पड् गोस्त्रामीहन्दके नेता श्रीहण गोस्त्रामीपादके सुप्रसिद्ध प्रस्थ भिक्तिस्सामृतिन्द्युं (पूर्व, २ य लहरी) २५४) में कथित—

प्रापश्चिकतया बुद्धा हरिसम्मन्धिवस्तुनः। सुसुद्धभिः परित्यागो वैराग्यं फलाु कथ्यते॥ —के अनुसार फल्गु वैराग्य ग्रहण करके भगवान्के अर्चन आदिमें श्रद्धा छोड़कर उनका प्रसाद ग्रहण करनेसे विद्यत हो जाते हैं। 'फल्गु' का अर्थ है अन्तःसार-शून्य। वे ईशोननिपद (१।१) के—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगन्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीयाः मा गृथः कस्यस्विद्यनम्॥

—इस प्रथम मन्त्रका उछद्वन करके भक्तियोग ग्रहण नहीं करते। वे ज्ञानमार्गी अपने 'ज्ञान' का लक्ष्य मगवद् ज्ञान न करके समस्त देंतभावोंका त्याग कर केवलादेंत-सावनाके लिये प्रथन करते हैं। इसने सांसारिक दुःखोंकी अनुभूतिसे ये मुक्त होते हैं। परंतु यह श्रेयःप्राप्ति अल्यन्त कृच्छूसाध्य और दुष्कर होती है। यहुतेरे मुक्तिकी अभिलापा करके भगवत्यादपद्यमें आदर न होनेके कारण इस उच्च पदका संरक्षण करनेमें भी अनमर्थ हो जाते हैं। श्रीमद्रागवतमें ब्रह्मादि देवना तथा मुनिगणने सद्योजात श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनके विषयमें यही वात कही है—

येऽन्येऽरविन्दाक्षविमुक्तमानिन-स्वय्यसभावाद्विशुद्रबुद्धयः । आरुद्ध कृच्क्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादत्तयुष्मदृद्धयः॥

(१०१२।३२)

अतएव स्पष्ट है कि योगीके लिये भक्तित्याग करनेपर मङ्गलकी प्राप्ति दुम्ह हो जाती है।

भक्तियोगकी शरण जीवके लिये नुगम और फलपद है। अतएव मर्वोच्च कल्याणके अभिलागीके लिये यही सेवनीय है। ब्रह्माजीने अन्यत्र भगवत्त्तुतिमें इनका संकेत किया है—

ज्ञाने प्रयागसुद्रपास्य नमन्त एव जीवन्ति सम्सुन्यितां भवदीयवातांम् । स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाद्यानोमि-र्षे प्रायगोऽजितजितोऽप्यसि तैम्ब्रिलोक्याम् ॥ (श्रीमझा० १० । १४ । ३)

अर्थात् 'मिक्तपूर्वक आपके आश्रित होकर नो आपकी कथा साधुके मुखसे श्रवण करके आपका कीर्तन और स्मरण करते हैं। आप अजित होकर भी उनके वशीभृत हो जाते हैं।' श्रीभगवान्ने इस वातका स्वयं भी अनुनोदन किया है—

अहं भक्तपराधीनो द्यस्वतन्त्र इव द्विज । साद्युभिर्प्रसहदयो भक्तेर्भक्तजनप्रियः ॥ (श्रीमङ्गा०९ । ४ । ६३) सनकादि तथा ग्रुकदेवजी आदि महाज्ञानी आत्माराम मुनिगण भी श्रीहरिमें भक्तियोग किया करते हैं ।

यद्यपि श्रीभगगन्ने उद्धवसे (श्रीमद्भा० ११।२०।६) तीन योगोंकी बात कहां है, तथापि 'योग' और 'योगी' शब्दोंके द्वारा साधारणतः एक और योगपथका उन्होंने निर्देश किया है, वह है पतञ्जिल ऋपिका अप्राङ्मयोग । इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ अङ्ग हैं। निःस देह ईश्वरप्रणिधान ही इस प्रणालीका मुख्य उद्देश्य हैं; परंतु इसके द्वारा मध्य मार्गमें कुछ और भी प्राप्य है और वह है विभूति या सिद्धि । इसके द्वारा बहुत शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। इन शक्तियोंको प्राप्त करके अधिकांश योगी लक्ष्यभ्रष्ट हो जाते हैं। यही बात देविंप नारदने व्यासजीसे कही है—

यमादिभियोंगपथैः कामलोभहतो मुहुः। मुकुन्दसेवया यद्वत् तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति॥ (श्रीमझा०१।६।३६)

मुकुन्दकी सेवासे साक्षात्रूपमं आत्मशान्ति प्राप्त होती है। अप्टाङ्गयोगके मार्गसे इसकी कम ही आशा रहती है। श्रीमगवान्ने भी राजा मुचुकुन्दसे कहा है—

युञ्जानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनक्त्थितम् ॥ (श्रीमद्भा०१०।५१।६०)

भक्तिके अभावमें वासनाका क्षय नहीं होता, अतएव वह शान्ति नहीं प्राप्त होती, जिससे चरम सुख मिलता है। बिक्त भक्तियोगके पक्षमें ये यम-नियम आदि बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। भगवान्ने उद्धवसे कहा है—

अन्तरायान् वदन्त्येता युक्षतो योगमुत्तमम्॥ (श्रीमद्भा०११।१५।३३)

अतएव चरम कल्याण या सर्वोच्च मङ्गलखरूप जो परा शान्ति है, जो श्रीमगवत्पाद-पद्मका मधु है, वह भक्ति-योगसे ही प्राप्त होता है । श्रीश्रीमहाप्रभु चैतन्यदेवने कहा है—

> मुक्ति-मुक्ति सिद्धिकामी सकित अशान्त । कृष्णमक्त निष्काम अतएव शान्त ॥ (श्रीचैतन्यचरितामृत)

अतएव भगवद्भक्तिकी प्राप्ति ही हमारे लिये निःश्रेयस— । मङ्गल है। इससे बढ़कर मङ्गलजनक वस्तु और कोई नहीं है।

साथ ही भक्तिकी प्राप्तिमें कोई क्लेश भी नहीं उठाना पड़ता। कर्मयोगी यदि अपने अर्जित फलकी असारता समझ-। कर फलकी कामना छोडकर 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में उपदिए—

अनासक्तस्य विषयान् यथाई सुपयुञ्जतः । निर्वन्यः कृष्णसम्बन्धेर्युक्तवैरागसुच्यते ॥ असादीय प्रभुपाद परमहंस गोस्वामी अनन्त श्रीमिक-सिद्धान्त सरस्वती जिसको—

'(जड़) आसिकरिहत (ग्रण) राम्बन्धसिहत विषय सक्छ सक्कि माधव ।'

—कहा है, उसी युक्त वैगग्यका अवलम्बन करके 'ईशावास्य०' मन्त्रका अनुसरण कर अनासक्तमावसे 'यावित्र-वांहपरिग्रह'—पथमें जो भगवत्प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसीसे वे भक्तियोगी बनकर सर्वश्रेष्ठ कल्याण-प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं। ज्ञानयोगी और 'आत्माराम मुनियों' के आदर्शने भी श्रीहरिपादपद्ममें अहैतुकी अर्थात् मोक्षवासना-शून्य भक्ति करनेपर भगवच्चरणकी प्राप्तिस शीघ्र ही सर्वोत्त-मोत्तम कल्याण प्राप्त किया जाता है, तब श्रीश्रीविल्वमङ्गल ठाकुरकी भाषामें—

'मुक्तिः स्वयं मुकुलिताक्षलिः सेवतेऽस्मान्।'

—मुक्ति उषके अघीन हो जाती है। अष्टाङ्गयोगीः यदि कालक्षेप न करके एकाग्र-चित्तरूपी मधुकरको भगवत्पादारविन्द-मकरन्दका पान कराकर मत्त करा सके तो उसको भी चरम कल्याण करतलगत हो जायगा।

सरल हृदयसे यह सब विचार करनेपर हम सर्वतोभावेन. समझ सकते हैं कि अन्य मार्गद्वारा जिस मङ्गलकी प्राप्ति होती है, वह चरम कल्याण नहीं है। इसका एकमात्र मार्ग भगवदावेशावतार श्रीकपिलमुनि बतलाते हैं—

एतावानेव छोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः। तीवेण भक्तियोगेन मनो मय्यपितं स्थिरम्॥ (श्रीमद्भा० २।२५।४४)

तीव भक्तियोगसे मनको श्रीभगवचरणोंमें स्थिर-भावसे अर्पण करनेसे ही सर्वोच मङ्गल प्राप्त होता है।

यमराजने और भी स्पष्टरूपसे उपदेश दिया है—
एतावानेन लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः।
भक्तियोगो भगवति तन्नासग्रहणादिभिः॥
(श्रीमझा०६।३।२२)

अर्थात् भगवत्राम-कीर्तनके द्वारा इस भक्तियोगको आचरणमं लाना पड़ेगा और भगवत्कीर्तन ही कल्यिगमं लीवके लिये एकमात्र उपाय है। श्रीजीवगोस्वामीपाद अपने 'सन्दर्भ' ग्रन्थमं विधान करते हैं—'क्ली यद्यप्यन्या भक्तिः क्रियते, तथापि कीर्तनाख्यभक्तिसहयोगेनैव।'

श्रीशुक्रदेवजीने परीक्षित्से मागवतके अन्तमं कहा है— कलेर्जीपनिधे राजबस्ति होको महान् गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं वजेत्॥ (१२।३।५१)

कृष्टिमें (निरपराध) कृष्णकीर्तनसे ही भोगासिक दूर

होती है और मगवत्यादपद्मकी प्राप्ति होती है; परंतु इस कीर्तनको तवतक यज्ञका रूप नहीं मिल सका, जवतक श्रीमान् महाप्रमु कृष्णचैतन्यदेवने अवतीर्ण होकर विराट्ट कीर्तन धर्मके सहयोगसे जगत्को प्रेम-प्रावित नहीं कर दिया। इस प्रकार विपुल्लपमें होनेवाले संकीर्तन-यज्ञके द्वारा ही किल्के जीवोंको मुक्तिके साथ प्रेमकी प्राप्ति हो सकती है। जो इस उपायको ही ग्रहण करेंगे, वे ही वास्तवमें बुद्धिका परिचय देंगे!

'यचैः संकीर्तनप्रायैर्यज्ञन्ति हि सुमेधसः॥' (श्रीमझा०११।५।३२)

जीवन इत्र सर्वतो सुखी विकाम

[श्रीअरविन्दाश्रमकी श्रीमाताजीदारा ईश्वर-क्रुपाकी व्याख्या]

(लेखक-अधिकपमचन्दनी)

पूर्व और पश्चिमके प्रायः समी ईश्वरवादी धर्मोर्मे कुपाके इस्तक्षेप एवं कार्यको ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-सिद्धिका सर्वोच सावन माना गया है, किंतु लोग समझते हैं कि यह हस्तक्षेप रहस्यपूर्ण तथा अपूर्व ज्ञात होता है। कृपा, 'जहाँ कहीं वह पसंद करती है' वहाँ वायकी तरह पहुँचती है। इसर पृण्योंका अधिकार नहीं जम सकता और निकृष्ट पापको भी इमसे निराद्य होनेकी जरूरत नहीं। यह गिरे और भटके लोगोंके भग्न हृदयोंके पास जाती है तथा प्रेमके रामवाणसे उन्हें स्त्रस्य कर देती है, जब कि अइंकारपूर्ण वड़े-वड़े होगोंके पाससे गुजर जाती है और मदभत्त होर्गोको अपना दुप्परिणाम भोगने देती है। यह मुकोमल ओम-विन्दुकी तरह आती है, गरम दिनमें शीतल दक्षिणी वायकी तरह अथवा इमशान-अन्बकारके वीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है। कभी-कभी तो यह आँघी या भृकम्पकी तरह मानव-अन्तरात्मामें झाइ-बुहार या डफान छाते हुए आ जाती है। इसकी क्रोधपूर्ण मुलाकृतियाँ उतनी ही आदि। प्रस्कर हैं। जितनी कि इसकी आनन्द फैलाने-वाली मुसकानें। और जब कमी यह जोरसे पीड़ा पहुँचाती है। तव वह केवल निद्रित एवं आलस्तपूर्ण लोगोंको उटाने और जगानेके लिये ही। क्योंकि कृपाके कार्यके विना जीवन अपनी शाहियोंमें फॅन पड़ेगा और प्राणी अपने अन्वकारमय तमसुमें जंग खाते रह जायँगे ।

प्य<u>ह प्रज्ञा न प्रवचनसे, न मेधा</u> या न अधिक अवणसे माप्त होती है, विक आत्मा जिसे वरण करता है उसके लिये अपना स्वरूप प्रकट कर देती है %।' इस उक्तिके द्वारा उपनिपद् कृपाके कार्यका ही उल्टेख करती है। गीताकी शिक्षा तो कुराकी मावना एवं उपदेशोंने ओत-प्रोत ही है। हिंदुओंकी वैणाव-प्रणालीमें भगवत-प्राप्ति तथा मुक्तिके लिये भगवत्-कृपा ही एकमात्र उपाय मानी जाती है। भगवत्-क्रपा अहैतकी होती है, किसी बाहरी कारणसे कार्य नहीं करती; साथ ही इसका कार्य अप्रतिहत और अमीव होता है । रामानजाचार्यः ब्लमाचार्यः चैतन्यमहाप्रभु तया रामकृष्ण परमहंस सबने भगवत-कृपापर तकातीत जोर दिया है। ईसाई धर्म तो कृपाका ही धर्म कहा जा सकता है; यहाँ-तक कि यह अपने साररूपमें इसीसे गठित है, 'जवतक पिता उसे नहीं खींचता तवतक वह मेरे पाम नहीं आ सकता,' इस विशिष्ट उक्तिकी भावना उपनिपद्के उपर्युक्त कथनके समान ही है। रूसब्रोक (Ruysbroeck) का कथन है, 'अवलोकन हमलोगोंको उस शृद्धि और प्रकाशमें आवीन करता है, जो हमारी बुद्धिसे वहुत ऊपर है और कोई भी

म्नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेथया न ब्हुना धृनेन ।
 यमेवैप क्णुते तेन लम्यत्तस्यैप कात्मा विकृणुते नमूं साम्॥

(कड०१।२।२३)

इसे ज्ञान, सुक्ष्मदृष्टि या किसी प्रयत्नसे भी नहीं प्राप्त कर सकता, बृद्धि वही केवल पा सकता है जिसे भगवान जनते हैं अपनेसे युक्त और प्रकाशपूर्ण होनेके लिये, केवल वही, दूसरा कोई नहीं 'भगवान्का अवलोकन कर सकता है।' यहाँ भी हम प्रायः उपनिषद्के कथनकी साहश्यता पाते हैं। वही रहस्यवेत्ता फिर दूसरी जगह कहते हैं, 'कृपा और हमारे ईश्वरोन्मुख प्रेमसे ही भगवान्के साथ एकता प्राप्त होती है।' एक दूसरे पश्चिमी रहस्यवेचा रिचर्ड रौल (Richard Rolle) इसका समर्थन करते हुए कहते हैं-- 'भगवान्का मधुर अवलोकन अत्यधिक परिश्रमसे प्राप्त होता और असीमतापूर्वक इसे धारण किया जाता है। फलतः यह मनुष्यकी योग्यता नहीं चल्कि ईश्वरकी कुपा—देन है।' हिल्टन (Hilton) भी यही बताते हैं, 'सर्वप्रथम वही उसे ंचुनते हैं <u>और यह भी तब जब वह मानवको अपनी</u> मक्तिकी मधुरताके द्वारा अपनी ओर खींचते हैं। हिल्टन बार-बार ऋपापर ही उत्साहवर्धक ओजस्वी वचन देते हैं। जबतक मनुष्यकी अन्तरात्मा विद्योष कृपाका स्पर्ध नहीं पाती, तवतक यह जडवत और आध्यात्मिक कार्यके लिये अयोग्य रहती है और आध्यात्मिकताके अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकती। यह अपनी दुर्बलतामें प्रमित ही नहीं; वरं तमोप्रस्त और शुष्क रहती है, अपने-आपमें रूढ और नीरस रहती है। तब ऋपाका प्रकाश आता है और स्पर्शके द्वारा उसे तीक्ष्ण. सूक्ष्म बना देता है, आध्यात्मिक कार्यके लिये प्रस्तुत और समर्थ कर देता है और कृपा-कार्योंको वहन करनेके निमित्त पूर्ण स्वतन्त्रता और तैयारी प्रदान कर देता है। वैरन वन ह्य्जेल (Baron Von Hugel) ने तो कृपाकी यूरोपीय सभ्यता एवं यहदी-ईसाई धर्मका सर्वोत्तम मूळ तथा पुष्प ····'' कहा है। 'ओरीजन (Origen) के अनुसार स्वतन्त्रता और कृपा ही दो पंख हैं, जिनके सहारे मानव-अन्तरात्मा भगव।न्की ओर आरोहण कर सकती है।

कृपामें आध्यात्मक जिज्ञासुओंके विश्वव्यापी विश्वासके परम्परागत आधारते हमलोग पूरी तरह परिचित हो चुके। अब हमलोग श्रीमाताजीकी शिक्षाकी ओर अभिमुख हों और यह समझनेकी चेष्टा करें कि इस विपयपर उनका क्या कथन है।

कृपा क्या है ?

. विपयके मूलतक जाकर श्रीमाताजी कृपाके उद्गम-स्रोत

तथा इसकी तारिवक प्रकृतिके वारेमें समझाती हैं और तव इसके कार्यकी गतिविधि, इसकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य शतीं, पूर्णयोगमें इसके स्थान आदिपर प्रकाश डालती हैं। श्रीमाके अनुसार कृपा भगवान्का प्रेम है, जो यहाँ निश्चेतन और अज्ञानमें उतर आया है ताकि वह इसे परम सत्य एवं चेतनाके अनन्त प्रकाशकी ओर जाग्रत् कर सके । परमेश्वरने अपनी कूपाको जगत्में उसकी रक्षाके लिये भेजा है। (मातृवाणी) इसके आविर्मावके पूर्व यहाँ प्रत्येक वस्तु गहन अन्घकार और जडतामें निमग्न थी । प्राणरहित जडके मृत्यु-पाशमें बद्ध थी । कृपास्वरूप प्रेम अवतरित हुआ और सर्वप्रथम विवर्तनमें। विकास-क्रममें चिरस्थायी आवेग भर दिया। फलतः जडमें सुषुप्त आत्मा जाग्रत् हुई और क्रमशः धीरे-धीरे अपनी अनन्त एवं सनातन चेतनाकी ओर छे जायी जाने लगी। कृपा सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्व रूपान्तरकारी है । यह सर्वेत्र है और स्पष्ट एवं ग्रह्म विश्वशक्तियोंकी जटिल कीडाके पीछे विद्यमान उच्चतम क्रियाशक्ति है।

प्तुम्हें जो करना चाहिये वह यह कि अपने आपको पूरी तरहरें भगवानकी कृपापर छोड़ दो । कारण, प्रथम निवर्तन स्थापित होनेके बाद भगवान्ने कृपा और प्रेमका रूप धारण करकें ही जगत्को उत्पर उठानेका भार स्वीकार किया। भगवान्के प्रेममें ही रूपान्तरकी परम शक्ति होनेका कारण यह है कि रूपान्तरके निमित्त ही इसने अपने-आपको न्यौछावर कर दिया है और हर जगह अपने-आपको प्रकट कर दिया है। केवल मनुप्यके भीतर ही नहीं, अपितु अत्यन्त अन्ध जड प्रकृतिके समस्त अणुओंमें इसने अपने-आपको उँड़ेल दिया है ताकि यह संसारको मूल परम सत्यकी ओर फिरसे वापिस ला सके। इसी अवतरणको भारतीय धर्मशास्त्रोंमें परम यत्र कहा गया है।

अतः कृपा ही प्रेस है, जो सम्पूर्ण जगत्में ब्याप्त होकर मुक्ति एवं रूपान्तरकी अधिकतम बलशाली शक्तिके रूप', मोटे पर्देके पीछेसे कार्य कर रहा है। यह प्रचलित धारणा कि कृपा कुछ ऐसी चीज है, जो अचानक ही आती है। कहाँसे आती है, यह मालूम नहीं होता, आश्चर्यमय परिणाम उत्पन्न करके पुनः वहाँ लौट जाती है, आंशिक सत्यपर आधारित है; क्योंकि यह तो कृपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाला बाहरी परिणाममात्र है, किंतु यह जगत्के सदसत् प्राणिमात्रके अंदर इसकी सतत कियाशील उपिश्वितका दर्शन नहीं है। कृपा

तो सभी प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं में सर्वविद् एवं सर्व-संचालक प्रेमके रूपसे विद्यमान है और इसकी सदाक्त कियासे लामान्वित होनेके लिये <u>श्रद्धा एवं विश्वासके साथ इसकी</u> ओर खुलना ही पर्याप्त है । 'कुपा सबके लिये एक समान आप्य है । पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सचाईके अनुसार इसे प्रहण करता है । यह बाहरी परिस्थितियोंपर निर्भर नहीं करती, सिंक्त सची अभीप्सा और उद्यादनपर निर्भर करती है ।'

जो लोग किसी भौतिकवादी झुकावसे अंधे नहीं हए हैं, निनका आन्तर बोध व्यक्तिगत पसंदिगवींसे विल्कुल नहीं दका है और जिनका हृदय आध्यात्मिक दवावोंके प्रति प्रमतया प्रहणशील है, वे जीवनके घटना-चक्रोंमें कृपाकी रहस्यमयी क्रियाका कुछ बोध कर एकते हैं। किंत जो छोग थाध्यात्मिक जीवन, प्रधानतः योगका जीवन, अनुसरण करते हैं, वे लोग इस तथ्यको ठोसरूपसे जाननेमें कभी नहीं चुक सकते कि ध्वाह्यरूपोंके पीछे विद्यमान यह अनन्त, आश्चर्यमय सर्वेशक्तिमान् कृपाः "प्रत्येक चीजको जानती है। प्रत्येक चीनको ससंगठित और व्यवस्थित करती है और हमलोगोंके चाहने अथवा न चाहने, जानने अथवा न जाननेपर भी इमलोगोंको ले जा रही है चरम लक्ष्यकी ओर ही, भगवानुके साथ एकता, भागवत चेतनासे सचेतन होने और इसके साथ घुल-मिलकर एक होनेकी ओर ही।' कैसे यह इमलोगोंकी अपनी प्रकृतिके वावजूद हमें विकाल-मार्गपर आरुद् रख रही है ? और जब इमलोग बहककर भटक जाते, जब हमारी अन्तर्दृष्टि मलिन पड जाती और हृदयकी अग्नि मन्द पड़ जाती है, तब भी यह हमें सुदूर प्रकाशकी ओर उंकेत करती रहती है और हमारे कानोंमें कहती रहती है। 'अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' (में तुझे सभी पापेंसि मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर)। जब हम किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्वेलित होकर अथवा किसी वासना या भ्रान्तिने अंघे होकर भागवत-संकल्पके विरुद्ध विद्रोह करते हैं तब कृपा हमें अनिष्ट एवं विपत्तिसे दंशन करती है और तीव वेदनाके द्वारा हमें सजग करती है ताकि इच्छा या भ्रान्ति पांडाकी श्राप्तमें जलकर विलीन हो जाय और हमलोग भगवान्की प्रशारित भुजाओंकी ओर पुनः मुङ् सकें। यदि कृशका चाप हमारी सत्ताके वक और भयभीत भागोंपर कमी-कभी बोझरूप और पीड़ामय हो जाता है तो यह केवल भगवान्के भार (Divine's yoke) सहन करनेके हेत पर्याप्त सबल एवं सीधां वनानेके लिये ही होता है; क्योंकि हमारे यान्त्रिक प्रकृतिके भागोंपर भगवान्का भार ही है उनके निरपेक्ष स्वातन्त्र्यमें हमारे जीवका मोक्षस्वरूप निवास।

वस्तुओंके सम्बन्धमें हमारा मृल्याङ्कन विल्कुल ही बाह्य और अज्ञानमुलक होता है। जिसे हम भला या बरा, ग्राम या अञ्चमः प्रसन्न या विपनः सहायक या वाधक मानते हैं वह एव दयाछ विधाताके कामकी ही चीज है, जिसे वे प्रत्येक विवर्तनकारी जीवके चरम कल्याणके लिये उपयोग करते हैं । भगवान् सौभाग्यकी ही तरह दुर्भाग्यका भी उपयोग उतनी ही स्पष्टदर्शी कृपाके साथ करते हैं। यदि आवश्यक हो तो जीवको अज्ञान-जालसे निकालनेके लिये विपत्ति एवं मृत्युका भी उपयोग करनेमं भेद नहीं करते। जब एक बार हमारी ऑर्खें भागवत-ऋपाकी सतत उपस्थिति एवं हस्तक्षेपके सत्यकी और पूरी तरह खुल जाती हैं, तब हम अपने जीवनकी परिस्थितियोंके सम्बन्धमें शिकायत नहीं करना जान जाते हैं। विस्क उन सबमें सर्व-प्रेमीके हाथ पाते हैं, जो हमें निर्भान्त और अमोबहरूपसे अपनी ओर, अपने शाश्वत सामज्जस्य तथा आनन्दकी ओर ले जा रहे हैं और यही है इमारे लक्ष्य-की चरम परिपूर्णता ।

श्रीमाताजी कहती हैं, 'यदि तुम सचमुच ही तीन अभीप्ताकी अवस्थामें हो तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो तुम्हारी अभीप्साकी चरितार्थतामें सहायता न करे । सभी तुम्हारी मदद करेंगे, मानो अखण्ड और निरपेक्ष चेतनाने ही सभी चीजोंको तुम्हारे चारों ओर व्यवस्थित किया है और तुम अपनी बाहरी अज्ञानावस्थामें इसे न भी पहचान सकते हो, परिस्थितियोंके आनेपर तुम सर्वप्रथम इनका विरोध मी कर सकते हो। तकलीपकी शिकायत भी कर सकते हो और उन्हें बदल देनेके लिये प्रयत्न भी कर सकते हो। किंत्र जब तुम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर अधिक बुद्धिमान् हो जाओगे, तव उसके बाद ही तम देखोगे कि तुम्हारी निर्धारित प्रगतिके लिये यह नितान्त आवश्यक था । संकल्प, सर्वोच ग्रुम संकल्प ही तुम्हारे चारों और सब कुछ विछाता है। ' सर्वज्ञ विश्व प्रेम ही हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचालन कर रहा है। न कि अन्धसंयोग अथवा आकस्मिक घटनाओंका अज्ञात चक्र ।

अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही हम अधिकाधिक आश्चर्य और कृतज्ञताके साथ निरीक्षण करते हैं कि कैसे

हमें अनुमृतियाँ मिल्नी हैं, कैसे हमारी चेतनागरते एकके हाद वृष्ट्य पर्दा हटता जाता है: हमारी हृष्टिके समझ सत्यका क्रमशः उच्चतः स्वरूप प्रकट होता जाता है: अन्धकारका 'जना हुआ देर बाद-की-बातमें दूर हो जाता है, मानो ये सद , जादूके बेट हाँ ? जो हम कटोर व्यक्तिगत श्रम, अनुशावन और प्रार्थनाने नहीं प्राप्त कर सकते। वह अचानक ही केवल इन्तरुपते हमारे अंदर तैरता हुआ आ जाता है। हर्मे पता भी नहीं लगता कि कैने एक निश्चित प्रकाशनय संकेत था मिला, एक निश्चित आवस्थक स्पिति स्वानित हो गयी, किसी इटी समलाके लिये एक नया सनाधान नाङ्म पड़ गयः। अवरोबी कटिनाई हमारे रास्तेने दूर फेंन दी गयी क्षीर हमारी दृष्टिक उमझ एक महिमान्वित दीतिमान् क्षितिज प्रकट हो गया ? त्वव हम अपनेको भ्रान्त और निराधित अनुभव करते हैं और आगे वहनेका रास्ता नहीं देख पाने हैं: अचानक ही एक प्रकाश-किरण हमारे अंदर विर आतां है और एक संश्रद्दीन शक्ति हमें सारे जंगल्ये दाहर निकाल ले जाती है। अवएव किसी भी काल, परिस्थिति या वटनानें हमें विपादयुक्त अयवा आशाहीन अनुभव क्ररनेका जलरत नहीं है। कुगाके आर्शावीदस्वल्यः 'व्यया-दंखका प्रत्येक आत्रात परमानन्दकी और एक पदारोहण हो सकता है ।² वहाँ एक नेत्र है; जो अपनी प्रेमभर्रा सबधानीमें निज्ञ-रहित रहता है और एक भुजा है, जो सहायता और आराम देनेमें ह्यान्तिरहित है। नष्टप्राय अनुभव करना तो मानो ईश्वरको अस्त्रीकार करना तथा उनकी कुमको दूर हटाना है।

'भगवन्द्रमके सामने कौन अधिकारों है और कौन अनिध-कारी ? सब कोई उन एक ही अभिन्न माताकी संतान हैं। उनका प्रेम सब किमीपर एक-सरीखा बरस रहा है; परंतु हर एकको व उनकी प्रकृति और ब्रह्ण-सामर्थ्यके अनुसार देती हैं।

कृपाकी शतं

भितु कुछ शर्ते पूरी करनी हैं। विशाल पवित्रता तथा आत्मदानमें अधिक तीव्रता और उस <u>भागवत-कृपाकी</u> एवीं स्वान्ते ऐकान्तिक विश्वास, जो हमारे वास्तविक कल्याणके विययमें हमसे अधिक जानती है, अपेक्षित हैं। यदि अम्मान्ता उसको अर्पित की जाय और अर्पण सचमुच कामी तीव्रताके साथ किया जाय तो परिणाम आश्चर्यजनक होगा।'

मागवत-कृपाके अविरोध कार्य करनेके लिये पवित्रताः अकल्मप आत्मदान और सहज श्रद्धा-विश्वास—ये तीन सुल्य हाते हैं। श्रद्धा नहीं रखना मानी कृपाके विकद अपनी सत्ताका दरवाला बंद कर देना है। 'मगवत्-कृपा बरादर ही कार्य करनेके लिये तैयार हैं। पर तुम्हें इसे करनेका मौका देना चाहिये और इसके कार्यका विरोध नहीं करना चाहिये। एकमात्र आवश्यक हार्त है श्रद्धा।' आत्मदान न करनेसे हम शहंकारात्मक एवं पृथगात्मक श्रद्धानमें असहायभावसे आदद रह जाते हैं। श्रद्धा और आत्मदानसे पवित्रता आती है और पवित्रतासे कृपाका कार्य निश्चित कृपसे सरल हो जाता है। 'हम अपने-आपको पूर्ण क्रासे तथा कुछ वचाये विना भगवान्को सौंप दें। तभी हम मली प्रकारसे भगवत्कृपाको प्राप्त कर सकेंगे।'

कृपा और वैश्वन्याय

(न्याय है विश्व-प्रकृतिकी गतियोंपर कठोर तर्फेसंगत नियन्तत्व ।' परिस्थितिका अज्ञात विधानः कारणकी रूडिगत विधि और परिणाम—इन तीनोंसे वैश्व शक्तियोंकी कियाएँ शासित होती हैं। बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न तो कोई अनवाद है, न कोई दचनेका छिद्र । जैसा कोई बोता है वैसा उसे कारना है। अपने कर्मके स्वाभाविक एवं अनिवार्य परिणामीं छटनेका कोई उपाय नहीं है। किंतु श्रीमा |आश्वासन देती हैं कि 'केवल भगवत्क्रुयामें ही यह शक्ति है कि वह इत विश्वव्यापी न्यायके कार्यमें इस्तक्षेप कर सके और उसके क्रमको बदल सके। विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वको अतिक्रम करनेका अधिकारपूर्ण स्वातन्त्र्य कुपामें ही है। कारण कि यह प्रकृतिकी परिधिके बाहरते ही कार्य करती है-इसका एकाधिग्ल इसके सर्वसमावेशकारी परात्परतामें ही निहित है। इसकी स्वतन्त्रता उच्छुङ्गल स्वेच्छाचारिताके लिये नहीं है, वरं यह तो प्रेमकी सर्ववेता प्रज्ञाकी एकाधियत्य स्वतन्त्रता है। देश्वन्याय तो इस प्रेमका वहिर्गत अंशः अस्थिर जगत-व्यापारमें यान्त्रिक कियामात्र है। एक वार श्रीमाने कपा-कार्यको एक उदाहरणद्वारा यो समझाया था। कोई आदमी र्साढ़ीसे नीचे उतर रहा है, एक ढीला, स्थानन्युत खपड़ा ठांक उसके सिरपर गिरनेहीवाटा है । खिचावके नियमके अनुसार वह खरड़ा गिरेगा ही और उसके सिरको तोडेगा हीं; किंतु आश्चर्यः अचानक ही उसके पीछेतें एक हाथ आगे फैल आता है और खपड़ेको पकड़ लेता है । अतः आदमी वच गया । उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों इस्तक्षेप करना ही कृपाका इस्तक्षेप है, जो प्रकृतिके कठोर नियन्तृत्वको उड़ा देता है। श्रीमा कहती हैं, 'इस भगवत्कृपाको पृथ्वीपर अभिव्यक्त करना, यही है अवतारका महान् कार्य । अवनारका शिप्य होना इस भगवत्कृपाका एक उपकरण बनना है । माता तादात्म्यद्वारा इस भगवत्कृपाको वाँटनेवाली देवी हैं, जो इस विश्वन्यायकी समग्र यान्त्रिकताका तादात्म्यद्वारा पृण् ज्ञान रखती हैं और उनको वीचमें रखकर की गयी भगवान्की ओर सच्ची और विश्वासपूर्ण अभीप्ताकी प्रत्येक गति, प्रत्युक्तरमें इस कृपाको इस्तक्षेप करनेके लिये यहाँ नीचे बुला लाती है ।'

'तेरी कृपाके लगातार हस्तक्षेपके विना ऐसा कौन था, जो इस विश्वव्यापी न्यायके क्षुरेकी निर्दय धारके नीचे अकसर न आया होता ?'

'एकमात्र भागवत-कृपाके लिये ही प्रार्थना करनी चाहिये—यदि न्यायशक्ति कार्य करे तो बहुत कम ही लोग उसके सामने टिक सकेंगे।'

युक्त-वृत्ति

एक वार जब इमने अपनेको कुपाके प्रति समर्पित कर दिया है, तब जो कुछ वह निर्णय करे, उसे सहर्प स्वीकार करना चाहिये और जो कुछ हमार घटित हों चाहे हमारी मानसिक धारणाके अनुसार घटनाएँ ग्रम या अग्रम, इष्ट या अनिष्ट आदि क्यों न हों, उन सबमें इसके संकल्पको अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 'उसी चीजको, उसी परिस्थितिको, जो विल्कुल एक-सी ही हो, भगवान्की देन, भागवत-कृपा और पूर्ण सामञ्जस्यका परिणामखरूप मान हैं तो वह हमें अधिक सचेतन, वलशाली और सचा वनानेमें मदद करती है। यही है युक्त-वृत्ति। यदि हम इस युक्त-वृत्तिको घारण रखेँ तो हम अपनी सारी घटनाओंसे लाभ ही उठा सर्वेगेः क्योंकि हमारा कृपामें श्रदा-विश्वास उन्हें हमारे अंदर और ऊपर आसानीसे और खतन्त्रतासे कार्य करने देगा और अपने रहस्यमय रसायनके द्वारा पराजयको विजयमें तथा दुर्भाग्यको उत्तम परम भाग्यमे बदल देगा। यही है सारे जगत्में आध्यात्मिक जिज्ञासुर्ओकी विश्वगत अनुभृति । किंतु, दूसरी ओर, यदि इसी चीजको, इसी परिस्थितिको 'हमें नुकसान पहुँचानेवाली अशुभ शक्ति-

स्वरूप भाग्यप्रदत्त विपत्तिं मान हें तो यह 'हमें क्षीण, सुस्त और भारी बना देगी; हमारी चेतना, वल और सामज्जस्यको हर लेगी। यहाँपर प्रह्लादका शास्त्रीय उदाहरण विल्कुल उपयुक्त है: क्योंकि कपापर उसकी ऐकान्तिक निर्मरता थी, कृपाने उसे सभी परीक्षाओंमेसे सुरक्षित निकाल लिया। संदेह या शङ्का तो कृपाके कार्य-मार्गका एक वाधक है। सरल एवं प्रश्नातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाइयोंके विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक है। 'जो लोग अमीप्सा करते हैं, उनके लिये कृपा और सहायता सतत विद्यमान हैं और श्रद्धा-विश्वासके साथ प्रहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती है। यदि कृपाका उत्तर शीव्रतर नहीं आता हो तो हमें विश्वासपूर्ण धैर्य-आवश्यकता-नुसार अनन्त धैर्यके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये तथा मनको जरा भी संदेह करने या प्राणको स्थिरता खोने नहीं देना चाहिये । 'धैर्य और अध्यवसाय होनेपर सभी प्रार्थनाएँ पूरी हो जाती हैं।' 'भगवान्की कृपाशक्ति, संकल्पशक्ति और क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखो—सभी कुछ ठीक हो जायगा ।' इस युक्त-वृत्तिसे एक क्षणके लिये भी गिर जानेपर कृपा-कार्यमें रुकावट या देर हो सकती है।

कुपा और रोग

श्रीमाताजी कहती हैं कि ९० प्रतिशत रोग शरीरमें अवचेतन भयके फलखरूप होते हैं। शरीरकी सामान्य चेतनामें शरीरपर पड़नेवाले थोड़े-से-थोड़े आधातके परिणामोंके सम्बन्धमें भी कम या अधिक बेचैनी छिपी रहती है। भविष्यके बारेमें संदेहके इन शब्दोंको यों प्रकट किये जाते हैं, 'और क्या घटेगा !' इसी वेचैनीको रोकना होगा। वास्तवमें यह वेचैनी तो भागवत-कृपामें विश्वासका अभाव ही है, जो समर्पणके पूर्ण नहीं होनेका निश्चित चिह्न है।

इस प्रकारकी घातक वेचैनीको दूर करनेका उपाय श्रीमाँ निम्न तरीकेसे समझा रही हैं, 'अवचेतन भयको जीतनेका व्यावहारिक साधन यह है कि जब कभी इसका कुछ भाग ऊपरी सतहपर आवे, तब सत्ताका प्रकाशमय भाग शरीरपर, भागवत-कुपामें पूर्णतया विश्वास रखनेकी आवश्यकतापर, इस विश्वासपर कि हमारे एवं सबके अंदर सर्वोत्तम मङ्गलके लिये कुपा सतत कार्य कर रही है और भागवत-संकल्पके प्रति सम्पूर्णतया एवं विना कुछ बचाये समर्पित दोनेके निश्चयपर जोर डाले ।' कुपामें सम्पूर्ण और अडिग विश्वास दी सब प्रकारके भयके लिये सर्वाधिक सफल औपभ है।

कृपा तथा पूर्णयोग

ऐसा कह सकते हैं कि श्रीमाताजी जैसे कृपाकी ही साधारणतः मानवके विवर्तनकारी आरोहणके पीछे विद्यमान एकमात्र संचालक-राक्ति मानती हैं, वैसे ही पूर्णयोगमें इसे ही प्रगतिका एकमात्र साधन समझती हैं। श्रीअरविन्दका तो कथन है कि भ्योगमें सबसे प्रधान बात यही है कि प्रत्येक पगपर भागवत-कृपापर विश्वास रखते हुए, अपने विचारींको निरन्तर भगवान्की ओर परिचालित करते हुए तबतक अपने-आपको समर्पित किया जाय जनतक कि हमारी सत्ता-का उद्घाटन न हो जाय और हम यह न अनुभव करने लर्गे कि हमारे आधारमें श्रीमाकी शक्ति कार्य कर रही है। वोई भी अत्यन्त इक्तिशाली व्यक्ति अपने निजी बल तथा परिश्रमसे पूर्णयोगका साधन नहीं कर सकता एवं इसके लक्ष्य-अतिमानसिक रूपान्तरतक सकता है। योगके एकदम प्रारम्भसे लेकर अन्ततक-प्रारम्भमं तो अभीप्ताकी अग्निको प्रज्वलित करने और इमारी आत्मसमर्पणार्थ तीत्र चेष्टाको संचालित एवं सुरक्षित रखनेके लिये तथा अन्तमें सर्वोच सत्यकी विजय और भौतिक जीवनमें इसकी अभिन्यक्तिके लिये-एकमात्र मागवत-कृपापर पूर्ण निर्भरता ही अत्यावश्यक है। 'आओ, हम अपनी संकल्पशक्तिको भगवत्कुपाके भेंट चढ़ा दें; यह कृपा ही सब कुछ सिद्ध करती है। १ पूर्णयोग जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, अनेक पथरीले रास्ते और अगम्य जंगलसे गुजरता है । नीचे और ऊपर दोनों ओर ही प्रलोभन ई-अन्धकार-क्षेत्रीके प्रलोभनोंकी ओर तो इम अत्यधिक छुके हैं, प्रकाश-क्षेत्रोंके प्रलोभन तो प्रायः दुर्दमनीय-से लगते हैं। कोई भी मानव-जीव अपने सहायता-विहीन बल्से इन्हें नहीं जीत सकता। 'एकमात्र भगवत्कृपापर

आश्रित रहना और सभी परिस्थितियोंमें इसकी सहायताका आवाहन करना, यह हमें सीखना होगा; तव वह निरन्तर चमत्कार करके दिखलायेगी ?

भगवान् ही हमारी अत्युच्च सम्भवनीय मुक्ति एवं पूर्णताके लिये अनन्ततया अत्यधिक हितकारी हैं, यही है कृपामें हमारी श्रद्धाको गुप्त ढंगसे आधारित और सुरक्षित रखनेवाला मूलगत सत्य; क्यांकि भगवान् ही यहाँ हमारे अंदर विकसित हो रहे हैं,—हमारी आत्मा उनकी आत्मा है, हमारा मन उनका मन है, हमारे प्राण उनके प्राण है और हमारा शरीर उनका ही भौतिक अभिधान (पोशाक) है। प्रत्येक प्राणीमें और वस्तुमें उनकी विकसनशील आत्माभिव्यक्तिके पीछे अविज्ञेय किंतु अमोघ प्रज्ञा अपने ही निर्भान्त छन्दके साथ विद्यमान है। वही प्रशा है प्रेमकी सर्व-विजेता शक्ति एवं वही है कुपा । जब इम एक बार इस सत्यको पा लेते हैं, हम अपनेको कृपाकी भुजाओं में सीधे फैंक देते हैं और जहाँ कहीं तथा जैसे भी वह चाहती है अपनेको लेजाने देते हैं, तब कृपा ही वन जाती है हमारे सम्पूर्ण जीवनकी एकमात्र चालक तथा शरण । उसकी सीमाविहीन गोदमें लेटकर इम, अचल हर्ष तथा कृतज्ञतासे परिप्रावित दृदयके साथ, सम्पत्ति और विपत्तिसे होते हुए परमेश्वरकी प्रेम और आनन्दकी सनातन स्थितिकी ओर यात्रा करते हैं । कृपाके कार्यके प्रति प्रशान्त एवं हर्पमय कृतज्ञता ही हमारे हृदयोंका सवते अधिक सहायतापूर्ण दातव्य उत्तर है। भागवत-कृपाके प्रति कृतज्ञताभिभूत एवं पूर्णतया कृतज्ञ रह सकना ही तुम्हारे लिये अन्तिम चीज है; तब तुम यह देखना शुरू कर दोंगे कि प्रत्येक पगपर चीजें ठीक वैसी ही हैं जैसी कि होनी चाहिये और उतनी ही अधिक अच्छी हैं जितनी कि हो सकती हैं। तदनन्तर सिन्नदानन्द अपनेको एकत्रित करना प्रारम्भ करते हैं और अपने ऐक्यको पुनर्गिठत करते हैं।

में सदा भगवत्क्रपासे सुरक्षित हूँ

भगवान्की महती और सहज छपा मुझपर सदा सब ओरसे वरस रही है। मैं सदा-सर्वदा उस छपा-सुया-सागरमें ही झ्वा रहता हूँ। इससे मेरे पास कभी कोई विपज्वालाकी घारा अब आ ही नहीं सकती। भगवान्की छपासे मेरे जीवनकी सारी ज्वाला, सारी अशान्ति शान्त हो गयी है। पाप-ताप कभी मेरे समीप भी नहीं आ पाते। भगवत्छपाने सब ओरसे मुझको सुरक्षित कर रखा है। मेरा सारा भार अपने ऊपर ले लिया है और मुझे निश्चिन्त, निर्भय तथा नित्य प्रभुके चरणोंमें नत बना दिया है। मैं सदा भगवत्छपासे सुरक्षित हूँ।

जगदीश और जगत्का सम्बन्ध

(हेएक-एं० श्रीदेवदत्तनी मिश्र कान्य-म्याकरण-सांख्य-स्पृति-तीर्यं)

ईरवर और संसारका सम्बन्ध व्याप्य-व्यापक भाव है। जगत् व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। जैसे तिलमें तेल सर्वत्र व्याप्त है। जैसे तिलमें वेल सर्वत्र व्याप्त है। जैसे तिलमें वेल सही जैसे तिलका कोई अंदा ऐसा नहीं है, जिसमें तेल न हो, उसी तरह जैसे दूधमें माधुर्य है। माधुर्य दूधके कण-कणमें व्याप्त रहता है। इसी तरह ईरवर भी संसारमें सर्वत्र व्याप्त हैं। ईशावास्योपनिपद्के प्रथम मन्त्रमें यह लिखा है—

'ईशावास्त्रमिदं सर्वं यक्तिञ्च जगत्यां जगत्' अर्थात् जो कुछ इस संसारमें हैं, वह ईश्वरसे व्याप्त है। मगवान्ने गीनामें भी कहा है— यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥

यहाँ परयतिका अर्थ अनुभव करना है। जो ईस्वरका सर्वत्र अनुभव करता है; वह ईस्वरको भूलता नहीं। अर्थात् वह अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार आदि सुरे कर्मोंमें नहीं फँसता; क्योंकि वह अपनेमें भी ईस्वरकी व्यापकताका अनुभव करता है। फिर वह अपनी सुराई स्वयं ही कैसे कर सकता है। इस तग्हका अनुभव जिसको हो जाता है, उसको मायाका चमत्कार मुग्ध नहीं करता। वह सांसारिक मुखको तुच्छ समझता है। कण-कणमें ईश्वरकी व्यापकता समझनेवाला मुनि दुर्लम कहा गया है। गीतामें ही भगवान्ने कहा है—

वासुदेवः सर्वमिति स महातमा सुदुर्छभः। वासुदेव अर्थात् वसुदेवके पुत्र श्रीकृष्ण ही सब कुछ हैं, वे ही ईरवर हैं, वे ही सब जगह न्यात हैं—इस बातका अनुभव तत्त्वज्ञानीको ही होता है।

जो अज्ञानी हैं, वे ही श्रीकृष्णको भी ईस्वर नहीं मानते। उनकी समझमें नहीं आता कि श्रीकृष्ण तो मनुष्यके रूपमें स्वयं परिच्छित्र दीखते हैं, फिर वे व्यापक कैसे हो सकते हैं। तत्त्वज्ञानियोंमें भी किसी-किसीको ही ऐसा मान होता है, इसलिये इसे दुर्लम कहा गया है।

अर्जुन भगवान्के खला थे, तो भी उनको इस वातका पूर्ण ज्ञान निश्चितरूपसे नहीं था । यद्यपि मयवान्ने उनसे कहा था—

'मिय सर्वसिदं प्रोतं स्त्रे सिणगणा इव' अर्थात् यह समस्त संसार मुझमें मालाकी तरह गूँथा हुआ है। इसपर भी अर्जुनको संदेह रह ही गया। अपने संदेहको दूर करनेके लिये उन्होंने भगवान्से कहा कि आपकी सभी वार्ते सत्य हैं। फिर भी मैं आपके उस ऐक्वर्य-स्वरूपको देखना चाहता हुँ—

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रस्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम् ॥ भगवान्ने भी अपने कथनको प्रमाणित करनेके एवं अर्जुनके मंदेहको दूर करनेके लिये कहा—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽध सहस्रशः।
नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥
हे अर्जुन ! सैकड़ों और हजारों अनेक रंग और अनेक
तरहकी आकृतियोंवाले मेरे स्वरूपको देखो।

परंतु तुम इन पार्थिव नेत्रीं उन रूपोंको नहीं देख सकते, अतः तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ । ऐसा कहकर दिव्य नेत्र प्रदान करके श्रीकृष्णने अपना ऐश्वर्य—रूप अर्जुनको दिखलाया। तत्र उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि श्रीकृष्ण ही समस्त ज्ञात्में व्यात हैं और वसुदेवके पुत्र बने हुए हैं, एवं मेरे मित्र भी बने हैं।

इसी तरह सव वस्तुओंमें ईश्वरके अस्तित्वका अनुभव प्रहादजीको था। उनको इस अनुभवके कारण उनके पिताके दिये हुए कष्टोंका अनुभव नहीं हुआ। पिताके पूछनेपर प्रहादजीने कहा था।

न केवर्ल मे सवतश्च राजन्

स वे बर्ल विल्तां चापरेपाम्।

परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये

श्रह्माद्रयो येन वशं प्रणीताः॥

स ईश्वरः काल उर्ज्जमोऽसा
बोजःसहःसरवबर्छेन्द्रियातमा ।

स प्व विश्वं परमः खशक्तिभिः

राजस्यवस्यक्ति गुणत्रयेशः॥

(शीमझा० ७। ८। ८-९)

उनके कहनेका तात्पर्य यह इ कि वही परमात्मा एक है, जो मेरा वल है और अन्य वीरोंका एक भी वल है। इस संसारमें छोटे-बड़े जितने भी हैं, चाहे वे स्थावर हों या जंगम—सयको वह अपने वशमें रखता है। यहाँतक कि ब्रह्मा आदि, जो सृष्टिकर्ता हैं, उनकी सृष्टिविधायिनी शक्ति भी वही है।

मत्स्यपुराणमें नरसिंह भगवान्की स्तुतिमें ब्रह्माजीने कहा है---

परांश्च सिद्धांश्च परं च देवं

परं च मन्त्रं परमं हविश्च।

परं च धर्मं परमं च विद्वं
स्वामाहुरग्र्यं पुंरुषं पुराणम्॥

(मत्स्यपु व अध्याय १६२ श्लोक ९६)

परम सिद्धगण, पर देवता, श्रेष्ठ सर्वोत्तम मन्त्र और हवनीय पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ धर्म एवं समस्त विश्व—ये सव पुराणपुरुषोत्तम आपको ही कहते हैं। इन सव प्रमाणींसे ईश्वरकी सर्वव्यापकता प्रतीत होती है।

संसारकी उत्पत्तिका उपादान और निमित्त दोनों तरह-के कारण ईश्वर ही हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणके सृष्टिनिरूपण-प्रकरणमें लिखा है—

दृष्ट्वा शून्यमयं विश्वं गोलोकं च भयंकरम्। निर्जन्तुं निर्जलं घोरं निर्वातं तमसावृतम्॥ आविर्वभूष्टुः सर्वादौ पुंसौ दक्षिणपाश्वंतः। भवकारणरूपाश्च मूर्तिमन्तस्रयो गुणाः॥ वेदमें भी लिखा है, 'एकोऽहं वहु स्याम्' ऐसी इच्छा-मात्रसे सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ है।

यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है । त्रिगुणकी उत्पत्ति उसी पर-ब्रह्मसे हुई है । अतः सृष्टिका उपादानकारण त्रिगुण है और निमित्त ईश्वरेन्छा है; अतः निमित्तकारण भी वही है ।

ईश्वर और जगत्के सम्बन्धमें एक विलक्षणता है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक होनेपर भी निर्लित है। सांख्यदर्शनमें महर्पि कपिलने प्रकृतिको जगत्का उपादानकारण माना और पुरुपको निमित्तकारण। प्रकृति और पुरुष दोनोंको जगत्का कारण कहा है। प्रकृतिके लक्षणमें श्रीकृष्णचन्द्रने सांख्यकारिकामें लिखा है—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्मेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥

मूलप्रकृति अर्थात् प्रधान प्रकृति स्वयं किसीकी विकृति नहीं है, अर्थात् किसीसे उत्पन्न नहीं हुई है, इसकी सात विकृतियाँ होती हैं। वे सात विकृतियाँ, स्वयं विकृति होती हुई भी सोलह विकारोंकी प्रकृति भी हैं। सांख्यसूत्रमें महर्षि कपिलने प्रकृतिके लक्षणमें कहा है—

'सस्वरजस्तमसां साम्याविखितिः प्रकृतिः' प्रकृति और पुरुपके मंयोगमे ही संसारकी उत्पत्ति है। यह संयोग भी छायामात्रसे है।

स्वयं प्रकृति जड है और पुरुपका स्वरूप चैतन्य है । चैतन्यकी छायांचे प्रकृति भी चैतन्यकी तरह हो जाती है और कार्यरूपमें परिणत होते दिखायी पड़ती है तथा इसीका नाम सृष्टि है । जैसे आकाश सर्वव्यापक होनेपर भी किसी गुणसे लिस नहीं होता, उसी तरह ईश्वर भी सर्वव्यापक होनेपर भी किसी गुणसे लिस नहीं होता ।

इस तरह ईश्वर और जगत्के सम्बन्धका ज्ञान होना ही मुक्ति कहलाता है। प्राणीमात्रके लिये सांमारिक बन्धन अज्ञान है। हम अपनेको प्रकृतिसे परे केवल चैतन्यरूप समझ जाय, यही हमारी मुक्ति है। इसीको 'कैवल्य' कहते हैं।

हम प्रकृति नहीं हैं, हम केवल चैतन्य-खरूप परव्रह्म हैं, ऐसा समझ लें।

यही जगदीशका जगत्के साथ सम्यन्य है, इसीको जानने-का नाम शान है। शानसे ही मुक्ति होती है। लिखा भी है— 'श्रते ज्ञानान्न मुक्तिः' शानके विना मुक्तिः नहीं है। तपस्या और मक्तिसे शान उत्पन्न होता है और शानसे मुक्ति अर्थात् कैवल्यकी प्राप्ति होती है।

मेरा भगवानके साथ नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है

भगवानके साथ मेरा नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है। मैं प्रतिक्षण प्रतिस्थानपर यह अनुभव करता हूँ कि प्रभु नित्य मेरे पास रहते हैं और हर तरहसे मुझे सँभाल रहे हैं। इसीसे मेरे अंदर निर्भयता, निश्चिन्तता, शान्ति, धृति, शिक्त, पुष्टि, तुष्टि, करुणा, प्रेम, उदारता आदि प्रभुके सहुणांका विकास हो रहा है। अब मैं समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो गया हूँ, केवल भगवानसे ही वँध गया हूँ; क्योंकि उनके साथ मेरा नित्य सम्पर्क स्थापित हो गया है।

भ्रष्टाचार इस प्रकार रुक सकता है

(केखक-डा० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, पम्० ए०, पी-एच्० टी०)

स्यान-स्यानपर भ्रष्टाचारको लेकर दुःख प्रकट किया जा रहा है। कहीं खाद्याचों में मिलावट, कहीं रिस्वत, कहीं क्लेकमार्केट है तो कहीं पक्षपात, छूटे विशापन, चोरी, छल, कपट या घोखेवाजीके नये-नये ढंग देखनेमें आ रहे हैं।

वाज़ारमें शुद्ध दूघ, घी, आटा, दही मिलना असम्भव-सा हो गया है। सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट है। हमारे देशके व्यापारी यह नहीं समझते कि व्यापार ईमानदारी और शुद्ध वस्तुओंको वेचनेसे ही पनपता है। चोर-याजारी, कर न चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोंसे अवैध व्यापार करना, कम तौलना, मूल्य अधिक वताकर फिर हुजत करके कम करना, अच्छा नम्ना दिखाकर घटिया देना, असन्धेमें नकली मिला देना, ग्राहकको ठगनेका प्रयत —ये व्यापारिक भ्रष्टाचारके अनेक उदाहरण हैं।

समाचारपत्रोंमें आये दिन भ्रष्टाचारके समाचार छपते रहते हैं। गतवर्ष वम्बई राज्यमें श्रष्टाचार विरोधी व्यूरोने श्रष्टाचार और दुर्वतनके २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी कर्मचारी भी सम्मिल्ति थे। इनमें २६ मामलोंमें ३५ सरकारी कर्मचारियोंको रिक्वत, गवन या किसी गैर-कान्नी ढंगसे रुपये ऍटनेके अपरायमें पकड़ा गया है।

सहारनपुर पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि वहाँके १४ गल्लाव्यागारियोंको, एक रेलवे दुर्किगक्रक और चार दलालोंको चोरीले दो लालका चावल राज्यसे बाहर भेजनेके कथित अभियोगमें गिरफ्तार किया गया। नशीली चीजोंका अवंध व्यापार धड़ल्लेसे चल रहा है। अवंधल्पसे शराब बनाना, या चोरीले अफीम लाना, गाँजा वेचना आदि-के अनेक समाचार छपते रहते हैं।

वम्बई-राज्यके पुलिस-विभागके एक मासके भ्रष्टाचारींकी तफसील देखिये । मासके अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये । इनमें २९ मद्यनिपेचके अपराघ, तीन जुएके मामले, ६१ विना परिमटके मोटर चलानेके अभियोग और दस विविध अपराघ थे; जैसे सिनेमा-टिकटोंकी चोरवाजारी, घोलादेही, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, इमारतके सामानकी चोरी, औरतींको बेचने या वेश्यादृत्ति करवानेके मामले।

ये सम आसानीसे और मिना ठोस अम किये घन फमानेके चसकेके कारण हुए हैं। यहुत- व्यक्ति ऐस्वर्यगुर्ण

जीवन, ऐश-आरामकी वस्तुएँ तो चाहते हैं, पर मेहनत और ईमानदारीचे नहीं कमाना चाहते | फलतः भ्रष्टाचारके नये-नये तरीके सोचा करते हैं |

लोग अप्राचार क्यों करते हैं ?

विना मेहनत रूपया बना छेनेका व्यसन या चसका द्वरा है। एक बार जिस व्यक्तिको मुफ्तलोरी, कामचोरी, धोलेवानीकी छत पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्यायी कामोंमें नहीं छगता। वह मुफ्तमें ही रूपयेका माछिक बनकर गुलछरें उड़ाना चाहता है।

कुछ व्यक्ति अपनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे ऊँचा दिखानेमें शान समझते हैं। अंदरसे खोखले रहते हुए भी वाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते हैं कि समाज धोखेंमें रहे। कुछ ऐसे हैं जिनकी नशेवाजी, कामुकताकी तृति, फैशन, विलासिता आदिकी आदतें अनियन्त्रित रूपसे बढ़ी हुई हैं। नितक आमदनी तो सीमित रहती है। कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन बढ़े हुए खन्त्रोंकी पूर्तिके लिये उनका मन कुलबुलाया करता है। वे सदा ऐसी तरकीं वें सोचा करते हैं कि आमदनीके नये जरिये निकाल लें, जिनसे उनकी टीपटाप और बढ़ी हुई इच्छाओं-की पृतिं होती रहे।

नैतिक और ईमानदारीसे आयदृद्धि करना आजके वेरोजगारीके युगमें वड़ा कठिन है। फिर मनुष्य श्रमसे जी चुराता है और विना मेहनत आनन्द छूटना चाहता है। वह अपनी बुद्धि उन उपार्योकी खोज करनेमें लगाता है कि श्रम कम-से-कम करना पड़े, या हो सके तो विल्कुल ही मेहनत न पड़े, पर आय दुगुनी हो जाय। इस कार्यमें वह मर्यादा और औचित्यकी सीमाओंको पार कर जाता है। क्षणिक भोग और लालचसे उसकी विवेक-बुद्धि भ्रमित हो उटती है।

भ्रष्टाचारका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना। श्रृद्धी शान, वासनापूर्ति या फेशनकी सनक और अनावश्यक तृष्णा हैं। भ्रष्टाचारीके मनमें अनावश्यक छोभ वना रहता है, जो उसे अवैध तरीकोंकी ओर दकेलता है। कुछमें चोरीकी अपराधन्नचि स्वामाविक होती है। कुछ आनन्दी जीव होते हैं, जो शराव-पान, वेश्यागमन और होटलके वासना-मूलक पदार्थोंके इच्छुक होते हैं। कुछ अनाप-शनाप खर्चमें ही अपनी अहं तुष्टि कर पाते हैं। ये सब मानसिक दृष्टिसे रोगी होते हैं।

फजूललचीं, विलासिता और आरामतलबी हमारे इस दिखावटी समाजका एक बड़ा दुर्गुण है। यह केवल अमीर और पूँजीवादीवर्ग तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत मध्यवर्ग और मजदूरवर्ग, क्लर्क और बाबूवर्गतकमें पाया जाता है।

जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी प्रवृत्ति पायी जाती है, उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी। लोग अपनी ईमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नहीं हैं; वे तो यकायक कम-से-कम समयमें अमीर बन जानेके उपाय (जो प्रायः अनैतिक होते हैं) सोचा करते हैं। वे सट्टा करते हैं, जुवा खेलते हैं, दूसरोंको तरह-तरहसे घोखा देते हैं, उगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत उड़ानेका प्रयत्न करते हैं।

शहरों में दिखावा और छूठी शान दिखानेकी दुष्प्रवृत्ति सर्वत्र पायी जाती है। आप उसे सड़कोंपर, गलियों में, पाकों में, मिन्दरों में और सबसे अधिक विवाह-शादियों के अवसरपर देख सकते हैं। पोशाकका दिखावा और शान कदाचित् सबसे अधिक बढ़ी हुई है। युवक और युवितयों में अपने-आपको सजाने, विविध श्रृंगार करनेकी मावना अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती ही चली जा रही है। लोग अपनी आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोंपर शान जमाते हैं और उसका दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवालियापन, घोलेबाजीके अनेक मुकदमे, विविध अपराध मिल रहे हैं, जिनमें लोगोंको बेईमानी और दूसरोंको ठगनेपर मारी सजाएँ होती हैं।

बाहरी लिफाफा अच्छा रहे । हम अमीर और पूँजीवाले दिखायी दें, यह बहुरूपियापन आज हमारे समाजको भ्रष्टाचारकी ओर आकृष्ट कर रहा है । घोखेबांज दूसरोंपर ह्यूटी शान जमानेमें लगे हुए हैं । वे एक खास किस्मके स्टाइलसे रहना चाहते हैं, खूबसूरत कोठियोंमें निवास करते हैं, दावतें देते हैं, पान-सिगरेटका दौर-दौरा रखते हैं और इन सबके खर्चे पूरे करनेके लिये भ्रष्टाचार ही उन्हें एक सीधा-सा रास्ता दिखायी देता है ।

एक वर्ग अंदरसे गरीन है, पर दिखाता है अमीरी।
यह निम्न मध्यवर्ग हर तरीकेसे अपनी गरीनीको छिपानेका
उपक्रम करता है। वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी आमदनी
खर्च कर चुकते हैं। उनपर कमी पंखारीका तो कभी कपढ़ेवालेका

कर्ज चढ़ा ही रहता है। बिजलीके बिल जमा नहीं हो पाते। मकानका किराया चढ़ा रहता है; किंद्य फिर भी वे मित्रोंकी दावतें करेंगे और लेन-देनमें कभी कमी न करेंगे। वे मित्र और सम्बन्धी कबतक ऐसे व्यक्तिके साथ रहते हैं! केवल तब ही तक, जबतक वह ऋण इतना नहीं हो जाता कि अदायगीकी सीमासे बाहर हो जाय। जहाँ वह ऋणमें फँसा कि ऐसे 'खाऊ-उड़ाऊ' व्यक्ति उड़ जाते हैं और इस ऋण- अस्त व्यक्तिसे घृणा करते हैं। फिर उसे कोई नहीं पूछता। कर्ज उसे पेटमें रख लेता है।

इम पैरानके दास बन गये हैं। इम दूसरोंके नेत्रोंसे देखते हैं। दूसरोंके दिमागोंसे सोचते हैं। जैसा दूसरोंको पसंद है, इस वही करते हैं। हम वह नहीं करते जो वास्तवमें हमारी सची स्थिति है, हैसियत है या जो हमारी आमदनी है। हम अंधविश्वासोंके गुलाम हैं। जैसा देने-दिलानेका रिवाज है। हम वैसा ही करनेपर तुल जाते हैं, जब कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम अपना घर भी दूसरोंके यहाँ गिरवी रख देते हैं। इम स्वतन्त्ररूपसे विचार नहीं करते, अपना आगा-पीछा नहीं सोचते । हम जिस वर्गमें हैं, उससे इस वर्गकी बड़ी हैसियतका अन्धानुकरण करते हैं। समाज तो दो दिन वाहवाही करके अलग हो जाता है। हम उम्रभर कर्जमें डूबे रहते हैं । हमारे मनमें यह गलत धारणा बन गयी है कि हम यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा वनाव-श्रृंगार करेंगे, सोसाइटीके रसों-रिवाजोंका पालन करेंगे, तभी हमें सम्मान्य समझा जायगा। हम मूर्खतामें फँसकर अपनेसे ऊँची आया हैसियता संचितपूँजी और ऊँची खितिवाले लोगोंके समान जीवन बितानेकी इच्छा करते हैं।

इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े-लिखे व्यक्ति-तक कर्ज, दुःख, वेयसी, आत्महत्या, उत्तेजना, अपराध और भ्रष्टाचारकी ओर बढ़ते हैं। खानेकी वस्तुओंमें मिलावट, दूसरोंसे रिश्वत, मोली-माली जनताको घोखेबाजीसे छलते हैं। अनेक तरीकोंसे ठगते हैं। झुठे विज्ञापन करते हैं, डकैती और हत्यासे भी नहीं चूकते। वार-वार चोरी करनेसे वह हमारी आदतमें ग्रुमार हो जाता है। एक भ्रष्टाचारीको बने-ठने देखकर दूसरे भी वैसा ही रंग बदलते हैं। वे भी उन्हीं अनैतिक तरीकोंको अपनाते हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरेको भ्रष्टाचारी बनाता है।

भ्रष्टाचारीका घन आठ-दस वर्ष ठहरता है, ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही वमूल नष्ट हो जाता है। अन्यायोपाजित धन विपके समान होता है । जो अनैतिक और गंदे तरीकोंसे धन कमाते हैं; उनके चारों ओर विप-ही-विप है।

संत टाल्सटाय धनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयोंके कारण धनको पाप मानते थे। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और दिखावटी जीवनको पसंद करती थी। वह हमेशा नये-नये फैशन और नयी-नयी माँगें पेश किया करती थी। इस तरह दोनोंके स्वभावकी असमानताके कारण उनका जीवन कछित वन गया था। यदि और कोई कम आत्मिश्रासका व्यक्ति होता तो पत्नीको खुश करनेके लिये वह भी भ्रष्टाचारी वन सकता था। दुनियाको छछ, कपट और धोखेबाजीसे लूटनेका पड्यन्त्र कर सकता था; किंतु टाल्सटायको भ्रष्टाचारसे वड़ी घृणा थी। उन्होंने सत्य और नैतिकताका सन्मार्ग न छोड़ा। वयासी वर्षकी उम्रमें पत्नीके कलहसे तंग आकर एह-त्याग किया।

सच है, धन जिनका चाकर है, वे बड़भागी हैं। जो धनके चाकर हैं, वे अभागे हैं।

तमाम पवित्र चीजोंमें धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम है।

भ्रष्टाचारका जिम्मेदार हमारा समाज है

भ्रष्टाचारके लिये किसे दोप दें ? व्यक्तिको या समाजको ? आप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, छल, ठगी, धोलेंबाजी करता है। इसलिये व्यक्ति ही इस अपराधका जिम्मेदार है, व्यक्तिका ही दोप है।

हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोपी व्यक्ति उतना नहीं है, जितना समाज है। समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता है। प्रत्येक समाजमें कुछ निश्चित कायदे-कान्त् और वाषी हुई रस्मे हैं। व्यक्तिको उन्हींका पालन करना पड़ता है। जिन रस्म और रिवाजींका समाजमें मान होता है, जिन वार्तोंको अच्छा और बुरा माना जाता है, समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हींको स्वभावतः ग्रहण करना चाहता है। उन्हींको धारण करनेमें गौरवका अनुभव करता है।

समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमें तो भूजी भाँग नहीं होती, पर वे अपने आपको नड़ी टीपटापसे दिखाते हैं, कृतिम बनाव-श्रंगार रखते हैं। बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते हैं। ये साज-श्रंगार करते हैं, तो समाज इन्हें मान देता है। समाजमें ये छंबी नाक निकालकर चलते हैं। इनकी टीपटाप और विलासको देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकल करते हैं। छुभावने जीवनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। समाजमें सब कुछ अनुकरणसे ही चलता है। एकके बाद दूसरा, बस यह छुभावना जीवन ही सर्वत्र परेशान कर रहा है।

उदाहरणके तौरपर इम राजनीतिक जगतमें कार्य करने-वाले लोकप्रिय मन्त्रियोंके जीवनको ले सकते हैं। उन्होंने जनताकी सेवाका वत धारण किया था। सादा जीवन और कम-से-कम वेतन-यही उनका आदर्श था। वेतन वे केवल पाँच सौ रुपया मात्र लेते थे। कुछ दिनोंतक तो वास्तवमें उनका ऐसा ही जीवन चला, किंतु फिर वे भी उसपर निर्भर न रहे । उनके भी खर्चे वढ गये । टीपटाप और दिखावा ग्ररू हो गया। नयी-नयी कारोंकी मॉडलें बदलने लगीं। उनकी भी अपने प्रचार-प्रोपेगेंडाके लिये रुपयेकी जरूरत पहने लगी । वे अपने लिये स्थायी आयका प्रवत्व करनेकी सोचने लगे । यह दिखावा और आत्म-विज्ञापन करनेके लिये उन्हें फालत् धनकी जरूरत पड़ी। वस, उन्होंने भी भ्रष्टाचारमें हिस्सा लेना प्रारम्म कर दिया। इस रिश्वत तथा ऊपरकी आमदनीसे कुछ व्यक्तियोंने अल्पकालमें लाखोंकी कोठियाँ खडी कर लीं, अपने आदमियोंको सरकारी नौकरियोंमें प्रविष्ट करा दिया और मिनिस्टरीमेंसे निकल जानेपर आमदनीका सिलसिला जमा लिया।

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बड़े आदिमियोंका विलासिता और फैशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवालेंके मनमें ईच्यां उत्पन्न करता है। वह अपनी सीमित आमदिनोमें अपने खर्चे पूरे कर नहीं पाता। अतः उसके मनमें अनृप्ति बनी ही रहती है। आज जिसे देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है। क्योंकि वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनेसे बड़ीं, अमीरों, जागीरदारों, सामन्तों या राजाओंके जीवनका असफल अनुकरण करता है।

भ्रष्टाचार रोकनेके लिये सुझाव

हम कह आये हैं कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग है। समाज ही इस रोगका निराकरण कर सकता है। यदि समाज प्रयत्न करे तो बहुत जल्दी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिनमें कम आयवालोंको बड़ोंके अनुकरण और ईर्ध्याके अवसर मिलते हैं, या अनावश्यक मिथ्या प्रदर्शनके खर्चे बढ़ते हैं। विवाहों में अनापशनाप दिखावा, छेन-देन, ठहराव, दहेजका प्रदर्शन आदि दूसरों को और भी अधिक व्यय करने को प्रेरित करते हैं। एक दस हजार व्यय करता है, तो दूसरा उसे नीचा दिखाने के छिये पंद्रह हजारकी योजनाएँ बनाता है। तीसरा कुछ और टीपटाप और प्रदर्शनकी तरकी वें सोचता है। लानत है, उस सामाजिक अनुकरणपर, जो हमें सजीव सत्यसे बिच्चत रक्खे। अपनी असिखयत न प्रकट करने दे, अथवा बास्तविकता खोळते हुए मनमें छजाका भाव पैदा कर दे।

दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकद्वारा दिया जाय, जिसका प्रदर्शन तिनक भी न हो। विवाहमें कन्याकी शिक्षा, योग्यता, सचिरित्रता और स्वास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त गौण है। दहेजका प्रदर्शन ही न किया जाय, तो फिर उसके देनेमें कौन गर्वका अनुभव करेगा ?

आज हम नारी-जीवनको देखते हैं, तो उसमें भी समाजका ही कसूर पाते हैं। हर एक युवती बढ़िया-बढ़िया राजसी वस्त्र, अधिकाधिक नवीन रंग तथा आकर्पक प्रिंट्स, नाइलोन साड़ियाँ और नयी डिजाइनोंके आभूपण क्यों चाहती है ! नये फैशन क्यों वनाती है ! मुँहपर क्रीम, पाउडर, सुर्खी इत्यादि क्यों लगाती है ! अपनेको सुन्दर दिखानेमें क्यों इतनी तल्लीन है !

इसका कारण वह यह समझती है कि समाजमें इन्हीं वस्तुओं के प्रयोगसे वह सम्माननीय समझी जायँगी। वह यही समझती है कि पत्नीका सजीधजी फैशनमें होना ही सौभाग्यकी बात है। वह वेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक-से-अधिक फैशन बनाना उत्तम समझा जाता है और अर्द्धनम रहनेमें पाश्चात्त्य देशोंकी अंधाधुंध नकल की जाती है। समाज इन फैशनों, इन सौन्दर्य-प्रसाधनोंको महत्त्व देता है। सम्मानसे देखता है।

समाजका सम्मान पानेकी भृखमें वह वेचारी जीवनकी अनेक उपयोगी और आवश्यक वस्तुओंका प्रयोग वंद कर देती है। ग्रुद्ध घीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, पर सौन्दर्य-प्रसाधनों, वस्त्रों, फैशनोंमं दिल खोलकर व्यय करती है। दोप उस समाजका है जो गलत मूह्योंसे व्यक्तियोंको नापता है और मिथ्या-प्रदर्शनकी ओर गुमराह करता है। जनताका मन चीजोंको गहराईसे नहीं सोचता। वह तो कचा मन रखता है। ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है। वह भी व्यक्तिका मृल्याङ्कन वाह्य प्रदर्शनसे ही करने लगता है। अतः जरूरत इस वातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदर्शनपर रोक लगाये।

युवक-युवितयाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता और अभिनेत्रियोंको सम्मानित होते देखती हैं। अभिनेत्रियोंके सजे हुए फोटो वड़ी शानसे छपते हैं। अखवार उनके रोचक-वृत्तान्त छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्पित करते हैं। युवक अभिनेत्रियोंके चित्रोंसे सुसजित अखवारोंको लिये फिरते हैं। घर तथा दफ्तरोंमें दीवांरोंपर उनके चित्र या कैलेंडर सजावट और सम्मानके लिये लगाये जाते हैं। जय युवक या युवती जनताद्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है, तब कन्याएँ स्वयं भी वैसी ही बनना चाहती हैं। इन्हें गुमराइ करनेका अपराध उन लोगोंका है, जिन्होंने गलत मान दे-देकर कच्चे दिमागोंको बुरे रास्तेपर डाल दिया है।

समाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीवनमें यहुत मान दिया। सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया। कच्चे दिमागोंके विद्यार्थियोंने सिनेमामें रोमोंस और एडवेन्चरके चित्र देखे। उन्हींका अनुकरण किया। फलस्वरूप यह वर्ग कामुक और रोमाटिक वन गया। विद्यार्थियोंमें अनुशासनदीनता, फैशनपरस्ती, कामुकता और गुंडागर्दीकी भावना फैल गयी।

आवश्यकता यह है कि सिनेमाको घृणाकी दृष्टित देखा जाय, अभिनेत्रियोंको अधिक मान न दिया जाय। मनुष्यकी सचरित्रता, विद्वत्ता, भलमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय। जो-जो व्यक्ति जीवनमें सदाचार, संयम, सद्व्यवहार, त्याग, तपस्या, सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके कॅचे उठे हैं, उन्हींको समाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय। इस प्रकार सही दिशाओंमें सोचने-विचारने और चलनेको प्रोत्साहित किया जाय। यदि समाज सत्यता और शिलगुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे हटकर मानवोचित सद्गुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी। उसकी विचारधारा उच्च नैतिक आदशोंकी ओर चलेगी। हमें समाजको नयी शिक्षा देनी होगी।

सची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कार्योमें

रत कर देना ही नहीं, विलक्ष उन्हें ठीक कार्योंमें रख लेने लायक बना देना है । समाजको शुद्ध बना देना है ।

चत्र शुद्धताओं में धनकी शुद्धता सर्वोत्तमे हैं। क्योंकि शुद्ध वहीं है, जो धनको ईमानदार्यसे कमाता है। वह नहीं, जो अपनेको मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है।

एक विचारकने लिखा है, निस्संदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो अन्यायो, बेईमान, धोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी बनकर धनवान् हुए हैं और आज समाजमें सन्मानके पात्र बने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे ब्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं हो सकते। क्या वे इस दौलतके अत्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग कर सकते हैं?

नहीं, कदापि नहीं । उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और रातभर झिड़की, पीड़ा, संताप और यन्त्रणा देती रहती है ।

सामाजिक बातावरण वदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानीं। विचारकों, लेखकों, सम्पादकों, कियों, समाज-सुधारकों, राजनीतिक नेताओं और संतोंकी है। ये लोग अपने विचारों, पत्रों और लेखोंद्वारा समाजमं नयी-नयी विचारधाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी नयी विधियाँ सिखाते हैं। उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं। अपने तकींसे कुछ विधेप निष्कर्पोपर पहुँचते हैं। विवेक कुछ खास व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्धिशालियोंकी निजी सम्पत्ति है। यदि यह उपदेशक-वर्ग समाजके मृत्योंको सांसारिकतासे हटाकर नैतिकताकी और ले जाय तो बड़ा लाम हो सकता है।

वे सम्पादक, जो फिल्मोंके माध्यमसे कामुकता और

शृंगारका प्रचार कर रहे हैं, जनताके शत्रु हैं। जो उच्छुङ्खल स्त्रियोंके आकर्षक-आकर्षक चित्र पत्रोंमें मुखपृष्ठोंपर छ।प-छापकर युवकोंको विषय-वासनाकी ओर दकेल रहे हैं। समाजका वडा अहित कर रहे हैं। अपने पत्रोंद्वारा वे जिस व्यक्तिको मान देंगे, शेप आदमी भी वैसे ही वर्नेंगे। अतः उन्हें चाहिये कि मानव-जातिके नैतिक जीवन-स्तरको ऊँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नारी-रत्नोंको सम्मान दें। अपने पत्रोंमें उन आदर्श व्यक्तियोंके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, कहानियाँ छापें, जिनमें दूसरोंको कँचा उठानेयोग्य आदर्श वातें हों। गंदे साहित्य, रोमाँटिक किस्से-कहानियों और निम्न कोटिके साहित्यको पद-पदकर जनता भ्रष्टाचारकी ओर भटक गर्या है । साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है । सन्दा साहित्य वही है, जो मनुष्यका हित करे अर्थात् उसका नैतिक उत्थान करे । विवेकको जाग्रत् करे । मानसिक स्वास्थ्यके . लिये विवेक वैसा ही है, जैसा श्रारीरके लिये स्वास्थ्य। विवेक जाग्रत होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका अन्तर स्वतः समझने लगता है । सम्पादकोंको ऐसा साहित्य प्रकाशित करना चाहिये। निससे विवेक जाग्रत् हो और जनता देवत्वकी ओर चले। लेखक ऐसे सात्विक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य संयमका पाठ पढ़ें, अपनी सीमित आयमें अपना गुजारा करें और संतुष्ट रहना सीखें । अपनी आवश्यकताओं, वासनाओं और तृग्णाओंको न बढ़ने दें। इस प्रकारकी विचारधारा फैलानेसे सात्विक वायुमण्डल वनेगा और उसमें निवास करने-से समाज भ्रष्टाचार खतः त्याग देगा।

में भगवान्के हाथका यन्त्र वन गया हूँ

में हूँ हह, में सदा साहसी, हूँ विजयी, में हूँ यलवान।
क्योंकि सुहड़ता, साहस, जय, यल मुझे दे रहे नित भगवान॥
उनके विना कहीं कुछ भी में नहीं, सर्वथा शून्य समान।
पर वे मुझमें नित्य विराजित सर्वेश्वर यल-वुद्धि-निधान॥
हुर्गुण हुर्विचार हुख मुझको कर पाते न कभी हैरान।
क्योंकि सदा निज संरक्षणमें रखते प्रभु रख अति अवधान॥
सर्वेसमर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण-यल निज नित्य महान।
रखते विनयविनम्र सदा, हो पाता नहीं उदय अभिमान॥
जीवन मुक्त नित्य रहता, करता प्रभुके गुण ग्रहण अमान।
प्रभु इंगितसे होता रहता फिर उनका दुनियामें दान॥
करते और कराते प्रभु यह सभी स्वयं आदान-प्रदान।
में तो वना यन्त्र हूँ केवल, यन्त्री वे स्वतन्त्र मितमान॥

मानवमं — देव और दानव

(लेखक-श्रीशैलजानन्दजी झा 'अङ्गार')

ऐसा छगता है कि मानव निश्चय ही देव और दानव—दोनोंके समन्वयका एक अनूठा प्रसाद है। उसने इंसान और हैवान दोनोंका छित्रास चढ़ा रक्खा है! उसके खरमें देव और दानव—दोनोंका खर गूँजता है। उसके छिये जन्नत और जहन्तुम—दोनोंका दरवाजा खुळा है।

हम घरसे निकलते हैं । वेदनासे न्यथित, पीड़ासे प्रपीडित एक मिखारिन मिलती है, हमारी आँखें ढवडवा आती हैं— हृदय भर-भर आता है । हम उसे हृदयसे आश्वासन देते हैं और उसकी आहके सच्चे साझीदार वन जाते हैं, यही हमारा देवता है ।

हम घरसे निकलते हैं। राहमें एक मृगलोचनी मिलती है। उसके कटाक्षसे हमारा हृदय विंध जाता है। हमारा पागल मन गुनगुना उठता है—'ओह! यह तो चाँदनी ही जैसे इंसानकी कायामें ढल गयी. हो।' एक पतित कामना उत्पन्न होती है। यही हमारा दानव है।

इस सत्य कथनके प्रमाणमें हजारों, लाखों उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं; किंतु आप केवल इतना ही स्मरण रखें कि जो तत्त्व हमारी पुण्य भावनाओं को जगाकर हमें अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है, वह हमारा देवता है और जो हमें जीवनके पद-पदपर फिसलनेवाले मार्गसे ले जाकर महान् गर्तमें गिरानेकी व्यवस्था करता है, वह हमारा दानव है। मानव-मात्रको अन्तः स्थित इस देवत्वको जगाने और दानवत्वको सुलाने या मिटानेके प्रयासमें जीवन लगा देना चाहिये। किंतु इस देवत्वके जागरणके लिये पवित्र सत्संग, सतत सावधान तथा पवित्र संयमकी आवश्यकता है। यह कोई बच्चोंका खेल नहीं है, न गुड़ियोंका व्याह ही है। यह तो जीवनका

वह प्रकाश-स्तम्म है, जिसके दूरगामी-प्रकाशमें मानवकी आत्मा सर्वथा अविनश्वर हो जाती है—वह अजरामर हो जाता है।

सृष्टि (मानव) स्नष्टाको हूँ दने निकलती है पर राहमें जब उसे कामना, वासना, आसक्ति, ममता, मोह आदिकी दुर्ङ्झनीय घाटियाँ मिलती हैं, तव जैसे उसका सारा धेर्य और उत्साह पानी वनकर वह जाता है। वह निराशा लिये लीट पड़ती है। यहीं दानवताकी विजय है। हमें यह निश्चय कर छेना चाहिये कि मानवके शिव-संकल्पके सामने देवताको भी झुकना पड़ता है । मानवमें एक विशेप तत्त्व है जो अनन्त है, अगम है, असीम है, अविनश्वर है। यदि वह अपनी सम्पूर्ण अनन्तता लेकर उस अविज्ञेय सत्ताकी खोजमें चल दे, जो वास्तवमें उसका ख-रूप ही है तो वह सत्ता कवतक दूर--कवतक छिपी रह सकती है ? फिर हमें महामानव संत कबीर आदिकी वात भी नहीं भूलनी चाहिये। इस फबकड़ संतपर अपने प्रियसे मिलनेकी एक धुन सवार थी इसे रामके विना पलभर भी चैन नहीं था। होता भी कैसे ? साँसके विना जीवन, जलके विना नदी, प्रियके बिना प्रियतम, परमात्माके बिना जीवात्माकी क्या सत्ता है ? वह चल पड़ा प्रियतमकी खोजमें ! पर आह, राह ऐसी पथरीली कि जिसकी उसे कल्पना भी न थी; वह रो पड़ा, परंतु प्रियतमसे तो मिलना ही है, कुछ भी हो —

मिलना कठिन है कैसे मिलोंगी प्रिय आय। समुद्धि-समुद्धि पग धरों जतनसे वार-बार डिग जाय। केंची गैल, राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय॥

किंतु अन्तमें उसे प्रियतमका प्रकाश मिला—वंह मंजिलपर पहुँच गया। रामके खुमारमें वह गा उठा— हरि मरिहें तो हमहूँ मरिहें। हरि न मरें हम काहेको मरिहें?

सत्य है, कत्रीर मरे भी क्यों ? उसमें भी तो रामका ही तत्त्व है ।

अतएव हमें भी कवीरकी भाँति ही अक्षय आशा, अदम्य उल्लास और शिव-संकल्पका संवल लेकर देवत्वको जगानेमें लग जाना चाहिये । राहमें काँटे मिलेंगे, पैरमें शूल चुमेंगे, उनकी परवा मत करो । निर्मीक होकर भगवत्क्रपाका आश्रय लिये अनन्त शक्तिका महागान गाते हुए बढ़ते चले जाओ; क्योंकि देवतातक पहुँचनेके लिये केवल यही एक राह है। कामकी गुदगुदी हमें मीठी लगती है। इच्छा होती है, इसीमें आजीवन डुवकी लगाते रहें। शिव-संकल्पकी साधना वड़ी कटु लगती है। इच्छा होती है, इसी क्षण इसकी कड़ियोंको लिख-मिन्न कर दें।

काम विभगर्भित फुलोंका पालना है, जिससे रोम-रोम स्पन्दित हो उठता है, परंतु अन्तमें वह मार डालता है। साधना शूलोंकी सेज है, जिससे रोम-रोम विध जाता है; किंतु हमें इन्हीं काँटोंकी राहसे चलना होगा, पर पहुँच जानेपर साक्षात् अमृतत्वकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि यहीं प्रियतमकी मंजिल है।

शान्ति चाहते हो तो यज्ञमय जीवन बनाओ

(लेखक-पो॰ श्रीसीतारामजी गुप्त एम्॰ ए॰, पी॰ ई॰ एस्॰ [अवसरप्राप्त])

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ठकामधुक्॥ (गीता३।१०)

'सृष्टिकर्ता प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञ-सिंहत प्रजाको रचकर कहा कि यज्ञद्वारा तुमलोग फ्लो-फलो और यह यज्ञ तुमलोगोंकी सब इच्छाओंका पूर्ण करनेवाला हो।'

सर्वप्रथम हम सृष्टि, उत्पत्ति तथा यञ्चपर कुछ विचार करते हैं । प्रख्य और उत्पत्ति सृष्टिका नियम है । प्रख्यके समय सब परमाणु अपने सूक्ष्म अन्यक्त रूपमें परिणत हो जाते हैं अर्थात् सब जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, फल-फूल, वृक्ष-लता आदि नाम-रूपधारी विश्वके सारे पदार्थ अपना नाम-रूप खोकर, अपनी स्थूल-अवस्थाको छोड़कर, सूक्ष्मातिस्क्षम मूल प्राकृतिक अवस्थामें पहुँच जाते हैं और कल्पके आरम्भमें उत्पत्तिके समय फिर उनका प्रादुर्माव होता है एवं इसी प्रकार उत्पत्ति-प्रलयका संसारचक चलता रहता है । जैसा कि श्रोमद्भगवद्गीतामें कहा है—

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्तसंशके ॥ (८।१८)

'यह सम्पूर्ण दश्यमात्र भूतगण व्रह्माके दिनके समय अर्थात् कल्पके आरम्भमें अन्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाल्में अर्थात् प्रलयके समय फिर अन्यक्त—सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं।'

यही भाव निम्नलिखित श्लोकर्मे भी प्रकट किया गया है——

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्॥ (गीता ९।१)

तैत्तिरीयोपनिपद्में भी आया है-

असद्धा इदमग्र आसीत् ततो वै सद्जायत। (२।७।१)

सूक्त और स्थूलक्ष्पमें प्रकट होनेसे पहले यह जड और चेतनमय सम्पूर्ण जगत् असत् अर्थात्

۲.

अन्यक्त रूपमें ही था। इस अन्यक्त अत्रस्थासे ही यह सत् अर्थात् नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है।

परंतु ऐसा नहीं है कि किसी खास दिन और खास समयपर एकदम सृष्टिकी उत्पत्ति अथना प्रलय हो जाय, यह निकास रानै:-रानै: होता रहता है। नहुत दिनोंकी नात है, जन मैं छाहोर गन्निनेंट कालिजमें प्रोफेसर था, यह जनश्रुति फैली थी कि अमुक दिन अमुक समय इस सृष्टिकी प्रलय हो जायगी। मैं अपने एक मित्रसे, जो एक कालिजके प्रिंसिपल थे, मिलने गया तो उनको कुछ उदास पाया। पूछनेपर ने कहने छगे कि 'नस जी! अन्न तो थोड़े ही दिनका जीना है। आपने सुना नहीं कि प्रलय होनेनाली है।' मैंने उनसे कहा कि 'इस सृष्टिकी कितने नर्षोंकी जिम्मेनारी चाहते हैं, लाखों-करोड़ों नर्षोंकी तो मैं दे सकता हूँ।' कहने छगे—'कैसे।' मैंने कहा—'परमेश्वरकी सृष्टिमें निकास (Evolation) है, उपदन (Revolution) नहीं।' इसपर उनको काफी शान्ति मिली।

सर्वशक्तिमान्, सर्वन्यापक और सर्वज्ञ परमेश्वर सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रलयके रूपमें मानव-जातिके कल्याणके लिये निरन्तर एका महान् यज्ञ करते रहते हैं।

यज्ञ क्या है ?

देवपूजासंगतिकरणदानेपु (निरुक्त) प्रत्येक कार्यको यज्ञ-रूप वनानेके लिये ये तीन वार्ते आवश्यक हैं—

- (१) देवपूजा—अर्थात् जो कर्म दिन्य आदशोंको लेकर सर्वेहितार्थ अपने खार्थको त्यागकर फलासक्तिके विना ईश्वरापण किया जाय।
- (२) संगतिकरण—जिसमें संगठन और संयोग सिद्ध हो। जैसे शरीरक प्रत्येक अङ्गके अपना-अपना कार्य करते रहनेसे सब अङ्गोंका संगठन होकर शरीर बनता

है । प्रत्येक व्यक्तिके अपना-अपना नियत कर्म करनेसे समाजका संगठन होता है ।

(३) दान—अपनी सम्पत्तिमेंसे देश, काल और पात्रका ध्यान रखते हुए अपना कर्तन्य समझकर दूसरोंकी भलाईके लिये अथवा समाजके संगठनके लिये कुछ देना।

यदि किसी संस्थाके उत्सव या किसी
महात्मा संन्यासीके उपदेशका प्रवन्ध करना हो
तो उपदेशक तथा श्रोतागणोंके वैठनेके लिये दिखों,
कुर्सियों तथा शामियाने और कनातों आदिका
प्रवन्ध करनेको खयंसेवकोंकी तथा खर्च चलानेके लिये
दानियोंकी आवश्यकता होती है। कभी-कभी लोगोंके
ज्तोंको सुरक्षित रखनेका भी प्रवन्ध करना पड़ना है।
इन सव वातोंका प्रवन्ध हो जानेपर ही यह ध्यक्षः
भली प्रकार पूर्ण हो सकता है।

यह जगत् यज्ञमय है और इस सृष्टिमें हर समय यज्ञ होता रहता है। पृथ्वीके आकर्षणसे वायुमण्डल पृथ्वीके ऊपर सैकड़ों मीलकी ऊँचाईतक स्थित है, जो सूर्यकी घातक किरणों तथा उल्कापातोंके भीषण प्रहारोंसे हमारी रक्षा करता है और जीवनप्रदायिनी किरणोंको पृथ्वीके घरातलतक पहुँचने देकर हमें जीवन प्रदान करता है।

सूर्यमें लाखों डिगरी तापमानका ताप होता है, जिसके फलखरूप समुद्रका जल सूखकर वायुमण्डलमें भाप, बादल आदिका रूप धारण करता है। बादल बरसता है, पृथ्वीकी तपनको शान्त करता है और सारे बनस्पति, वृक्ष, ओपि और अन्न उत्पन्न करता है। अन्नके आधारपर सब जीव जीते हैं। यह सब एक यज्ञ है। इसका यदि थोड़ी देरके लिये भी अभाव हो जाय तो सृष्टिनियममें वाधा उत्पन्न होकर सब नष्ट-श्रष्ट हो, जायँ। यदि पृथ्वी ही अपने आकर्षणको कुछ कम कर दे तो

शनै:-शनै: इसका सारा वायुमण्डल इससे खतन्त्र होकर गायव हो जाय | फिर न भाप हो न वादल, न वर्मा न वनस्पति, न अन्न और न जीव, सारी पृथ्वी उजाड़ विधावान होकर केवल खुश्क पहाड़ अथवा खुश्क मैदान रह जाय |

वैज्ञानिकोंका कहना है कि चन्द्रमाके साथ यही हुआ, उसके आकर्षणके कम होनेसे उसका वायुमण्डल सब गायव हो गया और इसके फल्ल्ख्य चन्द्रमापर सूखे पहाड़ों तथा बड़ी-बड़ी भयानक दरारोंके सिवा कुछ न गहा । वहाँ न भाग है न बादल, न वर्षा न वनस्पति और न जीव-जन्तु ।

वह-वहें वृक्षादि गिरकर और जीव-जन्तु मरकर पृथ्वीके भीतर गलते-सङ्ते रहते हैं। वहीं कालान्तरमें कोयले, तेलके न्यमें मनुष्यको मिलते हैं। पृथ्वीके भीतरसे नमक, सोना, चाँदी और वहुत-सी लपयोगी धानु, लोहा, ताँवा, ऐलोमीनियम आदि और उनसे भी लपयोगी और कीमती अगु शक्ति देनेवाली धातु पृरेनियम, रेडियन इत्यादि निकलते हैं। कोयले तथा नेलसे मनुष्यके कारलाने, रेल, वायुयान और जहाज चलते हैं और पारमाणिक शक्ति जहाज, वायुयान, अन्तर्प्रही राँकेट चलानेकी योजनाएँ बनायी जा रही हैं।

वैद्यानिकोंका अनुमान है कि सूर्यका वर्तमान विकिरण-कार उन्मग एक अख वर्षतक रह सकता है अर्यात् सूर्यका शिकप्रदायक यह जो अखों वरोंसे जारी है, अखों वर्शितक और भी जारी रह सकता है। कितना महान् यह है यह।

इसके ठीक नियमपूर्वक चलते रहनेमें ही शान्ति है और इसमें थोड़ा-सा भी विन्न पड़नेसे बड़े भारी उपद्रवका होना निश्चित है। यदि सूर्यका तापमान ही थोड़ा-सा बढ़ जाय तो पृथ्वीक सब जीव-जनत जल-भुनकर समाप्त हो जायेँ और यदि तापमान थोड़ा-सा कम हो जाय तो बहुत सम्भव है कि सब पटार्थ और समुद्रोंके जल जमकर पत्थरकी तरह ठोस बन जायें और सब गति समाप्त होकर एक निश्चल संसार बन जाय।

मनुप्यके अपने शरीरमें भी यज्ञ-क्रिया हर समय जारी रहती हैं। हाथ प्रासको पकड़ता है और मुखतक पहुँचाता है। मुख उसको दाँतोंसे चवाकर पेटमें भेजता है। इसके बाद पेट और अँतड़ियाँ अपना काम करते हैं। अजको पचाकर उममेंसे छाभदायक सूक्ष्म तखोंको प्रहण करके अनावस्यक स्यूल पदार्योंको बाहर निकाल दिया जाता है। भोजनका सूक्ष्म भाग रक्त, मांस, मजा और हड़ीके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीरकी लाखों नस-नाड़ियोंकी और सारे शरीरकी पृष्टि और वृद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरके सारे अवयव—ऑख, नाक, कान आदि अपना-अपना नियत कर्म करते हैं, जिससे यह शरीर-यात्रा चलती है।

यदि शरीरका कोई भी अङ्ग अपने नियत कार्यके करनेमें प्रमाद करे तो उसका फल सारे शरीरको भगतना पड़ता है और इस शरीरक्ष्मी मशीनके चल्लेमें वाधा आ जाती है । जैसे यदि हाय खार्यवश खयं ही भोजनको प्रहण करता रहे और मुख्को न पहुँचाये तो शरीरकी कमजोरीके साथ हाथ भी कमजोर हो जायगा और उसके प्रहण करनेकी शक्ति भी सनाप्त हो जायगी । इसी तरह यदि मुख खयं ही भोजन लेता रहे और आगे पेटमें न पहुँचाये तो उसकी प्रहण करनेकी शक्ति भी समाप्त हो जायगी; क्योंकि वहुत भोजन तो उसमें समा भी नहीं सकता और यदि वह प्रमादवश दाँतोंसे विना चवाये वैसे ही भोजनको आगे ढकेल दे तो भी अर्जाण होनसे शरीरके साथ ही उसकी भी हानि होना अनिवार्य है ।

स्पष्ट है कि इस शर्रार-यात्रारूपी यज्ञकी पृतिके

हेतु सव अङ्गोंके लिये अपना-अपना नियत कार्य करना आवश्यक है, तभी शरीरमें शान्ति और नीरोगता आती है और तभी उसकी पुष्टि तथा वृद्धि हो सकती है, जिसके फळखरूप वह एक नन्हे-से तीन-चार सेरकी शिशु अवस्थासे एक साढ़े पाँच-छ: फुट लंबा डेढ़-दो मन वजनका पूरा मनुष्य वन जाता है।

जो एक व्यक्तिके शरीरकी अवस्था है, वही मानव-समाजकी है। समाजकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि उसके सभी व्यक्ति लगनके साथ, विना किसी प्रमादके, अपना कर्तव्य और धर्म समझकर, भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करते हुए अपने-अपने नियत कर्मीको करते रहें।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
एक ज्यापारी अपनी आजीविका चलाने मात्रके
लिये दूसरोंके हितकी भी चेष्टा करता हुआ और
लोभका त्याग करके लोगोंको ग्रुद्ध पदार्थ देता है और
ईश्वरकी देन समझकर उचित लाभ उठाता है तथा
अपनी सम्पत्तिका कुछ भाग दान भी करता है, तो
उसका यह कार्य यज्ञमय वन जाता है।

परंतु यदि वह दूसरे लोगोंके अज्ञानका लाम उठाकर लोमवरा लोगोंको घोखा देकर तथा उनको घटिया अथवा मिश्रित माल देकर अधिक लाम उठाता है, अन्यायसे गरीबोंको छटकर अपना घर भरता है तो उसका वह अर्जित धन पापमृल्क है । न्यायकी कमाईसे भी धनी होकर मनुष्य यदि उस धनको ईश्वरकी अमानत समझते हुए दान नहीं करता तो उसका यह कार्य चोरीसे कम नहीं है । ऐसे व्यक्तिके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

तैर्द्श्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः।
परंतु जो पुरुष प्राप्त वस्तुओंका यथायोग्य उपभोग
करता हुआ अविशिष्ट धनको प्रसादस्वपमें महण

करता है और उसीमें संतुष्ट रहता है एवं यथावसर दान भी करता है, वह मानव-जीवनका कर्तव्य पालन करता है।

श्रीशङ्कराचार्यजी अपने एक स्तोत्रमें कहते हैं— यल्लभते निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्।

एक कर्मचारी या किसी दफ़तरका अफसर यदि अपना कर्तव्य समझकर अपने दफ़तरके समयमें, अपने देशकी उन्नतिके भानसे, पूरे तन-मनसे, पूरे समयतक अपना कर्तव्य-कार्य करता है और अपने मातहत क्रकोंसे उचित काम लेता हुआ उनको प्रसन्न भी रखता है तो उसका यह कार्य 'यज्ञमय' वन जाता है ।

परंतु यदि वह अपना कर्तन्य-कार्य छोड़कर दफ्तरके समयमें अपने मित्रोंसे फोनपर वार्तालाप करता रहता है या मित्रों अथवा सम्बन्धियोंको पत्र लिखता रहता है और दफ्तरके कागज आदि पदार्थोंको निजके कामके लिये प्रयोगमें लाता है तो वह मानो चोरी करता है।

एक डाक्टर या वैद्य रोगियोंको भगवान्का खरूप समझकर उनकी सेवाके भावसे ही, उचित पारिश्रमिक लेकर, रोगियोंका पूरा ध्यान रखते हुए उनकी चिकित्सा करता है, छोभवश रोगियोंको दुखी न करते हुए, कम-से-कम औषधकी व्यवस्था करता हुआ उनकी सेवा करता है एवं उस सेवाका अवसर मिळनेके ळिये ईश्वरका धन्यवाद करता है तो उसका यह कार्य 'यज्ञमय' बन जाता है।

परंतु यदि लोभवश वह रोगियोंको अधिक औषध देता है अथवा ऐसी औषध देता है जिससे रोगीको नीरोग होनेमें अधिक समय लगे तो भगवान् श्रीकृष्णके कहनेके अनुसार वह चोरी ही है।

एक राजा प्रजाका पाछन करता हुआ राष्ट्रकी सारी आय जनताके हितार्थ न्यय करता है और खयं थोंड़ेमें ही अपना गुजारा करता हुआ वहुत सादा जीवन विताता है तो समझो कि उसका जीवन यज्ञमय है और वह अपनी प्रजामें शान्ति स्थापित करनेमें सफल होता है ।

इसके विपरीत यदि वह इन्द्रियोंके वश होकर जनताके धनसे अपना स्तार्थ सिद्ध करता है तो वह तो चोरी करता ही है, वरं उसके अधिकारी भी उसका अनुकरण करते हुए आपाधापीमें पड़कर जनताका अहित करते हैं और सारे राज्यको पापमय बनानेके पापके भागी होते हैं।

आजकल जब कि सर्वत्र दु:ख और अशान्ति वढ़

रहे हैं तथा राष्ट्रोंमें शीत-युद्धकी ध्वनि गूँज रही है, ऐसे समयमें यह अत्यधिक आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनको यज्ञमय वनाकर विश्व-शान्ति स्थापित करनेमें सहयोग दे।

प्राणियोंमें मनुष्य यह विशेषता रखता है; क्योंकि उसे परमात्माने सत्-असत्का विवेक करनेवाली बुद्धि प्रदान की हैं । इसीलिये मनुष्य-जन्म देवताओंको भी दुर्लभ कहा गया है । आशा की जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धिकों कभी तृप्त न होनेवाले विपयोंसे हटाकर सन्मार्गपर लगायेगा और विश्वमें शान्ति-सुख तथा यथार्थ अम्युद्यके बढ़ानेमें अप्रसर होगा ।

नेत्र खुले रखो

[कहानी]

(हेखक--श्री 'चक्र')

'आपने यह व्यसन पालकर अच्छा नहीं किया।' वे मेरे मित्र थे, काग्रेस-आन्दोलनके सहकर्मी थे। आन्दोलनका समय समाप्त हुए तब अधिक समय नहीं बीता था। दूरके सम्बन्धमें सम्बन्धी भी लगते थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे मुझसे रनेह रखते थे। अतः उनके हाथमें हुका देखकर मुझे खेद हुआ था।

उत्तर-प्रदेशमें हुका व्यापक है पर्याप्त दिनोंसे और ब्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्य वर्णोमें उसका इतना सम्मान है कि जातियहिष्कृत व्यक्तिको 'हुक्के-पानींसे बाहर' कहा जाता है। आगतका स्वागत हुक्केके विना सम्पन्न नहीं हुआ करता।

समाजमं रहना है तो उसके शिष्टाचार भी मानने ही पड़ते हैं। हम हुका पीते हैं या नहीं, यह भिन्न प्रवन हैं। किंनु जो अपने यहाँ आयेंगे, उनके हाथमें ताजी चिलम चढ़ा हुक्का न देनेसे तो काम चलेगा नहीं; वे असंतुष्ट होकर जाय—अकारण लोकनिन्दा हो, यह किसीको प्रिय नहीं हो सकता। अतः क्षत्रिय होनेके कारण मेरे उन सम्मान्य मित्रके यहाँ हुका-चिलम तो रहते ही थे। उनके हारका गौरव था—'सेर-सवासेर तंबाकृ प्रतिदिन जल

जाती है।' सेवक न हो तो अम्यागतके सम्मानमें खयं चिलम चढ़ा देनेमें उन्हें संकोच नहीं होता था।

'यड़े-चूढ़े आग्रह करते हैं, तुम्हीं जगा दो।' उन्हें आज स्वयं तंत्राकू पीते पहली बार मैंने देखा था। बे कुछ संकुचित हुए और यहाना बनाया उन्होंने।

उनका यहाना—इसे वहाना कहना कठिन है। मुझे स्वयं इस परिस्थितिका पर्याप्त अनुमव है। ताजी भरी चिलमका तंवाकू मुलगने न लगे, वहाँतक सम्भवतः पीनेवालेको पूरा स्वाद नहीं आता। प्रत्येक चाहता है कि दूसरे ताजी चिलमको 'जगा' दें। जो वड़े होते हैं, उनका छोटोंसे यह आग्रह साधारण वात है। ग्रामोंके सरल स्वभाव वृद्ध—वे अनेक वार अत्यधिक आग्रहपर उतर आते हैं— 'नहीं पीते तो आजसे सही। अच्छा, केवल दो फूँक।' अनेक वार अपने नियमकी रक्षाके लिये मुझे दुराग्रही वनना पड़ा है।

'आप दूसरोंके आग्रहके कारण एक दुर्व्यसन ग्रहण कर लेंगे, ऐसी आशा तो नहीं थी।' मैंने असंतोप व्यक्त किया। वे सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, अनेक वार स्वयं मादक द्रव्यों-की हानिपर प्रवचन करते हैं। शराव-गाँजाकी दूकानोंपर धरना देनेके स्थानीय आन्दोलनका उन्होंने संचालन किया है। उन्हें इतना शिथिल-चरित्र क्यों होना चाहिये।

'इघर पेटमें वायु रहने लगी है।' उन्होंने अब दूसरा वहाना बनाया। 'इससे आराम मिलता है। मैं अभ्यस्त नहीं बनने जा रहा हूँ। दिनमें केवल मोजनके पश्चात्— वह भी दस-पाँच दिनोंके लिये ही है। छोड़ देनेका निश्चय कर रखा है।'

पेटकी वायुमें लामकी बात आप मुझसे अधिक जानते हैं।' मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आवश्यकतासे अधिक कक्ष हो गया था—'लाभ अधिक है या हानि और स्वास्थ्य मिलेगा या अस्वास्थ्य—यह भी क्या आपको बताना है ?'

भी हानिकी बात मानता हूँ ।' उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—'हानिकी बात समझाता हूँ लोगोंको; किंतु मुझे उसका कोई अनुभव नहीं । एक हल्का-सा अनुभव कर लेना ठीक लगता है मुझे । थोड़ी हानि सही । आप विश्वास मानिये—दस-पंद्रह दिनोंके बाद मैं अवश्य छोड़ दूँगा।'

में जानता हूँ—प्रत्येक व्यसन प्रारम्भ करते मन इसी प्रकार मुखावा दिया करता है। ये निश्चय—ये संकल्प कभी पूरे होनेवाले नहीं होते।

'आप यहाँ १' उस दिन वे अचानक मिल गये नगरमें। उन्होंने मुझे देख लिया था सड़कपर जाते और मोटर रोक-कर उतर पड़े थे। बड़े उल्लासपूर्वक मिले। 'घर चलिये!'

बहुत दिनींपर—वर्षींके पश्चात् इम दोनीं मिले थे। उनका आग्रह मैं टाल नहीं सका। उन्होंने मुझे मोटरमें बैठा लिया। मैंने संकोचपूर्वक पूछा—'आप किसी कामसे जा रहे थे?'

'काम तो जीवनभर साथ छगे रहेंगे ।' मैंने देख छिया कि उनके म्वभावमें अब कर्तव्यदक्षता नहीं, एक निश्चिन्तताका भाव आ गया है ।

अव वे एक उच्चपदस्य सरकारी कर्मचारी हैं। विवाह, बच्चे—यह सब तो स्वामाविक बात है। मेरा अच्छा स्वागत हुआ। बच्चे 'चाचाजी, चाचाजी' करते गोदमें आ बैठे और उनकी पत्नी जिन्हें भाभी कहकर मैंने प्रणाम किया था, जलपान प्रस्तुत करनेमें व्यस्त हो गयीं।

'आप अभी वैसे ही हैं !' उन्होंने पूछा।

वैसे ही, एकाकी—निर्द्दन्द । भेंने इँसकर कहा और तभी मेरी दृष्टि पलंगके सिरहाने रखी तिपाईपर गयी। इसे जेवमें तथा आलमारीमें रखनेसे ही काम नहीं चला करता। सिरपर भी रखना ही पड़ता है।

'रात्रिमें जब नींद खुल जाती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है।' उन्होंने मेरे विनोदका उत्तर गम्भीर स्वरमें ही दिया। 'ग्रहस्थीमें उलझा जीवन कितना चिन्तित होता है, इसे आप कैसे समझ सकते हैं। यह तनिक चिन्तित चित्तको सहारा देती है।'

केवल सिगरेटका एक पैकेट तथा माचिसकी डिविया रखी थी वहाँ तिपाईपर । इस सुसंस्कृत नागरिक जीवनमें ग्रामके हुक्केका प्रवेश असम्यता होती।

कुछ लोग स्वभावसे विवश होते हैं । जहाँ जायँगे पुस्तकें देखीं और उलट-पुलट करने लगे । कम-से-कम नाम देख लेनेका लोभ—यह लोभ में भी रोक नहीं पाता । अपने स्वभावके अनुसार उनकी रैकमें लगी पुस्तकें उलटने लगा था में और कुछ अधिक मिल जानेकी आशासे मैंने समीपकी आलमारी खोल दी।

'चिन्तित चित्तको सहारा देनेका यह दूसरा साधन— सम्भवतः पहिलेसे अधिक प्रवल ।' झटपट आलमारीके किवाड़ लगाकर मैं कुर्सीपर आ वैठा । वे हतप्रभ हो उठे थे । भाभी उसी समय जलपान लेकर आयों और शीव्रता-पूर्वक उसे रखकर छौट पड़ीं । मैंने इस क्षणार्थमें उस महिलाके भरे नेत्र देख लिये । पति शराबी हो गये हैं— कितनी व्यथा इस स्मरणसे ही एक आदर्श गृहिणीको होतीहै।

'विवाह न करके आपने अच्छा नहीं किया।' वे अव जलपानके लिये मेरे साथ मेजके समीप आ गये थे। मेरा चित्त दूसरी ओर ले जानेका प्रयत्न करने लगे थे। मेरे निजी जीवनमें कचि प्रदर्शित कर रहे थे। जलपानमें मेरा उत्साह रह नहीं गया था; किंतु इतने वर्षोंके पश्चात् मिले मित्रके प्रति उनके ही घरपर अशिष्ट होना मैं नहीं चाहता था। उनका आतिथ्य स्वीकार करना था और उनके प्रवनोंके उत्तर भी देने थे।

'आप श्रीमन्द्रागवतका पाठ करते हैं और उसे समझते भी हैं।' उन्होंने इस वार अपने तर्कके समर्थनमें एक स्ठोकार्द्ध सुना दिया—

'नानुसूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णताम् ।' × × × मित्रसे विदा होकर में चला आया। एक मन्दिरमें ही में टिका था। रात्रि-शयनके लिये लेटकर भी निद्रा नहीं आ रही थी। जो लेटते ही पाँच मिनटमें खुर्राटे भरने लगे, उसके लिये नींद न आना—यड़ी उल्झन लगती थी। वह स्लोकार्द्ध सिरमें चढ़र काट रहा था—

'नानुभूय न जानाति पुमान् विपयतीक्ष्णताम् ।'

पता नहीं कब पलके बंद हो गयीं। में किसी दिन्य देशमें पहुँच गया था। चारों ओर उत्तुङ्ग शिखर—उज्ज्वल हिम-मण्डित उन शिखरोंके मध्य सुविशाल समतल प्रशस्त भूमि और उस भूमिमें स्थान-स्थानपर पायाण-कुटीरें।

कपिश जटाज्ट्र, विशाल शरीर, आजानुलम्बित सुजाएँ, तेजोदोत भाल—उन कुटीरोंमें एक से तेजोमय, वल्कल-कौरीन तरोधन निवास करते थे। कोई ऋपियोंका ग्राम—आश्रमकी अपेक्षा ग्राम कहना मुझे ठीक लगता है। मैंने वहाँ द्विद्यु देखें मृगशावकोंके साथ क्रीड़ा करते और जगन्माताका गीरव जिनके पादपद्योंमें गौरवान्वित हो उठे, ऐसी वे ऋपि-पिलियाँ देखीं। वे तपोधन ग्रहस्य थे—ग्रहत्यागी नहीं।

यज्ञीय कुण्डोंसे कुण्डलाकार उठता सुरिभत यज्ञधूम— दिशाएँ पवित्र हो रही थीं और उन्हें निष्कल्मप कर रहा या स्थान-स्थानसे उठता हुआ सखर श्रुतिघोप ।

में समीप चला गया एक कुटीरके । शिलातलपर मृगचर्म पड़ा था और उसार आसीन थे एक तेजोमय। लगमग दस वर्षके एक मुनिकुमार उनके समीप मेरे देखते-देखते उटजमेंसे आकर बैठ गये।

'तात !' अद्भुत स्वर था मुनिकुमारका । वे पूछ रहे

थे—'श्रुति-शास्त्रोंमें अत्यधिक विचित्रता है। उनका समन्वय प्राप्त करना सहज नहीं है। तर्क सत्यका ही निर्णय करेगा। इसका भी विश्वास नहीं और ऋषिगण भी भिन्न-भिन्न मार्गोंके प्रतिपादक हैं। ऐसी अवस्थामे अपना अनुभव ही तो प्रमाणका निर्विवाद आधार होगा ?'

'वत्त ! विस्मृत हो रहे हो कि जीवन अति अल्प है और अनुभृतिका क्षेत्र अनन्त है !' स्नेह-िलग्ध सान्द्र गम्भीर स्त्रर था उन तेजोमयका । 'असत्की दुःखल्पताकी प्रत्येक अनुभृति एक आवात देती है । जीवन चूर्ण हो जायगा यदि वह स्वतःकी अनुभृतियों ही प्रकाश-प्राप्तिका आग्रह करे ।'

'तव !' स्वरमें नहीं, ऋषिकुमारके नेत्रोंमें ही यह प्रश्न आया।

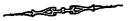
्विप मारक होता है—स्वतः के अनुभवसे ही जो इसे जानना चाहेगा, अनुभृतिको सार्थक करने के लिये क्या वह शेप रहेगा ?' एक क्षण कककर वे वोले। 'परानुभृति शिक्षाका सुलभ साधन क्यों नहीं वत्स ? दूसरे जिनसे हानि उठाते हैं—हम देखकर ही जान लेते हैं, हमारे लिये भी वह हानिकर है। नेत्र खुले रखो ! देखो और ज्ञानका आलोक तुम्ह स्वयं प्रकाश देगा।'

ंनेत्र खुळे रखो !' मेरी निद्रा किस कारण मङ्ग हो गयी, यह अव स्मरण नहीं; किंतु उन तेजोमयके वे शब्द अव भी स्मरण हैं और श्रीमद्भागवतका वाक्य—'नानुभ्य न जानाति''''' यह पुत्र-स्नेहातुर प्रजापित दक्षका वाक्य— आदर्श तो नहीं वन सकती किसी ममतासक्तकी आसिक-मयी उक्ति!

प्रियतम प्रभुका नित्य सांनिध्य

血会会会会

हरते नहीं एक पल भी वे मुझे छोड़कर प्रियतम झ्याम। सोते-जगते, खाते-पीते हरदम रहते पास ललाम॥ नित्य दिखाते रहते अपनी अति पवित्र लीला सुखधाम। वाहर, भीतर, तनमें, मनमें देते रहते सुख अविराम॥

(?)

श्रीकृष्णस्वरूपम्ता, श्रीकृष्णप्रेममयी, नित्यरासेश्वरी, नित्यनिकुञ्जेबर्ग, श्रीकृष्णाराध्या और श्रीकृष्णाराधिका श्रीराधिकाजीका श्रीकृणानुराग परम विशुद्ध, अनन्य, प्रनत्याग और पूर्ण-समर्पणमय है। इस प्रकारके दिव्या-नुरागका उदय हो जानेपर फिर अन्य किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितिमें—किसी भी गति, सद्गति, परम गितमें भी कोई भी रित नहीं रह जाती । परम प्रियनम श्रीस्याममुन्दर ही उसके तन-मन-वचन-प्राण, भाव-क्रिया-चेटा आदि वनकर अपने-आपमें ही सव कुछ करते-कराते रहते हैं । श्रीकृष्ण स्वयं ही परस्पर परन प्रिय नित्य दो (राधा-कृष्ण) पृथक् रूपोंमें रसा-स्रादन करते और रसास्रादन कराते रहते हैं। वे ही आसाय हैं, आसार्न हैं और वे ही आसारकहैं। वे ही वहाँ अविरामद्भप्तसे अतुल्नीय अपरिमित दिव्य रस-सुधा बरमाते रहते हैं और उस रस-स्रवाकी पवित्र मधुर न्नोतिखिनीमें अवगाहन कर, उस रससुवाका अनुप्त पानकर श्रीराश्राकी कायन्यृहरूपा श्रीगोपाङ्गनाएँ धन्य होनी रहनी हैं। इसी परन दुर्छम श्वितिका संकेत विशुद्ध अनन्यानुगगरु,पिगी मृर्तिमान् त्यागखरूपा श्रीरायाजीके निम्न उद्गारोंने मिलता है । वे अपनी एक अन्तरङ्गा सर्खा-को नम्बोबन करके कहती हैं-

'सखी! घन, जन, कुल-परिवार, भवन, अन्य समस्त गुग्दमावन, कमनीय कीर्ति, परम सम्मान, इहलोक और परलोकके समस्त भोग-त्रैभव, लोकोत्तर सद्गति और महान् मुक्ति—इनमें कहीं, किसी भी वस्तुमें, किसी भी परिन्धितिनें मेरा तनिक-सा भी राग नहीं रह गया है। एक नात्र मेरे प्रियतनके पद-कमलोंने ही मेरा अनुप्रमेय आन्यन्तिक अनुराग निन्य-निरन्तर छाया रहता हैं।

> धन-जन-अभिजन-भवन सक्छ सुख-साधन, कछित कीर्ति, सम्मान।

इह पर-लोक भोग-त्रेंभव
लोकोत्तर सद्गति सुक्ति महान॥
कहीं, किसी भी वस्तु, परिस्थितिमें न रहा सिख ! रंचक राग।
छाया नित्य एक अनुपम
आत्यन्तिक प्रियतम-पद अनुराग॥

'जैसे उपर्युक्त सकल-बुधजनबान्छित सुखमय वक्तुओंमें रागका अभाव हो गया है, वैसे ही मुझे अव न तो लोक विगड़नेका भय रहा है और न परलोक-नाश-का ही । नरक-भयका भी किञ्चित् लेश नहीं रहा है; क्योंकि मेरा समस्त जीवन एकमात्र मेरे प्रियतमसे ही परिपूर्ण हो रहा है । दूसरी कोई स्मृति ही कहीं नहीं रह गयी है । मेरे प्रियतम मुझे नित्य नवीन मधुरतम अनुभव कराते रहते हैं, इससे अन्यत्र सर्वत्र ही मेरा त्याग-वैराग्य नित्य नवीन रूपमें प्रकट हो रहा है । नित्य नया-नया रसाखादन होता है और नित्य नया-नया रसपूर्ण दिव्य प्रेम उदय हो रहा है ।

और परलोक-नाशके लोक नरकके लेश । भयका नहीं जीवनमं पूर्ण सक्ल प्रियतम रही न कहीं अन्य स्मृति शेष॥ नवीन मधुरतम अनुभव निस्य त्याग-वैराग । नत्रीन निख नवीन रस-नित्य रसास्वादन द्विच्य नत्र-नव अनुराग ॥

'अत्र मुझे एक प्रियतमके अतिरिक्त कहीं भी, किसीकी भी तिनक-सी भी सत्ताका तोध नहीं होता, जब सत्ता ही नहीं, तब न तो किसीमें कुछ भी राग रह गया है और न कहीं कुछ भी बैर-विरोध—हेय ही रहा । विलक्षण वात तो यह हुई कि प्रियतन मेरे मनमें इतने भर गये कि दूसरी किसी कल्पनाके लिये भी मनमें स्थान नहीं रह गया । वास्तव सत्य तो यह है कि अब मेरा

मन ही नहीं रह गया । चित्तवित्तहरण-कुशल प्रेमप्रवीण हरि उसको भी हरकर ले गये ।

सत्ता नहीं किसीकी, कुछ भी, कर्हां नहीं होती कुछ बोध । अतः किसीमं नहीं वचा कुछ कुछ वैर-विरोध ॥ राग. नहीं नहीं कल्पनाको भी खाली कोई मनमें स्थान। रहा न मन भी नहीं रहा अब, उसकी भी हरि हर छे गये सुजान॥

'तव कोई पूछे कि 'फिर तुम्हारे मन-तनके सब कार्य कैसे चल रहे हैं ?' तो इसका सत्य उत्तर यह है कि—
'मेरे वे प्रियतम ही अपने मनसे अपने मनका और अपने तनसे अपने तनका काम कर रहे हैं तथा वे पूर्णकाम प्रियतम ही अपनी मधुरतम दिन्य कामनाओंको बिना विराम निरन्तर पूर्ण करते रहते हैं । वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं—जब दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनसे यह कौन पूछे ! वे प्रियतम जब जो मनमें आता है, वही बोलते हैं और मनमें आता है तब मौन हो रहते हैं—'

अपने मनसे अपने सनका, काम। अपने तनसे तनका पूर्णकाम प्रिय करते रहते अविराम ॥ कामना-पृर्ति निज क्यों करते, करते. कौन ? उनसे पृछे करते वोलते, वही मनमें आता मौन ॥ रहते मनमें आता

'इतनेपर भी वे पृथक्ताका बोध करते हुए खयं ही संयोग-वियोग—भिलन-विद्धु इनका अनुभव करते रहते हैं । वे खयं ही नित्य नवीन मधुरतम दिन्य रसका भोग करते-कराते रहते हैं । वे मेरे रसिकशिरोमणि प्रियतम सदा दो अत्यन्त प्यारे रसमय रूप बने-बनाये रहते हैं और खयं दिन्य रसका पान करते, खयं ही रस-पान कराते और नित्य-निरन्तर उपमारहित अपरिमित रसकी वर्पा करते रहते हैंंग---

विलग वोधकर तदपि स्वयं संयोग-वियोग । करते अनुभव करते स्वयं कराते रहते नित नव मधुर दिन्य रस-भोग॥ रसिक वे रसमय परम रहते वने-वनाये दो प्रिय रूप । कराते. रस लेते, रस-पान अमित वरसाते अनूप ॥ रस

(?)

दिन्य प्रेम-रस-सुधा-पान-प्रमत्त, राधा-रस-वैभव-विमुग्ध, योगीन्द्र-मुनीन्द्र-सुरेन्द्र-वाञ्छित-पदकमलरेणु, नित्य-शुद्ध-वुद्ध, सिन्चदानन्दधन, सत्य-रसखरूप भगवान् इयामसुन्दर श्रीकृष्ण अपनी राधा-स्मृतिमयताका वर्णन और राधा-प्रेमके पावन खरूपकी झाँकी करते हुए भाव-विह्वल होकर श्रीराधाके सामने यथार्थ सत्य प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं—

'प्रिये राधिके! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका तार कभी ट्रटता ही नहीं। तुम्हारी परम रमणीय माधुरी मूर्ति निरन्तर मुझसे मिळी ही रहती है। तुमने मुझको अपना बनानेके ळिये अत्यन्त विळक्षण त्याग किया, यहाँतक कि जाग्रत्, खप्त, सुषुप्ति और तुरीय—चारों ही अत्रस्थाओंमें सत्रको विस्मृत करके केत्रळ मुझमें ही विशुद्ध प्रेम रक्खा'—

प्रिये ! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका होता नहीं विराम। मूर्ति तुम्हारी माधुरी सदा रहती मुझसे मिछी छछाम॥ वनानेको अति अपना, मुझे अनोखा किया तुमने जाग्रत्-स्वप्त-सुपुप्ति-तुरियमें मुझमें ही अनुराग ॥ रक्खा

जगत्के अपरिमित सुख-ऐश्वर्य और सौभाग्य देने-पर भी तुमने नहीं लिये। जगत्के भोगोंकी तो बात ही क्या है, दिन्य लोक और कैवल्यमोक्षमें भी तुमने अनुपमेय वैराग्य रक्खा। मुक्ति-मुक्ति सभीमें वैराग्य हो जाना बहुत ही ऊँची स्थिति है। ऐसे वैराग्य-रसके रिसक भी कोई विरले ही होते हैं; परंतु तुमने तो इस परम विशुद्ध विलक्षण वैराग्यमें भी कुछ भी राग नहीं रक्खा। तुमने इस वैराग्यकी भी परवा नहीं की और मुश्नमें विशुद्ध मधुर प्रीति की।

नहीं लिया देनेपर भी कुछ
जगका सुख-वैभव-सौभाग्य।
दिन्य लोक, कैवल्य मुक्तिमें
भी रक्खा अनुपम वैराग्य॥
फिर, उस शुचि वैराग्य विलक्षणमें भी नहीं रखा कुछ राग।
उसकी भी परवाह न की
करके मुझमें विशुद्ध मधु-राग॥

'प्रिये ! तुम्हारे मनमें न तिनक भी भोगासिक है और न वैराग्यासिक ही है । तुमने भोग और त्याग सभीका त्याग करके मुझमें ही अनन्य अनुराग किया । इसीसे मैं तुम्हारा शुद्ध सेवक बना हुआ सचमुच सदा तुम्हारा ऋणी बना रहता हूँ । मुझपर तुम्हारा ऋण वढ़ता ही रहता है; उसे मैं कभी चुका ही नहीं सकता । प्रियतमे ! तुम मेरे बाहर और भीतरमें नित्य निरन्तर वसी ही रहती हो ।'

नहीं तुम्हारे मनमें भोगासिक्त, नहीं वैराग्यासिक ।
भोग-स्याग कर स्थाग सभी,
की मुझमें ही अनन्य अनुरिक्त ॥
यना तुम्हारा शुचि सेवफ में,
चना ऋणी रहता में सत्य ।
रहती बसी प्रियतमे ! तुम

भी खयं रस-रूप हूँ—रसमय हूँ, परंतु तुम्हारे अत्यन्त सरस निर्मे रसका आखादन करनेके छिये सारी मर्यादाका त्याग करके और समस्त श्रुतिसेतुओं-का भङ्ग करके मैं नित्य-निरन्तर अत्यन्त छछचाया रहता हूँ। प्रिये! मैं नित्य निष्काम—पूर्णकाम हूँ, परंतु तुम्हारे छिये मैं सहज ही 'कामी' बना रहता हूँ। मैं तुम्हारे रसका सहज छोमी सदा ही तुम्हारे मनोहर रसमें डूबा रहता हूँ।'

रसमय मैं अति स-रस तुम्हारा निर्मेल चखनेके रस हेत्र । नित्य प्रलुव्ध छोड़ रहता मर्यादा, तोड़ सभी श्रुति-सेतु ॥ प्रिये ! तुम्हारे लिये सहज बन रहता मैं कामी. निष्काम । सहज तुम्हारे रसका लोभी---मैं रस-रत रहता अभिराम॥ जिस रसमें भोग-मोक्षकी विशुद्ध कामनाका भी लेश नहीं रहता, वही निर्मल मधुर रस मुझको विशेष-रूपसे आकर्षित करता है। फिर तुम तो उस रससे भी विरक्त होकर केवल मेरे अनुराग-रसकी ही मूर्तिमान् प्रतिमा हो चुकी हो । अतएव तुम अत्यन्त धन्य हो और तुम्हारी कायन्यूहरूपा वे गोपाङ्गनागण भी धन्य हैं, जिनमें इसी अनन्य रसका समुद्र नित्य-निरन्तर भरा व्हरा रहा है।

भोग-मोक्षकी गुद्ध कामना-का भी जिसमें रहा न शेष। वही मधुर रस निर्मेल मुझको आकर्षित करता सविशेष ॥ तुम अति, और तुम्हारी न्यूह-स्वरूपा गोपीगण भी धन्य। जिनमें समुद्र इसी रसका छहराता नित्य अनन्य ॥ ऐसे दिव्य प्रेमकी कल्पना भी परम कठिन है !

हमारा सचा बल

(लेखक—स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी)

संसारके सब प्रकारके वल जिसके सामने परास्त हो जाते हैं, वह है परम प्रमु परमात्माकी कृपाका वल, उनकी दयाका वल और उनके ऊपर विश्वास तथा भरोसेका वल।

भगवान् ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वे ही हमारे माता-पिता और परम सुदृद् हैं—ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके दृदयमें हो गया है, उस परम भागवतके सामने संसारकी सारी शक्तियाँ अपनी शक्ति खोकर हार मान लेती हैं। पाप-ताप-संताप और आसुरी सम्पत्तियाँ तो भय खाकर दूरसे ही नमस्कार करके चली जाती हैं।

भगवान् हमारे हैं, हम उनके हैं, निरन्तर वे हमारे साय ही हैं—वे हमारा साथ एक क्षण भी नहीं छोड़ते— ऐसा माननेवाला भक्त संसारके भयसे सदाके लिये मुक्त ही है।

परम प्रभुमें विश्वास एक ऐसा महान् वल है, जिसके द्वारा हम सारे विश्वमें विजयी हो सकते हैं। इसीके द्वारा हम सारे सद्गुणोंके भण्डार वन सकते हैं। यही नहीं, असम्भवको सम्भव कर देना भी विश्वासका ही चमत्कार है। संसारभरकी अच्छाइयाँ, संसारभरका ऐश्वर्य तथा संसारभरका सुख-सौन्दर्य हम प्राप्त कर सकते हैं—यदि हम पूर्ण विश्वासी हैं।

विश्वासने ही द्रौपदीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा की, विश्वासने ही गजराजको प्राहके चंगुलसे वचाया। प्रह्लादजीके लिये आगका शीतल होना भी तो विश्वासका ही चमत्कार-पूर्ण कार्य है। विपको अमृतमें, आगको जलमें, मृत्युको जीवनमें, शत्रुको मित्रमें, रंकको राजामें, निर्वलको बली-में, मूर्खको विद्वान्में और लघुको महान्में परिवर्तन करनेकी शक्ति यदि है तो विश्वासमें ही है।

जो भगवान्के भरोसेका त्याग करके संसारके

प्राणियोंका भरोसा करता है और अपने बलको भगवान्के बलसे भिन्न मानता है, वह व्यभिचारी और असुर नहीं तो क्या है !

सुमित्रानन्दन छक्ष्मणजीमें जो सारे ब्रह्माण्डकों कन्दुकके समान उठा छेने और पृथ्वीपर पटक देनेकी शक्ति थी, वह वास्तवमें भगवान्की ही थी। उन्हींके प्रतापके भरोसे वे गरज रहे थे। सुनिये उन्हींके शब्दोंमें जो तुम्हारि अनुसासन पावौं। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं॥ काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकडँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ तव प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना॥

तोरीं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।

वालितनय अङ्गदजी भगवान् रामके प्रतापके बल-पर ही लङ्कापित रावणके दरवारमें भी निर्भीक ही रहे। श्रीरामजीके प्रतापके सुमिरन (स्मरण) करते ही उनमें इतना अपार वल आ गया कि लङ्काके करोड़ों महावीर निशाचर एक साथ मिलकर भी उनके चरणको टस-से-मस नहीं कर सके, यही तो सच्चा विश्वास और सच्ची निर्भरता है।

तासु सभा रोप्यो चरन, जो तौल्यो कैलास। स्वामी की महिमा कहीं, सेवक का बिस्वास । (दोहावली)

प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा वालिसुत बंका॥ राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ॥ समुक्षि राम प्रताप किप कोपा। सभा माझपन करि पद रोपा॥

महावीर हनुमान्जीमें इतनी शक्ति थी कि वे वीर छद्मण (जो रणभूमिमें मेघनादके बाणसे मूर्छित पड़े थे) की चिकित्साके छिये चन्द्रमाको निचोड़कर अमृत छा सकते थे, भगवान् मुवनभास्करको बाँधकर राहुको उनके पहराके छिये बैठा सकते थे, जिससे उनका उदय होना ही असम्भव हो जाय। यहाँतक कि देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुपारको पकड़ लाना, पातालसे अमृतकुण्डको ही उठा लाना — कहाँतक कहा जाय मृत्युतकको भी चूहेकी तरह पटककर मार देना, उनके लिये साधारण खेल था। पर यह सभी कार्य वे कर संकते थे केवल भगवान्के बलपर ही।

तुम्हरी कृपा प्रताप तुम्हारेहि नेकु विलंबु न लावों। (गी० सु० का०)

भगवान् रामजीने पूछा—'वेटा हनुमान् ! चार सौ कोसके समुद्रको लाँघकर जाना और आना तथा लङ्कामें आग लगाकर उसको खाहा कर देना—तुम्हारे लिये कैसे सम्भव हुआ ?' निरिभमान हनुमान्जी वोले— प्रभु मुँदरी उस पार ले, चूड़ामणि इस पार । सीय विरह लंका जली, सो सब कुपा तुम्हार ॥ वाह रे सचा विश्वासी।

निपादराजकी सेना महामना भरतजीसे युद्ध करनेको तैयार है और निश्चय है कि श्रीरामके प्रतापसे ही वह अयोध्याकी सारी सेनाको परास्त कर सकती है। राम प्रताप नाथ वल तोरे। करहिं कटकु विनु भटविनु घोरे॥

संसारमें सच्चे विश्वासी जो भगवान्के भरोसे ही जीते हैं, वे ही वास्तवमें भगवान्के अनन्य भक्त हैं, जिनके पित्र दर्शनसे ही संसारका कल्याण होता रहता है। विश्वास ही वास्तवमें सच्चा भजन है, जो पाहनसे भी परमात्माको प्रकट कर देता है।

भगवान् सबको सद्वुद्धि प्रदान करें।

श्रीश्रीजयदेव महाप्रभु

(लेखक—गोस्वामीजी श्रीयमुनावल्लमजी)

[गताङ्क-पृष्ठ १३१६ से आगे]

कन्द्विल्व-प्रत्यागमन

वह बाँकी चितवनभरी झाँकी परम रसात ।

राह चरुत हू जिन करी तेहू मये निहार ॥

उत्कलमें दस वर्षका समय बीता, उड़िया जनसमूहकी

ममता अत्यन्त वढ़ गयी । वे लोग आपको अपना ही ठाकुर

मानकर आपकी सेवा करते रहे । इधर वल्लाल सेनको

विकास हो गया कि महाप्रभु अब यहाँ नहीं पधारेंगे ।

वे वहुत व्याकुल होकर कहने लगे—किसी प्रकार लक्ष्मणके

विवाहमें तो आपका शुमागमन परमावश्यक है । बुलानेकी

पूर्ण चेष्टा होने लगी ।

रात्रिमें स्वप्न हुआ और सबेरे ही श्रीलक्ष्मीनारायणकी-सी जोड़ी सामने खड़ी दिखायी दी । घरभरमें प्रसन्नता छा गयी । महारानीने श्रीपद्मावतीका दर्शन कर अपने भाग्यकी प्रशंसा की । आपसे प्रार्थना की—एक वार कन्दे-विल्व पधारिये, फिर तो विवाहमें यहीं रहना पड़ेगा । वही सब किया गया । कुमारके विवाहकी तैयारीमें आप श्रीने भी पूरा योग दिया । बड़ी धूम-धामसे दुलहिन घरमें आ गयी । बहू बड़ी ही मिलनसार है । पद्मावतीजीसे उसका ऐसा स्नेह जुड़ गया कि वह हर समय उन्हीं के पास बैठी रहने लगी।

महाप्रभु कन्दिवित्व रहने लगे, पद्मावती आपकी सेवामें रहती है। राजितलक हो जानेपर लक्ष्मणसेन ही सारा राजकार्य सँमाल रहे हैं। बड़े महाराज थोड़ी दूर पहाड़ीपर रहते हैं। देवकी प्रवल माया है। महाराज वहाँ एक छोटी जातिकी स्त्रीके वशमें हो गये। यह सुनकर लक्ष्मणसेनने उनसे विल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया।

इस कल्ड्रकी कुकथा क्रमशः महाप्रभुजीके कानतक पहुँच गयी। एक दिन लक्ष्मणसेनने आकर श्रीमहाप्रभुसे सब हाल सुनाकर कहा—'कुपानाथ! इस अवस्थामें यह इस प्रकारका कार्य कोई अच्छी चीज थोड़े ही है।' आपने आज्ञा दी—'तुमने जो लिखा-पढ़ी की सो तो ठीक किया। किंतु हम वजयात्राको जाना चाहते हैं—अतः हमारी इच्छा है कि हम महाराजको अपने साथ ले जायँ।' लक्ष्मणसेन बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे—'भगवन्! आपके सिवा हमारी कौन सुधार सकता है।' आपश्रीने कहा—'देखी, तुम्हें दो काम करने होंगे। पहिला तो यह कि किसी प्रकार पद्मावतीको समझाकर आदर-पूर्वक नयी रानीके पास रखना होगा। दूसरी यह है कि अच्छे-से-अच्छे विद्वानोंको अपने पास रखकर संस्कृत साहित्यका अच्छी तरह अध्ययन करना होगा।' लक्ष्मणसेनने दोनों वार्ते स्वीकार कर लीं और उन्होंने वड़ी निष्ठाके साथ उनका अच्छी तरह पालन भी किया।

श्रीपद्मावतीजीको समझाकर महारानीके पास छोड़ दिया और आप श्रीलक्ष्मणसेनके इच्छानुसार बूढ़े महाराजके पास पधारे । महाराज आपके दर्शनकर बड़े प्रसन्न हुए । सभी अन्तरङ्ग बातें हुईं और आपकी आज्ञासे उस स्त्रीको कुछ जमीन देकर महारानीसहित राजा श्रीमहाप्रमुके साथ जानेको तैयार हो गये ।

श्रीव्रज-यात्रा

व्रज समुद्र मथुरा कमरु वृंदावन मकरंद । व्रजवनिता सव पुष्प हैं मधुकर गोकुरुचंद ॥

रितिकाचार्य महाप्रमुने एक बार फिरसे जाकर विह्नले हुई पद्मावतीजीको समझाया। कहा कि—'हम थोड़े ही दिनमें आ जायँगे।' फिर भी आपकी दशा शोचनीय सी हो रही थी। महारानी सचमुच बड़ी गुणवती तथा सुशीला हैं। वे महाप्रमुके चरणोंमें वन्दना करके सारा उत्तरदायित्व अपने कर्पर ले चुकी हैं। महाराज-जैते प्रतापशालीका गुण-गौरव कौन कह सकता है। आपने जब सुना कि पिताजी-माताजी महाप्रमुकी सेवामें जा रहे हैं, तब उनसे मिलने गये और आँस् बहाते हुए कहा कि 'महाप्रमुकी कुगसे सब मङ्गल होगा। आप सदा इनकी आज्ञाका पालन करते रिहयेगा।'

यात्रा आरम्म हो गयी। दो दास-दासी सेवामें साथ चले। कई दिनोंमें वंगालसे प्रयाग पहुँच गये। त्रिवेणी-स्नानका अनुपम आनन्द था। कई दिनोंतक महाप्रभु साथ रहे। यहाँ राजदम्पति इतने अख्यक्ष हो गये कि इनका आगे चलना अशक्य हो गया। तब महाप्रभुने इन्हें प्रयागका माहात्म्य बताकर वहीं टिका दिया और वे स्वयं चलने लगे। महाप्रभुके चलते समय महाराज उनके चरण पकड़कर रोने लगे। आपने उनको धीरज दिया और कहा पित्य त्रिवेणी स्नान करते रहना। मलीमाँति समझाकर आप चल दिये।

प्रयागसे कान्यकुञ्जमें पहुँचे । वहाँ महाराज जयचन्दने कई दिन आपको रोक रखा। एक नवविवाहिताके मृतपतिको

जीवन दान देकर आप श्रीमधुरा पघारे। 'न हि कस्त्रिका-मोदः शपथेन विभाव्यते' इस न्यायसे श्रीमान्के दर्शनमात्र-से ही लोग अत्यन्त आकर्षित हो जाते थे, किंतु आपका बोलना यहुत कम परिमाणमे ही होता। तदनन्तर कितने ही विद्वान् ब्राह्मणोंको साथ लेकर आपने ब्रजयात्रा प्रथम ही चालू की।

उस समयके व्रजवासियोंके स्नेहमरे हृदयका क्या वखान किया जाय । विदेशी-मात्रके लिये भोजन और दूध-माखन घर-घर उपस्थित था ।

व्रज चौरासी कोसमे चार गाम निज धाम । श्रीवृंदावन मघुपुरी वरसानो नँदगाम॥

श्रीवृन्दावन-विलास

मधुरा नन्दग्राम वरसानेका आजका दृदय नहीं था। श्रीकृष्णलीला-स्थलोंको लोग भूल गये थे। आपको इतना अवकाश कहाँ था जो प्रचार करते; परंतु आप जहाँ भी पधारते, प्राणनायके परम प्रिय व्रजबृक्षोंसे मिल्ते। श्रीगोवर्द्धनका चमत्कार बखानते। श्रीयमुनाजीकी महिमाका अपूर्व वर्णनकर गाने लग जाते। प्रेममें वेमुघ हो जाते। अश्रुओंके प्रवाहसे आपकी छातीका वस्त्र सदा आर्द्र ही वना रहता। आप आनन्दमें निमग्न रहते।

श्रीवृन्दावनकी वह सघनता आज कहाँ है जहाँ श्रीरिसकाचार्य जयदेवमहाप्रभु मोहित हुए श्रीप्रिया-प्रियतमके केलि-सुखके दर्शनके लिये अकेले ही विचरा करते। उस समय वनस्थलीमें फलों और फूलोसे लदी लतावलियाँ झकी रहती थीं। वारहों महीने वसन्त रहता था। आपने अपने श्रीगीतगोविन्दमें उस समयके श्रीवृन्दावनका कैसा मधुर वर्णन किया है।

एक दिन आप केशीघाट होते हुए सघन लताओं में चले गये। वहाँ श्रीराधामाघवकी एकान्त केलिके दर्शन हुए। दोनों ही सखीसमाजके साथ निधुवनसे 'यमुनाके धीर समीर तीर'पर पधारे। उस खरूपका—लीलाका अत्यन्त सरस वर्णन श्रीरसिकाचार्यने किया है।

उसी निधुवनमें आपको जीवनधनकी श्याम-मनोहर-स्वरूप प्रतिमा प्राप्त हुई। आपने उसे श्रीयमुनाजीमें स्नान कराया और हृदयसे लगा लिया। कहीं एक जगह बैठना हो तो उस श्रीविश्रहको भी बैठाते। पर इन्हें तो घूमना था, अतः उसे भी साथ लिये घूमते फिरते कभी गोकुल कभी रावल। रावल श्रीप्रियाजीका निन्हाल है। वहाँ श्रीराधामाधवकी शोमा देखकर वजवासियोंने आपको भोगके लिये माखन दिया। श्रीराघामाघव कई दिन रावलमें ही विराजते रहे।

जन्माष्ट्रमी गोकुलमें की और श्रीराधाष्ट्रमीको रावलमें किर लोट आये। यहाँ शरलपूर्णिमातक रहे। किर अकस्मात् श्रीजीको लेकर मधुरा आ गये। कार्तिक मासमें श्रीयमुनातटपर वड़ी भीड़ थी। अतः आप बहुत दूर एकान्तमें जाकर शान्तिसे विराजेः परंतु जनताने वहाँ भी तम्बू लगवा दिये। आपको संगीतका वड़ा शौक था। श्रीराधामाधवजीके सम्मुख मधुर-मधुर-

'श्रीकृष्ण गोतिन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव'
—इस सप्तनामी महामन्त्रका कीर्तन प्रारम्भ हो गया ।
कार्तिक-स्नानके लिये आये हुए स्त्री और पुरुषोंका समाज
वहाँ एकत्रित हो गया ।

एक माधवस्त्र रूपमें ही श्रीराधामाववजीकी दोनोंकी भावना थी। नित्य नवीन श्रंगार होने लगा और नित्य नये-नये भोग लगने लगे। सेवा आप अपने हाथसे ही करते थे। ''श्रीजयदेवे क्तहरिसेवे'' सेवा तो आपकी सर्वस्व थी। जनताको कल्याणदान करनेके लिये ही यह अलौकिक अभिनय था। जितना भी भोग लगता, उसी समय वितरण कर दिया जाता। कलके लिये तो केवल श्रीराधा-माधवजीके सिंहासनपर अभिसारिका मोग ही शेष वचता था।

होली आ गयी। होलीका मान वहिरंगमें तो प्रहादकी बुआका जलना है। वैदिक भान ननसस्वेष्टिका यश्च है। किंतु त्रवकी होली इन दोनोंके साथ होते हुए भी दोनोंसे निलक्षण है। वह है श्रीराधामाधवजीका रंग-विहार।

इसके भी दो हिस्से हैं—एक तो वह जिसमें गोपी और गोपोंके वीच गा-गाकर रंग-गुलालका खेल होता है। दूसरा है—नवकुंज-स्दनमें श्रीप्रियाजी और श्रीलालजीके साथ उनका अंगजा-परिवार सहचरिसमुदाय गान-वाद्यकर श्रीराधामाधवजीको रंग-तरंगोंसे सरावोर करता है। यहाँपर श्रीराधामाधवजीको यही होली श्रीमहाप्रमु अपने हायों खिलाते थे।

(श्रीरोहिणी-विवाह)
 सुखनाझा स्वयं सर्वान् कर्षति हृद्यङ्गमः।
 कृष्णनामावतारी सः श्रीराधामाधवो मम॥
 अनयात्रा-वजकी होली देखने सदासे ही जनता आती
 पह पुरातन चाल है। संसारकी होली यहींकी नकल है।

यमुना-तटपर श्रीराधामाधवजीके यहाँ रंग-गुलालकी धूम मची ही रहती। दर्शनार्थी भी वरावर वने ही रहते थे।

उसी अवसरपर लाहौरसे श्रीभो जदेवजीके मित्र पं० पूर्णचन्द्र-जी सकुदुम्ब बलयात्राके लिये आये थे। भक्तिभावके कारण सहज ही वे आपके पास ठहर गये; क्योंकि यहाँ हर समय मेला लगा रहता। आपके दर्शन-चमत्कारसे सभी चिकत थे। पण्डित-परिवारको महाप्रसादकी सुविधा हो गयी। वे आपकी सेवामें लग गये। वात-वातमें सब हाल खुला। दोनों ही एक-दूसरेके स्नेह-बन्धनमें बँध गये।

पं॰ पूर्णचन्द्रजी धनी-मानी व्यक्ति थे। उनके साथ चार आदमी थे—स्त्री, पुत्र, पुत्री और एक सेवक। सभी इस आनन्दमें लाहौरको भूल गये। पुत्र पराशरजी तो श्री-राषामाधवजीके सामने घाटपर दोनों समय बड़े प्रेमसे सोहनी किया करते। सेवक चाहरका काम करता, श्रीरोहिणी वेटी फल-फूल-साग सँमालनेमें लगी रहती और पण्डितजी समय पाकर श्रीमहाप्रभुजीके चरण-संवाहन किया करते थे।

दस महीने वीत गये । सेवा-फलका समय आया । आप-श्रीने एक दिन आज्ञा दी—'पण्डितजी ! आपकी सेवासे हम बहुत संतुष्ट हैं । अब जो भी इच्छा हो स्पष्ट माँगो, हम देंगे ।' पण्डितजीने कुछ नहीं माँगा । तब रिवकाचार्य-चरणने तीन बार कहा—'माँगो ! माँगो ! मैं तुम्हारा मनोरय आज अवस्य पूर्ण कहूँगा।'

पूर्णचन्द्रजीने कहा—जब श्रीचरण कृपाकी वर्षा ही कर रहे हैं, तब मैं यही माँगता हूँ कि मेरी पुत्री श्रीरोहिणीका आप पाणिग्रहण कीजिये। मुनकर महाप्रमुजीने कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु वाक्य-दानसे विवश होकर मार्गशीर्प शुक्ला एकादशीको विधिपूर्वक श्रीरोहिणीजीका पाणिग्रहण किया। पण्डितजीने कन्यादानमें अपने किन्छ पुत्र पराशरको आपकी सेवामें दे दिया। आज पूर्णचन्द्र अपने जीवनका फल पा चुके। वे भगवत्त्वरूप श्रीजयदेव महाप्रमुसे देश जानेकी आज्ञा माँगने लगे। आगे मलमास लग जायगा, इस कारण श्रुम मुहूर्तमें आपको विदा किया। श्रीरोहिणीजी तथा श्री-पराशरजी श्रीरिक्ताचार्यचरणकी सेवामें रह गये।

(श्रीरोहिणीजीके विषयमें कुछ संकेत)
वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन ।
किन्दुविव्यसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ॥
(श्रीगीतगोविन्द, सर्ग ३)

फिन्दिवित्व ग्राम आमार सनुष्ट समान । सर्ष्र मंभव चन्द्र तेष्टे सम जान ॥ रोहिणी नामे ते जथा चन्द्रेर वनिता । रोहिणीरमण अनि ण्ड् गुप्त कथा ॥ (२) (इंगन्य ग्रंथ)

श्रीमद्रस्थमाचार्य महायमुजीके पिता श्रीस्टमण महजीकी निर्मित 'वैजयन्ती' नामकी संस्कृत टांका श्रीगीतगोविन्दपर है। उसमें मद्गलाचरणके तीन स्त्रोकोंके पश्चात् यह लिखा है— या रोहिणी निगदिता निजयाल्यकाले

शं नः करोनु युवतिस्तु कलावती सा । श्रीकृष्णदेवजननी जयदेवपत्नी

पाराशरस्य भगिनी द्विजपूर्णपुत्री ॥ (४)

(वैजयन्ती)

वसतु हृदि युषतिरिव कोमलकलावती (गी॰ गो० ७ सर्ग) रतिस्तव कलावती' (गो० गो० १० सर्ग)

श्रीजयदेव महाप्रभुवजोद्भव श्रीरामराय गोस्वामीने श्री-गीतगोविन्दकी संस्कृत व्याख्या 'वासन्ती' एवं हिंदी 'श्री-गीतगोविन्दप्रिया'में लिखा है—

कन्दिवहरवासी जयदेवा। करत रोहिणी जिनकी सेवा॥ रामराय जह पूर्जी नारी। इणादंव महतारी॥ सारस्कत दिजवंदा प्रजीसित मोजदेव गुन भारी। श्रीराधा पत्ती को सग के वस बंग रुचिकारी॥ तहाँ भये जयदेव महाप्रमु श्रीजगदीश मुरारी। 'रामराय' तिन दया पराशर भीनगीविन्द जिखा रीं॥ (गीतगीविन्द १२ सगं-४)

यह प्रन्थ संवत् १६२२ का बना हुआ है। दो बार छप चुका है।

(दीक्षा-प्रकरण)

दीयते चरमं ज्ञानं क्षीयते पापपञ्चरः ।
आग्रद्धभुवनस्याथ तस्माट् दीक्षोच्यते वुधैः ॥
रिक्षशचार्य-चिरतावलीमं आपका दीक्षा-सम्बन्धः
श्रीमध्यानार्यमे मिला दिया गया है। किंतु उसी जगह गो०
श्रीप्रियतमलालजीने लिखा है कि श्रीकृष्ण ही आपके दीजागुरु
थे । इसना प्रमाण आपके पुत्र श्रीकृष्णदेवजीकी निर्मित
प्रकार माना जाय, आपका प्रादुर्भाव ग्यारहर्वी गताब्दीमें
है—श्रीमध्याचार्यमा प्राकट्य १२ वी द्यातार्वीमें है । इसने मेल
नहीं मिलजा । अय पहीं को लिखा है, उसके अनुसार वह है ।

Y.".

1.

जगाया । वे हड़बड़ाकर उठ बैठे । देखते हैं तो सम्मुख आप विराज रहे हैं ।

श्रीवृन्दावनचन्द्रकी आज्ञा थी कि 'हे सह्चरी ! तुम हमारा गुणानुवाद गान करो । तुम्हारे गीतको सुर-नर-मुनिगन्धर्व सभी गायेंगे और 'क्कीं गोपीजनवञ्जभाय स्वाहा' इसे निरन्तर सेवामें जप करना ।' हर्षित होकर आपने कहा, 'प्राणनाथ ! इस गुक्दीक्षाकी दक्षिणा भेंट यही करनी है कि आपका गीत जहाँ भी गाया जाय, वहाँ आप पधारें ।' श्रीराधामाधवजी 'तथास्तु' कहकर अन्तर्हित हो गये और महाप्रमु मूर्छा ला गये । ये सब बातें महाराज सुमेरसिंहजी सुन रहे थे । आपने सबेरा होते ही जाग्रत् हुए महाप्रमुसे प्रश्न किया—'कुपासिन्धु ! आधी रात्रिमें आपसे कौन बात कर रहा था !' आपश्रीने पूछा, 'क्या तुमने देखा' महाराजने कहा 'न तो देखा और न साफ-साफ सुनायी ही दिया कि क्या बातचीत हुई ।'

आपने श्रीयमुना-कान किया और प्रथम ही वह दशाक्षर श्रीगोपाल-मन्त्र सुमेरसिंहजीको दिया । सुमेरसिंह महाराजपद छोड़कर आपके अनन्य सेवक वन गये । मधुरामें आकर द्वादशीके दिनसे पूर्णिमातक दीक्षाके उपलक्षमें हजार ब्राह्मण साधुआँको श्रीराधामाधवजीका महाप्रसाद लिवाया ।

राजपूतानेकी यात्रा

जगन्नाथस्वरूपं स्वं प्रत्यक्षीकर्तुंमेव च। मरुदेशं जगामासौ जयदेवमद्दाप्रसुः॥(१)

महाराज बहुत दिनसे आग्रह कर रहे थे कि सेवकके यहाँ पघारें । दोलोत्सव कर श्रीरोहिणी पराशरजीको सेवा सँभला दी । कितने ही मथुरावासी तो अवैतिनक सेवा करते रहते थे। अतः आप सबको सावधान कर आमेरके लिये पघारे। आमेरवासी आपके दर्शनसे बहुत प्रसन्न हुए । आपसमें लोग कहने लगे कि 'आप साक्षात् श्रीजगदीशके अवतार हैं । स्त्री-पुरुष पुरुषोत्तमको देखनेके लिये उतावलेने दिखायी पड़ रहे हैं । घर आयी गङ्गा किसे अच्छी नहीं लगती ? इसी प्रकार दूर-दूरसे जनता आती ही जाती थी । यों एक मास बीत गया।

प्रेमी भक्तोंके साथ मिलकर एक दिन महाराजने बड़े ही आदरके शक्दोंमें महाप्रभुसे प्रार्थना की—'नाथ । मेरे भाष गुबदेव ही हैं ही, किंद्र हाष्ट्राह, जगदीशावताद श्री हैं । श्रीजगदीशके श्रीअङ्गमें हाथ-पैरोंके पंजे प्रत्यक्ष नहीं दीखते और आपश्रीके तो दृष्टिगोचर होते हैं । इसका कारण सेवकको समझाना चाहिये ।' आप हँसकर चुप हो गये, परंतु महाराज आगे कहें या न कहें, आपके साथ आये हुए भक्तजन इस शंकाका समाधान अवस्य चाहते थे। फिर भी आपने बात इधर-उधर करके टाल दी।

एकादशीका दिन था । उन मक्तोंने समीपवर्ती दो ही कोसपर दूसरे ग्राममें कीर्तनके लिये आपको बहुत आग्रह करके पधराया । ग्राममें 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वामुदेव' इस महामन्त्रका खूव कीर्तन हुआ । बहुत सा द्रव्य मेंटमें आया । रातके दो-तीन वजे तक कुछ माञ्जक कीर्तन करते रहे, किंतु थोड़ेसे अवसरमें वे भी निद्रा देवीकी गोदमें छुदक गये । आपने उस आये हुए धनको वस्त्रमें बाँधा और तीन वजे अँधेरेमें पहाड़ियोंमें होकर आमरके छिये चल दिये । मार्गमें चोरोंने आपको पकड़ लिया । आपने सब धन उनको दे दिया, फिर भी उन निर्देशी चोरोंने आपके हाथ-पैरके आगेके हिस्से काटकर आपको कुएँमें डाल दिया । आपने वहीं 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वामुदेव'—इस मन्त्रका मधुर स्वरमें कीर्तन प्रारम्भ कर दिया ।

सबेरा होनेको ही था । वैशाखका महीना, महाराज वायु-सेवनके लिये वनमें पघारे थे । कुएँसे कीर्ननकी ध्वनि सुनकर महाराजने सेवकोंको भेजा—'देखो तो कुएँमें कीर्तन कौन कर रहा है ?' देखा तो आप कुएँमें हैं । बाहर निकाला । महाराज आपकी उस स्थितिको देखकर रोने लगे—'हाय ! यह किस दुष्टने किया, महाप्रभो ! आपने देखा तो होगा वे लोग कैसे थे ।' आप चुप हो गये । महाराजने पालकीमें शयन कराकर महलोंमें पधराया और आदमी मेजकर मथुरासे श्रीराधामाधवजी तथा श्रीरोहिणी पराशरको बुलवाया ।

महाराजने आपकी ओषि तो करायी, किंतु कभी-कभी रोकर कहने लगते—'नाथ! मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरा इस अपराधसे कभी उद्धार नहीं होगा, यदि पहिले ही आदिमयोंका प्रवन्ध हो जाता तो यह स्थिति सामने क्यों आती।'

महाप्रसुने आज्ञा दी—'ज्ञान्तिपूर्वक धैर्य धारणकर श्रीराधा-माधवजी तथा साधु-संतोंकी सेवा करो । एमारा यही उत्तम रूपचार है ।' रुसी दिनसे महादाजने आपके शादिहाका हद- प्रतिश होकर पालन किया । साधु-संतोंकी सेवाका समान्वार सारे देशमें फैल गया । कोई भी तिलक-कंठीवाला आता, महाराज सबका सत्कार करते थे ।

उन चोरोंने विचारां, साधु यननेमें क्या लगता है, चलों, राजासे धन ले आयें । बहुत-सी कंटी-माला पिंदन ली । लंबे-लंबे तिलक लगाकर जैसे ही श्रीराधामाधवजीके मन्दिरमें बढ़े कि महाप्रमुको देखकर लीटने लगे । आपने सिपाहियोंको मेजकर इन्हें आग्रहपूर्वक बुलवा लिया । इतनेमें महाराज मी आ गये । आपको देखते ही चोर काँपने लगे । तब पूछा— प्ये संत कहाँसे पथारे हैं ?' महाप्रमुने द्वरंत ही कहा— प्ये हमारे गुरुमाई हैं ।' आपके गुरुमाई आये हैं, यह सुनकर समीको वड़ी प्रसन्नता हुई और मावभरी सेवा प्रारम्म हो गयी । चोर बड़े ही व्याकुल थे कि अब मृत्यु आयी । वार-वार महाराजसे कहते 'हमको जल्दी जाना है ।' सब कुल कहते-सुनते भी आठ दिनमें विदाई हुई ।

महाराजने चार लाख रूपये भेंटमें दिये और ऊँटोंपर लदवा-कर रखाके लिये साथमें सिपाही दिये। कहा—'जहाँ आप आजा करें पहुँचाकर आओ।' गाँवसे वाहर आकर सिपाहियोंने कहा— 'हे साधु महाराजो! हमारे यहाँ मन्दिरमें संत तो नित्य ही आते हैं, परंद्व महाप्रभुने सेवा तो आपकी-जैसी किसीकी भेट-विदाई नहीं करायी | इसका क्या कारण है ११

उन कृतम नीच चोरोंने कहा-अरे भाई ! यह ल्ला-लॅंगड़ा जो पड़ा है, जिसे तुम महाप्रभु कहते हो, वडा चोर है। यह चोरीमें पकड़ा गया था और इसे फाँसीकी सजा बोली गयी थी, किंतु हमने इसके हाथ-पैर कटवाकर छडवा दिया। इसकी जान बचा दी। यह बात खुलने न पावे-इसीके लिये इसने हमारी इतनी सेवा करायी है। 'चोरोंके इतना कहते ही कडककर विजली गिरी, जमीन फट गयी और देखते-ही-देखते चारों चोर उसमें समा गये। अत्यन्त आश्चर्यमें इवे हए सिपाही धन लेकर वापस लौट आये और उन्होंने सारा हाल महाराजा साहवको सुनाया । महाप्रभु सुनकर वड़े दुखी हुए और मानो हाथ-पैर मींजने लगे । इतनेमं ही उनके हाथ-पैरोंके पंजे पूर्ववत निकल आये । श्रीरोहिणी-पराशरजीकी आज बोली निकली । इस अद्भृत दृश्यको देखकर महाराजाको महान् इर्ष हुआ। वे बोले--प्रभो । अव सारी वात मेरी समझमें आ गयी। आपने यह लीला दिखाकर अपने श्रीजगन्नाथखरूपका दर्शन करवाया है। महाप्रभो! आज सेवक कृतार्थ हो गया।

(क्रमशः)

तू और मैं

क्यां निपट पापाण समझँ, जब बने भगवान मेरे सृष्टिकी हर नवल कृतिमें, दिख रहे हैं कप तेरे॥१॥

> शून्य नभपर दृष्टि वाँघेः मग्न हूँ मैं ध्यान तेरेः दूरसे मुसुका रहा तुः रो रहे जब प्राण मेरे ॥ २॥

दीप, अक्षत, पुष्प कुछ भी तो नहीं है पास मेरे, जानती हूँ सिर्फ इतना, प्राण आश्चित एक तेरे॥३॥ अन्यका कव ध्यान मुझको, सिर्फ तुम हो एक मेरे, चाहती थी छोड़ जगको, शीव्र पहुँचूँ पास तेरे ॥ ४॥

किंतु तूने ही कहा था, जी जरा ओ! जीव मेरे। चाहता हूँ देखना में, दरसे ही कार्य तेरे॥५॥

> इसिलिये में कर रही हूँ, कर्म हो निष्काम तेरे, एक दिन निश्चय सुनोगे, भक्तकी, भगवान् मेरे॥ ६॥ —'शान्ता भार्गव'

प्रकाशकी काली ज्योति

(The Black Light)

नृतन ध्करो विकास' । नयी योजना, नये कार्यक्रम, नार बढ़ा जा रहा, पर इस 'काली तिमिर ज्योतिका समक प्रकाश'॥ करते पुण्यके नाम । पतनको, पाप रहे उत्थान शान्ति-सरक-सुख, हुआ जा रहा काम-तमाम ॥ मिटा जा रहा

(लेखक- श्रीविश्वामित्रजी वर्मा)

वम्बईसे प्रकाशित ९ मई ५९ के अंग्रेजी साप्ताहिक 'िल्लस' में जमशेदपुरमें वीमारोंकी बढ़ती तथा उनकी उचित परिमाणमें सेवा वर्तमान सरकारी अस्पतालद्वारा उपलब्ध न होनेके कारण एक नया अस्पताल अमेरिकाकी 'कृपाल भगिनी' मण्डलीकी ओरसे खोले जानेकी योजनाका समाचार छपा है। समाचारमें साथ ही बताया गया है कि प्रचलित इलाज बहुत महँगा होनेसे जनसाधारण वहाँके सरकारी अस्पतालसे संतोषप्रद लाम नहीं उठा पाते। यह सब सेवाके नामपर कैसा वैज्ञानिक व्यवसाय है! †

वम्बईसे प्रकाशित साप्ताहिक अंग्रेजी 'ब्लिस' के ९ मई ५९ के अंकमें अफिकाकी आदिवासी काली जातिकी दुर्दशाका समाचार विस्तारसे छपा है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें खेती-बागवानी अथवा स्वयंका घर बनानेके लिये सदा अधिकारयुक्त अचल सम्पत्तिके रूपमें भूमिका मालिक बनकर रहनेके लिये जमीन नहीं दी जाती। वे अपने ही देशमें अपने लिये भूमि नहीं खरीद सकते, मालिक नहीं बन सकते। सब भूमि गोरी जातिके सरकारकी है। गोरी बस्तीमें कालोंको प्रवेशाधिकार या बसनेका अधिकार नहीं है। गोरोंकी शिक्षा तथा अन्य संस्थाओंमें कालोंको सदस्यता नहीं मिलती। कालोंसे कठोर परिश्रम दिनकी जलती घूपमें निर्दयतापूर्वक कराया जाता है। जैसे हमारे मारतमें गाड़ीमें जुते बैलों अथवा घोड़ोंको चाबुक मारकर चलाया जाता है उसीप्रकार काले मजदूर नंगे पाँच, नंगे बदन किसी हथियारके बिना नंगे हाथ-पंजे अँगुलियोंसे खेतोंमेंसे आलू खोदती

निकालते हैं, उनके छुंडमें देख-रेखके लिये गोरा मुकादम नियुक्त रहता है, जो उनपर चाबुकका भी उपयोग वरता है। इस जातिका कोई नाम-व्यक्तित्व नहीं है। उन्हें अधिक शिक्षा और विदेशी ज्ञान नहीं दिया जाता एवं महानीच समझा जाता है। बताया जाता है कि तुम केवल सेवा करो, हुक्म मानो, अक्ल मत बढ़ाओ, तुम इसीलिये पैदा हुए हो। गोरोंका कालोंपर प्रभुत्व हमेशासे चला आ रहा है। ब्रिटेनकी शासन-पद्धति 'जन-प्रेरित जन-हितार्थ' डेमोकेसी है, जिसे ब्रिटेनके लोग बड़े अभिमानसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ पद्धतिका नमूना अफ्रिकामें नग्नरूपमे देखनेको मिलता है। केवल शासित अफ्रकामें ही नहीं, स्वयं ब्रिटेनमें यत्र-तत्र वहाँके अधिकारियोंद्वारा कानून और न्यायरक्षाकी आड़में रोज बहुत-से अन्धरपूर्ण व्यवहार दुखी, रोगी, पागल और निरपराध जनतापर होते हैं, जिनके समाचार अखबारोंमें कदाचित् ही छपते हैं।

एडिनवर्ग (स्काटलैंड) में एक दिन संध्या समय अपनी मोटर चलाते एक महाशय सिर-दर्द और थकानके कारण एकान्त जगहमें सड़कके किनारे मोटर रोककर अपनी जगह बैठे हुए ही जरा आँखें बंदकर कुछ आराम लेने लगे। चलते-फिरते पुलिसवालेने एकान्त स्थानपर अकारण मोटर खड़ी और चालककी उस अवस्थाको देखकर समझा कि यह नशेमें है। बस, अन्य सहयोगी पुलिसको बुलाकर मोटरसे उक्त मालिक चालकको घसीट वाहर निकाला और उसके इस आकस्मिक व्यवहारसे घनराकर बहुत. कुछ कहने- सुननेपर भी पुलिसने कुछ न सुना, माना। उसे थप्पड़-मुक्कों- सहित ले जाकर उसे पुलिसकी जालीमें बंद कर दिया। यह समाचार किसी अखबारमें नहीं छपा। मुकदमा चला, तब सबूतके दिन एक राह चलती दर्शक युवतीके बयानसे पुलिसका अपराध सिद्ध होनेपर उस किस्पत अपराधीको मुक्ति मिली।

^{*} Sisters of Mercy.

[†] वम्बईके एक उपनगरमें अभी एक नया अस्पताल जो धर्मार्थ सेवाके नामसे खुला है, परंतु वहाँ भी नकद दूकानदारी ही होती है। ग्वनंमेंट धर्म-निरपेक्ष हो तो धर्मार्थ कुछ भी कहाँसे हो और धन कहाँसे आये ?

ऐसी ही घटनामें एक निरपराध किसान मारा गया। उसे कुछ मानसिक रोग था। घरकी रोज होती-श्रीती वार्तीसे भावुक होनेके कारण उसे कभी बड़ी परेशानी होती तो वह बाहर घुमने निकल जाता, कभी ठीक होकर कुछ घंटोंमे वापस आ जाता, कभी दिनभर गायव रहता, कभी कई दिनों वह परेशान रहता। एक दिन परेशान होकर वह अपनी बंद्क लेकर पहाड़ी जंगलमें घूमने चला गया। वहाँ चलते-फिरते एक व्यक्तिने उससे वहाँ घूमनेका कारण पूछा। किंतु जवायमें कुछ अंट-संट यातें सुनकर उसने जाकर पुलिसको सूचना दी कि अमुक व्यक्ति पागल माल्म होता है, वंदूक्सहित घूमना खतरनाक हो सकता है। यस, पुल्रिसवाले फीरन पहुँचे और उसे पकड़-बाँघ ले जाकर थाने-में बंद कर दिया। कुछ घंटोंमें पागलखाने भेज दिया, जहाँ उसे जवरदस्ती दवा पिलायी गयी, लात-मुक्के, ठोकरें दी गयों, उसके दाँत-जबड़े टूट गये, लहुलुहान हो गया तय वेहोश दशामें कफन-सा लपेटकर एक खाटमें उसे सला दिया गया । उसके दिनभर न लौटनेके कारण संध्या-समय उसकी स्त्री पूछताछ करने घरसे निकली। पुलिस थानेमें उसे पागलखाना जानेका निर्देश मिला। पागलखानेके अधिकारियों-ने उसे पहले कुछ ठीक हाल न वताया, पश्चात् प्रवेशाधिकार-में आनाकानी की, बड़ी विनयके पश्चात् कफनमें लिपटा खाटमें पड़ा पति उसे यता दिया, विशेष वात करनेका अवसर न दिया, पति वड़ी कठिनाईसे अपना कुछ हाल बता सका और पागलखानेमें ही मर गया। उसके मरनेपर पत्नीने अपने नगरके पार्लियामेंट सदस्यका दरवाजा खट-खटाया । पुलिस और पागलखानेके अधिकारियोंसे सदस्यने जव वातचीत कर पूरी जानकारी चाही तो वे घवराये और दूसरे दिन संध्याको एक वड़ी मोटरमें पुलिस, पागलखानेके डॉक्टर और वकील अचानक विधवा महिलाके घर आ धमके, उल्टी-सीधी वार्तींसे उसे ही अपराधिनी कहकर डरा-धमकाकर एक राजीनामेपर उसके इस्ताक्षर करा लिये। सब मामला समाप्त हो गया । यह समाचार किसी अखवारमें नहीं छपा।

कुछ समय पूर्व हमारे संसारिपय नेता, भारतहृदय प्रधान मन्त्री श्रीनेहरूने एक औद्योगिक सभामें कहा था कि भारतमेंसे सब क अधिकारयुक्त स्वार्थी उद्योग मिट जाना चाहिये।

अव यह विचार करना चाहिये कि अधिकारयुक्त स्वार्थी उद्योगका स्वरूप क्या है, वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। दुनियामें विशेषकर दो प्रकारके लोग हैं, मूर्ख और धूर्त । इन्हीं दोके सहयोगसे दुनियाके सब काम चलते हैं। मूर्खोंकी संख्या सबसे अधिक है। धृर्त अर्थात् बुद्धिमान् बहुत कम। जैसे दुनियामें शेर कम हैं और मध्य प्राणी अधिक। प्रकृतिका यह भक्ष्य-भक्षकका क्रम मानवपर भी परम्परासे कायम है कि न्यून-संख्यक बुद्धि-वली मानवने बुद्धिमानीसे खजातीय मानवको अपने चंगुलमें रखकर ऐसी व्यवस्था है कि पशुवत पालकर, संचालनकर, उनसे श्रम-सेवा लेते हुए चूसकर स्वयं जीते हैं और उन्हें इस प्रकार जिन्दा रखते हैं कि वे न मरें और न मोटे हीं। इसका नाम आजकल है-जियो और जीने दो । अहिंसक-रूपी यह हिंसा सदासे कायम है और चाहे राज्य, व्यापार, समाज व्यवस्थाओं में जो भी परिवर्तन आगे हो--यह कमजोरोंकी गुलामी वलवानों, धृतोंका शासन हमेशा कायम रहेगा । सम्यक् भाव एवं व्यवस्थाका नगाड़ा चाहे जितना जोरसे पीटा जाय, जबतक मूर्खोंकी संख्या अधिक होगी, धूर्त, बुद्धिमान् अल्पसंख्यक हमेशा उनपर अधिकारपूर्वक शासन करेंगे; क्योंकि अल्पसंख्यक खयं परिश्रम न कर बुद्धिजीवी हैं और वहुसंख्यक मूर्लोकी भी गुजर अल्पसंख्यकके निर्देश विना नहीं होती । एकके पास बुद्धि है, दूसरेके पास शरीर-श्रम है। कोई स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी कमाई नहीं खाता । अपनेसे निम्नश्रेणीके पशुओं तथा मानवरूपी पशुओं-के परिश्रमकी कमाई खाता है। मनुष्यने आदिकालसे ऐसी व्यवस्था कायम की है कि अकेले किसीकी गुजर नहीं हो सकती । मनुष्य सामाजिक प्राणी है और परम्परागतः मनुकी कर्म-व्यवस्थाचे परस्पर संगठन विना किसीका काम नहीं चलता । स्वयं अपने ही परिश्रमसे, किसी यन्त्र अयवा अन्य प्राणीके सहयोग विना खेती करना। अन्न, साग, फल उत्पादन करना, कपड़े, मकान, लोहा-लकड़ी, मिट्टी आदिके काम अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधनींका प्रत्येकको ज्ञान वा अभ्यास कुछ नहीं होता। विभिन्न कर्म, मानवींके गुण, कर्म स्वभावतः विमाजित हैं। अपनी-अपनी कारीगरीमें मिटी, लकड़ी, लोहा, चूना, कपड़ा, सोनाके काममे सब होशियार हैं, दूसरोंको ठगते हैं तथा दूसरोंद्रारा ठगाये जाते हैं। बहु-संख्यक समाज होनेसे परस्पर सेवा, न्यापार-संगठन, शासनकी आवश्यकता होनेसे सव प्रकारके अनुशासनकी व्यवस्थाएँ

^{* &}quot;All vested interest must go. Go it must"— Sri Nehru.

अस्पमंख्यक बुद्धिमानोंने ही बनायीं और मूखोंने उसे मानी। क्योंकि बुडिमान् भी उमी नियमसे चलते हैं। यदि न चलें तो बहुसंख्यक लोग उन्हें पाखण्डी मानें।

पंतु कालान्तरसे जागृति होकर पाखण्डकी पोल खुल गयी। एकछत्र शासनः सामन्तशाही, साम्राज्य और पूँजीवाद क्रमशः मिटने लगे। परंतु यह भी हुआ नाममात्र, केवल इसका रूप बदल गया। विश्वविख्यात 'नोवेल पुरस्कार' को अम्बीकार कर देनेवाले, सम्यक् उत्पत्ति, विकास, वितरण और त्यागके आदर्श प्रचारक रूस-जैसे विशाल देशके प्रमिद्ध लेग्वक बोग्सि पास्तरनाकने अपनी पुस्तकमें एक बड़े महत्त्वका वाक्य लिखकर मानवकी स्वार्थी और लाचार परम्याका दिग्दर्शन कराया है—

'Men who are not free invariably idealige their bondage'—Boris Pasternak "Dr Zhivago".

अर्थात् जो लोग म्वतन्त्र नहीं होते, अथवा नहीं हैं, वे अग्नी गुलामीको ही आदर्श बना लेते हैं।

इसका अर्थ यो समझा जाय कि 'Any form of Government, Socio-economic or Religio-political institution, whether Democratic, Republic-Socialist—is a system of slavery imposed on its own people by the people themselves to be administered by their own voted and chosen superior, wiser and abler few, for, on behalf of, and over themselves to perpetuate the necessary slavery for mutual survival in an orderly and organized manner. Hence a Government is a necessary institution of self-formulated and organized mutual bondage, though not slavery.'—V. Verma.

यह है अन्योन्याश्रित गुरामीकी परम्परा जहाँ कि मूखों-के बिना बुद्धिमानोंका और बुद्धिमानोंके बिना मूखोंका काम नहीं चलना, जैने शरी।में हृदय और मिलाफ्क की नितान्त आ स्यकता है। एक के बिगड़ जाने के दूसरा विगड़ता है और सार शरीरका व्यवस्था बिगड़ जाती है। गर्चनेमेंट या संस्था चाहे कोई भी किमी भी रूपमें हो, जयतक वह पशु-पर्श्वाकी भौति स्यतन्य स्वच्छन्द न हो, चाहे वह प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, समाजवादी कुछ भी हो, वह स्वयंके वहुमतसे चुनी हुई होकर अल्पसंख्यकोंद्वारा अपने ऊपर गुलामी लादने और कायम रखनेकी परम्परा है, जो व्यक्तिगत अन्धाधुन्ध न होकर यनाये हुए नियम और कान्त्रसे चलती है। सम्य और वैज्ञानिक होकर मानवमें अवतक इतनी बुद्धि नहीं आयी और संगठन नहीं हुआ कि वह किसी कान्त् या गवर्नमेंटके विना श्चान्तिसे जी सके।

दुनियामें मुर्ख निरा मुर्ख नहीं और बुद्धिमान् भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है, सबमें कुछ-न-कुछ मूर्खता और कुछ-न-कुछ बुद्धि होती है—जैसे गाय, वैल, कुत्ता, घोड़ा, हाथी । ज्ञान-अज्ञानकी मात्रा सबमें अपने विकासके अनुसार न्यूनाधिक होती है। जिसमें जितना अधिक बुद्धिवल होता है, वह अपनेसे कम बुद्धिवालेको ठगता है, शासन करता है, उपयोग करता है। संसारके हरेक काममें, क्षेत्रमें यह साक्षात् देख लीजिये। इस वास्तविक तत्त्वकी शिक्षा लोगोंको नहीं दी जाती तथा समाजमें मूर्ख और धूर्तके परस्पर सहयोगसे जीवनोपार्जन होता है । यदि दुनियाके सभी लोग एक समान ज्ञानी हो जायँ तो कोई किसीको क्यों पुछे और कोई किसीकी क्यों सुने १ रूसके लोगोंने जायत् होकर समत्वका नाद दुनियामें फैलाया, परंतु वहाँ भी शासक-शासित तथा धृर्त-मूर्ख, अमीर-गरीवकी परम्परा नष्ट नहीं हुई। वहाँ भी बुद्धिवलके अनुसार ही सब श्रेणियोंमें विभक्त हैं तथा अल्पसंख्यक वहसंख्यकका संचालन करते हैं।

आजकल रूसी समाजवादी व्यवस्थाका नगाड़ा सारी दुनियामें सुमधुर सुनायी दे रहा है। दूरके ढोल सुहावने ! ढोलकी आवाज दूरसे अच्छी लगती है, परंतु पास सुननेसे वह कान फोड़ता है।

श्रीमाईकेल जिलास, युगोस्लावियामें विद्यार्थीजीवनसे ही कम्युनिस्ट विचारधारा स्वीकार कर योजनाओंमें संगठित होते-होते जनप्रिय नेता होकर वहाँके वाइस प्रेसिडेंट हो गये। कम्युनिस्ट व्यवस्थामें क्रमधः सभी सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने इतना ऊँचा पद पाया, परंतु इस पदपर आकर आदर्श और व्यवस्थामें उन्होंने जमीन-आसमानका जो अन्तर, आडम्बर, पाखण्ड पाया, अल्पसंख्यकोंद्वारा बहुसंख्यकोंपर जो अत्याचार, अनाचार, मनमानी होते देखा, तो उनसे यह सब सहन नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे गणतन्त्रकी अपेक्षा डेमोक्रेसीको ठीक समझा और देशमें डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनानेकी आवाज उठायी, जिसका फल यह हुआ कि मार्शल टिटो प्रधानने उन्हें तीन सालके लिये जेलकी दीवालोंके भीतर मेहमान बना दिया, जिससे उनकी आवाज बाहर न जा सके। सम्यक् व्यवस्था और जनतन्त्र-स्वतन्त्रताका यहाँ स्पष्ट दर्शन हो जाता है, जहाँ कि अपने स्पष्ट सत्य और यथार्थ विचार प्रकट करनेका अधिकार ऐसे उच्च अधिकारीको भी नहीं मिला।

जेल जाने और अपने ऊपर मुसीयत आनेका आभास श्रीमाइकेलको हो गया था, इससे उन्होंने पहले ही बड़ी तिकड़मसे अपनी पुस्तक 'नयी जातिकी पाण्डुलिपि' हवाई जहाजद्वारा विदेश भेज दी थी, जो वादमें प्रकाशित हो गयी। इसमें उन्होंने वड़े सुन्दर और स्पष्ट ढंगसे कम्युनिस्ट विचारधारा और यथार्थ व्यवस्थाका विदलेपण किया है।

अव अमेरिका चलिये । वहाँकी 'खतन्त्रता वोपणा'के अनुसार सबको जिस प्रकारकी स्वतन्त्रता है। उसका स्वतन्त्रता-पूर्वक पालन कर पाना ईमानदारीके साथ असम्भव हो जाता है। अपनी गलतीसे रोग होता है, बेमेल, विकृत विपाक्त भोजन-पानी तथा अनियमित जीवनचर्या एवं अतिशय इन्द्रिय-लोखपतासे अर्थात् व्यक्तिगत अज्ञानजन्य कमोंसे शरीरके रस-रक्त तथा आन्तरिक व्यवस्था विगड़कर रोग होता है । इसके साथ सामृहिक कारणोंसे भी रोग होता है, परंतु अपनी गलती और अज्ञानसे रोगी होकर स्वयं अपना इलाज दवाके विना आत्ममुधारद्वारा करनेकी स्वतन्त्रता जनताको नहीं है। सरकारने डाक्टरी इलाजका टेंगा जनतापर कानृनके सहारे न्यापक्षकर जनस्टस्ती पटक दिया है । यद्यपि ब्रिटेनमें यह कठोर वन्धनरूपमें नहीं है, कई सी प्राकृतिक चिकित्सकलोग षंधा करते हैं, परंतु एडिनवर्गके प्रसिद्ध अनुभववृद्ध श्रीथामसनकी लिखित 'हृदय' रोगकी विना औपध हुस्त करनेके साधन वतानेवाली 📜 पुस्तकका अमेरिकामें आयात और प्रचार निपेध-कर दिया गया है। इस पुस्तकको पढ्कर बहुत-से हृदयरोगियोंने आत्मचिकित्सा की और उन्होंने खयं लिखित तथा डाक्टरोंके प्रमाण दिये, किंतु अमेरिकन अधिकारीने उनपर कुछ भी विचार न कर, इस पुस्तकका नाम भी १२ शब्दोंमें वहाँके अखवारोंमें छपना निपिद्ध कर दिया है। ब्रिटेनमें इस पुस्तकके दस संस्करण हो चुके हैं, परंतु अपने

दवाके धंषे और डाक्टरी विज्ञानपर चोट पड़ते देखकर ही अमेरिकन अधिकारीने यह कदम उठाया है।

इतना ही नहीं, पेकिंग विश्वविद्यालय (चीन) में वालट विटमैन' पर अपना व्याख्यान देनेके लिये निमन्त्रित, अमेरिकन उपन्यासकार वाल्डो फ्रेंक (Waldo Frank)को चीन जानेके लिये पार-पत्र× देनेसे इन्कार कर दिया। यह तो नयी वात है, पर पुरानी वात भी सुनिये। एडिनवर्ग, स्काटलैंड-से अमेरिका जाकर श्रीअलेक्जेंडर ग्राइम वेल+ वसे थे। ये टेलीफोनके आविष्कारक थे. परतु इन्हें अकस्मात् वोस्टन शहर छोड़कर भागना पड़ा। टेलीफोनके नये आविष्कारसे उनपर स्थानीय अधिकारियोंका इतना कोप वढ़ा कि उन्होंने वेलसाहबको पागलखानेमें डाल देनेका निश्चय किया था कि ताँबेके तारद्वारा मनुष्यकी आवाजको इन्होंने दूर भेजनेकी योजना प्रकट की थी। स्वार्थके द्वारा दिनदहाड़े सत्य और स्वतन्त्रताकी हत्या होती है और स्वतन्त्रताकी घोपणा तथा न्यायके कानून पुस्तकोंमें मौन रहते हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके विषयमें महापुक्राोंके निम्नलिखित वाक्योंमें देखिये—

"The right of the individual to elect freely the manner of his care in illness must be preserved."—President Eisenhower.

"The Constitution of the Republic should make special provisions for medical freedom. To restrict the art of bealing to one class will constitute the bastille of medical science. All such laws are un-American and despotic."—Dr. Benjamin Rush—Signer of Declaration of Independence.

"The American people, in order to maintain and advance our way of life, must be free to think and write as they please and to read books of their own choosing." Ex-Attorney-General Herbert Brownell.

^{*} Michael Dgilas - 'The New class'

[†] American Independence Declaration.

¹ The Heart-Presention and Cura of cerdies conditions-by James C. Themsop.

[§] Walt Whitman-Post of Democracy.

A Pasoport

⁴ Alexandes Graham Beli

"Medicine is having far from decreased human sufferings as much as it endeavours to make us believe..... The suppression of diphtheria, smallpox, typhoid fever etc. are paid for by the long sufferings and the lingering deaths caused by chronic affections and especially cancer, diabetes and heart disease. We should perhaps renounce this artificial form of health and exclusively pursue natural health."-Dr. Alexis Carrell in his book-'Man the Unknown'.

"The body has its own defence mechanisms.....its healing powers at work in the body.....powers which our therapeutics are very long distance behind."—Dr. Richard C. Cabbot—famous Medical Professor.

राजनीति हो या समाजनीति, न्यापार अथवा चिकित्सा क्षेत्रमें, क्या यह सब स्वार्थप्रेरित अधिकार चेष्टा (Vested interest) नहीं है ? श्रीनेहरूने जो इस औद्योगिक स्वार्थ-को निकाल फेंकनेकी यात कही है, वह कहाँ-कहाँसे और कैसे निकाल सकेंगे १ यदि इस स्वार्थाधिकार अथवा स्वार्थान्धकार-को दुनियाके सभी व्यावहारिक क्षेत्रोंसे समूल नष्ट कर दिया जाय तो व्यावहारिक संसारमें क्या शेप बचेगा और संसार कैसे चलेगा, इसकी जरा कल्पना करें और देखें कि भारतमें जन्म लेकर जीते हुए पुज्य गाँधीजीकी तपस्या और श्रीनेहरू आदिके त्याग-बलिदानके वरदानखरूप जो स्वतन्त्रता हमें मिली है, उसके आदर्शको लेकर माग्तने इन वारह वर्पीमें कौन-सी उन्नति की है और हम किधर जा रहे हैं। आजाद होकर विदेशोंसे दोस्ती कर दुनियाकी वैज्ञानिक उन्नतिमें अपना कदम साथ रखनेके लिये कर्ज लेकर, रोग वढाकर, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमका खाँग बनाकर आज हमारी क्या दशा है, हम क्या खाते-पीते हैं, कैसे गुजर करते हैं और पचीस वर्ष पहलेकी अपेक्षा व्यक्तिगत अथवा सामाजिक या राष्ट्रिय स्थिति क्या है।

क्या यह सब सभ्यता, शासन और विज्ञानका विनाशकारी पाखण्ड नहीं है ?

पारस ! नेक पसीजो

घिर आयी है अमा, पंथका शूल वन रहा कण-कण। त्रिविध ताप, त्रिगुणात्मक माया-पादा छल रहा क्षण-क्षण ॥ महाविपय जग-जाल-ग्रस्त मन जब-जय आकुल होता। महाश्रन्यमें तब-तब तेरी स्मृतिका फेरा होता॥ जन्म-जन्मके आवत्ताँमें तेरा सँजोये । नाम भटक रहा यह जीव अभागा, स्मृति-पलक भिगोये॥ मोह-निशा छायी; आत्माकी पीड़ा जाग्रत है। पर विस्मृत तुमको विरद किंतु पापी मन पाप-निरत है॥ पारस ! नेक पसीजो, छोहा पल-पल पंथ निहारे। प्राणोंके पीयूष ! पपीहा पावस वीच पुकारे ॥

-श्रीवचनेश त्रिपाठी

の人へのからからのかのからなっていてい

कारमीर और कालिदास

(लेखक-डा० श्रीसीतारामजी सहगल, एम्०ए०, पी-एच्०डी०)

केल्हणने राज्तरंगिणीमें कहा है कि तीनों भुवनोंमें कैलास श्रेष्ठ है। कैलासमें सुन्दरतम हिमालय है और हिमालयमें प्रकृतिका अमरस्थान कारमीर है। सम्भवतः इससे बढ़िया सुभाषित किसीने नहीं लिखा। इसका दर्शन करके हृदयकी प्रनिथमां खुल जाती हैं। स्व संदेह दूर हो जाते हैं और सब पाप स्वयमेव क्षीण हो जाते हैं। दुनियाके सभी भोग यहाँ सुलभ हैं और दुनियासे यदि वैराग्य प्राप्त करना हो तो तब भी कारमीर निर्वाणका परमपद है।

प्राचीन कालमें राजा लोग वनविहारके लिये इस प्रदेशमें आते ये और महीनोंतक यहाँ रहकर मानसिक शान्ति प्राप्त करते और फिर अपनी राजधानीको लौट जाते ये। यहाँ विश्वविश्रुत विष्ठिः कश्यप जैसे विद्वान् रहते थे, जिनके द्वारा कुल-परम्परासे विद्या प्राप्त करके मानवके 'स्वान्तः सुख'के लिये आश्रम खोले हुए थे। आजकी भापामें यह स्थान यूनिवर्सिटीका महान् केन्द्र होता था। दूर-दूरसे शानके प्यासे यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। संस्कृतसाहित्यमें इसका प्राचीनतम नाम शारदापीट है, जो आजकल विश्वविद्यालयका दूसरा पर्यायवाचक शब्द है। काश्मीर शब्द भी संस्कृतके 'कश्यप-भाश्रम'का विगड़ा हुआ रूप है।

महाकि कालिदासकी यद्यपि उज्जैनी तथा मालविप्रयता सुप्रसिद्ध है तो भी काश्मीरसे उसका कम प्रेम न था। उसके साहित्य पढ़नेसे यह माल्म होता है कि मानो वह काश्मीरी ही था। उज्जैनीके सुप्रसिद्ध फूल शिरीपका वर्णन कालिदासने अपने प्रन्थोंमें किया है, उसी तरह देवदाकका वर्णन भी है। यदि इन दोनों वर्णनोंकी तुलना की जाय तो ऐसा माल्म पड़ता है कि उसे देवदाक अधिक प्रिय था। रशुवंशके दूसरे सर्गमें दिलीप-सिंहका संवाद यड़ा ही रोचक है। काश्मीरकी सलक इसमें मिलती है। 'शेर राजा दिलीपसे कहता है कि में शंकरका छपापात्र हूँ और मुझे इस सामने खड़े हुए न्यूढोरस्क तथा प्रांशु देवदाक वृक्षकी रक्षाके लिये शंकरने नियुक्त किया है। पार्वतीने स्वयं इसे अपने दूधसे सींचा है और इसके साथ स्कन्दकी तरह प्रेम करती हैं। एक वार किसी मतवाले हाथीने अपनी पीठसे इसकी छालको छील दिया। तत्र पार्वती ऐसी हुखी हुई थीं जैसे संग्राममें स्कन्द

शतुओंसे घायल हुआ हो।' इस दृदयग्राही उल्लेखसे माल्म पड़ता है कि हिमालयकी चोटियोंके श्रङ्गार देवदारुसे उसका कितना स्नेह था। यही नहीं, कुमारसम्भवमें भी इस दिव्यदारुकी विभूतिका वर्णन किया गया है।

भागीरथीनिर्झरसीकराणां

वीढा मुहुः कम्पितदेवदारुः। यद्वायुरन्विष्टमुगैः किरातै-

रासेन्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः॥

गङ्गाजीके झरनोंके फ़िहारोंसे छदा हुआ बार-बार देवदारु वृक्षको कँपानेवाला और किरातोंकी कमरमें लगे हुए मयूरके पंखोंको फहरानेवाला यहाँका शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन उन किरातोंकी थकानको मिटाता है, जो हिरणोंकी खोजमें हिमालयपर घूमते हैं।

काश्मीरका आजकलका वनपथ वही है, जो पुराने जमानेमें विषष्ठाश्रम कहा जाता था। महात्मा लोग आज मी इसी नामसे पुकारते हैं। रष्ठवंशके आरम्भके सगोंमें इसी प्रदेशका मनोहारी वर्णन किया गया है। देवदारुनिकुंज, गौरी गुरुगह्वर तथा गङ्गाप्रपात इसी प्रदेशमें फैले हुए स्थानोंके उल्लेख हैं।

शाकुन्तलका सातवाँ अङ्क तो मानो काश्मीरका ही वर्णन है। दुष्यन्तके मुँहसे कविने कहा है कि यह स्वर्गसे मी अधिक निर्देश्तिका स्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमृतके सरोवरमें स्नान कर रहा हूँ। हेमक्टका संकेत काश्मीरके 'हर मुक्कुट' पर्वतसे हैं, जिससे कनकवाहिनी नदी निकलती है। ज्ञहासर, अप्सरातीर्थ, शचीतीर्थ, सोमतीर्थ, मालिनी शकाव-तारादि छोटे-छोटे स्थान उत्तर काश्मीरमें हैं।

कालिदासके ग्रन्थोंमें काश्मीर प्रदेशके दृश्योंका असाधारण वर्णन ही नहीं है, वह तो कविके दृृद्यकी पुकार है। हिमाल्यकी ज्ञीतप्रधानताकी सुपमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है—

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् । एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दोः किरणेप्यिवाद्यः॥ (कुमार०१।३) 'इस अनिगनत रहा उत्पन्न करनेवाले हिमालयकी शोभा हिमके कारण कम नहीं होती; क्योंकि जहाँ बहुत-से गुण हों, वहाँ एकाध अवगुण भी आ जाय तो उसका वैसे ही पता नहीं चलता जैसे चन्द्रमाकी किरणोंमें उसका कलंक छिप जाता है।'

कुमदनाग तथा निकुम्मादिका उल्लेख काश्मीरी गाथाओं में मिलता है। अज इन्दुमती-विवाह में आचार धूम-प्रहण, लाजा-होम, स्वयं न डालकर इन्दुमतीका धात्रीके हाथों से अनके गले में माला डलवाने की रीति काश्मीरी विवाह से मेल खाती है। रघुवंश के वल्लभ नामक टीकाकारने काश्मीर की कई प्रथाओं की ओर संकेत किया है। यही नहीं, काश्मीर में मछुए प्राचीन काल में घृणाकी दृष्टि से देखे जाते हैं। इसीका रोचक वर्णन शाकुन्तल में किया गया है। कालिदासने केसरका वर्णन करते हुए कहा है कि शिशिर और हेमन्तमें स्त्रियाँ स्तर्नोपर इसका लेप करती हैं। यह प्रथा काश्मीरमें सम्भव तथा प्रसिद्ध है।

काश्मीर आजसे नहीं, हजारों वर्षोंसे भारतको अपने केसरके अतिरिक्त अमृतसम फलोंसे भी सींचता आया है। शाकुन्तलमें इन फलोंसे जन-जीवनकी तुल्ना कई बार दी गयी है। उपमाकी सामग्री वही होती है जो सुल्भ हो, अनुभवगम्य हो तथा जनरोचक हो। महाकविने इसका कई बार उल्लेख किया है। भगवान् मारीचके आश्रममें जब दुष्यन्त पहुँचता है, तब कहता है— उद्देति पूर्व कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः । निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रम-रतव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः॥ (शाकुन्तल ७ । ३०)

भगवन् ! आपकी कृपा तो सचमुच अनोखी है, जिसमें दर्शनसे पहले ही मनोवाञ्छित फल मिल गया; क्योंकि कार्य और कारणका तो यही कम है कि पहले फूल लगता है और तय फल । पहले बादल उठता है, तब बरसात; परंतु आपके यहाँ तो सारे मुख आपकी कृपाके आगे-आगे चलते जा रहे हैं।

जिन्होंने कुछ समय हिमालयके किसी प्रदेशमें गुजारा है, वे ही इस उपमाका रसपान कर सकते हैं। कादमीरकें किसी सुन्दर घरमें बैठकर आसपास फलोंसे लदे हुए पेड़ों तथा मेघका दर्शन करके मनुष्य स्वयमेव एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। उसकी हृदयतन्त्री झंकृत हो उठती है और वह कालिदासकी मधुद्रवसे लिस गीर्वाणीका स्वाद प्राप्त करता है। मधुर तथा सान्द्र मंजरीकी तरह उसकी सुक्तियोंमें प्रीति वद्ती है और वह जैन कि रिवकीर्तिके साथ गा उटता है—

पुष्पेषु वातिर्नगरीपु काञ्ची नदीपु गङ्गा कविकालिदासः॥

अर्थात् पुष्पोमं जो स्थान जाति-पुष्पका है, नगरीमं काञ्चीका, नदियोंमें गङ्गाका, वही कवियोंमं कालिदासका स्थान है।

भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय है

किससे कैसे कव हो सकता है मेरा सचमुच कल्यान ॥
नहीं जानता उसे अज्ञ में, पूर्ण जानते हैं भगवान।
सर्वशक्तियुत, सबके ज्ञाता, सव लोकोंके ईश महान॥
सहज सुहद मेरे वे जो कुछ करते मेरे लिये विधान।
निश्चय ही वह मंगलमय सव कल्याणोंका आधान॥
हिम-आतप, वर्षा-सूखा कव किससे कैसा लाभ अमान।
रोग-निरोग, मरण-जीवनके सव रहस्यका उनको ज्ञान॥
भरा उसीमें है हित सवका परम चरम जग-अभ्युत्थान।
निर्भय में रहता हूँ इससे नित प्रभु-अनुकम्पाका कर ध्यान॥

建筑、教育教育、大学

はなるないないないないと

मानस-सिद्ध-मन्त्र

(गताङ्गम् प्रकाशित छेखका स्पर्धकरण)

गताङ्गमें 'नानस-सिद्ध-मन्त्र' शीर्षक छेन छपा है, उसके सम्बन्धमें कई सजनोंने पत्र लिखकर कई शङ्काएँ की हैं, उनके उत्तर निम्नलिखित हैं—

- (१) पूर्वप्रकाशित लेखसे लेखकके प्रारम्भिक प्रम्तावनाके शब्दोंको (जिनमें नानस-मन्त्र या उनकी विविक्ती कोई भी वात नहीं कही गयी थीं) छोड़कर इस लेखमें और कुछ भी घटाया नहीं गया है। उसी प्रकार विविक्तो स्पष्ट करनेके मित्रा और कुछ भी वढ़ाया नहीं गया है। असल वात जितनी उस मूल लेखमें थीं, उतनी ही ज्यों-की-यों इस लेखमें भी है।
- (२) अग्रङ्ग-ह्वनकी सामग्रीमें पहले भी वारह चीजें ही लिखी गयी थीं, अब भी बही बारह ही लिखी गयी हैं। ये 'बारहों चीजें' मिलकर एक सेर सामग्री होनी चाहिये। 'कल्याण'में 'आठों चीजें' मृलसे ल्य गया है, वहाँ 'बारहों चीजें' पढ़ना चाहिये। पश्चमेवामें मिश्री, लोहारा, चिरींजी और नारियलकी गिरीका भी लपयोग कर सकते हैं।
- (३) 'रक्षारेखा' मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये अलग हवन करना है और जप करनेवाले मन्त्र (चाँपाई, दोहे या सीरट) के लिये अलग । इस प्रकार दोनोंके लिये अलग-अलग हवन करना चाहिये। एक वार हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध करनेके वाद फिर न तो रक्षा-रेखाके मन्त्रको, न उस जपवाले मन्त्रको ही दुवारा हवन करके सिद्ध करना है। एक वार कर लेनेके वाद वह सदाके लिये हो गया। दुवारा कभी उसी मन्त्रका जप करना हो तो कर सकते हैं, उस समय 'रक्षारेखा' मन्त्रका उचारण करके अपने चारों और केवल रेखा खींच लेनी चाहिये। पहले सिद्ध न किये हुए किसी

दूसरे जपमन्त्रका जप करना हो तो उसे मिद्र करनेके छिये अवस्य हवन करना होगा।

- (१) मन्त्रका उचारण मन-ई।-मन या बोलकर भी कर सकते हैं। पर होना चाहिये स्पष्ट और ग्रह ।
- (५) हवन और जप स्वयं ही करना चाहिये। वीमारी आदिके कारण खयं न कर सकें तो घरके किन्हीं दूमरे सदस्यके द्वारा भी कराया जा सकता है।
 - (६) नीचे लिखी अर्थालियाँ लङ्काकाण्डकी हैं—
 - (१) हन्मान अंगर रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥
 - (२) कर सारंग माजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥
- (३) सत्यमंध छाँदे सर लच्छा। काल सर्प जनु चले सपच्छा॥ 'रक्षारेखा' वाली अर्घाली भी लङ्काकाण्डकी है, पर वह किसी दिनभी हवन करके सिष्ठ की जासकती है।
- (७) दिनभर त्रत रखनेकी आवर्यकता नहीं है। ग्रुद्ध धुंल कपड़े होने चाहिये। कमरेमें अंदर या उपरकी मंजिटोंपर मी हवन-जप कर मकते हैं। जप आवस्यकता होनेपर विश्वासपूर्वक करना चाहिये, मनमें शङ्का-संदेह एखकर याकेवट प्रीक्षा करनेके लिये नहीं करना चाहिये।
- (८) मन्त्रको पहले हवनके द्वारा मिद्ध करनेके वाट ही जपकरना चाहिये। पहले भी ऐसा ही लिखा गया था।
- (९) परिवारके सदस्य मिछकर हवन न करें। जिनको जप करना हो वहीं करें। 'खाहा' भी वहीं बोर्छे। अशक्त अवस्थामें ही ब्राह्मणके द्वारा कराया जा सकताहै। नहीं तो, खर्य ही हवन-जप करना चाहिये।
- (१०) मानस-सिद्ध-मन्त्रकी विधिसे दुर्गासप्तदाती आदिके मन्त्रोंको मिद्ध नहीं किया जा सकता। उनकी विधि उनके जानकार महानुभावोंसे जाननी चाहिये।

पढ़ो, समझो और करो

(?)

पतित्रता देवीका बुद्धिमत्तापूर्ण आदर्श • साहस और त्याग

इन त्यागमयी बुद्धिमती सती वीराङ्गनाका नाम था सुश्रीशान्तिदेवी । इनके पिता छाछा श्रीरेवतीप्रसादजी स्मग्रवाल, कस्वा खानपुर, जिला बुलन्दशहरके एक सम्मानित व्यवसायी हैं । आपके माई लखनऊमें व्यवसाय करते हैं । आपका विवाह बुलन्दशहर जिलेके औरंगाबाद स्थानके लाला श्रीबावूरामजीके सुपुत्र श्रीजगदीशप्रसादजी एम्० ए०, एल्० टी० महोदयके साथ हुआ था।

श्रीजगदीशप्रसादजी करूबा खानपुरके माध्यमिक विद्यालयमें प्रधानाचार्यके पदपर कार्य करते थे । किसी खार्थमरे कारणसे कुछ लोग इनसे विरोध करने लगे। एक बार श्रीजगदीशप्रसाद सपत्नीक बैंछगाड़ीद्वारा अपने निवासस्थान औरंगाबादसे खानपुरको जा रहे थे । मार्गमें कुछ लोगोंने गाड़ी रोककर प्रधानाचार्यजीपर ळाठियोंसे प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमती शान्तिदेवी अपने पतिके ऊपर लेट गयीं, उन लोगोंने कहा-- 'बहनजी ! आप अलग हो जाइये, हमारा वैर तो इन प्रिंसिपल साहबसे है। इसपर श्रीमती शान्तिदेवीने उनको फटकारते हुए कहा-- 'नराधमो ! लजा नहीं आती, मुझको बहन भी कहते हो और उस वहनके ही जीवनसर्वख एवं इष्टदेवपर प्रहार करनेको तुले हो ! जबतक मुझे मार न डालोगे तुम इनके शरीरको छू भी नहीं सकते । उनके इस उत्तरने उनको निरुत्तर कर दिया और वे तुरंत वहाँसे चलेगये। इस प्रकार वीराङ्गनाने पतिके प्राणींकी रक्षा की।

गत दो फरवरी सन् १९५९ को एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, जिसने श्रीमती शान्तिदेवीको चिर-स्मरणीय बना दिया। उस घटनासे यह पूर्णरूपसे प्रकट हो गया कि ये देवी कितनी प्रत्युत्पन्न-मति, त्यागमयी, साहसमयी, पतित्रता एवं ईश्वरनिष्ठ थीं। रात्रिके समय लगभग पचीस-तीस शस्त्रधारी न्यक्तियोंने प्रधानाचार्य महोदयके निवासस्थानपर छापा मारा । प्रधानाचार्यजी खानपुरके माध्यमिक विद्यालयमें ही ऊपर रहते थे। विद्यालयमें उस समय दो-तीन चपरासी तथा तीन अध्यापकथे। गिरोहके न्यक्तियोंने आते ही चपरासी तथा अध्यापकोंको डरा-धमकाकर आतंकित कर दिया कि जो जहाँ है वहीं पड़ा रहे, अन्यथा प्राणोंसे हाथ धोने पड़ेंगे । इसके पश्चात् वे लोग सीढ़ियोंके द्वारा ऊपर गये और प्रधानाचार्य महोदयके कमरेके किंवाड़ खटखटाने लगे। पूछनेपर वताया कि 'हम आपको मारने आये हैं।'

प्रधानाचार्य महोदयने कहा—यह तो कायरपन है कि आप इतने लोग मिलकर एक निहत्थे न्यक्तिको मारने आये हैं। मैंने तो ऐसा कोई जुरा काम भी नहीं किया है। अच्छा, मैं किवाड़ खोलता हूँ और यह सीना आपके सम्मुख है। आप गोली मार सकते हैं।

उनकी पत्नी शान्तिदेवीने उनको कुछ रुकनेके लिये कहा और जो भी नये-पुराने कपड़े मिले, उनको त्रांत मिट्टीके तेलमें भिगो लिया । अब किवाड़ खोलनेको कहा । किवाड़का खुलना था कि दो व्यक्तियोंने एक ही साथ दो फायर प्रधानाचार्य महोदयपर किये। भगवान्का विधान, दोनों ही गोलियाँ उनके बगलसे निकल गयीं । अब एक फायर पिस्तौलद्वारा करनेका प्रयत्न किया गया, परंतु पिस्तौल चली नहीं। प्रधानाचार्य महोदय अचेत होकर गिर पड़े । उनकी बुद्धिमती साहसम् ति पत्नीने तेलसे भीगे कपड़े जला-जलाकर इस तेजीसे डाक्नुओंपर फेंकने प्रारम्भ किये कि उनसे भागते ही बना । इस बीचमें प्रधानाचार्यको चेत हो गया था । शान्तिदेवीने अपने पतिको पीछे हटा दिया और दढ़तापूर्वक उनको आगे बढने तथा बोलनेसे रोक दिया। प्रधानाचार्य महोदयका कथन है कि 'ऐसा अपूर्व तेज मैंने अपनी पत्नीमें इससे पहले कभी नहीं देखा था और इस समय मैं उनका

आदेश माननेको वाध्य हो गया। वह भागते हुए हाकुओंपर और भी दुतगितसे जलते कपढ़ें फेंकने लगीं। हाक् विल्कुल धवरा गये और बोले कि 'यह की साधारण नहीं है—साक्षात् दुर्गा है। यह तो हमलोगोंको भरम ही कर देगी।' वे लोग वहाँसे भग गये और जवतक गाँवके चार-पाँच सौ मनुष्य आयें, एक भी हाक् वहाँपर नहीं था। अर्द्धरात्रिके समय सन्नाटमें नगरसे वहुत दूर तीस-पैंतीस सशस्त्र निर्मम हाकुओंका केवल अपनी सूझ-बूझके तथा साहसके वलपर भगवान्के सहारे एक निहत्यी अवला-दाग सामना किया जाना तथा उन्हें वहाँसे भागनेपर विवश कर देना साधारण वात नहीं है। यह उस देवींक आदर्श पित-प्रेम, सूझ और साहसका पिचायक है। वह सची सती थी और इसी कारण उसमें वह तेज प्रकट हुआ।

सहसा छोकदृष्टिमें हो गया परंतु यह त्याग हु:ग्वान्त । यद्यपि उस देवीके छिये तो यह गौरवकी चीज हुई । उसका समर्पण-यज्ञ पूर्ण हो गया । वात यह हुई कि ढाकुओंपर कपड़े फेंकते समय तेलकी छींटें टनके ऊपर भी पड़ गये थे और वे जव छैट रही थीं, उनकी साड़ीमें आग छग गयी । आग जोर पकड़ गयी । उनके स्वामी तथा दशवपीय पुत्रने आग वुझानेका वहुत प्रयत्न किया, उन छोगोंके हाय जल भी गये और किसी तरह आग वुझी; परंतु उस समयतक ने वुरी तरह झुळस गयी थीं । मोटरद्वारा उन्हें बुळन्दशहर अस्पतालमें पहुँचाया गया। इतनी जली होनेपर भी उन्होंने किसीका सहारा हेना पसंद नहीं किया और खयं मोटरपर जा वैठीं। उनका शरीर इतना जल गया था कि कहींपर इन्जेक्शन तक नहीं छगाया जा सकता था । बड़ी तत्ररतारी उपचार किया गया, परंतु उस सतीको इस नव्हर संसारमें रोका नहीं जा सका। जलनेके पचास घंटे पश्चात् वे इस नग्नर शरीरका त्याग करके दिव्यलोकको चली गर्यी ।

अन्त समयतक उनकी पतिभक्ति और ईश्वर-निष्ठा

उनमें दीिंपमान् रही । मृत्युराय्यासे भी वे अपने पतिकी ही ओर देखती रहीं तथा उन्हीं ने अपने पास उन्होंने बैठने दिया । मृत्युक्ते नी घंटे पूर्वसे रामायणका मौखिक पाठ प्रारम्भ किया जो अन्त समयतक चळता रहा । प्रत्येक दोहें के अन्तगर वे 'सियावर रामचन्द्रकी जय शरणम् । सियावर रामचन्द्र पतिपट शरणम्' का घाप करती थीं । इसी अत्रस्थामें ब्राह्ममुद्रतमें प्रात:काळ पाँच बजे उनकी अमर आत्माने इस नश्चर शरीरको त्याग दिया । बहुत सम्मानके साथ उनकी अरथी निकाळी गयी ।' जिसमें हजारों व्यक्तियोंने भाग लिया । नगरके अनेक सम्मानित व्यक्तियोंने मृतात्माको श्रद्धा-छल्याँ अर्पित कीं । ऐसी देवियाँ ही भारतकी परम गौरवमयी सांस्कृतिक परम सम्पत्ति हैं ।

—रघुवरदयाल गोयल

हककी रोटी

सात-आठ वर्ष पहलेकी वात है, उस समय देशमें कपड़का राशनिंग था और कार्डसे कपड़ा मिळ सकता था। जेतपुरमें ऐसी एक दूकानपर एक भाई कपड़ा वेचा करते थे। खेतीकी मौसम अभी समाप्त ही हुई थी। मूँगफड़ीके दाम भी चढ़े हुए थे, अतः किसानोंको अच्छी रकम हाथ छगती थी। इस प्रकार मूँगफड़ी वेचकर उसके रुपये छिये समीपवर्ती सरधारपुर गाँवके एक किसान भाई कुछ कार्ड छेकर कपड़ा खरीदने जेतपुर आये थे। कपड़ेवालेकी दूकानपर कुछ भीड़ थी। इसछिये किसान भाईने जेवसे कार्ड निकालकर दूकानदारको दिये और कहा कि भी थोड़ी देरमें आता हैं।

द्कानदार भाईने उन कार्डोंको ज्यों-के-स्यों रख दिया। आये हुए कार्डोंका कपड़ा दे चुकनेके वाद द्कानदारने इन कार्डोंको हाथमें उठाया। कार्ड खोळकर देखनेपर अंदर सौ-सौ रुपयेके चौदह नोट मिले। क्षणभरके लिये द्कानदार नोटोंकी ओर देखते रहे। फिर उन कार्डोंको ज्यों-के-स्यों समेटकर गदीके नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद वे किसान भाई आये। आत्रहयक कपड़ा लिया। बिल बना। रुपये देनेके लिये उन भाईने जेबमें हाथ डाला और वे बिल्कुल सहम गये। उनके मुँहपर हवाइयाँ उड़ने लगीं।

दूकानदारने पूछा, 'क्यों, अचानक क्या हो गया ?' 'कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ' कहकर किसान भाई खड़े हो गये।

'पर क्या हो गया ? वताइये तो सही । यों घड़ी-भरमें ही कैसे घबरा गये ?' दूकानदारने उनको पकड़-कर वैठाते हुए कहा ।

'माछूम होता है—जेबमें कहीं गिर गये हैं। मैं होटलमें चाय पीने गया था। वहाँ देख आऊँ।' 'कितने थे! और यों कैसे गिर गये!'

भाई ! थे तो सौ-सौके पूरे चौदह नोट । मूँगफली वेचकर उसके दाम लेकर सीधा ही कपड़ा खरीदने चला आया था।

'याद कीजिये, कहीं घरपर ही तो नहीं छोड़ आये ?' 'नही-नहीं, कार्ड और नोट दोनों इस जेवमें साथ ही रखे थे। कहीं पड़ गये लगता है। नसीबमें होंगे तो मिल जायँगे। परंतु शहरोंके आदिमयोंकी तरह हम लोगोंमें सावचेती नहीं होती, इसीसे ऐसा हो जाता है।' थों कहकर वे पता लगानेके लिये होटलमें जानेको खड़े हो गये।

परंतु उसी समय दूकानदारने कार्ड खोलकर नोट दिखाये, पूरे चौदह नोट | किसान भाईके मुखपर मुसकान छा गयी—'हैं, इन कार्डोंमें ही ये नोट रह गये ? यह तो आप इतने भले आदमी हैं; नहीं तो, ये नोट थोड़े ही वापस मिलते | मेरा तो जी ही उड़ गया था | भगवान् आपका भला करें |

'भाई, चौदह नोट देखकर अवश्य ही मन ललचा जाता है, परंतु अनीतिसे आया हुआ या लिया हुआ विना हकका पैसा ठहरता तो है ही नहीं, घरमें पैसा होता है तो उसको भी टानकर ले जाता है। नीतिसे मिली हुई हककी रोटी खानेसे जो सुख और संतोप मिलता है, वह इस तरहकी अनीतिकी रोटीसे नहीं मिल सकता।'

वे किसान भाई विल्के रुपये चुकावार भारी उप-कारसे दवे वार-वार कृतज्ञना प्रकट करते हुए कपड़ा लेकर नले गये । गोयी हुई वस्तु मिलनेपर जैसा आनन्द होना है, उसी आनन्दकी रेखा उनके मुख्यर उपड़ रही थी। दकानदारने भी यह देखकर अपने हृदयमें बड़े आनन्दका अनुभव किया। (अखण्ड आनन्द) —सबाई लाल व ने दिग्या

(३) श्रीहतुपानजीकी कृपा

घटना गत अक्षय नवमीकी हैं । सीतामऊ (म० प्र०) में मगन तेलीका छड़का मोहनलाङ जिसकी आयु लगभग २४-२५ वर्षकी है, छंबे समयसे बीमार था। उसे पहले मोनीझरा ज्वर हुआ था । उसके पश्चात् हिनोंदिन उसकी स्थिति विगड्ती चली गयी । सारे उपचार तथा प्रयत निरर्थक सिद्ध हुए । वह आठ-मौ महीनेसे पागलोंकी-सी चेष्टा करने लगा था और उसकी वाणी तो विलक्षल ही बंद हो गयी थी। ऐसी स्थितिमें भी वह प्रतिदिन गाँवके बाहर शौचादि कार्यसे निवृत्त होनेके लिये दिन चढ़नेपर जाया करता था; किंतु गत अक्षय नवमीके दिन अकस्मात् प्रातः चार वजे उसकी नींट टूट गयी । वह लगभग पाँच बजे घरसे चल दिया । गाँववेः बाहर श्रीहनुमान् जीके मन्दिरके प्राङ्गणके वाहर, जहाँ लोहेके तार खिंचे हैं, ज्यों ही वह अन्तिम छोरके एक खंभेके पास पहुँचा कि उसे छगभग १२-१३ वर्षकी आयुका एक वालक सफेद वता पहने हुए सामनेकी ओरसे आता दिखायी दिया।

पास आते ही उस बालकाने उसे ठहरनेका संकेत करके कहा कि 'तुम घवराना मत।' इसके पश्चात् पृथ्वीकी ओर झकते हुए किसी वस्तुके उठानेका-सा अभिनय करते हुए 'इसे खा जाओ' यह कहकर उसने उस तेलीकी हथेलीपर मिट्टी-जैसी कोई वस्तु रख दी। जिसे वह खा गया। वस्तु उसे बड़ी खादिष्ट और अच्छी लगी।

इसके पश्चात् उस वालकने प्रथम आकाशकी ओर

देखते हुए मोहनका मुख ऊँचा करवाकर उसके गलेपर हाथ फिराते हुए कहा 'बोलो राम'। इतना सुनते ही आश्चर्यकी बात यह हुई कि जिस मोहनकी वाणी आठ-नौ माससे बंद थी, उसके मुखसे सहसा स्पष्ट शब्दोंमें 'राम' शब्द निकल गया। ऐसा उस बालकने तीन बार करवाया और तीनों ही बार उस तेली युवकके मुखसे 'राम' शब्दका उच्चारण हो गया।

अव उसने मोहनसे कहा—'तुम ऊपर आकाशकी ओर देखो ।' ऊपर देखकर उयों ही उसने सामने नीचेकी ओर देखा तो उस वालकका पता नहीं । उसने तत्काल इधर-उधर आसपास चारों ओर दूँढ़ा पर उसका कहीं कोई पता नहीं लगा ।

नस, उसी समयसे वह रुग्ण युनक, जो इतने दिनोंसे पागलकी-सी स्थितिमें था और जिसकी वाणी वंद थी, पूर्ण खस्थ और सयाना हो गया तथा साफ-साफ बोलने लगा।

जव इस घटनाकी सूचना सीतामऊके महाराजा साहव श्रीमन्त सर रामसिंहजी महोदयको मिली, तब उन्होंने भी इसकी जाँच करवायी और इसे सर्वथा सत्य जानकर बड़ा अध्यय और प्रसन्ता प्रकट की।

जनताका अनुमान है कि यह उसकी हनुमान्जीकी भक्ति तथा रामनाम-जपका फल है *।

—शितिकण्ठ शास्त्री

(8)

भूखा भूख मिटाता है

वस आनेमें अभी दस मिनटकी देर थी। पू० विनोवाजीके भाषणसे प्रभावित हुए हम चार-पाँच मित्र प्रेम, मानवता, करुणा आदि शब्दोंपर चर्चा करनेमें इतने तर्छान हो रहे थे कि आस-पास क्या हो रहा है, इसका भी कुछ पता नहीं था।

सहसा हृद्यको मानो चीर डालेगी, ऐसी करुण

 श्रीकेदारनाथजी शर्माने भी इसी घटनाको कुछ शन्दान्तरसे लिखकर भेजा है । आवाज सुनायी दी । हमने चौंककर पीछे देखा । धँसी हुई तेजहीन आँखें, झुर्रियाँ पड़े चेहरेपर बढ़ी दाढ़ी, हिड्डियाँ गिनी जा सके, ऐसा दुबला शरीर, देहपर फटे-टूटे चिथड़े डाले लगभग साठ वर्षका एक वृद्धा हमारी ओर दौड़ा भा रहा था। होहल्ला मचाती बालकोंकी टोली उसे हैरान कर रही थी।

भी पागळ नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, भगवान्के नामपर मुझे मारो मत । मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, दो दिनोंका भूखा हूँ ।' करुणाकी चर्चा करते हुए हम उसकी ओर देखते रह गये ! 'हाय राम ! भगवान्के नामपर इस भूखेको कुछ दुकड़े दो ।'

आँसू भरी इस आहपूर्ण वेदनाको सुननेको कोई तैयार न हुआ । अपने सुखीपनमें रचे-पचे सम्य समाजके प्रतिष्ठित लोग उसे धमका रहे थे । 'गोल्ड फ्लैक' (सिगरेट) सुलगाते हुए एक भाई बोल उठे—'चला जा ! पता नहीं, ऐसे कितने ढोंगी-फरेबी चले आते होंगे । हरामकी हड़ी हो गयी । आगे चल, दुर्गन्ध आ रही है ।'

हम चार-पाँच मित्र इसहे सरके उस वृद्धको कुछ देनेकी तैयारी कर रहे थे । इतनेमे ही बगलके खोमचेवालेके हृदयमें राम जाग उठा । पावरोटीके दो बड़े-बड़े दुकड़े देते हुए उसने प्रेमसे कहा—'को बाबा, यह खा लो ।'

कॉंपते हाथों उस वृद्धने पावरोटी खाना ग्रुक्त किया। चार-पाँच प्रास खाये होंगे कि 'ओ मा' पुकारता हुआ एक आठ-नी वर्षका पंगु बालक नंगे बदन आँसू भरी आँखोंसे कुछ माँगने आ गया। उसे कुछ देनेकी बात तो दूर रही; किसीने उसकी ओर ताका ही नहीं। कुछ आशासे करुण चेहरा किये वह बचा उस वृद्धके पास खड़ा रहा। उसने उस बच्चेसे बड़ी मिठासके साथ कहा—'अरे भूखा है श्वोलता क्यों नहीं शिल्प खाः''।' यों कहकर मंद-मंद हँसते हुए उस बृद्धेने पावरोटीका एक टुकड़ा उस बच्चेको दे दिया। उसके चेहरेपर आत्मसंतोपकी रेखाएँ स्पष्टक्त्पसे अङ्कितहोग्मीं।

में इस दश्यको देखता ही रह गया । कैसा मौन उपदेश था। कैसा प्रेरक संदेश था। हम अवाये हुए होनेपर भी भूखेको कुछ खिलानेमें असमर्थ थे । उधर वह बूढ़ा खयं भूखा रहकर दूसरेकी भूख मिटा रहा था। उसके विशाल हदयके सामने हमारा हृदय नितान्त नगण्य था। भौतिक क्षेत्रमें आगे बढ़े हुए हम आध्यात्मिक क्षेत्रमें बहुत थांगे बढ़ चुका था।

---वन्द्रकान्त बी० त्रिवेदी

(4)

लड़ाई नहीं, न्याय

कुछ वर्षी पहलेकी राजस्थानकी घटना है। हरीराम और चाँदमल दोनों सगे भाई थे। एक जमीनको लेकर आपसमें मतभेद हो गया । दोनोंने एक दिन आपसमें बात की--भाई ! मामला आपसमें तो निपटता नहीं। इससे हमलोग कचहरीमें दरख्वास्त दे दें । अपनी-अपनी बात हाकिमको सना दें, फिर वह जो फैसला दें, उसीको मान हैं। दोनोंकी राय एक हो गयी। कोर्टमें दरख्वास्त दे दी गयी। दोनोंने परस्पर सलाह करके एक-एक वकील कर लिया और अपनी-अपनी बात वक्तीलोंको समझादी। दोनों भाइयोंमें बड़ा मेल था। घरमें साथ ही खाकर परस्पर घरेळ चर्चा करते दोनों साथ ही कचहरीमें आते। द्रपहरको खानेका सामान भी दोनोंका एक साथ लाते. साय ही खाते । वकीलोंको भी अपनी-अपनी बात साथ ही समझाते। दोनों ही सच बोलते। उनके इस मामलेसे सभी चिकत थे। द्वेप-लड़ाईकी तो कल्पना ही नहीं, केवल निपटारा कोर्टसे कराना चाहते थे। हाकिमने उनसे कहा-- 'आपलोगोंके बीचमें मैं क्या बोव्हें । जहाँ इतना प्रेम है।' उन्होंने कहा--'इसीळिये तो आपके पास निपटाने आये हैं। हाकिम हैरान थे। आखिर हाकिमने उन दोमेंसे छोटे भाईको पश्च बनाना चाहा ।

अपने ही मामलेमें आप ही पद्म । उन्होंने कहा— 'हाकिमका हुकुम हमें खीकार है।' पंचने पश्चकी हैसियत-से दोनोंकी बातें सुनीं और अपने विरुद्ध बड़े भाईके पक्षमें पैसला दे दिया। अजब मामला था।—विलासराय

/ (६) अन्तरात्माकी आवाज

वर्षी पहलेकी बात है। सीराष्ट्रके एक छोटेसे गाँवमें हमारे पड़ोसमें एक ब्राह्मण सद्गृहस्थ रहते थे। वे पोरबंदर-गोशालाके लगान वसूलीका काम करते थे। इसलिये उन्हें कई बार इधर-उधर बाहर जाना पड़ता था।

एक बार वे कलकत्ते जा रहे थे। रास्तेमें दिल्ली-स्टेशनपर अतरते समय उनकी जेव कट गयी। इस बातको लगभग दस वर्ष बीत चुके। उनको इस घटना-की याद भी नहीं रही। इसी बीच एक दिन एक डाकिया तीस रुपयेका मनीआर्डर लेकर इनके घर पहुँचा। कहींसे मनीआर्डर आनेकी कल्पना ही नहीं थी। अतः इन्होंने समझा कि डाकियेकी भूल हुई होगी। पर जब इन्होंने फार्म लेकर उसकी कूपनपर लिखी बातें पढ़ीं, तब तो ये एकदम आश्चर्यमें डूब गये। उसमें लिखा था—

'बड़ी असहनीय परिस्थितियों के कारण आपका पाकेट मेरे हाथ लगा था। उसे आज लगभग दस वर्ष हो चुके हैं। बहुत समयसे मेरी आत्माकी गहराईसे आवाज आ रही थी और मेरे दिलमें सदा शूल-सी चुभती रहती थी। आज उस पाकेटमें निकले हुए बीस रुपयों के साथ दस रुपये और मिलाकर कुल तीस रुपये आपकी सेवामें भेजकर मैं आपके ऋणसे मुक्त होता हूँ (आपका पता मुझे पाकेटमें रखे एक कागजपर लिखा मिला था)।'

अन्तरात्मासे सदा ही आवाज तो आया करती है, फिर चाहे मनुष्य उसे सुने या न सुने। (—अखण्ड आनन्द) जै० जै० राजाणी

श्रीहरिः

कल्याण

[भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र]

वर्ष ३३

संवत् २०१५-२०१६ वि॰

सन् १९५९ ई॰

की

निबन्ध, कविता

तथा

चित्र-सूची

सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोद्दार] * [प्रकाशक-हनुमानप्रसाद पोद्दार

कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

वार्षिक मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे) रे प्रतिसंख्या ४५ (पैतालीस नये पैसे) विदेशोंके लिये १०.०० [१५ शिलिंग]

'कल्याण'के तैंतीसवें वर्षकी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१–अच्छे वननेका उपाय (श्री १००८ श्रीसीतारा	म-	१८–इन्द्रियों और मनका विपयोंसे सम्त्रन्ध-	
दास ॐकारनाथजी)		विच्छेद, संयम और वैराग्य (श्रद्धेय श्री-	
२-अन्तकालका पश्चात्ताप और मानवताका		जयदयालजी गोयन्दका) 🕶	
उपदेश (ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी) ''	* २८७	१९–इस्लाम-धर्ममें मानवता (श्रीसैयद कासिम-	
३-अन्तकालमं जैसी मति, वैसी गति (खामीजी		अली, साहित्यालंकार) •••	४१२
श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)		२०-ईश्वरकी प्रार्थना (डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास	
४-अन्ताराष्ट्रिय जनहित-कारिणी संस्था भेडकास			**
(पं० श्रीजानकीनाथजी ज्ञर्मा) •••	• ६६४	२१-उपनिपदोंमें मानवताका उत्कृष्ट आदर्श (प्र	
५—अन्नके अभावसे वचना चाहते हो तो अन्नदातान		श्रीगजाननजी द्यर्मा, एम्० ए०)	•• ३०५
रक्षा करो (ब्रह्मचारी श्रीहरिदेवजी) 😁	' ९३१	२२-उपनिषद्में मानवता (श्रीरद्यनाथजी का	• •
६-अन्य घमोंके प्रति बौद्धोंकी मनोवृत्ति (श्री-		व्याकरणतीर्थ) ••• •	
हाजिमे नाकामुरा, प्राध्यापक—भारतीय एवं			• •
बौद्धदर्शनः टोकियो विश्वविद्यालयः जापान		२३-ऋग्वेद और राजन्य (पं० श्रीरामगोविन्दर्ज त्रिवेदी)	
प्रेसिडेंट इंडिया-जापान सोसायटी)	३८८	▼	•• ५५२
७-अपने विचारको ग्रद्ध कीनिये (स्वामीनी		२४-ऋग्वेदीय मनत्रद्रष्टा (ऋग्वेदभाष्यकर्ता पं	0
श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)		श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी) ३१९, ७४६	
८-अम्युदयका मार्ग (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)) ७४२		५६, ९२१
९-अमानव मूर्तियोंमें मानव-आकृति		२५-कथा-सत्र (ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज	
(महामहोपाध्याय डॉ॰ श्रीप्रसन्नकुमार		२६-कर्तव्य-विज्ञान (साधुवेषमें एक पथिक)	
आचार्य एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०) •••		२७-कर्तृत्व-रहस्य (स्वामीजी श्रीचिदानन्दर्ज	
४०(श्री) अरविन्द-प्रतिपादित मानव-धर्म-मानव-	६५३	सरस्तती महाराज)	" १२८३
एकताका आदर्श (श्रीवेङ्कटरमण, साहित्यरत्त)		२८-कर्म-प्रवाह (स्वामीजी श्रीचिदानन्द	
१९–अहङ्कार (श्रीगोपालचन्द्रजी चक्रवर्ती,) ३४६	सरस्वती)	·· १३५५
~ • •		२९-कल्युगका स्वर्ण सुअवसर (पं० श्रीजानकी-	,
२-आदर्श मानवता (साधु श्रीश्रीप्रज्ञानाथजी	' ११७६	नाथजी शर्मा) •••	९८२
महाराज)	• 950	३०-कल्याण ('शिव') ः १३, ७०६, ७७८	,
१३-आध्यात्मिक जीवनमानवताका स्र्येय	. १२१	८३४, ८९८, ९६२, १०२६, १०९०	
(स्वामीजी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज) • •	. ८९	११५४, १२१८, १२८३	
१४—आध्यात्मक जीवन ही मानवताका लक्ष्य	67	३१-कामके पत्र	. १२०४
(श्रीरुपोतिष्पीठाघीश्वर जगद्रक अनुनशी-		३२-कामायनीमें मानवताका स्वरूप (श्री-	
विभूपित श्रीशकराचार्य श्रीमत्परमहंस परि-		गोविन्दजी एम्० ए०) · · · े · · रे निक्रिया स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व	• ६०३
त्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी		एम्० ए०; पी-एच्० डी०)	छ
महाराज)	·	३४-कुछ महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य विपय (श्रीनलिनी-	१४०१
१५-(श्री-श्री) आनन्दमयी माँकी अमरवाणी	५३	कान्त गुप्तः श्रीअरविन्दाश्रम) • • १०४३	
१६-आर्यमंस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश		३५—केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं ?	() \$\$08
(देवापें भट्ट श्रीमधुरानाथजी शास्त्री) •• १७-आर्य-संस्कृतिपर संकट (श्रीरामनिरीक्षणसिंह-	४२८	१५-जमा-प्रायना •••	
र्जा एम्॰ ए॰, काव्यतीर्थ)		३७-(श्री) गदाघर भद्द (श्रीगोकुलानन्दजी	• ७०३
in a constant)	' १३०३	तैलंग, साहित्यरस्त)	• 0 / 16

२८-गीताका ज्ञेय-तत्त्व (अनन्तश्री स्वामीजी	५७-तम्याक्-मानय-जातिकी दानु है या मित्र !
श्रीरामसुखदासजी महाराज) " ९७८	('जीवदया'से) ः ः १०८६
३९-गीता पढ़नेके लाम (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी	५८-दयाखुताका धर्मशैद्धमत (भूतपूर्व महात्रय-
गोयन्दका) · · · १३४७	शास्ताः माननीय जस्टिस यू चान थीनः
४०-गीतामें स्वधर्मका खरूप (श्रीमिश्रीलालजी	सर्वोध न्यायालयके न्यायाधीश । वर्मा संघराज्य) ३८५
एडवोकेट) ८४६	५९-दिव्य प्रेमके अवतार श्रीचैतन्य महाप्रभु
४१-(श्री) गोविन्दम्वामी-एक अध्ययन	(श्रद्धेय आचार्य श्रीमक्तिविलास तीर्थनी
(आचार्य श्रीपीताम्बररावजी तैलंग) *** १३३२	महाराज) ••• ६२०
•	६०-दुःखका स्वागत कीजिये (स्वामीजी श्रीकृणा-
४२—चतुःश्ठोकी भागवत (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ••• १०३२	नन्दजी) ••• १३०५
•	६१—द्वेपसे मानवताका नाश (पं० श्रीशिवनाथजी दुवे
४३-चमत्कार (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती) ९६३	'साहित्यरत्न') · · · ६७६
४४-चरम कल्याण (म्वामी श्रीनिष्किञ्चनजी महाराज) १३६०	६२-धन और भागवत जीवन (श्रीमधुमृद्दनजी
४५—छान्दोग्य-उपनिपद्के कुछ भागकी व्याख्या	वाजपेयी) ९९१ ६३-धूलमें हीरा ६४३ ६४-निकुझ-लीलाकी एक मधुर झॉंकी ७४०
[प्रो॰ श्रीसीतारामजी गुप्त, एम्॰ ए॰,	६३-धूलमें हीरा ६४३
पी॰ ई॰ एस्॰ (अवसरप्राप्त)] ८२३	६४—निकुझ-लीलाकी एक मधुर झाँकी ''' ७४०
४६-जगदीश और जगत्का सम्बन्ध (पं०श्री-	६५-निन्दा महापाप (श्रीअगरचन्दजी नाहटा) *** १२०८
देवदत्तर्जी मिश्र काव्य-व्याकरण-सांख्य-	६६-निपादराज गुह और केवट एक नहीं, दो
स्मृति-तीर्थ) *** १३७१	व्यक्ति हैं (श्रीविश्वम्भरसहायजी प्रेमी) " ७३६
४७-जन्मकोटि अघ नासिंह् तबहीं (डॉ० श्री-	६७–पढ़ोः समझो और करो ७५८, ८२८, ८९१, ९ ५४, १०१८, १०७५, ११४७,
राजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदीः एम्॰ ए॰ः	१२११, १२७८, १३३९, १४०४
पी-एच्० डी०) · · · १२४३	६८–पञ्च-पक्षियोंके साथ एकात्मता और मैत्री
४८-(श्री श्री) जयदेव महाप्रमु (गोस्वामीजी	(बहिन कु॰ रैहाना तैयवजी) " ११४१
श्रीयमुनावल्लमजी) १२७०, १३१२, १३९०	६९-पीपलका चमत्कार (भक्त श्रीरामश्वरण-
४९जरदुश्तमत और मानवता (पं० श्रीगौरी-	६९-पीपलका चमत्कार (भक्त श्रीरामशरण- दासजी) १२०१
शंकरजी द्विवेदी) ••• ६५९	७०-पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्रीनधु-
५०—जानना·न-जानना (श्रीहरिकृष्णदासजी	राम शर्मा (अनु० तथा प्रेपक-शीमुरेश
गुप्त, 'हरि')'	राम शर्मा (अनु० तथा प्रेपक—श्रीमुरेश एम्०भट) · · ९३९
५१-जीवनका सर्वतोमुखी विकास [श्रीअरविन्दा-	७१-पूर्णता-प्राप्तिका साधनत्याग (साधुवेपमें
श्रमकी श्रीमाताजीद्वारा ईश्वरकृपाकी व्याख्या]	एक पथिक) " १२९४
(श्रीऋष्मचन्दजी)	७२पूर्ण ब्रह्म परात्पर राम (पं० श्रीजानकी-
५२—जीवन-दर्शन (श्रीदीनानाथजी सिद्धान्ता-	नाथजी शर्मा) ९११
लंकार) ९१४	७३-प्रकाशकी काली ज्योति (श्रीविश्वामित्रजी
५३—जैनधर्म और उसकी मानवता (श्रीगुलाब-	वर्मा) " १३९६
चन्द्रजी जैन, वी॰ एस् सी॰ (पूर्वार्ष),	७४-प्रतिशोधकी भावनाका त्याग करके प्रेम
ાવસારલ)	कीजिये (हनुमानप्रसाद पोदारके एक
५४-ज्ञानकी सात भूमिकाएँ (श्रद्धेय	भाषणसे) ८०८
श्रीजयदयालजी गोयन्दका) " ९०२	७५-प्रभु-प्रेमकी सर्वश्रेष्ठता [मानव-जीवनका
५५—ज्ञानीके जीवनकी नीति (स्वामीजी	परम फड और परम लाभ] ५८५
र्श्राचिदानन्दजी सरम्वती महाराज) *** १२१९ ५६-ज्ञानोत्तर जीवन-निर्वाह (स्वामीजी श्रीचिदा-	७६-प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता (ृश्रु'रामनिरीक्षणगिंदनी
मन्द्रजो सरस्वती महाराज) ••• ११५५	एम्० ए०, कार्यतीर्थ) ४७१

९७-प्राचीन भारतमें जन्म-निरोध [Birth-	९८-भगवान् स्वामिनारायण आर मानवता
control] (श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी	(शास्त्री हरिवलदासजी) ६३२
एम्० ए०, कान्यतीर्थ) १०१०	९९-मजनमें सफलता क्यों नहीं मिलती ?
प्रमाणीका व्यहंकार (पं० श्रीजानकीनाथ जी	(स्वामीनी श्रीकृष्णानन्दनी महारान) *** ११७३
द्यमा) ११७८	१००-भरद्वाज-आश्रममें श्रीभरतजीका अनुपम
७९-प्रार्थनाका महत्त्व और उसका स्वरूप	आतिय्य (कुँवर श्रीराजेन्द्रसिंहजी एम्॰ ए॰ः
(स्वामीनी श्रीकृष्णानन्दनी) " ११०८	एल्-एल० वी०) ९१६
८०-वड़ा कैसे हुआ जाय ! (श्रीदुर्गेश) *** १०९९	१०१-(श्रीमद्) भागवतमें मानवताका आदर्श
८१-वीसवीं शताब्दीके महान् तत्त्वज्ञ पुरुष	(वैकुण्ठवासी जगद्गुरु स्वामीजी श्री-
८१—वासवा शताब्दाक महाप् पापक उपप श्रीमद्रावचन्द्र (श्रीहजारीमलजी वाँठिया) ८८०	देवनायकाचार्यं महाराज) 😬 ७३
	१०२—भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ (श्रीयुत
८२-दौद्ध-धर्ममें मानवता (श्रीरासमोहन चक्रवर्तीः एम्० ए०, पुरागरतनः विद्याविनोद) ः ३९०	के॰ एस्॰ रामस्तामी शास्त्री) " ४५१
	१०३—भारतमें मानवताके ह्यासके कुछ कारण
८३-व्रह्म-संत्पर्शेच्छा (पं० श्रीजानकीनाथजीशमा) १२२१	(कमांडर श्रीशुकदेवडी पाण्डेः मन्त्रीः विड्ला
८४-भक्तगाया [भक्त रामदासु] (श्रीभीमसेन-	एंज्यूकेशन ट्रस्ट) ४१६
ञ्जी 'निर्मल' एम्० ए०: साहित्यरत्न) *** १००७ ८५-भक्तगाथा [भक्तवर श्रीदावनिधि]	१०४-भारतीय संस्कृतिमृर्तिमती मानवता
(श्रीदेवेन्द्रकुमारजी गन्धर्व) " ९९८	(डॉ॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र; एम्॰ ए॰;
८६-मक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिक्षीमा-मानवता	पी-एच्० डी०) २५३
(पं० श्रीदेवदत्तनी शास्त्री) २३१	१०५—भारतीय संस्कृति—मूर्तिमती मानवता
८७-भक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शास्त्रविहित	(प्रो॰ श्रीनगन्नाथप्रधादनी मिश्र, एम्॰ ए॰,
कर्मोंकी परम आवस्यकता (श्रद्धेय	एम्० एल० सी०) २५६
श्रीजयदयास्त्रजी गोयन्दका) 🔭 ७१५	१०६-भोग और भगवान् (पं० श्रीजानकीनाथजी
८८-भगवत्कृपामृत (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) १२९६	र्श्यामी) १०३८, ११३६
८९-भगवत्प्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता	१०७-भ्रष्टाचार इस प्रकार रुक सकता है (डा० श्री-
(स्वामीजी श्रीराममुख्दामजी महाराज) ६७८	रामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्०
९०-भगवत्प्रेमकी प्राप्ति और वृद्धिके विविध	डी॰) १३७३
सावन (अद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका) ७७८	१०८-मङ्गलमयी मानवता (पं० श्रीहरिशङ्करजी
९१-(श्रीमद्) भगवद्गीताके अनुसार मानवताके	र्श्या : : २६०
व्यादर्श और लक्षण (डा॰ एच्॰ वेदान्त-	१०९-मधुर १०४५, १११०, ११८०, १३२५, १३८६
शास्त्रीः एम्॰ ए॰ः डी॰ फिल॰) *** ४६०	११०-मध्ययुगीन संतोंका मानवतावादी दृष्टिकोण
९२–(श्रीमद्)भगवद्गीताके एक व्लोकका माव (महामहोपाध्याय श्रद्वेय पण्डितप्रवर	(डॉ॰ श्रीत्रिलोकीनारायणजी दीक्षित; एम्॰
श्रीगिरघरजी द्यामां चतुर्वेदी) ७१२, ७७५	ए०; पी-एच्० डी०; डी० लिट्०) · · ६११ १११–मनुर्भव—मनुप्य वनो—कैसे ? (श्रीदीनानाथ-
९३-(श्रीमद्) भगवद्गीतामें मानवका त्रिविध	-A C
स्वरूप और साघन 😬 😶 ७८८	ना सिदान्तालङ्कार)
९४-भगवदर्थ कर्म और भगवान्की दयाका	११३-मनुष्यको सच्चे अथोमें 'मनुष्य' वनानेवाली
रहस्य (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ९६६	दैवी सम्पदाएँ (श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०,
९५-(श्री) भगवन्नाम-जप · · · १२७५	पी-एच्० डी०)
९६-(श्री) मगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना १३३७	११४-मनुप्यत्व (महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ-
९७-भगवान्की ओर प्रवृत्तिमें ही मानवताकी	जी कविराजः एम्० ए०; डी० लिट०) · • १४८
सार्यकता (श्रीजगदीशजी ग्रुक्तः) साहित्या- लंकारः कान्यतीर्य) *** ४९१	११५-मनुष्य-पशु (वैद्यभूषण पं० श्रीठाक्त्रदत्तजी
लकारा कान्यताय) ४९१	र्श्यम वैद्य) ••• ••• ७००

११६-मनुष्य यनो (श्रीताराचन्दजी पांड्या) · · २	७५ १३६-मानवता (सम्मान्य श्रीमोरारज्ञी देसाई,	
११७-महाराष्ट्रकी मीराँ संत सनावाई (डॉ॰		0 /3
श्रीकृणाद्यालबी इंस, एम्० ए०, पी-एच्०	१३७-मानवता (पं० श्रीहरिभाऊची उपाध्यायः	१८३
डी∘)		8 44 4
964	विवास मा राजलाय)	१८४
૮७६, ૬૨્५, ૬૬૪, ૧૦૬५, ११२०, ११	Les man (sudo find of siles)	१८५
११९-मानव और दानव (पं॰ जीवनशंकरजी	. १ र मा तथा / महामहामान्त्राच अप आवसश्रावा	
		२१०
१२०-मानवका स्वरूप और महिमा (डॉ॰ श्री-	१०० नाग्यता (आमयनायहाराजाळ्या)	५२४
वासुदेवशरणर्जा अप्रवाटः एम्० ए०;	१४१-मानवता (श्रीनत्युरामजी गुप्त) ध	५६३
· · ·	१४२—मानवता (श्रीअनन्तरांकरली कोल्हटकर, ४३ वीक एक)	
१२१-मानवकी मानवता (पूच्यचरण स्वामीजी	410 60)	५६५
श्रीमध्यदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	६७२
्रिं० श्री एच्० एम्० टक्सीनरहिंहमूर्ति	१४४-मानवता (श्रद्धेय पण्डित श्रीसमापतिजी	
		८४
१२२-मानवकी मानवता (श्रीकामतासिंह्जी,	१०५-मानवता (वयवशानकाति तक्षवद्भित-	
(धर्मभृषण) सहित्यालंकार) *** ४५	शिरोमणि स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी	
१२३-मानवर्का समस्या (जगद्गुर रामानुजाचार्य	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	२६
आचार्यपीठाविषति स्तामीसी श्रीराववाचार्यजी	१४६-मानवता अमर रहे ! (द्यास्त्रार्थमहार्थी	
_		०४
१२४—मानवके चार प्रकार (श्रीहरिकृण्णदासजी गुप्त 'हरि') *** १०९		દ્દ
१२५—मानवके चित्त-विकासका साधन-पञ्च-महायक		६८
(डॉ॰ श्रीनृपेन्त्रनाथराय चीचरी) *** ३७		.
१२६—मानवके मुख्य धर्म-पर्नात्मविन्तन और दान	4.4.4.7	৩০
(पं० श्रीगमनारायणदत्तर्जा द्यान्त्री प्राम') ८१		
१२७—मानव-गोष्टी और गणतन्त्र (अध्यापक	<u>. </u>	८०
श्रीखगेन्द्रनाथ मित्रः एन्० ए०) *** ४३	्स्यामीजी श्रीश्रोकारानम्दजी, स० द०;	
१२८-मानव-जातिका आध्यात्मिक छक्ष्य (डा॰	2 2 2	ક્ શ્
के. सी. वरदाचारी) " ४६	१५२—मानवता और उसका तत्त्व (डॉ० श्रीक्षेत्रटाल	44
१२९-मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य (अवकाश-	2 2 3	4 S
प्राप्त दर्शनाच्यापक श्रीशिवमोहनलाल्जी) ४८	१५३—मानवता और डसका भविष्य (<i>डॉ० हरिदास</i>	14
१३०-मानव जीवनका उद्देव (प्रो॰ सीतारामर्जा बाहरी: एन॰ ए॰: एम॰ ओ॰ एल॰)*** ४८		
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	ट चाहुराः अन्यतः राज्य राज्यानानानः अमेरिकन ऐकैडमो ऑव् एशियन स्टडीज़'	
१३१-मानव-जीवनका चरम और परम टक्ष्य तथा सफल (श्रीयत स० लक्ष्मीनरसिंह द्यास्त्री) *** १७	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. ()		હહ
१३२-मानव-वीवनका रहम (स्वामीजी श्री- चिटानस्वी मरस्वती) ७०		
1421-12-11 042101)		३९
१३३-मानव-वीवनकी सार्यकता (श्रीऋषिकेशवी त्रिवेदी) ४९		• -
	गौरीग्रङ्करली द्विवेदी) " ६६	<u>্</u> ড
१३४-मानवता (महात्मा श्रीसीतारमदास ऑकारनाथजी महाराज) *** ५	७ १५६—मानवता और कीर्तन-मक्ति (श्रीश्रीनिवासजी	-
	५ अयङ्गर) ४९	દુહ
१४८-मानवता (त्यामाणा मात्रमञ्जराणा महाराम /		-

	(&)
१५७—मानवता और गीताका संदेश (स्वामीजी आधिवानन्दजी महाराज)	११५	१७७–मानवताका प्रतीक—सर्वोदयवाद (प्रो० श्रीराधाक्तष्णजी शर्मा)
१५८-मानवता और पञ्चशील (पं॰ श्रीरामदत्तजी रार्मा)	३४८	१७८—मानवताका महत्त्व [डॉ॰ श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्॰ (ओक्सन)] २८९
१५९-मानवता और भगवत्ता (स्वामीजी श्री- असङ्गानन्दजी महाराज)	९७	१७९—मानवताका लक्ष्य स्वरूप-प्राप्ति है (पं०
१६०-मानवता और भगवत्ता (हॉ० श्रीवीरमणि- जी उपाध्याय, एम्० ए०, वी० एल्०, डी०	••	श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री) " २५२ १८०-मानवताका वास्तविक स्वरूप और पर्यवसान
लिट् ₎ साहित्याचार्य) · · · ·	२१२	(पू॰ अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज) ४९ १८१—मानवताका विकास (साधुवेपमें एक पिथक) १२३
१६१—मानवता और भगवत्ता (आचार्य श्रीलौटूसिंह- जी गौतम, एम्० ए०, एल्०टी०, पी-एच्० डी०, काव्यतीर्थ, इतिहासिशरोमणि)	४७७	१८२—मानवताका विकास और वेद (डॉ० श्री- मुंशीरामजी शर्मा، एम्० ए०, डी०लिट्०) २९८
१६२-मानवता और यज्ञ (याज्ञिकसम्राट् पं॰ श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य,		१८३—मानवताका विकास और द्यक्तियाँ (प्रो॰ श्रीजयनारायणजी मिह्निक एम्० ए०, डिप्०
कान्यतीर्थ)	५९६	एड्०, साहित्याचार्यः, साहित्यालंकार) ५०६
१६३-मानवता और यज्ञ (स्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी) १६४-मानवता और लोकतन्त्र (श्रीकिरणदत्तजी माथुर, वी० ए०, एल्० एस्०, जी० डी०,	६०१	१८४—मानवताका विनाश करनेवाली आसुरी सम्पदा ६१४ १८५—मानवताका शत्रु—अमध्य-मक्षण (श्रीवह्नम- दासजी विन्नानी 'व्रजेश' हिन्दी-साहित्यरत्न,
साहित्यविशारद)	४३५	साहित्यालंकार)
१६५-मानवता और वर्णाश्रमधर्म (श्रद्धेय श्री- जयदयालजी गोयन्दका) · · · ·	३५०	१८६–मानवताका समुद्धारक एक सरल सुगम शास्त्रीय परम्परागत नैसर्गिक उपाय (पं०
१६६-मानवता और विज्ञान (श्रीयुत एन० टी०	•	श्रीरामनिवासजी शर्मा) ५६२
जाकाती) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	६५२	१८७—मानवताका सुख और ग्रानवताका ज्ञान (स्वामीजी श्रीमाधवतीर्थजी महाराज) *** १०४
वेडन पावल (श्री 'दत्त')	६६२	१८८-मानवताका संरक्षण करनेवाली दैवी सम्पदा ६१४
१६८-मानवता और विश्वमाता गौ (श्रीश्रीनिवास- दासजी पोद्दार)	CIAD	१८९–मानवताकी आधार-शिला (श्रीरायनाथजी
१६९-मानवताका आदर्श (स्वामीजी श्री- चिदानन्दजी सरस्वती महाराज) · · · ·	६७३	'सुमन')
१७०-मानवताका आदर्श (श्रीमहावीरप्रसादजी । । । । ।	४९	सांगाणी) २८३ १९१—मानवताकी पूर्णता (डा० श्रीसूर्यदेवजी शर्मा,
१७१-मानवताका आदर्श परहित (महात्मा	४४२	साहित्यालंकारः, सिद्धान्तवाचस्पतिः, एम्० ए०,
श्रीरामदासजी महाराज) १७२-मानवताका उद्भव और विकास (पं० श्रीपाद	१३०	१९२—मानवताकी मॉॅंग (श्रीसॉॅंवलिया बिहारीलालजी
दामोदर सातवलेकर महोदय) १७३—मानवताका चिरशत्रु—अहंवाद (श्रीश्रीकृष्णजी	१६३	वर्मा, एम्० ए०, बी० एल्०, एम्० एल० सी०) ••• ••• •००
गुप्त)	२९०	१९३—मानवताकी मूर्ति—गांधीजी (श्रीश्रीनाथसिंहजी) ६३६
१७४-मानवताका धर्म (पं० श्रीगङ्गाशंकरजी मिश्रा एम्० ए०)	२२०	१९४-मानवताकी मूर्ति-गांघीजी (श्रीगौरीशंकरजी गुप्त) ६३८ १९५-मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांघी
१७५-मानवताका धर्म (प्रो० श्रीफीरोज कावसजी दावर, एम्० ए०, एल-एल्० बी०)	 २२६	(श्रीमहादेवप्रसादजी निगम) ••• ६४२
१७६-मानवताका परित्राता योग (कवियोगी महर्षि श्रीग्रद्धानन्दजी भारती)	१३६	(स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी, परिव्राजक
	- •	36(2)

	(৬)	
१९७—मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा कर्तव्य (श्रीमगवतीयसादसिंह्जी; अवसरपास		२१५—मानवता तथा विद्याका फल विनय (काञ्ची- कामकोटिपीठाघीश्वर जगद्गुर अनन्तश्री-	
	२७८	विभृपित श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र-	5.4
१९८—मानवताकी विशिष्टता (पं० श्रीवलदेवजी	२०२	सरस्वतीची महाराज) २१६—मानवता तथा बिद्या (श्रीवाई० जगन्नाथम्,	२८
उपाव्यायः एम्० ए०ः साहित्याचार्य) *** र १९९-मानवताकी सफल योजना (स्वामीजी श्री-	₹ 0 ₹	वी० ए०)	४२२
नारदानन्दजी सरस्वती)	६८	२१७—मानवता-धर्म (स्वामी श्रीस्वाहानन्दनीः	
२००-मानवताके अन्वेपी ताब्स्तोय और गांघी		सम्पादक 'वेदान्त-केशरी')	१०१
	६४९	२१८-मानवता-वर्म (श्रीञ्जनिलवरण रायजी)	२१७
२०१-मानवताके आदर्श भगवान् श्रीकृणा		२१९-मानवता-धर्म ('मानवता'वे)	६३४
(आचार्य श्रीअञ्चयकुमार वन्द्योपाध्याय	•	२२०—मानवतानाशिनी विष-वेल (श्रीपूर्णचन्द्रनी एडवोकेट)	६३५
	५४६	एडवोकेट) २२१–मानवता-पालनकी वीस मर्यादार्दे (सर्वदर्शन-	447
२०२~मानवताके उपकरण (श्रीगुलावरायजी एम्० ए०) · · · · · · · · · ·	२४१	निष्णातः तर्कवेदान्त-शिरोमणि स्वामीजी	
२०३-मानवताके कुछ लक्षण (संग्रहकर्ता-स्वामी	101	श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज)	હધ્
* _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	३६६	२२२-मानवता-प्रतीक वेद (पं० श्रीरामनिवासजी दामां)	२९१
२०४—मानवताके देवदूत महात्मा छाओत्ने		२२३-मानवता-मानव-धर्म (पं० श्रीकिशोरीदासजी	
	६६०	वाजपेयी) ••• •••	२४८
२०५-मानवताके परम आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण		२२४-मानवतामें मूर्खता (श्रीरामक्विटयारे) ***	६५४
(ভা৽ প্রাক্তু-আহ্বর্লা भारद्वान, एम्० ए०,		२२५-मानवताम छोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र	
र्पो-एच्० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत)	५३५	(पं० श्रीनानकीनाथजी द्यमा)	አ ጻአ
२०६-मानवतोके पुरातन सिद्धान्त (माननीय पै०		२२६-मानवतावाद-आनका युगघर्म (श्रीरांकर-	२२८
श्रीगोविन्दवछभनी पन्त, गृहमन्त्री, केन्द्रिय		दयाङ्जी श्रीवास्तवः सम्पादक भारतः) *** २२७-मानवता-विपयकविचार-धारा (पं॰ श्रीदीना-	776
सरकार)	१७९	नाथजी शर्मा शास्त्रीः सारस्वतः विद्यावागीशः	
२०७-मानवताके पूर्ण आदशं मर्यादापुरुपोत्तम श्रीराम	1. 9V	विद्याभृषणः विद्यानिषि) ***	२०६
(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) २०८-मानवताके मूल्तत्त्व (सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी	५१४	२२८-मानवता-संसारकी आधार-शिला (श्रीयश-	
राज्यपालः वंबई)	१८०	पाटजी जैन)	२ ७१
२०९-मानवताके मूल्लोत (श्रीरेवानन्दनी गौड़	••	२२९-मानव ! तेरा अघिकार ? ('मनातन')	१२६
एम्० ए०, आचार्य, सहित्यरत)	र्६८	२३०-मानव-घर्म (श्रद्धेय श्रीप्रसुदत्तती ब्रहाचारी	
२१०-मानवताके विषयमें हिंदू-हिष्टे (श्रीउपेन्द्र-		महाराज)	१०५
चन्द्रदत्त, एम्० ए०)	३४१	२३१-मानव-निर्माणकी योजना (प्लानिंग ऐंड डेव-	
२११-मानवताके सोपान (जैनाचार्य श्री-		. ल्पमेंट बोर्ड ऑफ ऑलराजस्थान दिनाद १२	
हिमाचलान्तेवासी सुनुक्षु श्रीमव्यानन्द		अगस्त १९५८ की वैटकमें वोर्ड-छदस्य महाराज श्रीशिवदानसिंहजी शिवरती, उदय-	
विजयजी व्या॰ साहित्यरत)	३४९	पुरद्वारा पेश किया गया एक मुझाव)	६०६
२१२-मानवता क्या है ? (श्रीद्वारकाद्यारदापीठा-		२३२-मानवपर ब्रह्मित प्रभाव और फल्ति ज्यौतिप	
घीश्वर चगहुर अनन्तश्रीविभूषित श्रीयंकरा-		(डा॰ एच॰ वेदान्तशास्त्री एम्॰ ए॰;	
चार्य श्रीअभिनत्रसचिदानन्दतीर्थ स्वामी -	ર૮	ही० फिल०)	५८३
महाराज) २१३—मानवता क्या है ? (श्रद्धेय पं ० श्रीअम्विका-	.~	<u> २२२ - गानवपर गहींका प्रभाव और ज्योतिप शास्त्र</u>	
प्रसादनी वानपेयी)	१८९	(१) (पं० श्रीमद्नगोपालजी हामाः, शास्त्राः,	1. 0
श्रुप्य-मानवता क्या है ? (पं॰ श्रीस्रजचन्दनी		क्लीतिपाचार्यः ज्योतिपरत्ने)	५९० ५९३
सत्यप्रेमी 'डॉगीजी')	१९०	(२) (८० श्रीजानकीनायजी दार्मा)	-6 'S &

(>
२४-मानव-पञ्च पग्चसे भी निकृष्ट है (श्री एन्०	२५४-यह वैज्ञानिक इन्द्रजाल (श्रीविश्वामित्रजी
कनकराज ऐयर, एम्० ए०) " ५६१	वर्मा) " ८००, ८६१
२३५-मानव-मन और उसके चमत्कार (श्रीयुगल-	२५५-रस-दर्शन (साधु-वेपमें एक पथिक) *** ९४७
सिंहजी खीची एम्० ए०, बार-एट-ला,	२५६-रस-लीला (कु०. श्रीरैहाना तैयवजी) ८८९
विद्यावारिधि) *** ४५४	२५७-(श्री) राधाका त्यागमय एकाङ्गी
२३६-मानव-मानवता और मानव-धर्म (स्वामीजी	निर्मल भाव
श्रीविद्यानन्दजी विदेह) ७१	२५८-(श्री-श्री) राधा-महिमा (श्रीराधाष्ट्रमी
२३७—मानवमें देव और दानव (श्रीशैलजानन्दजी झा	महामहोत्सवपर गोरखपुरमें इनुमानप्रसाद
भ्यङ्गार') ••• १३७८	पोद्दारका प्रवचन) १२६०
२३८—मानवमें भावना-ग्रुद्धिकी आवश्यकता (श्री-	२५९-(श्री) रामचरितमानस—मानवताका
जयेन्द्रराय भ० दूरकाल एम्० ए०, विद्या-	आदर्श (श्रीरामलालजी पहाड़ा) · · · ३२५ २६०—(श्री) रामचरितमानस मानवताके
वारिधिः साहित्यरत्नाकरः भारतभूषण) · · २६२	उद्गमका दिन्य केन्द्र है (वैद्य पं० श्री-
२३९-मानव सुखी कैसे हो १ (श्रीदुर्गेदा) १२५२	मैरवानन्दजी शर्मा 'व्यापक' रामायणीः
२४०-मानव-सेवा और भगवत्सेवा (परम सम्मान-	मानसतस्वान्वेषी) ३३२
नीया श्रीमाताजी, श्रीअरविन्द-आश्रम,	२६१-(श्री) रामचरितमानसमें मानवकी मोजन-
पांडिचेरी) १४५	विधि (वैद्य पं० श्रीमैरवानन्दजी द्यर्मा
२४१-मानवीके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच	'व्यापक' रामायणी) · · ·
(पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्यः	२६२–(श्री) रामचरित मानसमें श्रीभरतजीकी
काव्यतीर्थ) ः ६९१, ७५२	अनन्त महिमा (मानसकेसरी श्रीकृपाशंकरजीः
२४२-मान्वींके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमें कुछ	रामायणी) " १०४६
निरीक्षण (प्राध्यापक श्रीराल्फ टी॰ टेम्पलिनः	२६३-६द्र-सृष्टि (डॉ॰ श्रीवासुदेवशरणजी
सेंट्रल स्टेटकॉलेज, विल्वरफोर्स, ओहिओ) ५७२	अग्रवाल, एम्॰ ए॰, डि॰ लिट्॰्) 🥶 ७२१
२४३-मानसमें श्रीहनुमन्चरित्र (श्रीकुन्दनलालजी	२६४-रोग, ऋण और शत्रु—इनंसे फौरन
नन्होरैया) ःः ७९०, ८५२ २४४-मानध-सिद्ध-मन्त्र ःः १३२८, १४०३	निपटिये (श्रीविश्वामित्रजी वर्मा) " ११९४
२४५-मानुपं रूपम् (श्रीमन्नारायणजी) १२५८, १४७३	
२४६-मुझे ऐसा मित्र चाहिये (श्रीमुदर्शनसिंहजी) १२५१	श्रीमुकुटविहारीलालजी शुक्ल बी० ए०, एल्-एल्० बी०) · · · १३०७
२४७-मुरली और माला (श्रीकमलाकरजी	२६६-लोकसंग्रहका रहस्य (श्रीजयदयालजी
साहित्यरत्न) ८८७	गोयन्दका) ं ः शर्य
२४८-मृत्युका रहस्य (पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र,	२६७वर्ण-च्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा
वेदघर्म शास्त्र-मीमांसा-दर्शनाचार्य) · · · ११०६	संरक्षण (श्रीतारा पण्डित, एम्० ए०) ः ३७४
२४९—मेरा 'अहं' बोलता है (पं० श्रीकृष्णदत्तनी	२६८-वर्तमान समयकी माँग हैमानवता (सेठ
मङ्) "११८८, १२५३, १३१९	अचलसिंहजी, एम्० पी०) १८६
२५०-मेरी मानवता ही भगवत्ता है (स्वामीजी	२६९-विसिष्ठकी महान् मानवता (श्रीमुकुन्दराय
श्रीरामदासजी महाराज) " १०३	वि॰ पाराशर्य) · · · ६९७
२५१-मैत्री-भावना एक अमोघ अमृत है (डॉ॰ श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्॰ ए॰, पी-	२७०—वास्तविक अम्युदय (पं० श्रीजानकीनाथ-
	जी शर्मा) ८२१
एच्० डा०) · · · ९५० २५२–में सेवक सचराचर रूप़स्वामि भगवंत	The state of the s
(श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज) २५०	खरूपानन्दजी सरखती) · · ११७ २७२-विज्ञान और मानव-मनकी अटभत क्रस्टिय
ररस्ययाय मानव (स्वामाजा श्राहारवावाजी	(डॉ॰ एच्॰ वेदान्त शास्त्री, एम्॰ ए॰,
महाराज) ५४	

3.

२७२—विनिपान या अवतरण (स्वामीजी श्रीचिदा-	300 6
नन्दजी सरस्वती महाराज) "१०९१	२९१-शिवभक्त अंग्रेज-महिला छेडी मार्टिन (श्रीवद्री-
२७४-विशुद्ध प्रेममयी मानवता (श्रीयुत मा॰ स॰	_
	२९२-शिष्टाचारात्मक मानवता (स्वामीजी श्री-
गाल्यलकरः, सरसंघराचालक रा० ख० संघ) १७१ २७५-विद्युद्ध मानव 'श्रीभरत' (पं० श्रीगोविन्द-	पुरुपोत्तमाचार्य श्रीरंगाचार्यजी महाराज) ८
रामादानी किया ।	२९३-(श्री) शैव संतोंकी कथाएँ या बृहद्पुराण
प्रसादजी मिश्र) ८७२	(श्री सु० कण्णनजी) · · · · · ং ং ং
२७६-विश्वकी बढ़ती जनसंख्या और उसके	२९४-संनयकी दृष्टि (श्रीराधाकुणा) " १२४
भोजनके प्रदनका हल (सर चार्ल्स डार्विनका	२९५-संत ज्ञानदेव और मानवता (श्री भा॰ पां॰
मत) ११३९	बहिरट, एम्० ए०) ''' ६३०
२७७-विद्य तथा भारत किथर ? ५०६	२९६-संत-महात्माओंकी दृष्टिमें संसार (पं॰
२७८—वेदोंकी संहिताओं में मानवताका प्रशस्त	श्रीजानकीनायजी दार्मा) " ८६६
आदर्श (श्रीमत्परमहंसपरिवानकाचार्य	२९७-संत सेट श्रीरामरतनली डागा (श्रीमुरलीधर-
दार्शनिकसार्वमौम, विद्यावारिधि, न्याय-	र्ततन्त्रप सह अस्मित्राचा स्मा (अञ्चलान
मार्तण्डः वेदान्तवागीशः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट	जी व्यास 'विशारद') १०५८
स्वामीजी श्रीमहेरवरानन्दजी महाराजः	२९८—संतोंका मानवतावाद (श्रीमती डॉ॰ सावित्री
महामण्डलेक्टर) ३२	ज्ञुक्ल एम्॰ ए॰, एम॰ एड्॰, पी-एच्॰ डी॰) ··· ६१७
२७९-वेदोंमें मानवोद्धारके उच आदेश (श्रीरामः	
चन्द्रजी उपाध्यायः द्यास्त्रीः साहित्यरत्न) · · · २९९	२९९—संतोंकी कसौटीपर मानवता (श्रीरामखालजी) ६०८
२८०-वेदोक्त मानव प्रार्थना (याज्ञिक सम्राट् पं०	३००-सच्चा न्याय (डॉ० श्रीकेशवदेवजी आचार्य) १०१३
श्रीवेणीरामजी द्यामी गौड़, वेदाचार्य,	३०१—सचा मानव (श्रीहरिक्टुप्णादासजी गुप्त 'हरि') ५६६
कान्यतीर्थ) ••• २९४	३०२-सच्ची मानवता और आजकल्ला मानव
२८१-वेदोपनिपदीय महापुरुप-मीमांसा (डॉ॰	(आचार्य श्रीनरदेवजी ज्ञास्त्री वेदतीर्य) *** १९६
श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, डी०	३०३-सची मानवताका मार्ग [श्रीमद्भगवद्गीताकी
लिट्०) · · · २१५	सदाचार वत्तीसी] (श्रीविश्वयन्धुजी) ः १०८
२८२-यैज्ञानिक अन्धविद्यास (श्रीविश्वामित्रजी	३०४—सची मानवताकी प्राप्तिके लिये शास्त्रींका
वर्मा) ••• ९३२, १००१	आश्रय आवश्यक (वीतराग ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी
२८३—चैराग्य (स्वामीजी अनन्तश्री चिदानन्दजी	श्रीहीरानन्द्जी महाराज) [प्रे०-भक्त राम-
सरस्वती महारान) *** १०२७	शरणदासजी] ७०
२८४-न्यापक मानवताका आदर्श (डॉ॰	३०५-सची वकालत (श्रीकेशवदेवनी आचाय) ११९५
मुहम्मद हाफिज सय्यद्, एम्० ए०, पी-एच्०	३०६-सच्चे मानवकी दृष्टि [जिधर देखता हूँ,
डी०, डी० लिट्०) *** स्१२	उघर त्-ही-त् है] (श्रीकृष्णदत्तजी मह) ५२९
२८५-बक्ति-निपात (श्रीवितिष्ठजी) १२४१	३०७-सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर (श्रारिचंड
D/E_कामापानकी निक्त / श्रीशीकाव्यक्रमाजी	हिटवल, वयरहरस, इंग्लंड)
महाराज) ••• १३००	३०८-सत्यमृति सुकरात और मानवता (श्रीकेशय-
२८७-शरीरकी रचना (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी	देवजी आचार्य) 🔭 😽 👯
सरस्वती महाराज) · · · ८३५	३०९-सत्यार्थी (श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि') १०६२
२८८-द्यांकरवेदान्तकी व्यावहारिकता (श्रीभृति-	३१०-सदाचार (श्रीश्रंगेरीमठाधीस्वर जगद्गुरु
शील्जी शर्मा, तर्कशिरोमणि, एम्॰ ए॰) १३२१	अनन्तश्रीविभूपित श्रीशंकराचार्य श्रीमद-
२८९-्शाकाहारके चमत्कार (श्रीमगनलालनी पी॰	भिनव विद्यातीर्थ स्वामी महाराज) *** ३१
जोशी) ••• •• ११४३	३११-तचःश्रेयस्करी घरणागति (श्रीश्रीकान्त-
२९०-शान्ति चाहते हो तो यज्ञमय जीवन वनाओ	शरणजी) ११२९
(प्रो॰ श्रीसीतारामनी एम॰ ए॰ पी॰ ई॰	३१२-सनातनः अनन्तः नित्य प्रभु-प्रम (वजगापाः
एस्॰ [अक्सरप्राप्त]) १३७९	के हृदयकी एक मधुर झॉकी) " ८११

(१०)	
३१३—सय व्यवहारींना मूल साधन—वाणी (श्री- 'अभिलापी' सम्पादक 'चरक') ''' ९८४	३२७-स्मृतियोंम मानवता-रक्षाके कुछ अमोप उपाय (पं॰ शीरामप्रतापकी त्रिपाठी द्यान्त्री)	२३६
३१४-समताका स्वरूप और महिमा (श्रद्धेय श्री-	३२८-स्वप्नसे चैगाय (श्रीराजन्त्रक्कमारची निगम- द्रारा ऑस्कर वाइल्डकी वहानीधीर यंग	
चयदयालजी गोयन्दका) " १२२५ ३१५—सह-शिक्षा (श्रीकोपनारायणजी चंदेले) " ८७४	किंग'का संक्षिप्त अनुवाद)	,,રૂપ
३१६-साधकके उद्गार · · · ११८६	३२९—खयंप्रकारा त्रसमुख (धनन्तश्री स्वामीर्जी श्रीअखण्डानन्दजी मस्कृती)	११००
३१७-साघकोंके उद्गार · · · ११४२ २१८-साघन तेज न होनेमें अधदा ही प्रधान	३२०-स्वर्गमुखभोग अनिता है (अनन्तश्री-	
कारण है (श्रद्धेय श्रीजयददालजी गोयन्दका) १९६५	विभृतित श्रीहाहार स्वामीकी श्रीहाहारतीर्घकी महाराज) ११५७	१२३३
२१९-सामर्थ्यः अमरत्व और अनन्त रस ही मानवनी माँग है (एक महात्माका प्रसाद) -१	३३१-खास्त्र (खामीजी श्रीनिदानन्दर्जी नरस्त्री महाराज)	८९९
३२०-साम्यवादी नैतिकताका औदार्य (रूसी विद्यान् श्री सी० नेत्तरनकोः एम्० एस्-	३३२-इम दुखी क्यों हैं ! (म्वामीर्ज श्रीकृष्णानन्द- जी महाराज)	८४५
सी॰: दर्शनशास्त्र) · · · ५७६	३२२-इमाग सद्या यूल (स्वामीजी श्रीरूप्णानन्दजी)	१३८९
१२१-सुर्खोंके भेद और यथार्थ सुरकी महत्ता (अदेय श्रीजयदयालजी नोयन्दका) · ८२९	३२४-दिंदू-तमाज और मनुष्यत्व (श्रीवसन्तकुमार चङ्गोपाध्यायः एम्० ए०)	ġΟч
^{३२२} -खिंग्टका श्रेष्ठ प्राणी मानच (श्रीहरिपद	कहानी	११३५
२२३-चाएका सर्वेशेष्ठ प्राणी मानव (नम्मान्य	२-आस्तिकके चरणोंमें (श्रीविजय निर्याध) ***	61.6
पं० श्रीलक्ष्मण नारायणबी गर्दे)		१३१६ ११३७
डी॰ रामचरणजी महेन्द्रः एम्॰ ए॰;	५-नेत्र खुढे रखो [कहानी] (श्री चक्र') ***	१३८३ ११९८
३२५—सेवा-धर्म ही मानवता है (पं० श्रीकराधरजी	७-मानवताना दुर्भाग्य े	८०५
त्रिपाठी) ३३७ ३२६ –स्मृतिपुष्प (श्रीतारा पण्डित एम्० ए०) ९२९	८-निघ्याभिगान (श्री 'चक्र') ९-सान्यिकी श्रहा (श्री 'चक्र')	१२५८ ७३६
कुछ चित्रविषयक तथा घटना-स	म्बन्धी और भावात्मक लेख-कविता	
१-अब्राहम लिंकन—मानवताकी प्रतिमृति (श्रीइन्ट्रचन्दजी अग्रवाल) ••• ५४०	(२) कर्मयोगी महाराज्ञ जनक (३) संसार-त्यागी याज्ञव रक ्य	
र–असलका बदनाम करनेवाले नकली खार्थी	(४) विरक्त-चूड़ामणि महाराज ऋषभदेव	
४१०-११ (१) नकली साधु (२) नकली नेता	५-आदर्श क्षमा (१) हृसपर चढ़ाये जाते ईसामसीह	२ <i>२</i> १
(३) खार्थी अधिकारी	(२) भगवान् बुद्ध	•
र-आदर्श आतिच्य १६८-१६१ (१) मयूरध्वजकी अभ्तपूर्व अतिधि-तेवा	(३) तीर्थङ्कर महावीर (४) मृत्युके क्षणमें सरमद	٠.
(२) रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-मेवा (३) श्रीकृष्णकी प्न भूतो न भविष्यति' अतिथि-सेवा	६—आदर्श त्याग और आदर्श मिलन 💛	ą, p.
(४) मुद्रल मुनिकी परम अतिथि-सेवा	(१) भरतके लिये रामकः राज्य-त्याग (२) श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग	
४-आदर्श कर्मयोगी और आदर्श कर्म-संन्यासी २८८ (१) कमयोगी श्रीकृणा	(३) चित्रक्टमें श्रीराम-भग्त-मिलन (४) अयोध्यामें श्रीराम-भरत-मिलन	

७–आदर्श-नारी ३२८	22.		4	
्र १) सती-पश्चिमी	3 ₹ 0	१८-गौके प्रति निर्देयताका कारण वर्णसंव		
(२) वीराङ्गना लक्ष्मीवाई		[पंजावकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका		
		जीवन-प्रसङ्गएक ऐतिहासिक सत्य घटा	ना]	c
(३) मनस्विनी अहस्या वाई (४) केरी कारकारि		(प्रे॰ भक्त श्रीरामशरणदासजी)		६७४
(४) देवी शारदामणि		१९—त्याग—विलक्षण विलदान	•••	३०४
८-आदर्श महिला कुन्ती [मानवताकी महत्ता]	४३२	(१) पुरोहितका प्राणार्पण		
(१) दुःखका वरदान		(२) महान् पन्ना		
(२) पर-दुःख-मञ्जन		२०—दया, अहिंसा, त्याग ःः	•••	२००
(३) वीर-माता		(१) शिवि		
(४) त्यागकी देवी		(२) गौतमबुद्ध		
९—आदर्श-मानव महिलाएँ	३८४	(३) अशोक		
(१) माता कौसस्या		(४) हर्पवर्धन		
(२) सच्ची जननी सुमित्रा		२१-दस मान्वधर्म	•••	११
(३) सार्थक जननी मदालसा		२२–दान्वताके दहकते दावानलमे मानवर	ताके	
(४) सन्ची धर्मपत्नी ज्ञैन्या		दर्शन (श्रीहरिहरप्रसाद अठधरा)	• • •	५६७
१०—आदर्श-मैत्री	४८०	२३—दानवतारूप कसाई •••	• • •	६८३
(१) श्रीकृष्ण-गोपकुमार		२४–धर्म-निप्टा '''	•••	426
(२) श्रीकृष्ण-सुदामा		(१) धर्मपुत्र युधिष्ठिर		
११-ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण (श्रीवृन्दा-		(२) धर्मराज युांधष्ठिर		
सिंहजी राठौर)	४३७	(३) धर्मनिष्ठ कर्ण		
१२—एक निडर वालकका परोपकारी कार्य	•	(४) उदारमानस शस्य		
(श्रीसत्यनारायणनी चतुर्वेदी एम्० ए०)		२५–धर्म-मूर्ति •••	२६४-	-२६६
शास्त्री)	३११	(१) गोस्वामी तुळसीदास		
१३—कुष्ठ-सेवक	२०१	(२) समर्थ रामदास		
(१) श्रीचैतन्य महाप्रभु		(३) श्रीरामकृष्ण परमहंस		
(२) सेंट फ्रांसिस		(४) स्वामी विवेकानन्द		
(३) महारानी एलिजावेथ		२६-धर्मरक्षक	• • •	२६७
(४) महात्मा गांघी		(१) छत्रपति शिवाजी		
•	५७६	(२) महाराणा प्रताप		
१४–गुर-भक्ति	101	(३) गुरु तेगवहादुर		
(१) श्रीकृष्ण-सुदामा		(४) गुरु गोविन्दसिंह		
. (२) एकलम्य		२७-नवधा प्रगति ?	• •	६४८
- (३) आर्चण (४) उपमन्यु		२८—नाराके सर्वनाशके साधन		३३१
१५-नोमाताका अपमान करना मानवता नहीं		(१) सहशिक्षा		
दानवता है [काश्मीरनरेश महाराज		(२) तलाक		
श्रीप्रतापसिंहके जीवनकी एक सच्ची घटना		(३) नृत्य		
	२९३	(४) फैशन		
(भक्त श्रीरामशरणदासजी)		२९-पतनके स्थान	• -	५४४
१६—गोलियोंका कोई असर नहीं	६१५	(१) सिनेमा		
१७-गो-सेवक	४८१	(२) क्लब		
(१) প্রীক্রুল		(३) घुड्दौड़ (४) जम		
(२) महाराज दिलीप		(४) ল্ডুआ		

३०-पापका परिणाम	***	አ ጻያ	- ४३—मानवंताको हासे		६०६
(१) पद्ययोनि			(१) मद्यपान		
(२) तरक-यन्त्रणा			(२) अमस्य-मक्षण		
(३) रोग			(३) उच्छिष्ट		
(४) दारिद्रय			(४) अपवित्र		
३१-पृथ्वीको भारण करनेवाले सात तत्त्व		५६	४४-मानवताका पतन		५०४
३२-वादशाहोंका वादशाह (श्रीश्यामन	ग्न्दन जी		(१) घूसखोरी		
शास्त्री)	•••	३८९	(२) चोरवाजारी		
३३-त्राचृ टटकौड़ी घोपकी ईम	गनदारी		(३) मिलावट		
(श्रीवछमदास विन्नानी 'वर्जेश'	हिंदी-		(४) झुठी गवाही		
साहित्यरत्नः साहित्यालङ्कार)	• • •	३४५	४५-मानवताकी परिधि (श्रीरूपना	रायणजी	
३४-बालकको ईमानदारी (श्रीकृष्ण	ग्गोपाल		चतुर्वेदी 'निधिनेह')	• • •	३७९
माधुर)	***	४५७	४६-मानवताके अवतार [ऐतिहासिकी	कथा ी	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		१६२	(श्रीचिमनलाल अ॰ व्यास)	• • •	४६८
३५-भगवान्के लिये त्याग		141	४७-मानवताके स्वर्णकण [मानवताकी म	गंज-मर्ति	- ,-
(१) शंकराचार्यका संन्यास			संत एकनाथ] (श्रीश्रीराममाधव		
(२) बुद्धत्वकी ओर (३) रिफर्कन कर नाम			त्म े त े)	•••	४१३
(३) निमाईका गृह-त्याग			४८-मानव मानवता भूल गयाः जव	मानवमें	• • • •
(४) राजरानी मीराँ			मानवता आयी (श्रीविप्र तिवारी)	• • •	४८४
३६-भगवान्के लिये वलिदान		५८४	४९-युद्ध और शान्ति	• • •	६१६
(१) दानवोंके मध्य प्रहाद			५०-ये मानव		३६८
(२) विषपान करती मीराँ			(१) नर-राक्षस		110
(३) विषपान करते सुकरात			(२) नर-पिशाच		
(४) मंस्र शूलीपर चढ़े			(३) नर-पशु		
३७-महाध्वंसका यह साज	•••	४६४	(४) नर-असुर		
(१) हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्देश	वा		५१-(श्री) रामका भेदरहित प्रेम		0 =
(२) ये वम-परीक्षण			(१) शबरी भीछनी		१२०
३८-महाराष्ट्र-संत रामदास [अपकारका	बदला		(२) अस्पृश्य निपाद		
उपकारसे]	•••	४९६	(२) राक्षस विभीषण		
३९-माता पिताके सेवक	***	८०	(४) वानर सुग्रीव		
(१) भगवान् श्रीराम			५२-विनाशकारी भविष्य		
(२) श्रवणकुमार			५३एंत-स्वभाव		४६४
(३) भीप्म			(१) श्रीगोविन्दाचार्य	े २२	४-्२५
(४) राजकुमार चण्ड			(२) संत और विच्छ		
४०-मानवकी निर्दयता	• • •	३६९	(३) संत एकनाथकी क्षमाशीलता		
(१) सामान्य वधशाला			(४) वालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा		•
(२) विशेष वधशालाएँ			५४-सच्चे देश-सेवक नेता	•	
(३) ये पिंजड़ोंके चंदर			(१) लोकमान्य तिलक	• • •	४०९
(४) ये मुर्गी-वत्तकें			(२) महामना मालवीयजी		
४१-मानवता और श्रीस्वामी दयानन्द स	उरस्वती		५५-सच्चे साधु •••	445	
[कुछ जीवन-घटनाएँ] (श्रीवाबृरामजी	रेगुस)	६६५	(१) स्नामी विशुद्धानन्द सरस्वती	•••	४०८
<२—मानवताका दु र पयोग	•••	५४५	(२) महर्षि रमण		

५६-सती नारी ६२४	५७-सव ईश्वरकी आँखींके सामने *** ४४०
(१) सावित्री	५८-ख॰ कार्तिकचन्द्र रायकी म्वामि-भक्ति
(२) सीता	(श्रीवल्लभदासजी विन्नानी 'वजेश' हिंदी-
(३) गान्धारी	साहित्यरत्न, साहित्यालंकार) " ३०३
(४) जौहर	
• •	^
	सूची
१-अशोकवाटिकामें रावणका श्रीसीतापर की र १०८९	२९-दान दो १२०७
२—आदर्श-मानव (पं०श्रीरामाधारजी ग्रुक्त शास्त्री) ७०२	३०-दो भूलो, दो याद रखो''' " १०५७
२—आराध्यसे (श्रीवालकृष्णजी वलदुआ) १२९९	३१-निरा भार ! भूपर निस्तार !! (श्रीब्रह्मानन्द-
४—आसुरीमावके आश्रित मूढ़ मनुप्य (गीता	जी 'वन्धु')
७ । १५ के आधारपर) ९६१	३२निश्चय ःः १२६९
५-इंसानका जन्म (श्रीगोविन्दजी एम्० ए०) २७	३३पत्थरींका उपालम्भ (श्रीवासुदेव गोस्वामी)''' ४१
६-उद्बोधन (श्रीसूर्यनारायणजी अवस्थी 'दिनेश') ११६	३४-पथिक रे! (श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव) १०३७
७-उनकी वस्तु उन्हें दे दो''' ११०९	३५-परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा ''' ६०५
८—ओ; अरोप (प्रो० श्रीकृष्णानन्दजी दीक्षित	३६–परवरदिगारसे आरजू ःः ः १३२४
त्तीयूषं एम्० ए०) ४१५	३७-पग्रु तो न वनो (श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी) ४७
९–कंसकी घनुषशालामें श्रीकृष्णके द्वारा घनुषमङ्ग १२८१	३८-पहले तो मन जीतो (विद्यावतीजी मिश्र) ४६३
१०-कठिनाइयोंका सामना करो ः ः ः ११७४	३९-पारस ! नेक पसीजो (श्रीवचनेदा त्रिपाठी) १४००
११–कय आओगे (श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र) · · · ९५२	४०-प्रभुते प्रार्थना १२८९
१२–कल्याणकारी शिक्षा (श्रीलालकद्रनाथसिंहजी	४१-प्रार्थना ८१६
(पन्नगेदा ³) ७५१	४२-प्रियतम प्रभुका नित्य सांनिच्य " १३८५
१३—काजल (श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी 'निधिनेह') ७९४	४३-प्रियतम्से (प्रियतमका प्रेमी) " ९९९
१४–िकसी भी देवताकी पूजामें भगवत्यूजा (गीता	४४-प्रेमः सौन्दर्यः आनन्दकी सरिता " १२१०
९। २३-२४ के आधारपर) " १०२५	४५—बन पूरे गुण-माल (श्रीहरिक्वष्णदासजी
१५-कौन तुम ? ९१३	गुप्त 'हरि') ७८७
१६-क्यों मानव ! त् भूपर आया (श्रीसुरेन्द्र-	४६-वहुत कठिन हैबहुत सरल है (श्रीबाल-
कुमारजी एम्० ए० साहित्यरकः 'शिप्य') · · ५८३	कुष्णजी वलदुवा, बी० ए०, एल्-एल्० बी०) १२४२
१७-क्षमा (श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी) " ९४१	४७-वाँसुरी सुनाइ दे (डा॰ श्रीवलंदेवप्रसादजी
१८गीत (श्रीशान्तिजी मेहरोत्रा) "४३४	मिश्र, एम्॰ ए॰ एल-एल्॰ वी॰,
१९—चार प्रकारकी मानवता (श्रीबुद्धिप्रकाशजी	डी० लिट०) १२५७
द्यर्मा उपाध्याय 'बुद्धदेव')	४८-भक्तिका वरदान (श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी) ७६८
२०-चाह १२४५	४९-भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय है ? १४०२
२१–जगकी पुष्पवाटिका (श्री १०८ म्वामी	५०-भगवान्की चार विभूति-भृगु, ॐ, जप,
भगवतिगिरिजी महाराज) ३८०	इमालय (गीता १०।२५ के आधारपर)··· १२१७
२२-जग-भूषण सच्चा-मानव * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	५१-भगवान्की तीन विभूतियाँ-वृहस्पतिः
२३—जय महेश ७६९	स्कन्दः, समुद्र (गीता १० । २४ के
२४-जीवनदान (श्रीसुमित्रानन्दनजी पन्त) २३	आधारपर) ११५३
२५-तुम कहाँ नहीं हो (डा० श्रीवलदेवमसादर्जी	५२–भगवान्सी विभृति—पीपल, नारद,
मिश्र, एम्० ए०, एल्-एल्० वी० डी० लिट०) ७२०	चित्ररथ, कपिल ८९७
२६-तुम्हारी चाह पूरी हो ७१४	५३-भारतीय मानवकी भद्र भावना (पं० श्रीराम-
२७-त और में [कविता] (धान्ता भागवः) १३९५	वचनजी द्विवेदी अरविन्द साहित्यालंकार) ६९६
२८-दम्म (श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव) *** १३०६	५४-भूले सर्व नाम-घाम *** ८०७

५५-मेडको खालमें मेडिये	१८७	८१-मानव-मानवता (श्रीथानर्सिंहजी शर्मा)	५७५			
५६-भ्रान्त मानव (श्रीव्रजिकशोरजी वर्मा)	३८७	'सुभाष')	707			
५७-माता शारिकादेवी	७०५	८२-मानव मानवता छोड़ नहीं (पं॰ श्रीप्रकाश-	95%			
५८-मानव और मानवता (५० श्रीरामनारायणजी		चन्द्रजी कविरत्न)	१२५			
त्रिपाठी, 'मित्र' शास्त्री) 📜	५१२	८३-मानवसे (श्रीबाबूलालजी गुप्त 'श्याम')	३८३			
५९-मानव किघर १ (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	१००	८४-मानस-रामायण (डा॰ श्रीबलदेवप्रवादजी	00.40			
६०-मानवकी माँग	२४		११८२			
६१-मानवके विविध रूप (पं० श्रीरामनारायण-		८५-मेरा सर्वस्व	१११२			
दत्तजी शास्त्री 'राम')	७५७	८६-मेरे अपराघ और तुम्हारी क्षमा	१०००			
६२-मानव-जीवन कैसा हो !	६१९	८७-मेरे भगवान् !	७११			
६३–मानवता (स्त्र० वीरबाला कुलभेष्ठ) 💛	११९					
६४-मानवता (श्रीभवदेवजी झाः एम्०		८९-में भगवान्के हाथका यन्त्र वन गया हूँ 😬				
ए०, शास्त्री) '''	१६४	९०-यदि (पं श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरत्न)	२११			
६५-मानवता (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद')	४५०	९१-यदि तुम्हें पाऊँ (डा० श्रीवलदेवप्रसादजी				
६६-मानवता (श्रीग०ना० वोधनकरजी) '''	५६१		१०३१			
६७-मानवता कहाँ है ? (५० श्रीसीताराम-		९२–(श्री) राधा-माधवके कर-चरण-चिह्न (पं० श्री-				
जी शा)	१२२	ओङ्कारदत्तजी शास्त्री)	७६५			
६८-मानवताका सदुपदेश (कविभूषण श्री-		९३-राम रम रहा है	३१४			
'जगदीश'जी साहित्यरत्न)	र्९२	९४-६बाइयात उमर खैयाम् और मानवता				
६९-मानवताका सार (पं० श्रीवीरेश्वरजी उपाध्याय)	806	(अनु०-श्रीरामचन्द्रजी सैनी)	१४२			
७०-मानवताकी खोज (श्रीमहावीरप्रसाद-		९५-रेखाएँ (श्रीरामकृष्णदासजी कपूर, एम्०				
जी अग्रवाल)	४३१	एस्-सी०, एल्॰ टी० एफ्०, आर० एच्०				
७१-मानवताकी पावनता (श्रीयुगलसिंहजी	• •	एस्०)	५४२			
खीची, एम्॰ ए॰, बार-एट्-छा,		९६-रोक उठे पद! (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	४११			
विद्यावारिधि)	६५	९७-चासुदेवः सर्वम् ('राम')	१३५४			
७२-मानवताकी प्रतिष्ठाभगवान् श्रीराम	, ,	९८-विरह-कष्टरे त्राण करो (अकिंचन)	१३५९			
(श्रीगोकुलप्रसादजी त्रिपाटी, एम्० ए०)	२३९		१३४५			
७३—मानवताके आदर्श (पाण्डेय पं० श्रीराम-			१०४१			
नारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')	६४७	१०१—क्याम-विरहीकी दशा *** ***	११९३			
७४-मानवताके दान	१४७	१०२-संत स्वभाव [मानवताकी चरम सीमा](श्री-				
७५-मानवताके सरंक्षक भगवान् विष्णु (पं० श्रीराम-	,,,,	केदारनाथजी वेकल, एम्० ए०, एल० टी०)	९५			
नारायणदत्तजी शास्त्री, 'राम')	१	१०३-सत्यकी महिमा	३४५			
५६—मानवता गुरु है (श्रीमधुस्दनजी वाजपेयी)	રૂ રૃ ં	१०४-सबको प्यार करो (श्रीविद्यावतीजी मिश्र)	४४३			
७७-मानवतापर एक दृष्टि (श्रीनन्दिकशोरजी झा,	447	१०५-सब मेरे (भगवान्के) अर्पण करो	८३३			
काव्यतीर्थ)	2163	१०६-सहारा दो (श्रीगोविन्दजी एम्० ए०, बी०				
७८-मानव धर्म महान् !! (श्रीव्रह्मानन्दनी 'बन्धु')	२७३	एस्-सी॰)	९६०			
७९-मानव वनकर मानवता दान करो	५७०		१९९			
८०-मानव मानव (श्रीभवानीशङ्करजी पडङ्गी,	७०३	१०८-सीखो (पं० श्रीकृष्ण मुरारीजी दुवे)	१२२४			
		१०९—सुघामयी कृष्ण-पद-रति	११८५			
•	५३४	११०—सवा कराआ मतः करां	८३२			
संकितत पद्य-सूची						
१~अवमरवार-वार नहिं आवे (श्रीकवीरदास जी)	400	२–आश्चर्य / श्रीसारामनी \	.			
	•	, "''''' ' ''''\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3) 3) La			

	(१५)	
२—उम जीवनमें आग लग जाय जो श्रीरामका नहीं हो गया (श्रीतुल्सीदासजी)	र् ७०	२४-मनुष्य-दारीरसे क्या लाभ ' (श्रीतुस्सीदासनी) २५-मर्यादापुरुयोत्तम श्रीराम [ध्यान-स्तवन]	६६९
४-ऋदि-सिद्धि-दाता गणेशजी (महाकवि भूपणः महाकवि केशवदास) · · · · ·	~	(विनयपत्रिका, गीतावर्दी, महाकवि सेनापति)	88%
22	२४०	२६-मानव-जन्म भज्न विना व्यर्थ (श्रीस्रदाष्ठजी)	५९५
	اره ۶	२७-मानवताकी व्यर्थता (श्रीवुल्सीदासजी) ***	800
`~	१९६	२८-मानवरूपने प्रेत (श्रीस्त्दावनी)	४६७
/	२३८	२९-मानव-शर्रारका अन्त (्श्रीकवीरदासजी)'''	२५९
८-चेतावनी (स्व॰ योगिवर्य महाराज श्रीचतुर-	140	३०-मानव-शरीर नगवान्के काम न आया	
सिंहजी)	'9°,	(श्रीस्रदावजी)	४५३
	₹८०	३१-मेरी सुधि लीजिये (श्रीस्रदासजी)	३१०
	६२३	३२-राम-प्रेम विना सव व्यर्थ (श्रीतुल्सीदासजी)	<i>5</i> 8 6
	६७१	३३-ळीळा-पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण [ध्यान स्तवन]	
	દ્દેશ્	(गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी श्रीमूरदासजी,	
१३-नर-जन्म बार-वार नहीं मिछता (श्रीद्रदासजी)	४०५	महाकवि सेनापति)	28
१४-प्रमुत्ते ! (भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी) "	५५६	३४-वही सब कुछ है (श्रं तुल्सीदासनी)	६०७
१५-प्रमो ! अन्ने द्वारपर पड़ा रहने दील्ये		३५—व्यर्थ अभिमान छोड़ दे (श्रीनारायण स्वामीजी)	५७९
	३७३	३६ —व्यर्थ जीवन (श्रीक्वीरदासजी)	ঽয়৸
	६०२	३७–द्यिय-स्तवन (गोम्वामी तुल्सीदासर्जाः महाकवि (पद्माकर')	20
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	१९२	महाकार 'पंजाकर') ३८—संतके छक्षण (श्रीमगत्रतरसिकनी)	९६ ५६०
१८-मगवद्यमसे होन मानवका न्वरूप (श्री-		३९-संतारमें जन्म लेकर क्या किया? (धी-	-141
~	२७८	महजोबाई)	३६६
	२०९ • घट	८०-सन्ते मानवके छक्षम (श्रीनानकदेव)	५३५
	७२३ २५१	:१-संबंकस्याणप्रद श्रीक्तुमद्दृक (ये०-श्री-	• • • •
२२-मनुष्य-शरीर धारण करके क्या किया?	444	शिवचैतन्यजी)	५२६
	ξķο	उर-हरिनाममें आल्स्य क्यो ! (श्रीहरिदात्त्वी)	५६४
२३—मनुष्य शरीरचे क्या लाभ ? (श्रीललिन-	••	४३-हरिसे सच्चा स्नेह करो (श्रीन्रदासर्जा)	३०१
	५३९		१२०३
विशेषहरसे लिवि	वित ः	और कुछ संकलित गद्य	
१—अव भगवदीयराक्ति मेरे जीवनमें सिक्रय हो रही है	९४६	१०-प्रभु निरन्तर मुझे अपनी सेगना अदनर	
२-अव भगवान् ही मेरे एकमात्र काम्य हैं · · · १	१४१	प्रदान कर रहे हैं	550
२—अव मेग जीवन भगवान्के दिव्य सद्गुणॉसे भर गया है	१६४	११—भगवान्का स्तेह मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है	૩૪૬
४—आज मेरा जीवन पूर्णरूपसे भगवान्का ही हो गया है १		१२—भगवान्की अहैतुकी कृतींचे में परम शान्तिः	• • • •
	१८१	परमानन्दः परम निर्भयताः परम निश्चिन्तता	
'५-आत में अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर		एवं परम पवित्रताके सुरम्य क्षेत्रमें विचरण	
द्यान्तिका ससुद्र छहरा रहा है १ ६—एक साधकके उद्गार १	0 68	कर रहा हूँ १	१२८
६-एक साधकके उहार " १	५०९	१२-भगवान्की कृपा मेरी सम्यत्ति हो गर्वा है ''' १	
७—दैवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका नूल है	৩ ই ९	१४-भगवान्की कृपासे में पूर्ण निश्चिन्तः निर्भय	
सुलका मूल ह	७२५ १०	और निष्काम वनता जा रहा हूँ	°.63
८—नगर, देश और पृथ्वीका भूषण मानव ९—पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण शक्तिमान्	-	१५—भगवान्की मङ्गलमयता और उनके सौहार्दमें	
भगवान् मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ ''' १	०६४	मेरा विश्वास सुदृढ़ हो रहा है	०२४

१६-मगवान्के चर्णोंके प्रताससे मेरा मन प्रेम	२९-मेराभगवान्के साथ नित्य सम्पर्के स्यापित हो गया है • • • १३७३
और आनन्दका दिव्य स्रोत दन गया है १०८५	
१७-मगवान्के नाते तय जीवोंके प्रति प्रेम	३०-मेरी प्रत्येक चेष्टा भगवान्की सेवा है " ७८९
और आत्मीयताने मेना हृदय मर गया है *** ११७२	३१-मेरे जीवनके माध्यमसे भगवान् आनी
१८-नगत्रान्के स्नेहसे मेरा जीवन मट्टर शान्तिका	इच्छा पूर्ण कर रहे हैं ७०७
टहराना ममुद्र वन गया है १६०७	३२-मेरे प्रत्येक स्वासने भगवान्का न्यार भर गया है ११८७
१९-मगवान् निस्य मेरे साथ रहते हें १२७४	भर गया ह
२०-भग गन् मेरे चरणोंको नदा शन्तिपथने आरे	३२—में अकेला नहीं हूँ: भगवान् नदा मेरे नाय हैं · · · · १०७४
बहा रहे हैं ९६८	३४-में नित्य शान्तिका अनुभव करता हूँ ८३८
२१-भगवान् मेरे परम सुहृद् हैं " ८१२	२१—में भगवदीय गुणींके प्रसारका माध्यम हूँ ७५६
२२-मगत्रान्ने मक्तकी प्रार्थना (श्रीमङा० ६ ।	३६-में भगवान्का अधिक-से-अधिक स्नेहपात्र
११ । २४–२७) दृतरे अङ्कता चौथा आवरण-पृष्ट	वनता ज्ञा रहा हूँ ःः ८७३
२६-मगवान ही मेरी इक्ति: शन्ति एवं विवेकके	३७-में भगवान्का ही हो गया " ८९६
म्छ न्त्रोत हैं ''' '' १३८	३८-में भगवान्का हूँ और भगवान् मेरे हैं १३१८
मृत होत हैं ९३८ २४-महापुरुप-बन्दन ५ २५-मानवके आवर्श गुण ५ २६-मानवके लिये स्याज्य दुर्गुण १०	३९-में सदाके लिये भगवान्का हो गया हूँ ८८७
२५—मानवके आदर्श राज	४०-में सदा मगबत्कृपासे सुरक्षित हूँ " १३७०
२६—मानवेहे लिये त्याच्य दर्शण ••• ४०	४१—में बदा भगवान्में ही रहता हूँ ''' १३२०
२७-मानवके लिये धर्मका आचरण तया अधर्मका	४२-में सर्वत्र वाहर-भीतर भगवान्ते ओत-प्रोत हूँ ८०४
त्याग कर्तव्य (मनु०४।१५६-५८:	४३-योगी मानवके साधन तया लक्षण 💛 ८
	४४-सनातन भगवदीय अंशका विकास करना
१७०, १७२, १७४, १७६ विशेपाङ्का चौथा	ही मेरा परम कर्तन्य है ११५२
आवरण-वृष्ठ	४५-सन प्राणियोंमें एक ही भरावान हैं ३
२८-मानव-धर्मसे च्युत मानवताका भीषण भविष्य ९	४६-इम सीयमात्र एक ही भगवान्के हैं 😬 ७६४
विश	•
रंगीत चि्त्र	६-आमुरी, सम्पत्तिते रक्षाके लिये मानवकी
१-अशोक-दाटिकामें रात्रमका श्रीनीताजीयर कीप १०८९	भगवान्से प्रार्थना विशेषाङ्क
२-आदर्श त्याग और मिलन 💛 ३३६	भीतरी मुखपृष्ठ
(१) रामका वनगमन	५कंसकी घनुपशालामें श्रीकृष्णके द्वारा
(२) चित्रकृटमें पाडुका-दान	वनुष-भङ्ग · · · १२८१
(२) चित्रकृटमें-मिलन	८-कर्मत्यागी महर्पि याज्ञवल्क्य १८८
(४) अवोध्या-मिलन	९—क्रम्योगी भगजन् श्रीकृष्ण
रे-आदर्श महिला कुनी	१०-कर्मयोगी राजा जनक २//
(१) विनिच-भिक्षा	११-किस भा देवताकी पूजामें भगवत्यजा १०२७
(२) ब्राह्मणकी प्राणस्का (२) पुत्रोंको संदेश	१२क्रोसल्याका भरतपर स्तेह • ३८४
(४) जेठ-जेठानीके साथ दन-गयन	१३-गुरु-सेवक ६७६
\	(१) श्रीकृपा-सुदामा
१ अवह शास्त्र स्वा—आदशं गो-सेवक · · · ४८० (१) ग्वाट शाट-सवा	(२) एक्ख्य
(२) दुरामा-चला	(ই) आহ্বদি
(३) गो-सेदक श्रीकृष्य	(४) उपमन्यु
(४) गी-सेवक दिलीय	१४-त्याम ५२८
५-आसुरी मावका आश्रित मूढ् मनुष्य · · · ९६१	(९) युषाष्ट्रर और यक्ष
2. 2. 141	(२) बुधिष्ठिर और कुत्ता

(३) श्रीकृणा और कर्ण			३—आदर्श नारी	••	*
(४) दुर्योधन और श्रल्य			(१) सती पद्मिनी		410
१५-परम विरक्त श्रीऋपभदेव	• • •	266	(२) वीराङ्गना छक्ष्मीवाई		
१६-भगवान्की चार विमृति-भृगु, ॐ	', ল্বা,		(३) मनिवनी अहल्यावाई		
हिमाञ्च		१२१७	(४) देवी शारदामणि		
१७-म्गवान्कां तीन विभृति-वृहस्पतिः			४-ऋष्ठ-सेवक		D - 8
और षमुद्र •••	• • •	११५३	॰—कुङ-प्यम (१) श्रीचैतन्य महाप्रमु		२०१
१८-मगवान्की विभृति-पीपल, नारद,	चित्राध		(२) महात्मा गांघी		
और कपिल	•••	८९७	(२) महासा गावा (३) मॅट फ्रांसिस		
१९-भगवान् शिव	•••	७६९	(४) महारानी एलिनावेय		
२०-भगवान् श्रीकृणाचन्द्रमं मानवताका स	वाङीण	-1,	५-त्याग		3 -> 4
प्रकाश	444	16	(१) पन्ना घाय		śολ
२१-मगवान् श्रीरामचन्द्रमें मानवताका	. यहान		(२) राणाके कुलपुरोहित		
आदर्श		१४४	६-दया-अहिंसा	•••	200
२२-मदालसाकी पुत्रको छोरी		३८४	५-५५१ जाहरा (१) महारान शिवि		ર્૦૦
२३—माता शारिका देवी		باه	(२) भगवान् बुद्ध		
२४-मानवताकी रखा करनेवाली असुरसंह	रिणी	• •	(३) सम्राट् अशोक		
ददामुजा माता	•••	१९२	(४) हर्पवर्धन		
२५-मानवताके संरक्षक भगवान् विण्यु	•••		७-दस मानवधर्म '''	•••	११
२६-मानवताके संशोधक भगवान् शंकर	••	९६	८-देशमेवक सच्चे नेताओंको वदनाम क	रतेवा ले	**
२७-विष्ननाशक श्रीगणेशकी	• • •	२४०	नकली लोग	•••	४०९
२८व्रजविहारी वंशीघर	•••	१३४५	९धर्म-मृतिं	•••	२६६
२९-राज्याका पतिको प्रवोध	•••	३८४	(१) समर्थ रामदास		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
३०-सतियोंका जोहर	• • •	६२४	(२) गोस्वामी तुल्सीदास		
३१-सती गान्घारी	•••	६२४	(३) परमहंस रामकृणा		
३२—सर्ता सवित्री	•••	६२४	(४) स्वामी विवेकानन्द		
३३—सती धीता	•••	६२४	१० - धर्मरञ्ज	•••	र्६७
३४—सव मगवत्-समर्पण		८३३	(१) गुरु गोविन्दिंह		• • •
३५-सुमित्राका रात्रुष्मको आदेश	•••	३८४	(२) गुरु तेगवहादुर		
दुरंगा लाइनिचत्र			(३) छत्रपति द्यियांनी		
१-'प्रकृतिमें विद्वास' से हटकर 'ईश्वरमें वि	श्वास'		(४) महाराणा व्रताप		
की ओर चलनेकी संतकी प्रेरणा विशेषाङ्क		मुखपृष्ठ	११-नवघा प्रगतिका विस्तार-साधु-संत	और	
इकरंगे चित्र			भछे नर-नारियोंकी दुर्दशा	•••	६४८
१–आदर्श आति य्य	•••	१६०	१२-नारीके सर्वनाद्यका साधन	•••	३२९
(१) मयूरध्यतःश्रीकृष्ण			(१) सहिशाला		
(२) श्रीकृणा दुर्वासा			(२) तलाक		
(३) रन्तिदेव			(३) तृत्य		
(४) मुद्गल			(४) विलाििता		
र-आदर्श क्षमा	•••	হ্হুদ্	१३—पापका परिणाम	•••	४४६
(१) संव ईसामसीइ			(१) पशुयोनि		
(२) संत सरमद			(२) त्रीमारी (३) दरिद्रता		
(३) भगवान् महावीर (४) भगवान् वट			(४) नरकवन्त्रणा		
(४) भगवान् बुद			(-) (

		(:)		
		•			
१४-पृथ्तीको धारण करनेवाले सात तत्त्व	•••	५६	(३) घुड़दीड़		
१५-प्रभु-प्रेमकी सर्वश्रेष्ठता	•••	५८५	(४) ज्ञा		६१६
१६-(श्री) वेडन पावल	•••	६६२	२६-युद्ध और शान्ति		३६८
१७-भगवान्के लिये त्याग	•••	१६१	२७-चे मानव !		440
(१) कुमार सिद्धार्थ			(१) नर-पिशाच		
(२) बालक शंकराचार्य			(२) नर-पशु		
(३) श्रीचैतन्यदेव			(३) नर-असुर		
(४) मीराँबाई			(४) नर-राक्षस		
१८-भगवान्के लिये बलिदान	•••	468	२८-रामका भेदरहित प्रेम	• •	१२०
(१) प्रहाद			(१) भीलनी शबरी		
(२) मीराँ			(२) अस्पृश्य केवट		
(३) सुकरात			(३) राक्षस विभीषण		
(४) मं <i>ग्</i> र			(४) वानर सुग्रीव		
१९-माता-पिताके सेवक	•••	60	२९-विनाशकारी भविष्य	• • •	४६४
(१) भगवान् श्रीराम			(१) कालके पंजोंमें		
(२) श्रत्रणकुमार			(२) काल-ज्वालाकी फूँक		
(३) देववत भीषम			३०संत-स्वभाव	• • •	२२४
(४) राजकुमार चंड			(१) गोविन्दाचार्य		
९०-मानवकी निर्दयता	•••	३६९	(२) क्षमाशील संत		
(१) गायीपर		• • •			
(२) पद्मश्रीपर			(३) एकनाथ (२) 		
(३) बंदरीयर			(४) नामदेव	•••	
(४) पश्चियोंपर			३१-सच्चे नेताओंके आदर्श		४०८
११-महाध्वयका यह साज ***	• • •	४६५	(१) लोकमान्य तिलक		
(१) हीरोग्रोमा-नागाशाकीकी दुर्दशा		•	(२) महामना मालवीय	• • •	
(२) ये वम-परीक्षण			३२-सन्चे साधुओंके आदर्श		806
१२-मानवताका दुरुपयोग •••	•••	५४५	(१) स्वामी विशुद्धानन्द		
(१) व्यर्थ जगत्-चर्ची			(२) श्रीरमण महर्षि	A	
(२) आलस			३३-सच्चे साधुओंको बदनाम करने	वाल नक्ला	14-D
(३) प्रमाद			लोग		809
२३ –मानवताका पत्रन	•••	५०४	३४-सव पाप भगवान्की आँखोंके स		880
(१) घ्सलोरी			३५-सुख-ज्ञान्तिरूपी गौपर	दानवतारूप	- 45
(२)चोरवाजारी			कसाईकी कूर दृष्टि		६८३
(३) मिलावट			३६—स्वार्थ-ही-स्वार्थभारतमाता	शोक और	C 45
(४) द्युटी गवाही			आश्चर्यमें		६८३
९४-मानवताका हास-पशुता	•••	५०५	रेखा-चित्र		
(१) अनस्य-मक्षण			१–अन्त्यत वालक और एकनाथ		865
(२) मध्यान्			२-अब्राह्म लिंकनकी मानवता		५४१
(३) इंटा भोजन			३ईश्वर-प्रार्थनासे फ्रांसीसी सेनापि	:1का ।वपात्तस	
(४) अपवित्र भोजन			रक्षा		858
१५ –गानवता-यतनके खान (१) तिनेमा	•••	५४४	४-एकनाथ और गघा	4 • •	ጸያሄ
(२) छनमा (२) ऋष			५-एकनाथ और ब्राह्मण		४१४
(' / 6''			६—काश्मीरनरेश महाराज प्रतापिंह	ओर गी."	२९३

३४५	१२—मानवमे मानवता आयी	•••	V/5
	१४-मानवमे मानवता आवी	•••	४८७
३११	१५—वाभिगटनकी भगवत्प्रार्थना	• • •	४३७
३७९	१६—संत रामदासकी क्षमा	•••	४९६
१	१७-(श्री) हनुमान्त्री	• • •	५२६
አ ርአ	१८–इरुमे जुती कृपक-पनी	•••	४६८
४८५	१९ –इलमें जुते राजा दे पालदे	• • •	४६९
	388 368 8 8 868 868	१४—मानवमे मानवता आवी ३११ १५—वाभिगटनकी भगवत्प्रार्थना ३७९ १६—संत रामदासकी क्षमा १ १७-(श्री) इनुमान्जी ४८४ १८-इसमें जुती कृतक-पकी	१४—मानवमे मानवता आवी ३११ १५—बागिगटनकी भगवत्पार्शना ३७९ १६—संत रामदासकी क्षमा १ १७—(श्री) हनुमान्जी ४८४ १८—हरुमे जुती कृत्रक्ष-पन्नी ४८५ १९—हरुमें जुते राजा देपालदे

'मासिक-महाभारत' के बाहकोंसे निवेदन

दिसम्बर १९५९ का अहं, निकल जानेपर 'मासिक-महाभारत' वा चतुर्य वर्ष पूर्ण हो जाता है। इस मासिक-पत्रको आगे चलाता जार या गर्शन यह विषय अभी विचाराधीन है। अनाएव ब्राहकोंसे निवेदन है कि वे दूसरी स्चना न मिलनेतक आगामी वर्ष है किये वार्षिक मृत्य न भेजें। व्यवस्थायक—भासिक-महाभारत' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्ग

- २१ वें वर्षका संक्षित मार्कण्डयब्रह्मपुराणाङ्ग-एष्ठ ७२८ चित्र गंगीन १०) इकरंगा १, लाइन चित्र २८७, <u>मोटे</u> यागुल मजिल्डा मूल्य १०.००।
- २२ चे वर्षका नारी-अह्न- एष्ट-गंग्या ८००। चित्र २ मुनहरी। ९ २गीनः ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइनः मूल्य ६.२० नर्पे पेने। महिल्द ७.४५ नर्पे पेने मात्र ।
- २४ वें वर्षका हिंदू-तंस्रुति-अद्गु-पृथ ९०४, लेख-संन्ता ३४४, कविता ४६, संग्रहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६.५० नवे पैन, रायम अद्गु २-३ निना मृत्य ।
- २५ चें वर्षका संक्षिप्त स्क्रान्य-पुराणाङ्ग--- १४ रिज्या १०७८ विच सुनहरी २० रंगीन १६० इकरंगे ४१० लाइन चित्र १२० मोटे यागज मजिन्द, मृत्य ११.२५ नये हेंने ।
- २८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाद्ध-पूर्ग फाउल, पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन चित्र १९१ (फारमोमे), मृत्य ७.५० नये पंने, सजिल्द ८.७५ नये पेने । इस वर्षके साधारण अद्भ ६ से ९ खतम हो मधे हैं उसके बदलेंमें २१ वें वर्षके अद्भ ९ से १२ दिये जाते हैं ।
- २९ चें वर्षका नंतवाणी-अहु---एष्ट-संख्या ८००, तिश्री चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतींके सादे चित्र १४०, मृन्य ७.५० नये पैस, सजिल्द ८.७५ नये पैसे।
- ३० में वर्षका सत्कराा-अञ्च-गृष्ठ ७०४, चित्र मुनह्री ३, रंगीन १३, दुरंगा १, इकरंगे ११६, मूल्य ७.५० नये वैसे । ३१ वें वर्षका तीर्थाद्ध-गृष्ठ-संन्या ७०४, चित्र रंगीन ३४, दुरंगा १, लाइन चित्र १, मानचित्र ८, सादे५३२,मू०७.५० नये वैसे , ३२ वें वर्षका भक्ति-अञ्च-ननर्री १९५८ का विशेषाद्ध, पृरी काइलसहित,मूल्य सिन्दिका ८.७५ नये वेसे । इस वर्षका ६ टा अद्ध, समाप्त हो गया है वदलेमें २१ वें वर्षका १२ वॉ अद्ध दिया जाता है । डाक-लर्च सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक-कल्याणा, पो० गीताप्रेस (गोरखपर)

कल्याण-चित्रावित्याँ

ये चित्रावित्र्यों 'कल्याण' तथा 'कल्याण-कल्यतक'के वचे हुए चित्रासे बनायी जाती हैं।

नं० १—चित्र यहुरी २५, मृत्य १.३१ नये पैसे, हाकन्यय ९४ नये पैसे। नं० २—चित्र बहुरी २५, मृत्य १.३१ नये पैसे, हाकन्यय ९४ नये पैसे। नं० ३—चित्र यहुरी ३०, मृत्य १.३१ नये पैसे, हाकन्यय ९४ नये पैसे। नं० ४—चित्र यहुरी ३०, मृत्य १.३१ नये पैसे। नारी चित्रावित्योंके लिये एक साथ मृत्य ५६८ नये पैसे तथा हाकन्यय रिजर्शवन्त्येसहित १.३२ नये पैसे, कुल ६.०० भेजना चाहिये।

पुन्तक-विकेताओंको इनमें भी अन्य पुस्तकोंकी तरह कमीशन तथा की डिलेवरी आदिकी सुविधाएँ मिलती हैं। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता-जयन्ती

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यित योऽर्जुन। सुखं वा यिद वा दुःखं स योगी परमो मतः॥
'जो पुरुप सर्वत्र सबके सुख-दुःखको अपने सुख-दुःखके समान देखता है, वही, अर्जुन! मेरे मतसे श्रेष्ठ योगी है।'
आजके इस अत्यन्त संकीर्ण खार्थपूर्ण जगत्में दूसरेके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझनेकी
शिक्षा देनेके साथ कर्तव्य-कर्मपर आरूढ़ करानेवाला और कहीं भी आसक्ति-ममता न रखकर केवल भगवत्सेत्राके
लिये ही यज्ञमय जीवन-यापन करनेकी सत्शिक्षा देनेवाला सार्वभीम ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता ही है। इसका
विश्वमें जितना ही वास्तविक रूपमें अधिक प्रचार होगा, उतना ही वह सच्चे सुख-शान्तिकी ओर आगे बढ़ सकेगा।

इस वर्ष मार्गर्शार्प शुक्ला ११ बृहस्पतित्रार दिनाङ्क १० दिसम्बर १९५९ ई० को श्रीगीताजयन्तीका महापर्व-दिवस है। इस पर्वपर जनतामें गीताप्रचारके साथ ही श्रीगीताके अध्ययन—गीताकी शिक्षाको जीवनमें उतारनेकी स्थायी योजना वननी चाहिये। आजके किंकर्तव्यविमूढ़ मोहम्रस्त मानवके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है। इस पर्वके उपलक्ष्यमें श्रीगीतामाता तथा गीतावक्ता भगवान् श्रीकृष्णका श्रुभाशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे कार्य यथासाध्य और यथासम्भव देशभरमें सभी छोटे-बड़े स्थानोंमें अवश्य करने चाहिये—

(१) गीता-ग्रन्थका पूजन।

(२) गीताके महान् वक्ता भगवान् श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतमें प्रथित करनेवाले भगवान् व्यासका पूजन ।

(३) गीताका यथासाध्य व्यक्तिगत और सामहिक पारायण।

(४) गीतातत्त्वको समझने-समझानेके लिये, गीता-प्रचारके लिये, समस्त विश्वको दिन्य ज्ञानचक्षु देकर सवको निष्काम भावसे कर्तन्यपरायण वनानेकी महान शिक्षाके परम-पुण्य दिवसका स्मृति-महोत्सव मनानेके लिये समाएँ, प्रवचन, व्याख्यान आदिका आयोजन, भगवन्नाम-संकार्तन आदि।

(५) महाविद्यालयों और विद्यालयोंमें गीतापाठः गीतापर ब्याख्यान, गीतापरीक्षामें उत्तीर्ण छात्र-

रुात्राओंको पुरस्कार-वितरण।

(६) प्रत्येक मन्दिर, देवस्थान, घर्मस्थानमें गीताकथा तथा अपने-अपने इप्र भगवान्का विशेषहरसे पूजन।

(७) जहाँ किसी प्रकारकी अङ्चन न हो, वहाँ श्रीगीताजीकी शोभायात्रा।

(८) सामान्य लेखक और कवि महोद्य गीतासम्बन्धी लेखीं और सुन्दर कविताओं के द्वारा गीता-प्रचार करें।
सम्पादक—'कल्याण'

दिनाङ्क १ नवस्वर १९५९ से गीताप्रेसकी पुस्तकों के दामोंका नये पैसोंमें परिवर्तन

पुस्तक-विकेताओं और ग्राहकोंकी सेवामें निवेदन है कि गीताप्रेसकी पुस्तकोंपर पुराने सिकोंमें छपे हुए दामोंको अबसे नये पैसोंमें इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है—

पुराने आधे पैसेका नया एक पैसा, पुराने एकका नया दो, दोका तीन, तीनका पाँच, एक आनेका नये छ: पैसे, सवा आनेका आठ, डेढ़ आनेका दस, दो आनेका वारह, ढाई आनेका सोलह, तीन आनेका बीस, साढ़े तीन आनेका बाईस, चार आनेका पचीस, पाँच आनेका इक्तीस, छ: आनेका सेंतीस, सात आनेका पैंतालीस, आठ आनेका पचाम, नौ आनेका छप्पन, दस आनेका वासठ, ग्यारह आनेका सत्तर, वारह आनेका पचहत्तर, तेरह आनेका इक्यासी, चौदह आनेका सतासी और पंद्रह आनेका पंचानवे नया पैसा किया गया है।

गीता-दैनिदनी सन् १९६०

इसकी एक लाख प्रतियाँ छापी गयी थीं । जिनमेंसे यहाँ केवल दस हजारके लगभग वची हैं । माँग अधिक आ रही है परंतु विशेषाङ्कृती छपाईके कारण अभी दूसरे संस्करणका कोई विचार नहीं है ।

ब्राहर्कोंसे निवेदन है कि यहाँ आईर भेजनेसे पहले हमारी निजी दूकानों एवं स्थानीय विक्रेताओंके पास जो दैनन्दिनियाँ निची हैं। उन्हें ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करेंगे । इससे आप भारी डाक-व्ययसे बच सकेंगे एवं और भी सुविधा होगी ।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

भगवान्की चार विभृति-भृगु, ॐ, जप, हिमालय

💝 पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोभो लुण्टति चित्तवित्तमनिशंकामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दिग्धिदिग्धोऽधिकम्। त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मग्नां मानवतां सम्रद्वर महामोहाम्बुधौ माधव ॥

वर्ष ३३ } गोरखपुर, सौर कार्तिक २०१६, अक्टूबर १९५९ { पूर्ण संख्या १९५

のなかのかのからかか

भगवान्की चार विभृति—भृगु, ॐ, जप, हिमालय

हूँ महर्पियोंमें भृगु में ही
वाणीमें हूँ में ओंकार।
यहाँमें जप-यहा, स्थावरोंमें हूँ में हिमवान सुठार॥
(गीता १०। २५)

थाद रक्लो—भगवत्कृपा अनन्त और अपार है। वह सभी प्राणियोंपर सभी परिस्थितयोंमें, सभी समय बरसती रहती है। जो उसपर विश्वास करता है, वह उस सर्वथा समभावसे सबको प्राप्त होनेवाळी कृपाका अनुभव कर सकता है। जिसका मन अविश्वासके तथा संटेहके अन्धकारसे दका है, उसे उस परम रहस्यमयी अहैतकी कृपाके दर्शन नहीं होते।

याद रक्खो—उस कृपाके असंख्य रूप हैं और वह आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपोंमें प्रकट होती रहती है। भगवान्के अनुप्रहपूर्ण मङ्गलमय विधानमें मनुष्य जब संदेह करता है, उसके विरुद्ध निश्चय तथा आचरण करता है, तब भगवत्कृपा भयानक रूपमें प्रकट होकर विपत्ति और वेदनाके द्वारा उसके हृदयकी विशुद्धि करती है और जब मनुष्य विश्वासपूर्ण हृदयसे प्रत्येक परिस्थितिमें उसके अनुकूल आचरण करता है, तब वह कृपा बड़े सीम्यरूपमें आत्मप्रकाश करती है।

याद रक्खो—भगवत्कृपा किसी भी रूपमें प्रकट हो, वह सदा मङ्गलमयी है और मङ्गल ही करती है। दवा मीठी भी दी जाती है, कड़वी भी; कहीं-कहीं अङ्ग काटकर भी चिकित्सक अंदरके मवादको निकालता है। पर इन सबमें उद्देश्य एक ही होता है—रोग-नाश। रोगके अनुसार ही दवाका प्रयोग या ऑपरेशनकी किया की जाती है। इसी प्रकार भगवत्कृपाके भी विविध रूप होते हैं—हमारे परम मङ्गलके लिये ही।

याद रक्खो—बाहरी वस्तुओं तथा परिस्थितियोंसे कृपाका पता नहीं लगता । अनुकूल वस्तु या परिस्थिति-में कृपा समझना और प्रतिकूलमें कृपाका अभाव मानना सर्वथा श्रम है । कृपामय भगवान्का प्रत्येक विधान कल्याणमय है, 'वे जो कुल भी करते हैं, सर्वथा निर्भान्त रूपसे हमारे परम कल्याणके लिये ही करते हैं ।' जैसे खुल-सौभाग्यमें अत्यन्त अनुकूल दिखायी देनेवाले पदार्थ और परिस्थितिकी प्राप्तिमें उनकी कृपा रहती है, ठीक वैसी ही दुःख, दुर्भाग्य, अत्यन्त प्रतिकूल दीखनेवाले पदार्थ और परिस्थितिकी प्राप्तिमें रहती है ।

याद रक्खो—जब तुम विश्वासकी दृष्टि प्राप्त कर लोगे, नव तुम्हें यह प्रत्यक्ष दिखलायी देगा कि तुम्हें प्राप्त होनेवाले प्रत्येक पदार्थ और परिस्थितिमें भगवत्कृषा-का मङ्गल्लमय कार्य हो रहा है। फिर तुम्हें चोटका दुःख जरा भी न होगा; वरं चोट करनेवाले परम प्रेमास्पद परम कल्याणमय नित्य सहज-सुद्धद प्रमुक्ते मङ्गलमय कोमल आनन्दमय कर-स्पर्शका आनन्द प्राप्त होगा।

याद रक्खो—भगवान् सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वथा निर्भान्त, सर्वछोक्षमहेश्वर हैं; वे सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते हैं एवं सबके खामी हैं। उनसे कभी भूछ नहीं होती। ऐसे भगवान् सतत सावधानीके साथ सहजरूपमें तुमपर कृपा-वर्ग करते रहते हैं। तुम विश्वास करो, अपनेकी उनके चरणोंपर बिना किसी शर्तके डाछ दो, उनके प्रत्येक विधानकी मङ्गळमयतामें विश्वास करके उसका हृदयसे खागत करो; अपनेको सम्पूर्ण समर्पण कर दो। उनके कृपामय विधानको बदछाना मत चाहो। फिर देखोगे—उनकी कृपा सीधी तुम्हारे जीवनपर वरसेगी तथा तुम्हारे वर्तमान और भविष्यको परम उज्ज्वल तथा परम आनन्दमय बना देगी।

याद रक्खो—तुम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जब वह नहीं होता और जब उसमें अचानक ऐसी बाधा आ जाती है जो तुम्हारे मनोरथको नष्ट कर देती है, तब वहाँ तुम भगवान्की कृपाके दर्शन करो । भगवरकृपा ही बाधा बनकर आयी है और तुम्हें भारी दु:खसे बचानेके छिये, जिसकी तुम्हें कल्पना नहीं है और वह भछीमाँति जानती है; तुम्हारे इस कार्यको असफल कर देती है।

याद रक्लो—तुम भगवत्कृपासे अपने मनका काम करवाना चाहते हो, यही तुम्हारी बड़ी भूछ है। यही तुम सीधी तुमपर उत्तरनेवाळी कृपाकी धारामें वाधा देते हो। भगवत्कृपासे कह दो—मुक्तकण्ठसे विश्वासकी मौन वाणीमें स्पष्ट कह दो कि 'तुम जो ठीक समझो, जब ठीक समझो, जैसे ठीक समझो, वही, उस समय, वैसे ही करों। अपनेको विना किसी शर्तके, विना कुछ बचाये—भगवत्कृपाके समर्पण कर दो। फिर भगवत्कृपा निर्वाध-रूपसे अपना मङ्गळमय दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ कर देगी।

'शिव'

ज्ञानीके जीवनकी नीति

(लेखक स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

खिसन् सम्यक् परिज्ञाते कि ज्ञेयमवशिष्यते। किंहें हेयं किमुपादेयं किंकार्यं चात्मदर्शिनः॥

अपने खरूपका सम्यक् ज्ञान होनेके वाद ज्ञानीको जाननेके लिये क्या वाकी रह जाता है ? ऐसे ज्ञानीमें हैय या उपादेय युद्धि कहाँसे होगो ? और आत्मज्ञानीके लिये क्या कर्तव्य शेष रहेगा ? तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान होनेके वाद ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता।

यहाँ जो कहा गया है कि 'आत्मज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको कोई कर्त्रच्य नहीं रह जाता'—यह बात सोछहो आने सत्य हैं; क्योंकि कर्त्रच्य-वृद्धिका त्याग किये विना मुक्ति होती ही नहीं । कारण यह है कि जीवनके अन्तिम क्षणतक कर्त्रच्य-पाछन हो ही नहीं सकता।

तथापि इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिये कि ज्ञानका निश्चय होनेके वाद ज्ञानी मनमाना कर्म कर सकता है, मनमाना आहार कर सकता है और इच्छानुसार संग कर सकता है। ऐसा करनेसे तो 'आरुद्धयोगोऽपि निपात्यतेऽधः।' योगमें आरुद् हुए पुरुपका भी पतन होता है। और इसीलिये—

'निःसङ्गता मुक्तिपदं यतीनाम्।'

--ऐसा कहा जाता है।

ज्ञानीका जीवन खमावतः ही त्यागप्रधान होता है; क्योंकि उसकी तो भोगोंके प्रति सहज अरुचि होती है। ऐसा हुए विना ज्ञानका उदय ही नहीं होता। श्रीअष्टायक मुनि कहते हैं—

च जातु विपयाः केचित् खारामं हर्पयन्त्यमी। श्राह्मकीपछ्जवप्रीतमिवेभं निम्वपछ्जाः॥ इस संसारका कोई भी विपय ज्ञानीको सुखकर नहीं दीखता और इस कारण उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिसे उसे हर्प-विपाद नहीं होता । मीठे गन्नेको खाकर तृप्त हुआ हाथी जैसे कड़वे नीमकी पत्तियोंकी ओर भी नहीं देखता, उसी प्रकार ज्ञानी विपयोंके सामने कभी मी नहीं ताकता । अन्यत्र भी कहा है—

लन्धत्रैलोक्यराज्यो ना भिक्षामाकाङ्कृते यथा। तथा लन्धपरानन्दः भ्रद्रानन्दं न काङ्कृति॥

भाव यह है कि त्रिलोकीका राज्य निलनेके बाद जैसे पुरुष भिक्षा माँगनेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार निरतिशय आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला क्षणिक आनन्दकी इच्छा नहीं करता।

परमानन्दका अनुभव होनेके वाद छवानन्द अपने-आप छूट जाता है। एक संतने कहा है——

तिन खान-पान नहिं भावे है। नहिं कोमल वसन सुहावे है॥ तिन विपयभोग सब खारा है। हरि आशिकका मगन्यारा है॥

इसी भावको श्रीविद्यारण्य मुनिने इस प्रकार न्यक्त किया है—

प्रारब्धकर्मप्रावल्याद् भोगेप्विच्छा भवेद्यदि । क्रिक्यन्नेव तदाप्येप भुङ्के विधिगृहीतवत्॥ (तृप्तिदीप १४३)

प्रारम्थ-कर्मकी प्रवल्तासे ज्ञानीको यदि भोगविषयक इच्छा हो तो भी वह वेगारीमें पकड़े गये पुरुपके समान मनमें क्षेशका अनुभव करते हुए ही भोगोंको भोगता है । वेगारीमें पकड़े गये पुरुपको जैसे उस काममें कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानीके जीवन धारण करनेमें भी कोई रस नहीं रहता; क्योंकि उसका उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है । इसलिये ज्ञानीको ऐसी सुन्दर दिनचर्या बनानी चाहिये कि जिससे अन्तःकरणमें सत्त्वगुणका प्रकाश बना रहे और ज्ञान-निष्ठा भी शिथिल न हो । उसमें गीता अ० १७ । १४—१६ के अनुसार कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप सहज भावसे हुआ करे और गीता अ० १८ । २३ तथा ४२ के अनुसार ऐसे कर्म भी होते रहें, जिनसे सत्त्वगुणकी रक्षा हो । ध्याहारगुद्धौ सत्त्वगुद्धिः'—इसके लिये गीता अ० १७ । ८ के अनुसार सात्त्रिक आहारकी व्यवस्था रक्षी जा सकती है तथा अ० १७ । ९-१० के अनुसार राजसी और तामसी आहारका त्याग आवश्यक हो जाता है ।

वात हमलोग जानते हैं। तथापि इसका अर्थ यह
वात हमलोग जानते हैं। तथापि इसका अर्थ यह
नहीं है कि ऐसे अन्तःकरणमें तीनो गुणोंकी उपस्थिति
ही न हो। राजसी-तामसी कर्म होते रहेंगे, राजसीतामसी आहार किया जायगा और राजसी-तामसी
सङ्ग भी यथेच्छ होता रहेगा तो रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धि हुए विना रहेगी ही नहीं और वह यदि
विशेष जोर पकड़ लेगी तो सत्त्वगुणको दवा भी सकती
है। फलतः गीता अ॰ १८। ३१-३२ के अनुसार
धर्माधर्म और कार्याकार्य-विवेकवृद्धिके श्लीण होनेपर अधर्म ही धर्म दीखने लगेगा और पाप ही पुण्यरूप दिग्वायी देगा। इससे वड़कर पतन और क्या
हो सकता है ?

यही वात वासना ओंकी है । वे पूर्णतया नष्ट नहीं होती हैं । परंतु 'तनु' अर्थात् क्षीण हो जाती हैं । भोगप्रधान विलासी जीवनके द्वारा भोगवासनाओंको उत्तेजन मिलता रहे, तो भी वे प्रबल नहीं होंगी, ऐसा गानना बुद्धिमानी नहीं है और न इसमें कल्याण ही है ।

ज्ञानीको तो गीता अ० १२ । १७-१८ के अनुसार आत्मनृप्तिमें ही रहना चाहिये तथा कर्म करने

या न करनेमें उदासीन रहना चाहिये । ऐसे ज्ञानीको जीवन-निर्वाहमात्रके लिये भी किये जानेवाले कमोंमें भी असुविधा ही प्रतीत होगी । परंतु जहाँ कर्म किये बिना छुटकारा ही नहीं, वहाँ वह कर्म करेगा, पर उनमें आसक्त नहीं होगा ।

'चंचरीक जिमि चंपक बागा।'

चम्पाके वनमें जैसे भ्रमर किसी फ्लपर बैठकर उसका रस नहीं लेता, केवल मेंडराता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी संसारमें रहता है।

इस प्रकारकी जिसके जीवनकी नीति हो ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष (आत्मज्ञानी) शरीरपातके अनन्तर कैवल्यको ही पाता है । अन्यथा क्या होगा सो भगवान् जानें।

श्रीवितष्ठ ऋषि कहते हैं— सम्प्राप्य करूत्यज्ञित नाम तदात्मतत्त्वं प्राप्यानुभूय च जहाति रसायनं कः। शास्यित येन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्मसृतिमोहमयानि राम॥ (नि॰ ड॰ ८५। २८)

जिस आत्मज्ञानके द्वारा जन्म-मृत्यु तथा मोहरूप सारे दुःख सदाके लिये सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करनेके बाद कौन उसका त्याग करेगा ? (और विषयमोगमें रमेगा?) रसायन हाथ लग जाय और उसके सेवनसे लाम भी दिखायी दे, फिर उसे कौन छोड़ेगा (और कौन कुपथ्यमें पैर रक्खेगा)?

देहं छन्ध्वा विवेकाख्यं द्विजन्वं च विशेवतः।
तन्नापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुर्छभम्॥
को विद्वानात्मसात् कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्॥
(अ० २१०)

सदसद्विवेकसे ही जिसकी महत्ता है, ऐसा (मानव-) शरीर ईस्वरकी कृपासे ही प्राप्त होता है। उसमें भी

दिजलकी प्राप्ति और दुर्छम है, उसमें फिर कर्ममृमि भारतवर्षमें मानव-शरीर पाना तो अत्यन्त ही दुर्छम है। ऐसा देवदुर्छम देह मिछनेपर भी ऐसा कीन मृढ़ होगा, जो देहको ही आत्मा—अपना खरूप मानकर विपयमोगमें जीवन वितायेगा ? कोई भी समझदार

मनुप्य ऐसा नहीं कर सकता।

[समस्त भूमण्डलमें केवल भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। जगत्का शेप माग तो भोगभूमि है, क्योंकि वहाँ-के मनुष्य परलोका, पुनर्जन्म या मोक्षको समझते नहीं।]

ब्रह्म-संस्पर्शे न्छा

(लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी दार्मां ः)

निर्विशेष चिदानन्दस्ररूप ब्रह्मके संस्पर्शकी कामना अद्भुत है। वे ममस्त देह शरियोंकी अन्तरात्मा हैं। वे अशेष प्राणियोंके परम सखा, उनकी अपनी ही परम प्रिय अन्तरात्मा और नित्य सहचर हैं। छोकायतवादी, चार्वाक्रमतवादी नास्तिक देहान्मवादी हैं। वे देहको ही आत्मा मानते हैं। समस्त देहधारियोंकी आत्मा होनेके कारण वे उन नास्तिकोंकी आत्माकी भी आत्मा हैं। अतः उनकी ओर समस्त प्राणियोंकी प्रवृत्ति खाभाविक हैं। उनकी ओर अप्रवृत्ति—उनकी उपेक्षा—विस्मृति ही सर्वोपरि विपत्ति हैं—

कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जयतव सुमिरन भजन न होई॥ 'विपद विस्मरणं विष्णोः सम्पत्नारायणस्मृतिः।'

उन अखिळात्ना, सुखसुश्रासिन्धु, आनन्दराशिके सांनिच्य,सर्शात्मना स्मरण-दर्शन-संस्पर्शके विना सुख-शान्ति कहाँ ? इसीलिये श्रारामचन्द्रजीके वन चळनेपर अयोध्या-वासी अपना देवदुर्लभ घर, स्त्री, पुत्र, सुख—सव छोड़-कर उनके पीछे दौड़ चले—

.सिंह न सके रघुवर विरहागी। बले होग सब स्थाकुल भागी॥ सवहि विचार कीन्ह मन माहीं। राम छखन सिय वितु सुखु नाहीं। जहाँ रामु तहें सबुइ समाजू। वितु रञ्जवीर अवध नहिं काजु॥ चले साथ अस मंग्र हदाई। सुर दुर्छम सुख सद्दन विहाई॥ **छागत अवध भयावनि भारी।** मानहँ काखराति अधिआरी ॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी। ढरपहिं एकहि एक निहारी॥ घर मसान परिजन जनु भृता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ चागन्ह विदप वेलि कुम्हिलाई।। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ (रामचरित० अयोध्या० दो० ८२)

सुमन्त श्रीरामको जब गङ्गा पारकर वापस आते हैं, तब श्रीरामके वियोगमें अपनी आँखों देखा राज्यवृत्त राजा-के सामने निवेदन करते हुए कहते हैं कि महाराज ! आपके राज्यमें मारी विपत्ति पड़ गयी हैं। श्रीरामभद्रके वियोगसे सब वृक्ष पुष्प, किल्यों तथा अङ्कुरके सहित

(बिनय-पत्रिका)

[🖇] पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजके एक प्रवचनके आधारपर ।

१. अखिलदेहिनामन्तरात्मदृष् (श्रीमद्रा० १० । ३१ । ४)

२. (क) स्वस्यात्मनः सल्युरशेपदेहिनाम्।

⁽ श्रीमद्भा• ७ । ८ । ३८)

⁽ख) तें निज्ञ दिपति जाल जह घेरों। श्रीहरि संग तज्यो नहिं तेरों।

मृत गये हैं । निर्देशोंका जल तापसे खीछ रहा है । क्षीछ, सरोवर सभीकी ग्ही दशा हो रही है। वन-उपवन-रहानोंके पने सुख रहे हैं---

विषये ते महाराज महाव्यसनकर्शिताः। अपि वृक्षाः परिन्छानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः॥ उपतन्तेत्वका नद्यः पत्वलानि सर्रासि च। परिग्रुष्कपछाशानि वनान्युपवनानि च॥ (वार्त्मीकि॰ रामावण अयोध्या॰ ५९ । ४-५)

वहते हैं कि रामके वनवासके समय किसी दरिइको विग्रुट धनगिश निर्छा; किसी वन्त्र्याको पुत्रोत्पत्तिका कर्णावसर निष्ठा, पर रामके वियोगने उन्हें तिनक भी हर्ष नहीं हुआ। किसी चिरपिनिवयोगिनीका पित विदेशसे वापस आया, पर उसे तिनक भी प्रसन्नता नहीं हुई । श्रीरामके वोडोंको सुनन्त्र वडी कठिनतासे वापस ले आयेथे। भरत रामकी अपेक्षा उनकी परिचर्याका सोगुना ध्यान रखते थे, किंतु वे प्रतिदिन दुवले ही होते जाते थे—

गर्डा ! एक बार फिरि आवीं।

ए बा बालि विलोकि आपने, बहुरो बनिह सिघावाँ॥

सरन माँगुनी सार करन हैं, अति प्रिय जानि तिहारे।

नद्गि दिनिहैं दिन होत झाँबरे मनहु कमल हिम-मारे॥

सुनहु पथिक !जो राम मिलिहें बन, कहियो मातु-सँदेसो।

नुस्मी मोहि और सबहिन नें इन्ह को बड़ो अँदेसो॥

(गीतावर्ला अयोध्या० ८७)

अधिक क्या तीक्ष्म विषवाले तामसी, क्रूर जीव— विच्छु, मर्प आदि भी रामके विधोगमें दुखी हो जाते हैं, उन्हें देखकर अपना तीक्ष्म विष छोड देते हैं—

न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रसरन्ति च । रामशोकाभिभृतं नं निष्कृजमभवद् वनम्॥ (वार्स्माकि०२।५९।६)

जिनहि निरन्ति मग साँपिनि त्रीछी। तजहिं विषम विष तामस तीछी॥ अन्यन्त कृरस्यमावक मांस-शोणितप्रिय पिशिताशी म्द्र-विशिष आदि राक्षस भी रामको देखकर अन्यन्त

, , ,

प्रमावित हो जाते हैं और वे भी कह उठते हैं कि यद्याप इन्होंने हमारी वहन शूर्पणखाके नाक-कान काट डाले हैं, तयापि ये ववके योग्य नहीं हैं । ये तो अनुपन पुरुष हैं । हमने सभी सुन्दर-से-सुन्दर देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, विद्यावर, असुर, मुनियोंको देखा है, कह्योंका वब भी किया है; पर भाई ! आजनक ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी—

जद्यपि भिगती कीन्ह कुरूपा ।

यध लायक निहं पुरुष अन्पा ॥

नाग असुर सुर नर सुनि जेते ।

देखे जिते हते हम केते ॥

हम भिर जन्म सुनहु सब भाई ।

देखी निहं असि सुंद्ररताई ॥

रावणके सम्बन्धमें भी कहा जाता है, (दक्षिण भारतमें यह कथा वहुत प्रमिद्ध है) कि रामेश्वर-स्थापनके समय वह कर्मकाण्ड करानेके लिये समुद्र-तटपर आया। जब रामेरकर-की प्रतिष्टा हो चुकी, तत्र श्रीरामने उसे दक्षिणा माँगनेके लिये कहा । रावणने कहा--- 'तुम मुझे दे ही क्या सकते हो ? तुम्हें केत्रच एक सिर दो अजाएँ हैं, हमारे वीस वाहु दस सिर । नुम्हारा तो इस समय तुच्छ मूखण्ड अवध-प्रान्तवर्ती देशपर भी अधिकार नहीं है, मेरा स्वर्ग, पाताल, भूतल सवपर अधिकार है । तुम पिता-पितामह, पत्नी-पुत्र आदि सबसे शून्य हो, मेरे अभी भी पिना, पितामह, प्रपितामह तथा असंख्य पत्नी-पुत्रादि वर्तमान हैं । तुम तो सर्वया विपन्न और मैं सम्पन्न हूँ ।' इसपर भगवान् रामने कहा कि ऐसा होनेपर भी यज्ञाङ्गपृतिके न्द्रिये आपको कुळ लेना आवश्यक है। रावगने कहा कि ऐसी ही बान है तो बस यही दे दो कि हमारा तुममें कहीं प्रेम न हो जाय; क्योंकि तुम्हें देखनेपर मेरे मनमें खलवर्छा नच जाती है। मय होता है कि कहीं तुमसे स्तेह न हो जाय। वस ! यही वहुत होगा। और कुछ मत दो। यही भगवान्का सव कुत्सित प्राणि-पडार्थमिं मोड उत्पन्न करना—कुमुद्रत्ता है ।

१.नटं दृष्ट्वा नान्यनन्दन विपुलं वा धनागनन् । पुत्रं प्रथमजं लब्बा जननी नाप्यनन्दत ॥ गृहे गृहे मृदल्यश्च भर्नारं गृहमागतम् ॥ (बाल्मीकि० २ । ४८ । ५-६) गर्नसंहिता, इध्योपनिषद्, आनन्दरानायम आदिने यह जया आती है कि सन्दिदानन्द्रव्यक्षण, सुब्रिह-सुन्दर, आत्नारानस्तिगमाकर्ष, सुब्रनसेहन मगतान् श्रीरानवन्द्रको देखकर तृण-मृष्ठ-प्रज्ञशी बनवासी स्तिगम मी अञ्चल आहुष्ट हुए और कहने को कि हम आपका परिषद्ध—आक्रित करना बाहते हैं—

श्रीमहाविष्णुं सिंबद्गनन्द्रस्यं रामचन्द्रं दृश्य सर्वाङ्गसुन्दरं सुनयो वनवासिनो विस्तित वसृद्धः। तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान्वं गणयन्तं आलिङ्गयामो भवन्तमिति। (इष्पोरनिषद् १।१)

सर्वत्याची योगी सुनियोंकी यह इच्छा ! तिर कैसे बहा जाय कि उनमें आक्रिय नहीं है ! अयाना-स्पन्तजोर निष्टिणुग्नार्गकराशि विशुद्युदि मत नी बहते हैं कि 'नौं ! प्रचण्डजाणनाणकुटिन कप्रिका दाह मी में सह सकता हूँ और बज़के तुल्य तच्चारकी णर तथा बागोंकी चोट नी में मजेमें बर्जान कर सकता हूँ — जीलार्बक ही सहस कर सकता हूँ, किंतु श्रीरानके पदहन्द्रका वियोग एक अग मी सुझसे सहा नहीं जाना—

हा हन्त मातरहह ! व्यक्तितन्छो मां कामं व्हत्वद्यतिशैलकृपाणवाणाः । मग्नन्तु तान् विपहतं भरतः सलीलं औरामचन्द्रपदयोस्तु न विपयोगम् ॥ (महानद्वरू ३ । ३९)

इसी प्रकार नगवान् श्रीकृष्णका भी आवर्षण प्रसिद्ध है। ब्रज्ञाहुनाओंको जो सनन्त रात्रियाँ श्रीकृष्णके मानिष्यसे आवे क्षण-वैसी वीतीं; पुनः वे ही कुछ रात्रियाँ उनके वियोगमें कृत्यके सनान व्यनीत ही नहीं होनी यीं—

नास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता

मयेव बुन्दावनगोचरेषा।

अणार्थवत्ताः पुनरङ्ग तासां

हीना मया कल्पसमा वम्बुः॥

(र्शनद्वाः ११।१२।११)
वनवासिनी किरातिनियोंको कहीं गसेवरी नित्य-

निकुन्तेबरी श्रीरावारानीक श्रीत्रङ्गनिव्द केस्तको, जी लानकार नन्दनन्दन नदननीइनके पदकरको छूट- कर श्रीङ्गारपको कोन्छ दुर्वजीर छा गया या, वेखकर लरहोग हो गया। एन्होंने उसे उठाकर अपने हुँद्यर, वक्षःस्थल्यर छेमकर छिया, इससे उनके स्मरोग-की शान्ति हो गयी। यहाँ सरका अर्थ मात्रारण कान नहीं—अद्भुत श्रीङ्गणप्रेम है। किमनितियोंके मनमें श्रीङ्ग्यके निक्की निश्च इच्छा उनक हो गयी। अत्रकी हिरियों मी उनके वेगुराको सुनकर हिर्योक साथ प्रमावकोकतसे उनकी पूजा करती हैं। गीर्य मीठनके वेगुरात्मीय्यका उत्तिन्त कर्मात्री पान करती हैं। वाह्मीय्यका विक्कि स्वत्र हिर्योक्त लेग मन हो जाता है। तह, छन्दर्भ, गुल्म भी श्रीङ्ग्यप्रमयको छिये सुक जाते हैं। प्राक्ति हो साथ स्वत्रीमें मात्र क्ष्मी सुक जाते हैं। प्राक्ति हो स्वार्योमें मात्र क्ष्मी सुक्का जाते हैं। प्राक्ति हो स्वार्योमें मात्र क्ष्मी सुक्का जाते हैं। प्राक्ति हो स्वार्योमें मात्र क्ष्मी सुक्का जाते हैं। प्राक्ति हो हो हो हो हो स्वार्योमें मित्र का जाते हैं। प्राक्ति का जाता हो सुक्का जाते हैं। प्राक्ति मात्र क्ष्मी क्षमी क्ष्मी क्षमा क्ष्मी क्ष्मी क्षमा क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्षमा क्षमी क्ष्मी क्षमी क्ष्मी क्ष्मी क्षमी क्ष्मी क्षमी क्षमी

अस्पन्द्रनं गतिमतां पुरुक्तस्तद्धणां निर्योगपादाञ्चतत्रद्धपयोविंचित्रम् । (र्श्वनद्वा० २० । २१ । १९)

श्रीक्षणोखामी इमीजिये विका होकर कहते हैं कि पुष्करनाम नगवान्के एक से-एक स्वतार हैं और वे समी एस महत्रकर हैं, किंतु जनाओंने प्रेम उत्पन्न कर देना तो श्रीक्रणका ही कार्य हैं—

सत्त्ववतारा वहवः पुण्करनाभस्य सर्वते। भद्राः । कृष्णाद्रन्यः को वा लतास्विष प्रेमदो भवति ॥ (लवुमगदनास्त ५ । २२)

त्रज्ञाहुनार् कहर्ता हैं कि यहाँका नृण, लता, गुल्म, तर होना भी वड़ा मीमायकर है, जिन्हें मन्द्रमन्द्रमके श्रीअहका संदर्श सुल्म है, अविक क्या हम तर-मृतिकी एक होनी नो भी श्रेष्ट ही था, जो उद-उदकर मगबन्के श्रीअहलेंकर गिर्मी; किन्तु मिख्यों ! इस तज्ञाहुना-जन्महे तो कृष्ण-संदर्श क्या कृष्ण-दर्शन भी दुर्लम हो गया । किन कर्णमूर गोस्तानीविरिकन श्रीमन्द्रश्चावनवस्त्र में इसका वड़ा ही विसार है । गोपाहुनाएँ वजके तनाल, गुल्मी, माळ्ती, जानिक्या,

यूथिका, कोविदार, पनस, बिल्व आदिसे पूछती चलती सबसे पूछना चाहिये। प्रभुके श्रीअङ्गरपर्शसे, चरणरज़के हैं कि क्या प्रियतमने तुम्हें अपना सुहृद् मानकर आलिखन किया है ! जब उनसे कोई उत्तर नहीं मिलता, तब वे कहती हैं कि प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके आलिङ्गनसे इनकी सब वेदना मिट गयी है, अब इन्हें दूसरेकी वेदनाओंका क्या पता ?---

'तदीयालिङ्गनेनापहृतचेदनो चेदनायं निवेदितम्।' इसी प्रकार वे पशुओं, पक्षियों तथा मृगोंसे भी पूछती चलती हैं। मानो यह उपदेश करती हों कि प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये अहंकारका परित्याग कर

स्पर्शसे अचर, चर सभी जीव कृतार्थ हो जाते हैं-

परिस चरन चर अचर सुखारी। परम गति के अधिकारी ।। परिस रामपद पदुम परागा। मानत भूमि भूरि निज भागा॥

अतः मायिक, नश्वर, विश्व-प्रपञ्चसे अलग होकर प्रपञ्चातीत, सर्वानर्थनिवर्तक, प्रमहितकारी, प्रमानन्दमय, परमतत्त्व प्रभुका सदा चिन्तन करना चाहिये। इसमे बढ़कर और सुख कहीं नहीं है । सुखके भी सुख वे ही हैं ---प्रान प्रान के जीव के जिब सुख के सुख राम ।

सीखो

```
(रचयिता--श्रीकृष्णमुरारीजी दुवे)
सुमनोंसे
            सीखो
                    प्रिय
                           साथी!
सबके
            सु-मन
                         रिझाना ।
और
        कंटकों में
                   भी
                           रहकर,
मन्द-मन्द
                         मुसकाना ॥ १ ॥
      ×
                   ×
                 कोकिलसे
                            सीखो
                                     तुम
                                             सबको
                 मीठे
                              वोल
                                            सुनाना ।
                 धरनोंसे
                               सीखी
                                            पथरीले
                 पथपर
                              बढ़ते
                                              जाना॥ २॥
                                     ×
                                                    ×
सागरसे
             सीग्वो
                         गहराई
धौर
          हिमगिरिसे
                           दृढ़ता ।
क्षमादान
             सीखो
                         धरतीसे,
गंगासे
                         पावनता ॥ ३ ॥
      ×
                   ×
                 चींटीसे
                                  सीखो
                           भी
                                           साथी !
                 प्रतिपल
                             अति
                                             करना ।
                 स्रेहपूर्ण
                            दीपकसे
                                             सीखो,
                 घर-घरका
                                  तम
                                             हरना॥ ४॥
                                                   ×
छेकर अच्छी
              सीख
                       दिखाओ,
सुम
           अपनी
                        मानवता ।
पाप-पुञ्ज-तम
              दूर
                            तुम,
दूर
           करो
                         दानवता ॥ ५ ॥
```

समताका स्वरूप और महिमा

(लेखक--- श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

परमात्माकी प्राप्तिके कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि साधनोंकी सिद्धिमें समतो ही मुख्य है। समता ही उच्चतम जीवनकी कसौटी है और समता ही उत्तम-से-उत्तम गुण (भाव) है एवं परमात्माका खरूप भी सम है (गीता ५। १९)।

į

राग-द्रेपका सर्वथा अभाव या समता एक ही वस्तु है । अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि और सिद्धाग्तके अनुकूल क्रिया, पदार्थ, प्राणी, भाव और परिस्थितिकी प्राप्तिमें राग (आसिक) होकर उससे काम, लोम, हर्प आदि होते हैं एवं अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि और सिद्धान्तके प्रतिकूल क्रिया, पदार्थ, प्राणी, भाव और परिस्थितिकी प्राप्तिमें द्वेप होकर उससे बैर, उद्वेग, ईर्प्या, क्रोध, मोह, चिन्ता, भय आदि होते हैं । इनमें राग-द्वेष ही दुर्गुण-दुराचाररूप सारे अनथेकि मूल कारण हैं। राग-द्वेपके नाशसे ही उपर्युक्त सारे विकारोंका नाश होता है। राग-द्वेपका मूल कारण है अहंता-ममता और अहंता-ममताका मूळ कारण है अज्ञान । इस अज्ञानके नाशसे सारे दोयोंका नाश हो जाता है। इस अज्ञानका नाश होता है ज्ञानसे और उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग आदि साधनोंसे एवं सत्पुरुपों-के सङ्गरे।

कर्मयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति भगवान्ने गीतामें इस प्रकार वतलायी है—

न हिं ज्ञानेन सदृशं पितृत्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ (गीता ४।३८)

'इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा गुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मामें पा लेता है।

यहाँ जो यह कहा गया कि कुछ समयतक निष्काम-भावसे कर्म करते-करते कर्मयोगकी सिद्धि होनेपर परमात्मविययक यथार्थ ज्ञान अपने-आप ही हो जाता है, इससे कर्मयोगके द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति वतलायी गयी है।

भगवान्ने गीतामें भक्तियोगसे ज्ञानकी प्राप्ति यों बतलायी है—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥
(गीता १०। १०-११)

'उन निरन्तर मेरे घ्यान आदिमें छगे हुए और प्रेम-पूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाश-मय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ।'

इसी प्रकार भगवान्ने गीता अ० १८ श्लोक ५० में ज्ञानकी परानिष्ठाका वर्णन करनेका संकेत करके ५१ वेंसे ५३ वें तक ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिके उपाय वतलाये और फिर ५४वें, ५५ वें श्लोकोमें उसका फल ज्ञानकी • प्राप्ति वतलाया—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षित । समः सर्वेषु भूतेषु मर्झिक लभते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां त्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ (गीता १८ । ५४-५५ भीत वह सिचदानन्दवन ब्रह्ममें एकीमावसे स्थित, प्रमन्न मनवाछा योगी न तो किसीके लिये जोक करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियोंमें सममाववाला योगी मेरी परा मिक्त (तत्त्वज्ञान) को प्राप्त हो जाता है। उस परामिक (तत्त्वज्ञान) के हारा वह मुझ परमात्माको में जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैमान्का वैसा तत्त्वमे जान लेता है तथा उम मिक्त में तत्त्वज्ञान) से मुझको तत्त्वमे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविट हो जाता है।

यहाँ उपर्युक्त ज्ञाननिष्टाके मावनोंका फल ज्ञानकी प्राप्ति वत्रज्ञया गया है, अतः इससे ज्ञानयोगके साधनके हारा यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिका वर्णन किया गया है।

ऐसे ही, मत्युरुगेंक सङ्गसे जानकी प्राप्ति हो जानी है। मगत्रान् कहने हैं—

तिहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेन संवया।
उपदेक्ष्यन्ति ते हानं हानिनस्तन्वद्शिनः॥
यज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव।
यन भूतान्यशेषेण दृक्ष्यस्यात्मन्यथे। मिर्य॥
(गीता ४। ३४-३५)

'उस ज्ञानको त् तत्वदर्शी ज्ञानियोंके पाम जाकर भगन्न; उनको मठीमाँति दण्डवत्य्रणाम करनेसे, उनकी स्वा करनेसे और सर्छ्तापृर्वक प्रश्न करनेसे वे प्रमान्म-तत्वको मठीमाँति ज्ञाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको ज्ञानकर त फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन ! जिस ज्ञानके हारा त् सम्पूर्ण सूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पींछ सुझ सिचेडानन्डघन प्रमात्मामें देखेगा।

अतः कर्मयोग, भिक्तयोग और ज्ञानयोग-मुमीक्षी भिद्धिके छिये साधनरूपमें भी समनाकी अन्यावस्यकता है। कर्मजोगकी सिद्धिमें राग-द्वेपके अभावरूप समनाकी अञ्च्यकता दिख्याते हुए भगवान् कहते हैं— रागहे.पवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरत् । आत्मवद्येविवेयात्मा प्रसादमिवगच्छिति ॥ प्रसाद् सर्वदुःग्वानां हानिरम्योपजायने । प्रसन्नेतसा ह्याद्यु बुद्धिः पर्यवितिष्ठते ॥ (र्गता २ । ६४-६५)

परंतु अपने अर्थान किये हुए, अन्तःकरणवाटा माथक अर्थने वहामें की हुई, गग-हेपने रहित इन्दियों-हारा वित्रयोंमें विचरण करना हुआ अन्तःकरणकी प्रमन्नताकी प्राप्त होना है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःग्वेंका अभाव हो जाना है और उस प्रसन्निक्ताले कर्मयोगीकी बुद्धि शीष्ठ ही सब बोरसे हटकर एक परमान्मामें ही मर्जामीनि स्थिर हो जानी है।

यह राग-द्रेयका अभावस्य समना साधनकारकी ही समना है—

कर्मण्येत्राधिकारस्तं मा फलेपु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सहोऽस्त्वकर्मणि॥ (गीता२।४७)

'तेग कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फर्टोमें कमी नहीं। इसिन्टिये न् क्षमेंके फर्टका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आमुक्ति न हो।'

इस साथनसे कर्मयोगके सावकर्का ब्रह्ममें एकी-भावसे स्थिति हो जाती है, तब उस पुरुषको 'स्थित-प्रज्ञ' कहते हैं। अतः कर्मयोगके साथकर्को उचित है कि सभी इन्डियोंके विषयोंमें जो राग-देप विद्यमान है, उससे रहित होकर शास्त्रविहित कर्मोका आचरण करे।

इसी प्रकार भक्तियोगमें भी राग-द्वेपमे रहित होनेकी बात कही गयी है—

इच्छाडेपसमुत्येन इन्ह्रमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यक्रमंणाम्। ते <u>इन्ह्रमोहनिर्म</u>ुका भजन्ते मां दृढ्यताः॥ (गीता ७ । २७-२८) 'भरत शी अर्जुन ! संसारमें इच्छा और द्वेपसे जंपन सुख-दु:खादि द्वन्द्वरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमेंका आचरण करनेवाले जिन पुरुपोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेपजनित द्वन्द्वरूप मोहसे मुक्त दद-निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं।

उससे वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं (गीता ७ । २९-३०)।

ज्ञानयोगकी सिद्धिके लिये भी राग-द्वेपके त्याग-की आवश्यकता वतलायी गयी है——

बुद्धया विग्रुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । ज्ञान्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च ॥ विविक्तसेवी लघ्नाद्यी यतवाकायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ अहंकारं वलं द्र्पं कामं क्रोधं परित्रहम् । विमुच्य निर्ममः ज्ञान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (गीता १८ । ५०—५३)

विद्युद्ध बुद्धिये युक्त तथा हल्का और सात्त्रिक भोजन करनेवाला, शब्दादि विपर्योका त्याम करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाचा, सात्त्रिक धारणाशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राम-द्वेपको सर्वधा नष्ट करके भलीभाँति हृद्ध वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहङ्कार, वल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याम करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममता-रहित और शान्तियुक्त पुरुष सन्चिदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिक्रभावसे स्थित होनेका पात्र होता है।

पूर्वीक्त प्रकारसे जो कर्मयोगके सावनद्वारा परमात्मा-कों प्राप्त हो जाना है, उस सिद्ध कर्मयोगीमें सम्पूर्ण पदार्थों, भावों, क्रियाओं और प्राणियोंमें सावककी समताकी अवेक्षा विख्क्षण खाभाविक पूर्ण समता आ जानी है। भगवान्ने कहा है—

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोप्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः॥ हानविद्यानत्सातमा क्रस्थो विजितेन्द्रियः।
युक्त इत्युच्यते योगी समछोप्राइमकाञ्चनः॥
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेण्यवन्धुपु ।
साधुष्यपि च पापेपु समवुद्धिर्विशिष्यते॥
(गीता ६। ७—९)

'सर्दी-गर्रमा और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ मळीमाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाळे पुरुगके झानमें सिन्वदानन्द- घन परमात्मा सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं अर्थात् उसके झानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ मळीमाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात् भगवत्प्राप्त हैं—ऐसे कहा जाता है। सुदृद्, मित्र, वैरी, उदामीन, मध्यस्थ, द्रेप्य और वन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ हैं।

यहाँ शीत, उप्ण, छोष्ट, अरम, काञ्चन 'पदार्थ' हैं, सुख-दु:ख 'भाव' हैं, मान-अपमान 'परकृत क्रिया' हैं और सुदृद्, भित्र, वैरी आदि 'प्राणी' हैं।

भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए मिद्र भक्तमें भी सम्पूर्ण प्राणियों, क्रियाओं, पदार्थों और भार्तो-में साधककी समताकी अपेक्षा विकक्षण खाभाविक पूर्ण समता आ जाती है—

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोप्णसुखदुःखेपु समः सङ्गविवर्जितः॥ तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमितर्मिक्तमान् मे प्रियो नरः॥ (गीता १२।१८-१९)

'जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा मर्दा-गरमी और सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित हैं; एवं जो निन्दा-स्तुतिको ममान समझनेत्राळा, मननशीळ और जिस किसी प्रकारसे मी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।'

यहाँ शत्रु-नित्र 'प्राणी' हैं, मान-अपमान तथा निन्दा-स्तुति 'परकृत किया' हैं, शीत-उष्ण 'पदार्थ' हैं और सुख-दु:ख 'भाव' हैं।

इसी प्रकार ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुत्रमें भी सम्पूर्ग मार्वो, पदार्थो, क्रियाओं, परिस्थितियों और प्राणियोंमें साधककी समताकी अपेक्षा विरुक्षण खामाविक पूर्ण सनता आ जाती है—

समदुःखसुद्धः स्वस्थः समलोग्राश्मकाञ्चनः । तुल्यिप्रयाप्रियो धीरस्तुल्यिनन्दात्मसंस्तुतिः ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ (गीता १४ । २४-२५)

'जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दु:ख-सुखको समान समझनेवाला, निद्दी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है तथा जो मान और अपमानमें सम है, नित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुजातीत कहा जाता है।

यहाँ भी दु:ख-सुख 'भाव' हैं; लोष्ट, अइम, काञ्चन 'पदार्थ' हैं, प्रिय-अप्रिय—ये प्रागी, पदार्थ, क्रिया, भाव और परिस्थिति सभीके वाचक हैं, निन्दा-स्तुति और मान-अपनान 'परकृत क्रिया' हैं एवं मित्र-वैरी 'प्राणी' हैं।

ये लक्षण गुणातीत पुरुषमें खाभाविक होते हैं और ज्ञानमार्गके साधकके लिये ये साधन हैं ।

इस प्रकार कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग— सभीके द्वारा परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषोंमें सम्पूर्ण

प्राणी, पदार्थ, क्रिया, भाव और परिस्थितिमें पूर्गतया समता आ जाती है; क्योंकि सपताका होना सभी साधनोंसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपोंका एक विशेष छक्षण बतलाया गया है।

उन समदर्शी सिद्ध पुरुपोंकी समस्त प्रागियोंमें किस प्रकारकी समता होती है, इसका भगवान्ने और भी अधिक रपष्टीकरण कर दिया है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्दीनः ॥ (गीता ५ । १८)

'वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं।'

यहाँ उन पुरुर्गोंकी प्राणी आदिमें होनेताली समताके विषयमें गहराईसे विचार करना चाहिये। यहाँ भगवान्ने 'समदिश्तनः' कहा है, 'समवितनः' नहीं। अतः उन महापुरुर्गोंकी सबमें समान भावसे आत्मीयता होती है। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीरमें सर्वत्र अपने आत्माको सममावसे देखता है और उसमें सुख-दुःखको भी समान देखता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुप सारे प्राणियोंमें आत्माको और सुख-दुःखको सनान देखते हैं (गीता ६। २९, ३२)। भाव यह कि जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी प्रकार किचित् भी दुःख नहीं पहुँचाना चाहता और खामात्रिक हां अपने सुखके लिये चेष्ठा करता रहता है, वैसे ही वह महापुरुप सारे संसारको कभी किसी प्रकार किचित् भी दुःख नहीं पहुँचाना चाहता है और उसके द्वारा सदा सबके सुखके लिये खामाविक ही चेष्ठा होती रहती है।

सारे प्राणियोंके साथ बर्ताव तो समान भावसे हो भी नहीं सकता । सवारी हाथीकी ही की जा सकती है, गायकी नहीं । दूध गायका पीया जाता है, कुतियाका नहीं । मल-मूत्र आदिकी सफाईका कार्य चाण्डालसे लिया जाता है, ब्राह्मणसे नहीं । देवकर्म और पितृकर्म-का कार्य ब्राह्मणसे ही कराया जा सकता है, चाण्डालसे नहीं । घास गाय और हाथीको ही खिलाया जा सकता है, कुत्तेको नहीं । भाव यह कि जो प्राणी जिस कार्यके योग्य होता है, उससे वही कार्य लिया जाता है । सबके साथ सम व्यवहार सम्भव नहीं है । यथायोग्य ही व्यवहार सबके साथ किया जा सकता है । इसलिये भगवान्ने यहाँ समदर्शनकी बात कही है, समवर्तन-की नहीं ।

इसी प्रकार अपने देहके अङ्गोंमें भी सब अङ्गोंके साथ यथायोग्य ही व्यवहार होता है। मस्तकके साथ हमलोगोंका ब्राह्मगके-जैसा व्यवहार है। हम सारे अङ्गें-की अपेक्षा मस्तककी विशेपरूपसे रक्षा करते हैं। कोई हमें मारनेके लिये आता है और हमारे पास कोई हथियार नहीं रहता तो हम मस्तकको बचानेके लिये हार्थोंकी आड़ लेते हैं। किसीको विशेष आदर देना होता है तब मस्तक ही झकाते हैं और साधारण आदर देते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। पैर किसीके भी स्पर्श नहीं कराये जा सकते। भूछसे भी किसीके अङ्गका अपने पैरसे स्पर्श हो जाता है तो उससे सिर झकाकर या हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं। यद्यपि सिर, हाथ और पैर हमारे ही अङ्ग हैं, किंतु उनसे व्यवहार यथायोग्य करना ही श्रेष्ठ और उचित माना गया है---वार्ताळाप, श्रवण और दर्शन आदि उत्तम क्रियाएँ करनेवाली वाणी, श्रोत्र और नेत्र आदि इन्द्रियाँ मस्तक-में ही हैं। इस्रिये मस्तकको ब्राह्मणका रूप दिया गया है। इसी प्रकार हाथोंको क्षत्रियका, जंघाओंको वैश्यका और चर गोंको शूदका रूप दिया गया है; क्योंकि परमात्माके मुखसे ब्राह्मण, मुजाओंसे क्षत्रिय, जङ्घाओंसे वैश्य और चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं। भक्त ध्रवने स्तुति करते हुए कहा है---

त्वन्मुखाद् व्राह्मणास्त्वत्तो वाहोः क्षत्रमजायत । वैश्यास्तवोरुजाः शूद्रास्तव पद्भवां समुद्रताः ॥ (विष्णुपुराण १ । १२ । ६३-६४)

यजुर्वेदमें भी बतलाया गया है—

व्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् वाह्व राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्मर्थां शूद्रो अजायत॥ (३१।११)

'उस परमात्माका मुख ब्राह्मग है, भुजाएँ क्षत्रिय हैं तथा उसकी जो जङ्घारँ हैं, वे वैश्य हैं और चरगोंसे शूद्र उत्पन्न हुआ है।'

अतः जैसे अपने शरीरके अङ्गोंमें भी भेदका व्यवहार होता है, किंतु व्यवहारमें विश्वमता रहते हुए भी आत्मीयता समान है और उन अङ्गोंके सुख-दु:खमें भी समान भाव है; इसिलिये यह समदर्शन है न कि समवर्तन; इसी प्रकार उस सिद्ध महापुरुग्का भी सबके साथ यथायोग्य व्यवहार होनेके कारग व्यवहारकी विश्वमता रहते हुए भी सबमें आत्मीयता समान होती है, इसिलिये उनके सुख-दु:खमें भी समान भाव रहता है। यह है समताका लक्षण और यही सच्चा साम्यवाद है।

गीताके साम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाले साम्यवादमें बड़ा अन्तर है। आजकलका साम्यवाद ईश्वरिवरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरक्ता अनुभव कराता है। वह धर्मका नाशक है और यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है। वह हिंसामय है और यह अहिंसाका प्रतिपादक है। वह सार्थमूलक है और यह खार्थको निकट ही नहीं आने देता। वह खान-पान-स्पर्श आदिमें एकता रखकर भी आन्तरिक भेद-भाव रखता है और यह खान-पान-स्पर्श आदिमें शास्त्रमर्यादानुसार यथायोग्य भेदका व्यवहार रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता एवं सवमें परमात्माको सम्भावसे देखनेकी शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपार्जन है और इसका लक्ष्य परम शान्तिसक्ष्प

परमात्माकी प्राप्ति है । उसमें अपने दलका अभिमान है और दूसरोंका अनादर है, किंतु इसमें सर्वथा अभिमान-शून्यता और सारे जगत्में परमात्माका अनुभव करके सबका सम्तान करना है । उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है और इसमें अन्त:करणके भावकी प्रधानता है । उसमें मौतिक सुख मुख्य है और इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है । उसमें परवन और परमतसे असहिण्युता है और इसमें सबका समान आदर है । उसमें राग-द्वेप है और इसमें राग-द्वेपका अत्यन्त अभाव है । इस प्रकार आजकलका साम्यवाद मनुष्यकी अवनतिका हेतु है और गीतोक्त साम्यवाद उन्नतिका हेतु है । ऐसा समझ-कर मनुष्यको गीतोक्त साम्यवादको ही अपनाना नाहिये।

ऊपर वतलायी हुई साथककी समता, सिद्धकी समता और ब्रह्मके खरूपकी समता—इन तीनोमें एक-दूसरेसे बहुत अन्तर है । सिद्धकी समता तो खामाविक होती है, जिसका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है; किंतु साथककी समतामें कर्तापनका भाव रहता है, इसल्लिये बह सिद्धकी समताकी अपेक्षा निम्नश्रेगीकी है । जैसे, भगवान्ने कहा है—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि॥ (गीता २।३८)

'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके अर्थात् इनको सनान समझकर, उसके बाद युद्ध-के लिये तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पाप-को नहीं प्राप्त होगा।'

यहाँ 'समे कृत्वा'—'समान करके' ऐसा कथन होनेसे समत्वके साधनकालमें कर्तापनका भाव सिद्ध होता है, अतः यहाँ साधनकालकी समताका वर्णन है, सिद्रकी खाभाविक समताका नहीं। यह दोनों प्रकारकी समता ही हृदयका उत्तम गुण (सात्त्विक भाव) है। और यह बुद्धिके द्वारा समझमें आती है, अतः यह ज्ञेय

है और ज्ञेय होनेसे जड है; क्योंकि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञान और ज्ञेय तो जड हैं तथा ज्ञाता चेतन है - इस न्यायसे जो समता बुद्धिकी वृत्तिके द्वारा समझमें आती है, वह ज़ेय है। अतः वुद्धिकी वृत्तिरूप ज्ञान और उस वुद्धिके द्वारा ज्ञेय समतारूप सात्त्रिक उत्तम गुग (भाव) दोनों ही जड हैं । इसलिये गीता अ०६ स्रोक २९ और अ०१२ स्रोक ४ में भी कथित साधनकालकी समता बुद्धिके द्वारा ज्ञेय होनेसे जड है। तया ज्ञाता जिस बुद्धिके द्वारा ज्ञान और ज्ञेयको जानता है, वह वृद्धि भी जड है; किंतु वृद्धि-वृत्तिसे रहित जो केवल आत्माका शुद्ध खरूप है, वह चेतन और सम है। ज्ञानयोग (अद्देतवाद) में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक ही तत्त्व है । उस ब्रह्मका खरूप भी सम है, किंत्र वह समता चेतन है, जड नहीं; क्योंकि वह ज्ञेय-अर्थात् मन-बुद्धिका विषय नहीं है, वह गुणोंसे अतीत है। जो मनुष्य उस सन्चिदानन्दघन शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म ही बन जाता है; अतः वह उस चिन्मय समताको प्राप्त हो जाता है, किंतु उसके अन्तःकरणकी समता सत्त्व-मूण-मयी है। ऐसा होनेपर भी जिसका मन समभावमें स्थित है, उसकी आत्मा ब्रह्मको प्राप्त हो जाती है, इसलिये उसकी स्थिति देहमें नहीं है, ब्रह्ममें है। भगवान्ने कहा है----

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोपं हि समं ब्रह्म तसाद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ (गीता ५।१९१)

'जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ग संसार जीत छिया गया है; क्योंकि सिचदानन्दघन परमात्मा निर्दोप और सम है, इससे वे सिचदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं।

यहाँ जो ब्रह्मको सम बतलाया गया है, यह ब्रह्म की समता चेतन है; क्योंकि उस निर्विकार अनिर्देश्य न्नसके खरूपकी समता वृद्धिके द्वारा नहीं जानी जा सकती। खर्य न्नस ही अपने आपको जानता है।

इसलिये यह समता उपर्युक्त सावककी और सिद्ध-की समतासे अन्यन्त विलक्षण है, अतः यह मन-बुद्धिका विषय नहीं है।

ऊपर वतटाया जा चुका है कि राग-देशका नाश होनेसे ही समता आती है; अत: राग-द्रेपका अभाव या समता एक ही वस्तु है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और सिद्धान्त आदिमें पदार्थो, क्रियाओं, भानों, परिस्थितियों और प्राणियों आदिके निमित्तसे जो अनुकूलता-प्रतिकृलता होती है, इससे अनुकूलतामें राग और प्रतिकृल्तामें द्रेप होनेके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों और झठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंकी उत्पत्ति होकर साधकका पतन हो जाता है । अत: राग-द्वेपके नाशके लिये गीतामें बतछाये हुए उपर्युक्त कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदिमेंसे किसी साधनका आश्रय छेना चाहिये। चाहे राग-द्वेष-का अभाव कहें या समभाव—एक ही वात है। जव राग-ट्रेषका नाश हो जाता है, तव अनुकूळता-प्रतिकूळतामें समभात्र खाभाविक ही हो जाता है। जैसे सिद्ध पुरुषमें स्वाभाविक समताका भाव ऊपर वतलाया गया है, वैसे हीं उसमें राग-ट्रेप, हर्प-शोक आदि विकारोंका भी खाभाविक अभाव है। भगवान् कहते हैं—

यो न हृप्यति न हेष्टि न शोचिति न काङ्क्षिति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ (गीता १२।१७)

'जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुप मुझको प्रिय है ।'

ऐसा मगवान्का अनन्य भक्त जो कुछ करता है, भगवान्की आज्ञा, प्रेरणा, संकेत और मनके अनुकूछ ही करता है, उनके विरुद्ध नहीं करता । यदि विरुद्ध

करता है तो वह भक्त ही नहीं है। वह भगवान्-के ही परायण और उन्हींपर निर्भर रहता है। भगवान् जो कुछ करते हैं, उसीमें वह मस्त रहता है। उसकी भगवान्में भक्ति—अनन्य प्रीति खाभाविक ही होती है। अतः उसमें राग-द्रेपका अभाव खाभाविक होता है। भगवान् गीतामें कहते हैं—

मन्कर्मकृत्मत्परमो मङ्गकः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ (गीता ११। ५५ ई

'अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तन्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण मूतप्राणियोंमें वैरभाव-से रहित है—वह अनन्य मक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।'

वही सचा मक्त हैं, जो अपने मनकी अनुक् लताप्रतिकू लताको छोड़कर भगवान्के शरण हो जाता है
और कठपुत छोकी भाँति भगवान् जैसे नचाते हैं, वैसे ही
नाचता है। भगवान् उसके छिये जो कुछ विधान करते
हैं, उसीमें वह आनन्द और प्रसन्तताका अनुमन्न करता
है। वह अनिच्छा और परेच्छासे प्राप्त हुए सुखदु:ख आदि पदार्थों और परिस्थितियों को भगवान्का
मङ्गञन्य विधान मानता है या भगवान्का मेजा हुआ
पुरस्कार मानता है। एवं अपने द्वारा वर्तमानमें की हुई
क्रियाके फलके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझता है;
क्योंकि जीन कर्म करनेमें तो कुछ खतन्त्र है पर फल्ल
भोगनेमें सर्वथा परतन्त्र है। जैसे किसीने व्यापार करते
समय माठ खरीदा तो माल खरीदनेमें तो वह खतन्त्र
है पर उसका फल जो नफा-नुकसान होता है, उसमें वह
सर्वथा परतन्त्र है। अतः भगवान्ने अर्जुनसे यहो कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कड्डाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते सङ्गोऽस्वकर्मणि॥ (गीता २।४७३) 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें नहीं; इसलिये तू कर्मीके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।'

भगवद्भक्त कर्मफलको भगवान्का विधान या पुरस्कार मानकर हर समय आनन्दमग्न रहता है। किंतु इसकी अपेक्षा भी वह अधिक श्रेष्ठ है जो प्राणी और पदार्थमात्रको भगवान्का खरूप एवं क्रिया और घटनामात्रको भगवान्-की लीला समझकर आनन्दमें मग्न रहता है, जिससे वह दुर्गुग, दुराचार, दुर्व्यसन, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हर्प, शोक आदि सम्पूर्ण विकारोंसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

इसी प्रकार जो स्त्री पितको, पुत्र माता-पिताको, शिष्य गुरुको और साधक ज्ञानी महात्माको ईश्वरके समान समझकर अपने-आपको उनके समर्पण कर देता है, उनके किये हुए विधानको मङ्गलमय समझता है, अपनी अनुक्लता-प्रतिक्लतासे रहित होकर उनकी आज्ञा, प्रेरगा, संकेत और मनके अनुक्ल चलता है, वह भी सम्पूर्ण अनर्थोंके मूल राग-द्वेपादि दोगोंसे रहित हुआ सममावको प्राप्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

जैसे — किसी स्रीकी सुन्दर वस्राभूषण और खादिष्ठ भोजन आदि प्राप्त करनेकी इच्छा है, किंतु पतिके मनमें वैराग्य होनेसे वह इनको पसंद नहीं करता तो वह पितृतता वड़ी प्रसन्ततासे अपनी इच्छाका त्याग करके पितृतता वड़ी प्रसन्ततासे अपनी इच्छाका त्याग करके पितृतता वड़ी प्रसन्ततासे अपनी इच्छाका त्याग करके पितृतता इन्छाके अनुकूछ ही कार्य करती है। इसी प्रकार किसी पितृतता स्त्रीके यदि घरका काम करना, किसीके कठोर वचनोंको सुनना या अन्य किसी प्रकारके कष्टप्रद कार्य करना प्रतिकृछ हो तो भी पितृकी प्रसन्तताने के छिये वह उस प्रतिकृछताका वड़ी प्रसन्ततासे पिरृत्याग कर देती है। अभिप्राय यह कि जो अपने मनके अनुकूछ है; किंतु पितृके मनके प्रतिकृछ है, वहाँ वह अपने मनकी अनुकूछताना त्यागकर देती है, जिससे मनकी अनुकूछतान एर वार-वार आधात पड़नेसे वह नष्ट हो जाती है।

तथा जो अपने मनके प्रतिकृछ है, किंतु पतिके मनके अनुकृछ है, वहाँ वह अपने मनकी प्रतिकृछताका त्याग कर देती है, जिससे मनकी प्रतिकृछतापर वार-त्रार आघात पड़नेसे वह भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार अपने मनकी अनुकृछता-प्रतिकृछता नष्ट हो जानेसे राग-द्रेपका नाश होकर समता आ जाती है और समतासे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इसी प्रकार माता-पिताके अनुक् हो जानेसे पुत्रका, गुरुके अनुकूछ हो जानेसे शिष्यका एवं ज्ञानी महात्मा-के अनुकूछ हो जानेसे साधकका राग-द्वेप नष्ट होकर उसमें समता आ जाती है, जिससे उसको प्रमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इसीलिये भक्त प्रहादने दैत्य वालकोंको उपदेश करते हुए अन्तमें यही कहा—

असारसंसारविवर्त नेपु

सा यात तोपं प्रसमं व्रवीमि । सर्वत्र दत्यास्समतासुपेत ॥

समत्यमाराघनमच्युतस्य तस्मिन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं

सम्प्रसम्म ।कामहारूपळम्य धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ।

समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-न्निस्संशयं प्राप्स्यथं वे महत्फलम्॥ (विणापु०१।१७।९०-९१)

'दैत्यवालको ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार-संसारके विपयोंमें कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो; क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी आराधना है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है? तुम धर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कभी न करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्ष-का आश्रय लेनेपर तो तुम निस्संदेह (मोक्षरूप) महाफल प्राप्त कर लोगे।

इसिंकिये प्रमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे हमलोगोंको कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग या सत्सङ्गके द्वारा राग-द्वेप-का नाश करके उच्चकोटिकी समृता प्राप्त करनी चाहिये।

स्वर्धसुखभोग अनित्य है

(लेखक-अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकरखामीजी श्रीशंकरतीर्थजी महाराज)

[गताङ्कसे आगे]

वेदमें तैंतीस देवताओंकी कथा श्रुत 'शुक्लयबुर्वेद' में आयी है—परमेष्ठी (परमन्योममें—चिदाकाशमें—ब्रह्मपदमें —सत्यलोकमें स्थित पुरुपविशेप) प्रजापति (प्रजापालक) सर्वभूतस्वामीने निखिल पदार्थोंको ३३ देवताओंके द्वारा घारण कर रखा है—

4

त्रयस्त्रिंशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ट्य-धिपतिरासीत् । (१४।३१)

अथर्ववेदसंहितामें कहा गया है—एक अद्वितीय परमात्माके अङ्गमें ३३ देवता हैं, वे उनके ही अङ्गप्रत्यङ्ग हैं, उनकी ही शक्ति हैं, ३३ देवता ही विश्वजगत्के रूप हैं। जो ब्रह्मवित् हैं, वे ही उन ३३ देवताओंका तत्त्व जानते हैं—

यस्य त्रयस्त्रिशहेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे। तान् वे त्रयस्त्रिशहेवानेके ब्रह्मविदो विद्धः॥ (१०।७।२७)

ऐतरेय ब्राह्मणमें अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापित और वषट्कार—इन ३३ देवताओंका पिराणन हुआ है—'त्रयस्त्रिंशद् वे देवा अष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापितश्च वपट्कारश्च' (२।४)। शतपथ ब्राह्मणमें अष्ट वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापित—इन ३३ देवताओंका कथन हुआ है—'अष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिश्चशदिनदृश्चेव प्रजापितश्च त्रयस्त्रिश्चशाविति'(इहदा०उप०३।९।२)। 'वसु'-संज्ञक देवता कौन हैं १ अग्निः, रृप्टियनी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, स्वर्ग, चन्द्रमा और नक्षत्र—ये आठ वसुसंज्ञक देवता हैं। इनका नाम 'वसु' क्यों हुआ १ निवासार्थक 'वस' घातुके उत्तर 'उ' प्रत्यय करके (उणादि १।११) 'वसु' पद निष्पन्न हुआ है। जो वसता है, अथवा जिसमें सव कुछ वसता है, वह 'वसु' है। अग्नि आदि आठ 'वसु' देवता प्राणियोंके कर्म और कर्मफळके आश्रयसरूप

हैं । प्राणिसमूह अग्नि आदि देवताओं में वास करते हैं, कार्य-कारण-संघातरूपसे अर्थात् शरीर और इन्द्रियाकारसे विपरिणत होकर अग्न्यादि देवता इस सम्पूर्ण जगत्का आश्रय-स्वरूप होकर विश्वजगत्को अपनेमें वसाये हुए हैं और स्वयं भी वसते हैं, इस निमित्त इनका नाम 'वसु' है—प्राणिनां कर्मफळाश्रयस्वेन क्रार्यंकरणसंघातरूपेण तिन्नवासस्वेन च विपरिणमन्तो जगदिदं सर्वं वासयन्ति वसन्ति च । ते यसाद् वासयन्ति तसाद् वसव इति (श्रीशांकरमाष्य, वहरु उ०३। ९। २)।

 अप्रिसे लेकर नक्षत्रपर्यन्त ईश्वरके अङ्गरूप आठ चेतन ईश्वर-संकल्पसे प्राणियोंके कर्मफलके आश्रयस्वरूप रहनेसे मीमांसोक्त जड 'अपूर्व' को काळान्तरमें स्वर्गादि फलका जनक स्वीकार करना अनावश्यक है । इसलिये माध्यकार मगवान् श्रीशंकराचार्यंने कहा-- यच दीयते, ये च ददति, ये च प्रतिगृह्णन्त, तेषामिहैव समागमो विलयश्चान्वक्षो दृश्यते; अदृष्टस्तु परः समागमः; तथापि मनुष्या ददतां दानफलेन संयोगं पश्यन्तः प्रमाणशतया प्रशंसन्तिः तच कर्मफलेन संयोजयितरि कर्तः कर्मफलविभागशे प्रशास्तर्यसति न स्यातः, दानक्रियायाः प्रत्यक्ष-विनाशित्वातः; तसादस्ति दानकतृ णां फलेन संयोजयिता । अपूर्विमिति चेत् ? न, तत्सदभावे प्रमाणानुपपत्तेः । प्रशास्तुरपीति चेत् ? न, भागमतात्पर्यस्य सिद्धत्वात्; भवोचाम द्यागमस्य वस्तुपरत्वम्' (श्रीज्ञांकरभाष्य, बृहदारण्यकोपनिषद् ३।८।९)। 'बृहदारण्यक **चपनिषद्में' अन्यत्र उक्त हुआ है—**•व्रह्म **रा**तिर्दातुः परायणम्' (३।९।७) अर्थात् ब्रह्म धन देनेवाले (अर्थात् कर्म करनेवाले) युष्मानका परायण-परमगति है अर्थात् कर्मफल प्रदान करनेवाला है, अर्थात यजमान जिस धनादिका दान करते हैं, ब्रह्म उसके कर्मफलकी योजना करते हैं। अतस्व ब्रह्मां कर्मांका एकमात्र आश्रय है--- तद् ब्रह्म ... रातिः रातेः पष्टयर्थे प्रथमा, धनस्येत्यर्थः; धनस्य दातुः कर्मकृतो यजमानस्य परायणं परा गितः कर्मफलस्य प्रदातृ' (श्रीशांकरभाष्य)। 'तिद्धान्त', वर्ष १४, अङ्ग १९ में भीमांसोक्त अपूर्वका स्वीकार अनावश्यक' नामक प्रवन्धमें इसका स्पष्टीकरण किया गया है।

वेदोंने 'वसु' देवतासे विश्वजगत्की आधारशक्तिको ही लक्ष्य किया है। 'वासुदेव' भगवान्का एक नाम है। विष्णु- पुराणमें आया है कि जो सबका आधार है, वह 'वासुदेव' है—

सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः। ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते ॥ 'रुद्र'संज्ञक देवता कौन हैं, 'रुद्र' इस नामका सार्थकत्व क्या है ! चक्षरादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक-पाण्यादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ—ये दस प्राण और ग्यारहवाँ मन, ये ग्यारह देवता 'चद्र' संज्ञक हैं । अशु-विमोचनार्थक 'चत्' धातुके उत्तर 'रक्' (उणादि २ । २२) प्रत्यय करके 'कद्र' पद सिद्ध हुआ है। वे ये ग्यारह देवता जिस समय प्राणियोंके कर्मफलोप-भोगका क्षय हो जानेपर इस मरणशील शरीरसे उत्क्रमण करते हैं, उस समय ये उसके सम्बन्धी लोगोंको फलाते हैं। इस रोदनमें निमित्त होनेसे इनका 'कद्र' नाम हुआ है--तसाद रुद्रा इति। यदु रोदयन्ति (बृहदा० उप० ३।९।४)

'आदित्य'संज्ञक देवता कौन हैं ! संवत्तराख्य कालके अवयवभूत बारह मास ही द्वादश आदित्य हैं। चूँ कि ये बारह महीने पुनः-पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियोंकी आयु और कर्म-फलका आदान-ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं, इसिंखें 'आददाना यन्ति' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'आदित्य' कहलाते हैं। 'काल' जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-लयका कारण है; कालसे जगत् उत्पन्न होता है, कालसे स्थित रहता है और कालमें ही विलीन हो जाता है। सूर्य कालकी (कलनात्मक कालकी) उत्पत्तिका हेतु है—'सूर्यों योनिः कालस्य' (मैन्युपनिषत्)। यहाँ 'आदित्य' परिवर्तनके कारणरूपरे ही लक्षित हुआ है। 'इन्द्र' कौन है ? स्तनयित्नु (अश्चिन), समन्तात् व्याप्त तिइत्-शक्तिः :प्राणियोंका बल और वीर्थ 'इन्द्र' शब्दके अर्थ हैं। 'इन्द्र' शब्दसे श्रुतिने विश्वजगत्के प्राणको अर्थात् बल (Energy) को लक्ष्य किया है। निक्क-में इन्द्र और वायुको एक देवता कहा गया है। प्रजापति कौन है ? यज्ञ ही प्रजापति है । विश्वजगत् 'यज्ञ' से उत्तन्न है । यज्ञ ही विश्वजरात्की स्थिति और लयका कारण है, यज्ञ ही विश्वजगत्का स्वरूप है; इसिलये यज्ञको 'प्रजापति' कहा गया है। विश्वजगत्की क्रिया ही यज्ञ-पदका अर्थ है। प्रजापति (ब्रह्मा) इस यज्ञका कारण है, इस हेतु प्रजापतिको यज्ञ-देवता कहते हैं। भृग्वेदसंहितामें कहा गया है—विश्वजगत् यज्ञात्मक

पटस्वरूप हैं; जिस प्रकार पट (वस्त्र) तन्तुओं निर्मित— उत (woven) होता है, उसी प्रकार यज्ञात्मक विश्वजगत्-रूप पट पञ्चभूतादि तन्तुओं निर्मित है। यह सर्गात्मक यज्ञपट देवताओं के उद्देश्यसे भोक्तृवर्गकृत कर्मों के द्वारा आयत— दीर्घीकृत होता है—

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मभिरायतः। (८।१०।१२८)

अनुयज्ञं जगत् सर्वम् । (महाभा० शान्ति० २६७)
'यज्ञ' शब्द इष्टप्राप्तिके हेतुभूत कर्मके बोधंकरूपते,
आन्तर और बाह्य इस द्विविध छान्दसन्यापारके अर्थात्
शास्त्रोक्त अभ्युदय और निःश्रेयषप्राप्तिके हेतुभूत कर्मके
वाचकरूपते शास्त्रमें व्यवहृत हुआ है। *

सहयशाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः ।
 अनेन प्रसिविष्यध्वमेप वोऽस्तिवृष्टकामधुक् ॥
 (गीता ३ । १०)

चातुर्वर्ण्यस्य कर्माणि चातुर्वर्ण्यं च केवलम् । अस्रजत् स हि यज्ञार्थे पूर्वमेव प्रजापतिः ॥ (महा० अनु० ४८ । ३)

ऐहिक-पारित्रक शुभ कर्ममात्र ही: यश है। शतपथ बाह्यणमें, गोपथ बाह्यणमें तथा छान्दोग्योपनिपद्में आता है—जो कर्म पवित्र करता है, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदिको निर्मल करता है, वह कर्म यश है—

एप ह नै यशो योऽयं पनते । (छा० उप० ४।१६। ५) श्रीमद्भगवद्गीतासे शात होता है, 'यश' से ही विश्व सुष्ट हुआ है—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यः ॥ (३।१४ कालिकापुराणमें भी 'यश' से सृष्टि की गयी है-अन्नेन भूता जीवन्ति पर्जन्यादन्नसम्भवः। पर्जन्यो यकात् सर्वे यशमयं जायते ततः ॥ भगवान् मनुने भी 'यश' से सृष्टि की है-प्रास्ताडुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । **आदित्या**ज्जायते <u>षृष्टिर्वृष्टे रन्नं</u> ततः ईश्वराराधनके निमित्त वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार कर्मानुष्ठानको भी 'यद्य' कहा गया है-

सहयक्षेन स्वाश्रमोचितविहितकर्मकलापेन । (श्रीमधुसूदन सरस्वती) वेदादि शास्त्रोंने 'यह' शब्द सर्वव्यानक परनेश्वरके बाचकरूपसे मी गृहीत हुआ है—

यज्ञो वै विष्णुः । (कृष्णयज्ञवेदसंहिता २।५।२) वेदमे ज्ञात होता है कि प्रजापतिके मुखने गायत्री छन्दके साथ प्रथमतः अग्निदेवतान्त्र आविर्माव होता है। गायत्री छन्दके साथ अग्निदेवताके आविर्मावके अनन्तर उष्णिक् छन्दके साथ सविता देवताकी अमिव्यक्ति होती है। उसके बाद अनुष्टुर् छन्दके साथ सोनदेवताका और बृहती छन्दके साथ बृहत्पति देवताका प्रादुर्माव होता है। उसके उपरान्त प्रजापतिचे विराट् छन्दके साथ मित्रावरुण देवताकाः तदनन्तर त्रिष्टुप् छन्दके साथ इन्द्रदेवताका, तदनन्तर जगती छन्दके साय विस्वेदेवताओंका विकास होता है। अन्यादि सप्तदेवताओंके साथ गायत्र्यादि सप्तद्वन्दोंकी उत्पत्ति 'प्राज्ञानत्य यज्ञ' कहा गया है। अग्निः सूर्यः सोमः बृहस्यतिः मित्रावरणः इन्द्र और विश्वदेवगण—इन देवताओंके साथ गायत्र्यादि छन्दःसन्हके यागमें ऋषि और मनुष्य आदिकी सृष्टि हुई है— सन्तेर्गायत्र्यभवत् सयुरवोध्गिह्या सविता सं वभूव । सन्प्रभा सोन उक्षेर्महस्तान् बृहस्पतेबृहती वाचमावत् ॥ विराण्मित्रावरूणयोरिभर्श्रारिन्द्रसः त्रिप्टुविहभागो सहः । विश्वान्देवाञ्चगत्याविवेश तेन चाक्रुप्र ऋपयो मनुष्याः॥ चाक्रुप्रे तेन ऋपयो मनुष्या यहे जाते पितरो नः पुराणे। पश्यन्तन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ॥ (ऋग्वेदसंहिता, अप्टन अप्टन १०। १३०—१३२)

यहाँतकके विवेचनचे प्रमाणित हुआ है कि देवता और उनके रहनेके स्यान देवलोक अर्थात् स्वर्गलेक वेदिविद्ध हैं। देवताका अस्तित्व निश्चय करनेमें, जो देवदर्शन करते हैं, देवताओं के साथ वार्तालान करते हैं, उनके उपदेशों के अनुसार देवदर्शनोपयोगी साधन करना परम आवस्यक होता है। मगवान् पतझलिदेवने कहा है—स्वाध्यायादिष्टदेवता-सन्प्रयोगः (पा० द० २। ४४)। अर्थात् ययाविधि स्वाध्यायते साधक पुरुषके साथ अनीष्ट देवताओंका, श्रृपियोंका और सिद्ध पुरुषेका सम्प्रयोग (साक्षात्कार) होता है। अर्थात् ययाविधि स्वाध्यायती स्वर्णात् ययाविधि स्वाध्यायती सुरुषेका सम्प्रयोग (साक्षात्कार) होता है। अर्थात् ययाविधि स्वाध्यायतील पुरुष देवताका दर्शन लाम कर सकता है। देवताओंके द्वारा उपद्यत हो सकता है। करणामय वेदमें भूयोभूयः यह सत्य विज्ञापित हुआ है।

परमर्पि जैमिनि मीमांचादर्शनके रचिवता हैं । वे श्रीनारायणावतार भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनजीके एक शिष्य हैं। मगवान् श्रीवादरायणने जिन चार शिष्योंको सम्प्रदायकमसे एक-एक वेदके प्रचार करनेका मार अर्पण किया था। परमर्थि जैमिनि उनमेंसे अन्यतम थे । इन्हें सामवेदका मार प्राप्त था । श्रीकुमारिलभट्टमादके तन्त्रवार्तिकवे ज्ञात होता है: परमर्पि जैनिनिने छान्दोग्यातवाद आदि अपरापर कोई ग्रन्थ लिखा या तथा मीमांशशास्त्रीय 'संकर्षण-काण्ड' नामक चतुरस्यायात्मक खण्डके ऊपर भी एक प्रत्यकी रचना की यी । उसमें उपासनाकाण्डका वत्त्व आलेजित हुआ है । वत्तुतः वह प्रन्य भी कर्मकाण्ड-सम्बन्बी है। मीमांसादर्शनमें अनुक्त कर्मकान्डीय विपयसमूह अनुपूरकराने उनमें संग्रहीत हुए हैं। प्राचीनोंकी उक्तिने शत होता है, इस संकर्पणकाण्डका अपर नाम 'देवताकान्ड' है । प्रपञ्चहृदय नामक ग्रन्थमें वर्गित हुआ है, चतुरव्यायात्मक इस प्रन्थके प्रथम अध्यायमं प्रतिपादित हुआ है कि समस्त विशेष-विशेष मन्त्र ही देवतातस्त्रके प्रकाशक हैं; इसके दितीय अध्यायमें प्रतिपादन किया गया है कि विधि, अर्थवाद और समस्त नामधेय मन्त्रके ही अर्थात देवताके ही विरोजल हैं। विधि, अर्थवाद, मन्त्र और नामघेयविषयक विशेष विचार द्वादशलक्षणी मीमांसामें ही निवद है। संकर्षणकाण्डके तृतीय अध्यायमें उक्त हुआ है—देवगण स्वेच्छानुषार द्यरीरपरिग्रह कर सकते हैं, युगपन् वहु स्थानोंमें प्रकाशित हो सकते हैं और इच्छा-क्रमसे तिरोहित (अदृश्य) भी हो जा सकते हैं। और चतुर्य अध्यायमें स्थापन किया गया है कि सत्कर्मके फल रूपमें देवत्वलाम किंवा अपवर्गप्राप्ति (क्रममुक्ति) होती है । इस रीतिसे देवतातस्व प्रतिपादित होनेके कारण ही संकर्षणकाण्ड ग्रन्थ उपासनाकाण्डके नामसे अभिहित होता है । यह प्रन्य वर्तमानमें समप्ररूपसे प्राप्त नहीं, इतस्ततः विक्षित कतिपय सूत्रोंके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है। वर्तमानमं प्रसिद्ध मीमांसादर्शन परमर्थि जैमिनिप्रणीत होनेपर भी वे ही इस बाखके प्रथम आचार्य नहीं है; चूँकि उन्होंने भी 'आत्रेय' (मी० द० ६ । १ । २६), 'ऐतिशायन' (मी० द० ३ । २ । ४३), 'कामुकायन' (११ ।१ ।५७), क्तार्ष्णाजिनि (६।७। ३७), 'वादरायण' (१।१।५), भ्वादरि⁷ (३।१।३), ·ला<u>ब</u>कायन' (६ । ७ । ३७) प्रभृति प्राचीन मीमांसक आचार्योंके नामका उल्लेख किया है । यह संगत मी है; क्योंकि वेदका अध्ययन और तदनुगत अनुष्टान-में मीमांसा आवश्यक होनेसे मीमांसा वेदवत् प्राचीन है। कालगतिचे दिव समय मनुष्यकी बुद्धिगुद्धिका हास होने लगा-शातार्थ होने लगा—सम्प्रदायका हात दर्नोध हो उडा, उस समय दहर्यके सूचक (सारक) सूत्र--सनूहका तात्पर्वज्ञहण असम्भव हो उठा और तन महासुनि दौषायनने द्वादशल्झपी सीमांता, चतुर्लक्षण संकर्षणकाण्ड और चतुरध्यादी उत्तरमीमांता (देदान्त)—इन विंशति अध्यायोंके अपर 'कृतकोटिभाष्य' नामक एक अति विशाल माष्य निवद किया । उस अति बृहदायतन भाष्यमन्थको आपत्त करना कालक्रमसे कठिन हो उठा। इसे देखकर कार्रोपक वृत्तिकार उपवर्षने उन विशति अध्यायोंकी वृत्तिकी रचना की । इक्ते पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाका संकर्य देखकर कुछ कालके वाद पूर्वनीमांसाके स्वातन्त्र्यकी रक्षाके निनित्त भवदास भड़ने उत्तरकाण्डके चत्ररध्याय होड़कर केवल कर्म-मीमांवाके ही संकर्षणकाण्ड-विहत षोडश अध्यायके एक नातिविस्तत भाष्यकी रचना र्का । ये तव अन्य अव प्राचीनोक्तिमात्रद्वारा हेय हैं । अनन्तर भीरावरस्वामीने केवलमात्र हादरा अध्यायोंके केवलमात्र विद्धान्तदोघोपयोगी परम गम्भीर अति संक्षित भाष्यकी रचना की-चो माध्य वर्तनानकालीन उपलभ्यमान दर्शन-प्रन्योंके भाष्योंमें प्राचीनतम और आदर्शस्यानीय है।

मीमांवादर्शन-स्त्रपर आपातदृष्टि डालनेते दर्शनशासके आलोच्य सृष्टितरकः आत्मतत्त्व और ईश्वरतत्त्वादिके विषयमें कुछ भी पता नहीं लगता। परंतु माघवाचार्यप्रणीतः शंकर-दिग्वित्रयं ग्रन्थमें तुषानलारूढ कुमारिलमङ्गपद मगवान् श्रीशंकराचार्य महाराज्जीते कहते हैं—'निरात्यमीशं श्रुतिलोकसिखं श्रुतेः स्वतोमात्वसुदाहरिष्यन्' (७।८९) अर्थात् वेदका स्वतः प्रमाणत्व स्थापन करनेके निमित्त ही मैंने ईश्वरके श्रुतिलिख तथा लोकसिख होनेपर भी उन्हें दूर रखा है। और मीमांसक-मतते देवता राज्यमयी है अर्थात् शास्त्रोक्त चतुर्यीविमक्तियुक्त शब्द है अर्थात् त्यल्यमान द्रव्यके उद्देश्यीभूत ही देवता हैं। आपातदृष्टिसे देवताके विप्रहादिपञ्चक

नहीं हैं। परंतु तत्नहिं हिंत नामते। विस शन्दते। विस भावते वो भी देवता शालानुसार उद्देश्यभूत वर्षों न हो। वह सनातन एक त्रस परमेश्वरते अतिरिक्त और कोई नहीं है । इसिल्पे शृतिमें उक्त हुआ है—एक सद्विप्रा बहुधा वइन्त्यिगं यमं मातिरिश्वानमाहुः। (ऋग्वेद २ । १४८ । ३६) एप उ एोव सर्वे देवाः। (बृहदारण्यकोपनिषद् १ । ४ । ६) परमेश्वर ही समस्त देवतारूपते विरालित है । अधिकंतु व्य प्यागं का अर्थ है देवताके उद्देशसे विधि-विदित भावते द्रव्यत्यागक, तब किसी प्रतीक्तमें शालानुसार सम्पादित न होनेपर भी विद्वरूप आधारमें देवपूजात्मक याग भी याग ही है । अर्थात् यागका आधार शास्तीय नियमते प्रस्तुत विह्न हो सकता है और अपरा पर-प्रतीक भी हो सकते हैं। इस हिं हो कर्मवाद और देवपूजा परस्पर विदत्त नहीं हैं।

आपातदृष्टिसे मीमांसक्मतसे मक्ति निष्कामवर्भक्रम्य है, स्तः किंतुः स्वयं अति ही 'तद् यथेह कर्मजिती लोकः क्षीयते, एवसेवासूत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते' (छान्दोग्योप० ८। १।६)—अर्थात् इस लोक्से सेवादिकमीसे मिलनेवाला फल जैसे क्ष्मको प्राप्त होता है, उसी प्रकार परलोक्सें भी पुष्पलन्ध फल क्षीण हो जाता है। और नास्त्यकृतः कृतेन' (मु॰ उ॰ १।२।१२), 'न कर्मणा' (कैवल्योपनिषद् १।४) अर्थात् कर्मके द्वारा नित्य पदार्थ (मोञ्ज) प्राप्त नहीं होता—हत्यादि वचनोंते नित्यमोज्ञकी कर्मजन्यताका प्रतिवाद किया गया है। मीमांसक-मतते खर्गही मुक्तिलरूप है। प्राचीन उक्तिके अनुसार—'यस द्रःखेन संभिन्नं न च अस्तमनन्तरम् । अभिलापोपनीतं च तत् सुखं सःपरास्पदम्' अर्थात् जो सुखदुःखिमिक्षित नहीं है, अपिच भोगके उपरान्त यस्त अर्थात् ध्वंसको प्राप्त नहीं होता और अभिकाषोपनीत है अर्थात् जिसमें अभिलाषानुरूप वस्त तत्सण मिलती है। वह सुख ही 'स्वर्ग' पदवाच्य है-इस वास्यमें खर्गका जो रुक्षण देखा जाता है, वह मुक्तिका ही नामान्तर है; क्योंकि मुक्तिमें ही भूमानन्द प्रकटित होता है और ब्रह्मलोकस्थित मुक्त अथवा मोस्यमाण पुरुषके लिये ही संकल्पानुरूप अभिलाघोपनीत विषय उपस्थित होता है।

^{*} दे ही माधवाचार्य शेष जीवनमें संन्यास हेक्र 'विद्यारण्य-स्तामी'के नामसे प्रख्यात हुद थे। इनके ही आता चतुर्वेदमाध्यकार विश्वविख्यात 'स्वादणाचार्य' हैं। कद्वैत वेदान्तके 'वैदासिकन्यायमाला', द्वविख्यात 'प्रक्रद्रशी', 'विवरणप्रमेदसंप्रह',' जीवन्युक्तिविवेक' सादि वहु निक्त्य इनको रचनाएँ हैं। मीमांसाके द्वप्रतिद्ध 'जैमिनीदन्याय-माला' वा 'अधिकरणनाला' और 'जैमिनीदन्यायमालाविस्तर' इनके ही मीमांसाशास्त्रविक्त्वके सपूर्व निदर्शन हैं।

^{*} ध्यजितचोदना द्रव्यदेवताकियं समुदाये कृतार्थत्वात् (मी० द०४।२।२७ वर्षात् द्रव्य, देवता क्षीर स्वांगारमक कर्म—ये तीन मिल्तिभावसे ध्यज् धातुके वर्ध होनेसे देवताके उद्देश्यसे विधिपूर्वक द्रव्यत्यागका हो नाम धाग है।

यही 'संकल्पादेव पितरः समुत्तिष्टन्ते' (छा० ंड॰ ८ । १ । २) इत्यादि श्रुतिसे और वेदान्त-दर्शनके 'संकल्पादेव तु तच्छुतेः' (४।४।८) इस स्त्रसे उद्घोषित हुआ है। बृहदारण्यकमाध्यवार्तिकमें श्रीसुरेश्वराचार्यने इसीलिये कहा है—स्वर्गशब्दाभिषश्चायं पुमर्थो यो यथोदित: । स्वर्गमित्यादिभिर्वाक्पैस्त्रय्यन्तेष्त्रिप गीयते' (सम्बन्धवार्तिकः १०९७)। इसका भावार्थ यह है कि स्वर्गशब्द परम पुरुपार्थका भी बोधक है। यह 'अहरहर्वा एवंवित् स्वर्गं लोकमेति' (छा० उ० ८। ३। ३) इत्यादि वेदान्तवाक्यसे भी बोधित होता है। सतरां, यदि यही 'स्वर्ग' शब्दका अर्थ है, तो वह कर्मजन्य कैसे हो सकता है ? इस हेत् कहना होगा-कर्मजन्य जो स्वर्ग है--लोकविशेषमें भोग्य मुखविरोप है-वह स्वतन्त्र है। विरोषतः, मुक्तिमें तारतम्य नहीं है, यही शास्त्र-सिद्धान्त है। अथच मीमांसक-धुरीण श्रीसायणमाधवाचार्यने तदीय तैत्तिरीयसंहितामाध्यमें कहा है- 'स्वर्गश्च अनेकविधः' इत्यादि । किंतु यह कैसे सम्भव हो सकता है ! पुनः यदि मुक्ति कर्मजन्य ही होती तो आत्मतत्त्वयोधका प्रयोजन क्यों रहता ! अथच श्लोक-वार्तिकमें आत्मतत्त्वप्रतिपादकभाष्यके वार्तिकके उपसंहारमें मृतिमान् मीमांसाशास्त्रसरूप कुमारिलभट्टपादने कहा है-नास्तिक्यनिराकरिष्णु-इत्याह

रात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या । दहत्वमेतद्विपयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥

्इस प्रकारसे भाष्यकारने नास्तिकवाद-निरासनके उद्देश्यसे युक्तिपूर्वक आत्मवादका स्थापन किया है। परंतु आत्मविपयक ज्ञान वेदान्तपिशीलनसे दृढ़ताको प्राप्त होता है। इस स्थलमें वेदान्तिपेवणसापेक्ष आत्मवोध तो मुक्तिके निमित्त ही आवश्यकरूपसे उल्लिखित हुआ है, इसे कहना तो बाहुल्यमात्र है; अथच ज्ञान और कर्म परस्पर विरुद्ध होनेके कारण तत्त्वनानों उनकी समुच्य अर्थात् मिलितभावसे तत्त्वज्ञान-साधकता भी सम्भव नहीं है। इस कारण कहना पड़ेगा कि मुक्ति कर्मजन्य अथवा कर्मज्ञान-समुच्चयजन्य है, यह मत भी भाष्यकारीय नहीं है; विशेषतः 'विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' इत्यादि श्रुति कामनानिरपेक्ष कर्मको ही ब्रह्मिज्ञासाका द्वार कहती है। यज्ञादि कर्मसमूह ब्रह्मज्ञानके निमित्त विहित हैं—यह 'सर्वापेक्षा यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्' (व्याससूत्र ३।४।२६) इस अधिकरणों उक्त हुआ है। इस सूत्रका अर्थ है—जिस प्रकार

अश्व रथमें उपयोगी होता है, उसी प्रकार ज्ञानोत्पित्तमें यज्ञ, दान आदि समस्त आश्रम कर्मों अपेक्षा रहती है। अपिच उत्पत्तिविधिके बलसे कर्म उत्पन्न होने के पश्चात् उसकी पत्ला-काङ्क्षा होती है; और तब उसमें स्वर्गादिकी कामना भी अन्वित हो सकती है—'यज्ञेन' इत्यादि वाक्यबोधित आत्मतत्त्व-विविदिषारूप फल भी अन्वित हो सकता है—तमेतं वेदानु-वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन (बृह० उ० ४। ४। २२)। अर्थात् ब्राह्मणगण वेद-पाठ, यज्ञ, दान और मितमोजनरूप तपस्याके द्वारा उस आत्माको जाननेकी इच्छा करते हैं। एक ही यज्ञ स्वर्ग और विविदिषाका (ब्रह्मज्ञानेच्छाका) साधन है। इस कारण संक्षेपशारीरककारने कहा—

यज्ञेनेत्यादि वाक्यं शतपथविहितं कर्मवृन्दं गृहीत्वा स्वोत्पत्त्याम्नायसिद्धं पुरुषविविदिषामात्रसाध्ये युनिक्त । (२।६४)

'विविदिपन्ति यज्ञेन' अर्थात शतपथत्राह्मणमे इत्यादि वाक्य उत्पत्तिवाक्यवोधित कर्म-कलापको पुरुषकी विविदिपाके निमित्त ही अर्थात् ब्रह्मिज्ञासामें ही कर्मकी उत्पत्ति-नियक्त करता है, अर्थात् समस्त वाक्यमें फलश्रुति न रहनेसे तत्परवर्ती स्वर्गादिफलगोधक वाक्य तथा 'यज्ञेन' इत्यादि वाक्य भी उसी फलाकाङ्काकी निवृत्ति करते हैं; सुतरां, पुरुषकी आकाङ्काके अनुसार स्वर्ग अथवा विविदिषा दोनो ही कर्मोंका फल हो सकते है। अधिकंत बृहदारण्यकभाष्यवार्त्तिकोक्त परम पुरुषार्थरूप स्वर्ग (सम्बन्धवार्त्तिक १०९७), जो मुक्तिका ही नामान्तर है, वह जब श्रुति और युक्तिके अनुसार कर्मजन्य नहीं हो सकता, तब 'तादश स्वर्ग कर्मसे मिलता है' इसका अर्थ यह है कि कर्म उस स्वर्गलामका परम्परारूपसे कारण है।

वेदमन्त्रोंमें और छान्दोग्य, मुण्डक आदि उपनिपदोंमें तथा इतिहास-पुराणादिमें जब स्वर्गलोक (देवलोक) पुन:-पुन: वर्णित हुआ है, तब उसका अस्वीकार असम्भव है। विशेषतः, देवलोकके देवदेहके बिना तादृश निरितशय-प्रीत्य-गुभवरूप स्वर्गमुखभोग ['मनःप्रीतिकरः स्वर्गः' (विवरणप्रमेयसंग्रह)] नहीं हो सकता। इस हेतु नित्य-कर्मसमूहकी चित्तशुद्धिफलकतावर्णनप्रसङ्गमें बृहदारण्यकभाष्य-वार्तिकमें श्रीमुरेश्वराचार्यने कहा है—

कामोऽपि ग्रुद्धिरस्त्येव भोगसिद्ध्यर्थमेव सः। विड्वराहादिदेहेन न होन्द्रं भुज्यते फलम्॥ (सम्बन्धवार्तिक ११३०)

इसका फलितार्थ यह है-दिन्य भोगके निमित्त पवित्र दिन्य देह आवश्यक होता है; और वह तद्भोगप्रद कर्मके फलरुपमें ही होता है। उसी प्रकार नरकमोगके निमित्त तादश देह भी आवश्यक होता है । इसलिये पात अलदर्शन के ·विलेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेद्वनीयः' (२।१२) इस सूत्रकी टीकामें वाचस्पति मिश्रने तत्रत्य व्यासभाष्यकी व्याख्यामें कहा है कि इस देहमें बहुवर्षव्यापी अत्यिषक-यातनामय नरकभोग सम्भव न होनेके कारण तदर्थतादश देह आवश्यक होता है । वेदान्तदर्शन के 'संयमने त्वनु-भ्येतरेपासारोहावरोहीं (३।१।१३) इस सूत्रमें कहा गया है कि यमालयमें साधारण प्राणियोंको पापीका फलभोग करना पड़ता है। 'कठोपनिषद्' के यम-निचकेता-उपाख्यानमें तथा भगवेदके 'वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानिमह तर्पयध्वम्' इत्यादि मन्त्रमें भी यह सुपरिस्फ्रट है। असुतरां वेदमन्त्र, उपनिषद्, इतिहासपुराणादिके जो-जो अंश विधायक नहीं हैं अर्थात् विधिप्रतिपादनपरः नहीं हैं, उन्हें मीमासकोंके प्रौढिवादके अनुसार स्वार्थमें अप्रमाण कहकर किंवा आध्या-त्मिक व्याख्याके चापसे रूपकरपनाके अन्धकारमय कुहरमें गिराकर उनकी वास्तवता निलीन करनेका उपाय नहीं है।

मुण्डकोपनिपद् में कहा गया है—स्रवा होते अद्दा यक्क्ष्पा अप्टादशोक्तमवरं येपु कर्म। एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति॥ (१।२।७) अर्थात् [संसार-सागरसे पार जानेके निमित्त] अप्टादश (अप्टादश-संख्यक=१६ ऋत्विकः यजमान और यजमानपत्ती) द्वारा अनुष्ठित यशरूपाः (यशरूप) प्रवाः (नौकासमूह) येषु (जिनमें=जिन सकाम यशोंमें) अवरं (निकृष्ट=शानरित अथवा अस्थायी) कर्म (काम्य कर्म) उक्तम् (उपदिष्ट हुए हैं), एते (ये सव) हि (निश्चय ही) अद्दाः (अस्थायी हैं) [क्योंकि कर्मसे उत्पन्न फलका विनाश अवश्यम्भावी है]; [सुतरां] ये मूढाः (जो मूढ़ अर्थात् विचारहीन

मनुष्य) एतत् (इस ज्ञानरहित निकृष्ट कर्मका) श्रेय: (कल्याणप्रदरूपसे) अभिनन्दन्ति (आदर करते हैं अर्थात् यज्ञादिरूप सकाम कर्मानुष्ठानमें प्रमृत रहते हैं) ते (वे) पुनः एव (पुनर्वार) जरामृत्युं (जरा और मृत्युको) अपियन्ति (प्राप्त होते हैं) अर्थात् कुछ काल पुण्यकर्मका फल स्वर्गसुख भोगकर पुण्यक्षय होनेपर मर्त्यलोकमें जन्मते हैं]। 'अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्थाः इत्यभि-मन्यन्ति नालाः। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकारच्यवन्ते' (१ | ३ | ९) अर्थात् अविद्यायाम् (अविद्यामें=शानरहित कर्ममार्गमें) बहुधा (नाना प्रकारींसे) वर्तमानाः (वर्तमान=अनुरक्त=प्रमृत्त) वालाः (अज्ञ मनुष्य) वयं (इम) कृतार्थाः (कृतकृत्य=सफलकाम) [हुए हैं]— इति (इस प्रकार) अभिमन्यन्ति (अभिमान करते हैं) यत् (चूँकि) कर्मिणः (कर्मासक्त मनुष्य) रागात् (कर्मफलमें आसंक्ति रहनेके कारण) शास्त्रीपदेशका लक्ष्य अथवा कर्मानुष्टानका उद्देश्य] न प्रवेदयन्ति (नहीं समझ पाते), तेन (उस कारणसे) क्षीणलोकाः ({पुण्यक्षय होनेसे स्वर्गसुख भोगनेमें असमर्थ) [सुतरां] आतुराः (दुःखार्त होकर) च्यवन्ते (स्वर्गलोकसे गिर जाते हैं) । 'इप्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमुढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽ नुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति (१।३।१०) अर्थात् प्रमृढाः (अतिमृढ् अर्थात् पुत्र, धन, वित्त आदिमें आसक्तिवश मोइयुक्त मनुष्य) इष्टापूर्त्ते (इष्ट=वेदविहित यज्ञादि कर्म, पूर्त=स्मृतिविहित कृप-तङ्गादि-दानरूप कर्म) वरिष्ठं (सर्वोत्कृष्ट) मन्यमानाः (मानकर) अन्यत (तदितरिक्त और कुछ भी) श्रेयः (कल्याणप्रद साधन अर्थात् आत्मज्ञान) न वेदयन्ते (नहीं जान सकते), ते (वे मूढ़) सुकृते (सकाम कर्मसे छव्घ) नाकस्य (स्वर्गके) पृष्ठे (उपिस्थानमें=इन्द्रलोकमें) [पुण्यफल] अनुभूत्वा (भोग करके) इमं लोकं (इस मर्त्यलोक्सें) हीनतरं वा (अथवा इससे हीनतर लोकमें अर्थात् पश्वादिके शरीरमें अथवा नरकमें) आविशन्ति (प्रवेश करते हैं) [स्वर्गसुख-भोगके उपरान्त पुण्यक्षीण होनेपर संचित कर्मके फलानुसार पुण्य-पापके मिलनसे मनुष्यलोकमें और पापके आधिक्यसे नरकमें गिरते हैं]।

श्रुतिमें एक स्थानपर कहा गया है—'अक्षरमं ह वै चातु-र्मास्ययाजिनः सुकृतम्' अर्थात् चातुर्मास्ययागकारीके पुण्य अक्षय है । इस श्रुतिमें कर्मजन्य फलका नित्यत्व वर्णित

^{*} श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है—'संकरो नरकायैव कुल्झानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो होषां छुप्तपिण्डोदकिकयाः ॥' (१।४२) अर्थात् वर्णसंकर पुरुष कुल्ह्यातियोंको और कुल्को नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। इनके पितर लोग भी पिण्ड और तर्पणरहित होकर नरकमें ही गिर जाते हैं। 'प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽगुचौ। (१६। १६) अज्ञानिवमोहित मनुष्य विषयभोगोंमें आसक्त होकर महान् अपवित्र नरकमे गिरते हैं।

है। परंतु 'यद्रव्षं तन्मर्त्यम्' (छा० उ० ७। २४। १) और 'यत् कृतकं तद्दित्यम्' अर्थात् जो अल्प अर्थात् परिच्छिन्न है वह मरणशील है, जो कृतिसाम्य है वह अनित्य है—इस प्रकार न्याय दृष्ट होता है। पुनः, स्वयं वेद भी स्वर्गादिश्रेयः साघन अग्निहोत्रादिके फल स्वर्गादिको अनित्य वता रहे हैं—तद् यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते ।' (छा० उ० ८ । १ । ६) अर्थात् जिस प्रकार इस संसारमें कृषि आदि कर्मके द्वारा उपानित सस्यादि भोग्यवस्तु नाशको प्राप्त होती है, उसी प्रकार परकालमें भी पुण्यद्वारा उपार्नित स्वर्गादि लोक भी क्षीण होता है। 'जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं, न ह्यध्रवै: प्राप्यते हि ध्रवं तत्।' (कठोपनिपत् १।२।१०) अर्थात् शेविधः (कर्मफ़ल्रस्प खर्गादि सम्पत्) अनित्य है, यह मैं जानता हूँ; चूँकि अनित्य द्रव्यमय यज्ञादिसे वह नित्य ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता, अतएव पूर्वोक्त न्यायविशिष्ट अर्थात् युक्तिविशिष्ट कर्मफलके अस्यायित्वकी प्रतिपादक छान्दोग्यश्रति प्रवल है, और युक्तिविद्दीन कर्मफलके नित्यत्वकी वोघक श्रुति दुर्वह है। प्रवल श्रुति दुर्बल श्रुतिकी वाषक होती है। यदि कहा जाय कि श्रुतिका वाघ होनेपर अग्रामाण्य होगा, श्रुतिका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है; इसका उत्तर यह है कि यहाँ वाघ-शब्दका अर्थ है संकोच । इस खलमें कर्मफलका जो अक्षयत्व उक्त हुआ है, उसका अर्थ वहुकालसायित्व है। अर्थात् शुभ कर्मफलके द्वारा मनुष्य एक कल्पपर्यन्त अमर रह सकता है। इस अर्थका साघक वाक्य 'विष्णुपुराण' में भी देखा जाता है--'आभूतसंप्लवस्थानममृतत्वं हि भाष्यते' अर्थात् एक कल्पपर्यन्त स्वर्गमुखभोगको पण्डितजन अमृतत्व कहते हैं। पुनः, तैत्तिरीय श्रुतिमें कथित हुआ है-'परागावर्त्ततेऽध्वर्युः पशोः संज्ञप्यमानात्'—यज्ञमें पशुवघ करनेके कारण स्वर्गमोगके अनन्तर यात्रिकको पुनः मर्ख्लोकमें जन्म लेना पड़ता है। और 'श्रीमन्द्रगवद्गीता' में उक्त हुआ है—ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यं छोकं विशन्ति ।' (९। २१) अर्थात् वेदोक्त याग-यज्ञादिपरायण मनुष्य उनके प्रार्थित विपुल स्वर्गसुसका उपभोग करनेके उपरान्त पुण्यक्षय होनेपर पुनरिप मर्त्यलोकमें प्रवेश करते हैं। 'आब्रह्मभुवनाछोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।' (८।१६)—शास्त्रमें सप्तलोकका वर्णन आता है— भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक वा व्रहालोक । मनुष्य पुण्यवलसे ये सव लोक प्राप्त होनेपर भी

[ज्ञानलाम न होनेपर] पुण्यक्षयके उपरान्त वहाँसे वापस आकर पुनः इस संसारमें जन्म प्राप्त करते हैं। 'यान्ति देववता देवान्' (९ । २५)—जो देवताओंका पूजन करते हैं, वे देवलोकमें (स्वर्गधाममें) जाते हैं। 'ऊर्ध्व गच्छन्ति सस्वस्थाः' (१४ । १८) — सत्त्वप्रधान मनुष्य [मृत्युके उपरान्त] ऊर्ध्वलोकमें (देवलोकमें) जाते हैं । 'पुण्यैहें वत्व-माप्नोति' (स्तसंहिता)—पुण्यकर्मके फल्से मनुष्य देवजन्म पाता है । 'देवत्वमथ मानुष्यं पशुद्यं पक्षिता तथा । तिर्यकृत्वं स्थावरत्वं च प्राप्यते वै स्वकर्मभिः॥' (पद्मपुराण, भूमिखण्ड ८१ । ४३) अर्थात् मनुष्य अपने कर्मके अनुसार देवत्वः मनुष्यत्वः पशु-पक्षी आदि तिर्यन्योनि तथा स्थावर जन्म प्राप्त करते हैं। 'कृतको नास्ति निष्कृतिः' (महाभा० शान्ति० १७२ । ५) 'निरयं प्राप्सिति महत् कृतन्नोऽयमिति प्रभो' (१७३ । १८) तीर्थंसेवन और तपस्याके द्वारा भी कृतन्न पुरुषका उद्धार नहीं होता उसे दीर्वकालपर्यन्त नरकमें भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है।

परनिन्दा कृतप्रत्वं परमर्मावघट्टनम् । नैष्ट्य निर्घूणत्वं परदारोपसेवनम् ॥ च परस्वहरणाशो चं देवतानां च कुत्सना। निकृत्या वञ्चनं नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः ॥ यानि च प्रतिषिद्धानि तत्प्रवृत्तिश्च संतता । जानीयान्युक्तानां उपक्ष्ठयाणि नरकाद्तु ॥ सद्वादः परलोकप्रतिक्रिया । भूतेपु भूतहितायोक्तिवेद्प्रामाण्यद्शेनम् ॥ गुरुदेविदिसिद्धिष्पूजनं साधसंगमः । सिक्यास्यसनं मैत्रमिति बुध्येत पण्डितः॥ अन्यानि चैव सद्दर्भक्रियाभूतानि यानि च। स्वर्गच्युतानां लिङ्गानि पुरुपाणामपापिनाम् ॥ (मार्कण्डेयपुराण १५। ३९-४४)

अर्थात् परिनन्दाः, इतन्नताः, दूसरोके गुप्त भेदका प्रकाशः, निष्ठुरताः, निर्देयताः, परस्त्री-सम्भोगः, परभनापहरणः, अपवित्रताः, देवनिन्दाः, शठतापूर्वक परवञ्चनाः, इपणताः, मनुष्योका प्राणनाश तथा अन्यान्य निषिद्ध कर्मोमें निरन्तर प्रवृत्ति ये सव नरकागत मनुष्यके चिह्न हैं । और जीवके प्रति दयाः, धार्मिक कथाः, परलेक्प्राप्तिके निमित्त पुण्यकर्मानुष्ठानः, सत्यभाषणः, निखिल भूतोके लिये हितकारक

वचन, वेद स्वतःप्रमाण हैं—इस प्रकार विश्वास, गुरु, देवता, भृपि, सिद्ध और महापुरुषोंका सत्कार, साधुमहापुरुपोंका सङ्ग, ग्रुभकर्मका अम्यास, सवके प्रति मित्रभाव और अन्यान्य धार्मिक कर्म-ये सब स्वर्गागत पुण्यात्मा पुरुपोंके चिह्न हैं। छान्दोग्योपनिपद्में उक्त हुआ है—'अय य इमे ग्राम इप्रापूर्ते दत्तिमिखुपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाचान् पड्दक्षिणैति मासांस्तान्, नैते संवरसरमभि प्राप्तुवन्ति । 'मासेभ्यः पितृछोकम्, पितृछोका-दाकाशम्, आकाशाचन्द्रमसम्।'(५। १०। ३,४) अर्थात् जो लोग ग्राममें-एहस्थाश्रममें रहकर 'इष्ट' कर्म (अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म), 'पूर्त्त' कर्म (वापी, कूप, तड़ाग एवं वगीचे आदि लगवानेका नाम 'पूर्त्त' है) और 'दत्त' कर्म (वेदीसे वाहर दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धनादि दान)---के रूपमें उपासना करते हैं, वे धूमाभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। उस धूमाभिमानी देवतासे अतिवाहित हुए वे धूमसे रात्रिदेवताकोः रात्रिसे कृष्णपक्षाभिमानी देवताको तथा कृष्णपक्षसे दक्षिणायनके छः महीनोंके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। ये कर्मकाण्डी संवत्सराभिमानी देवताको प्राप्त नहीं होते; वे दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाराको और आकारासे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं। याग-यज्ञादिके पुण्यफलरूपमें इन देवताओं द्वारा लक्षित मार्गसे जो लोग चन्द्रलोकमें जाते हैं, वे कमीं पुरुप स्वर्गलोको प्राप्त होकर वहाँ स्वर्गसुख भोगनेके अनन्तर इस मर्त्यलोक्सें वापस आते हैं, अर्थात् वहाँ कमोंका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे अर्थात् जिस प्रकार गये थे, उसी प्रकार लौटते हैं—'तस्मिन् यावत्संपातमुपित्वाधैतमेवाध्वानं पुनर्नि-वर्त्तनते।' (छान्दोग्य उप०५। १०।५) "तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते" (श्रीगीता ८ । २५) 🕸

महामुनि यास्कने कहा है—'अथ ये हिंसामाश्चित्य विद्यामुन्सुज्य महत् तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि
कुर्वन्ति ते धूममिससम्भवन्ति '''पुनरेवेमं छोकं
प्रतिपद्यन्ते ।' अर्थात् जो छोग ज्ञानसाधनको त्यागकर

हिंसामय वेदोक्त याग-यज्ञादि कर्मरूप महत् तपस्या दीर्घकालतक करते हैं, वे धूमादि मार्गसे स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, "" और जिस कर्मफलसे स्वर्गलोकमें जाते हैं, उस कर्मफलके समाप्त होनेके साथ ही पुनः इस मर्त्यधाममें जन्मते हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

इच्चेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः।
भुक्षीत देववत्तत्र भोगान् दिच्यान् निजाजितान् ॥
तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते।
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन् कालचालितः॥
(११।१०।२३,२६)

अर्थात् इस संसारमें यज्ञानुष्ठानसे देवपूजन करके याज्ञिक स्वर्गलोकमें जाता है । वहाँ स्वर्गधाममें अपने पुण्यकर्मसे उपार्जित देवोंकी भाँति नाना दिव्यभोग पुण्य क्षीण न होनेतक भोगकर आनन्दमें रहता है । परंतु जिस पुण्यफलसे देवलोकमें गया था, उसका क्षय होनेपर जिस मार्गसे वहाँ गया था, इच्छा न रहनेपर भी कालसे चालित होकर वह उसी मार्गसे उसी प्रकार लीटता है।

सुतरां, कर्मफल खर्गादि कदापि नित्य नहीं हो सकता। जहाँ कर्मफलका नित्यत्व शास्त्रमें कथित हुआ है, वहाँ आपेक्षिक नित्यत्व अर्थात् बहुकालस्थायित्वरूप नित्यत्व समझना चाहिये। लोकजननी श्रुतिने जिस प्रकार कर्मफलका अनित्यत्व प्रदर्शित किया है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानका भी परमपुरुपार्थसाधनत्व दिखाया है—'ब्रह्मविदाप्नोति परम्।' (तैत्तिरीय आरण्यक २।१।१) अर्थात् ब्रह्मज्ञ व्यक्ति परमपुरुपार्थ (मुक्ति) को प्राप्त होते हैं। यह तैत्तिरीय श्रुति एकमात्र ब्रह्मज्ञानको ही अपुनरावृत्तिरूप मुक्तिका उपाय स्पष्ट शब्दोंमें कह रही है। 'अतोऽन्यदार्त्तम्', 'यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम्।' (छान्दोग्य उप० ७।२४।१) अर्थात् एकमात्र ब्रह्म ही अमृत (नित्य) है, ब्रह्मभिन्न समस्त वस्तु क्षणस्थायी है। अतएव स्वर्गसुखभोग अनित्य है।

गृहदारण्यकोपनिषद्, पष्ट अध्याय, दितीय ब्राह्मणके घोडश मन्त्रमें भी यह सिद्धान्त किया गया है— अथ ये यशेन दानेन तपसा गिकाअयन्ति ते धूममिसम्भवन्ति ते एवमेवानुवर्त्तन्ते ।'

शक्ति-निपात

(लेखक--श्रीवशिष्ठजी)

विदेशियोंने इस भनुष्यके व्यक्तिगन जगन्में अपनी अन्य-प्रवृत्तिके अनुसार यथेष्ट विहार किया है। वे इसे यों ही नहीं छोड़ देंगे। युद्ध करेंगे खदेशियोंने, प्रकाश और शक्तिसे। प्रकासको अन्यकारमे ढॅकना चाहेंगे और म्बदेशियोंको पछि ढफेरना-चहाँ ढफेर देनाः जहाँ वे अवने पहिले छिपे पड़े काक्यापन कर गई थे और प्रकाश और शक्तिको प्रहण तथा धारण करनेकी मामर्थ्य खोकर निस्तेज तथा निर्वीय वन तुके थे । चिरकारके अन्यकार और दिव्यनामे. विश्हेदमे मानव-गत्ताकी नगरीकी दीवारे अपाग्दर्शक (Untransparent) और अवगेध्या (insulated) वर्त हुई हैं। सूर्व चमक रहा है अल्लग्में, क्योंकि वह अव अनाष्ट्रन हो चुका है। किंतु बिगुणोंके बीचमें लो विच्छेद, लो अवगेषः जो अपार-दर्शन जमकर वंड गया है, वह तेजमुकी, प्रकाश तथा बन्तिकं गमनकोः प्रमारको रोकता है और वे विदेशी अन्य-प्रकृतियाँ इस अवरोध तथा अंध-पर्यकृति कड़ा तथा मोटा करनेके छिये सहस्रवाह वन जाती हैं। किंतु महाम्यंते आती हुई शक्ति, डायनमोकी विवर्छकी कप्मा र्दायारीपर चट्टी हुई एवं दीवारोंमें ओत-प्रोन इस रेतः चुना तथा नर्जाकी पपदीको, इस त्रिगुणकी पपदीको पारदर्शक कॉच बना डार्चा है। जिसमे प्रकाश ओत-प्रोत हो जाय, चर-चरकर टूट जानेवाली पपड़ी पारदर्शक मुद्दढ़ कॉच यन जाय; असंगति, विच्छेद एवं विगेधको त्यागकर त्रिगुण ज्योति, इक्तिः आनन्द्र तथा शान्तिका रूप छे छे और मानव-सत्ताकी नगरिक कोने-कोनेमें प्रकाश देदीप्यमान हो उठे ।

जहाँ-जहाँ प्रकाश पहुँचना रहेगा, वहाँ-वहाँसे विदेशी अन्ध-प्रवृत्तियाँ खिसककर सनाके किमी अवेरे कोनेमे, किसी पानाल अवचेतनाकी गुफामें जा-जाकर लिपती रहेंगी। किंतु रेनः चृता, मजीरूपी त्रिगुणकी दीवारें जब दिव्य सुदृदुः पारदर्शक काँच बन जायँगी, जो प्रकाशको ओत-प्रोन ही नहीं करेंगी। यल्कि प्रतिविम्त्रित भी। तब इन विदेशी अन्ध-प्रवृत्तियोंको या तो इस मनुष्य-मत्तारूपी देशको त्यागकर चला जाना होगा या किर उन्हें मानव-सत्तामें रहनेके लिये। दिव्यतामें रूपान्तरित होकर स्वदेशी बनकर रहनेके लिये आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, ताकि स्यंतेज उन्हें प्रकाशिय दिव्य बना सके । एक-एक रन्त्र पारदर्शक एवं प्रतिविम्बक (Reflector) हो जायगा इस दिच्यः सूक्ष्मः इन्द्रियातीत भागवत-ज्योतिकी व्यापकतामें । तव अन्यताको छिपनेके लिये इस भानव' नगरी--भमुष्य' राज्यके किसी अणुमें स्थान न मिलेगा ।

मानव-सत्ताकी स्वदेशी प्रजाको सूर्योदयक प्रकाशमें निर्भीकता मिलेगी । सब कुछ नहीं तो, बहुत कुछ देखने-जाननेका अवसर मिलेगा । यों ही संशय आदिके आखेट न होंगे । हमारी सत्ताकी संशयग्रस्त कैक बीको साफ दिखार्य। दे जायगा भरतका हृदय—श्रीराम और श्रीसीताका हृदय और जिससे भयभीत एवं शिद्धित थी उस महारानी कौसल्याका हृदय तथा खुळी हुई पुस्तकके पृष्ठकी तरह अयोध्याकी प्रजाका हृदय । वह स्पष्ट देख लेगी भरत राज्य ग्रहण न करेंगे, श्रीराम सीता-भरतसे कहीं अधिक लसका आदर करेंगे । कौसल्या भरतको गमके समान ही प्यार करेंगी । तब इन विदेशी अन्य-प्रवृत्तियोंकी कुमन्त्रणाकी ओर मानव-सत्ताके राज्यमें कोई कर्णपात भी न करेगा । यह लदासी नता, यह असहयोग इन विदेशी अन्य-प्रवृत्तियोंको निस्तेज, निष्प्रभ तथा अशक्त कर देगा ।

नागरिक डरे हुए थे इन विदेशी अन्य-प्रवृत्तियों ने क्यों कि कुछ तो नगरमें अधिरा होनेसे इन नागरिकों को सत्यासत्य कुछ सझता न था। अतः वे इन प्रवृत्तियों का आदर एवं अनुकरण करनातक कल्याणप्रद समझते थे, दूसरे वे अन्य-प्रवृत्तियाँ थीं त्रिगुणात्मक अहं कार सरकारकी अन्तरक्त सदस्याएँ। इन्हीं के मुझावपर तो देशका सारा कारोबार निर्मर करना था और अब सरकारने इनकी न सुननेका निश्चय कर लिया था तथा अन्तरत्तलमें प्रतिष्ठित श्रीमहाराजने स्वयं शासनकी वागडोरको सँभालने तथा मन्त्री-मण्डलको अपने दिव्य आदेशसे निरन्तर कृतार्थ करनेका वचन दे दिया था।

प्रत्येक नागरिकमंत्रे संदाय, भय, दुश्चिन्ता निर्वासित की जा रही थी और श्रद्धा, अमरता, साहस, मन्यु, स्वत्व, सामर्थ्य फल-फूल रहे थे। नरतनुधारी अनन्त सर्वलोकमहेश्वर मानव गुरुके रूपमें अब इस शिष्य, इस मनुप्य-जगत्-रथके सारिय वन गये हैं। इन अनन्तके हाथमें है व्यवस्या अनन्त शक्तियों की; क्योंकि ये उन महान् शक्तियों में भी, उन अन्ध-प्रवृत्तियों में भी दूसरे तथा तीसरे गुप्तचरसे वने पहलेसे ही विराजमान हैं। प्रथम तो इस मनुप्य-राज्यकी प्रजाने अज्ञानके

कारण और मन्त्री-मण्डलके चिरकालसे इन विदेशी अन्ध-प्रवृत्तियोंके हाथकी कठपुतली बने रहनेके कारण सिंह-शावक होते हुए भी अपने आपको मेमना (भेड़का बचा) समझ लिया है, जो गड़रियेके वाँसके स्पर्शमात्रसे पालत् पशुकी तरह भेड़ोंके बीचमें सिर झकाकर डरा, सहमा-सा चलता है। अपने सामर्थ्यको भूल जानेपर, विदेशियोंके भ्रान्त सुझावोंसे भटककर यह प्रजा आपसका विश्वास खोकर शिक्कत एवं संशयप्रस्त हो चुकी है। संगठन तथा सुमंगितका पता नहीं। तीनों गुणोंकी तीन सभाएँ अविश्वास एवं संशयके वशीभूत होकर आपसमें लड़ती हैं और जब जो अवसर पाती है, प्रधानपदको झपट लेती है। अब सूर्योदय होनेपर सब अन्तार्देवके आदेशपर चलनेको कटिवद्ध हो गये हैं। धारणा, संकल्प, शक्ति प्रत्येकमें हढ़ होती जा रही है दिन्यताके प्रति ग्रहणशील तथा आज्ञावगरी वननेके लिये।

प्रत्येक नागरिक इस 'मानवता'के व्यक्तिगत जगत्में निश्चयात्मकरूपसे कृतसंकर्द्य होकर घोषणा करने लग गया है— 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है । मैं इस मानव-सत्तारूपी राज्यका मूल निवासी हूँ । अन्तःप्रतिष्ठित अधीश्वरकी प्रजा हूँ ।' जो विदेशियोंकी सलाहपर ही निर्भर करता था, वह मनोमय संकर्द्य भी अब कृत-संकर्द्य होकर अन्तःप्रतिष्ठित महाराजकी अनुमतिसे उन अनन्तके अवतरण एवं अभिव्यक्तिके लिये यह घोषणा कर बैठा है। 'अग्रुभ आगन्तुक चारो ओर शिकार दूँढ़ रहे हैं, यहाँतक कि वे कमी-कभी दरवाजे खटखटाते तथा खिड़कियोंसे झाँकनेकी कोशिश करते हैं। मैंने तमाम दरवाजे तथा खिड़कियोंसे झाँकनेकी कोशिश करते हैं। मैंने तमाम दरवाजे तथा खिड़कियों वंद कर दी हैं। और अब न दयाभावसे, न उत्सुकतासे मैं उन्हें खोलूँगा। वे शित रात्रिमें चिछायें या अपने रास्ते लगें या नष्ट हों। मैं अपने अतिथिकी प्रतिक्षामें हूँ, जो अन्तरमें अपने-आपको प्रकट करेंगे।

उन्होंके लिये मैं वेदीको खच्छ, स्नेहर्शील बनाये हुए हूँ। संतोप तथा तल्हीनतासे अग्निकी रखवाली कर रहा हूँ। अग्निशिखाएँ प्रदीत हो रही एवं आरोहण कर रही हैं—जिनमेंसे प्रत्येक वह वाणी है, जो प्रियतमके आगमनकी प्रार्थना तथा पुकार करती है।

'अन्तरातमे ! उनकी मधुर चरण-ध्विनको सुनो । अन्य वाणियोंकी ओर कर्णपात मत करो, हृदयकी समस्त उत्सुकता-को निश्चल नीरवतामें समेट हो । लो ! उनके पायलके संगीतके साथ गम्मीरताएँ वज रही हैंं ।'

इस प्रकार स्वराज्य प्राप्त हो जानेपर इस मनुप्य-राज्यको किसी विदेशीकी किसी प्रकारकी मन्त्रणाकी, मुझावकी जरूरत नहीं रहेगी। कारण अन्तः प्रतिष्ठित विश्वः ए-प्रतिनिधिको सदैव ही अनन्तका दिव्य परामर्श, दिव्य ज्ञान-प्रकाश तथा सर्व-शक्तियाँ उपलब्ध हैं। अनन्तको धारण किये हुए भगवान् गुरु। अनन्त ब्राडकास्टिंग स्टेशन तथा अनन्त डायनमो हैं। अवाध विद्युत्-धारा, विद्युत्-शक्ति एवं विद्युत्-प्रकाशको लिये हुए इस सम्बन्ध व्यक्तिगत जगत् इस समीम बैटरी सेटके रन्ध्रमें भ्रमण कर रही है।

इतना ही नहीं, आगे चलकर इस रेडियोको ब्राडकास्टिंग स्टेशन, इस बैटरी सेटको डायनमो, सान्तको अनन्त, नरको नारायण, रवराज्यको दिन्य साम्राज्य वनना है, सर्वत्र देश-अदेश, आधार-आधेय, यन्त्र-अयन्त्र, आश्रय-निराश्रयको सर्वाङ्गीण दिन्य, सशक्त एवं आलोकित करते हुए ताकि स्वराज्य-में नहीं विलेक सर्वलोकमहेश्वरके साम्राज्यतकमें भी डिंडिम नादसे यह घोपणा गूँज उठे (चतनाकी) बहतीके वे द्वार खुले जब होंगे, कहाँ लिपोगे पाप ! युसे अणु-अणुमें ? तब इन यथेच्छगामी विदेशो अन्ध-प्रवृत्तियोंको भी शरणागत होकर दिन्य बनना पड़ेगा।

बहुत कठिन हैबहुत सरल है

वहुत कठिन है, बहुत कठिन है मन को ठीक रास्ते रखना।
सरल नहीं है, सरल नहीं है मत्सर-दम्भ-लोभसे वचना॥
पर जो इन सबसे वच जाये,
जो मनको सीधा रख पाये,

कठिन नहीं है, कठिन नहीं है वहाँ 'शिवम्-सत्यम्'का रहना। वहाँ सरल है, बहुत सरल है सुख-संतोष-शान्तिका वसना।

—-बालकृष्ण बलदुवा

血压压压压压压压压压不

地流流流流流流流流

•		

ही वह आनन्दरुप परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है। इसी कारण तुरुसीके राम मानव मी हैं और ईस्वर या परम्रक्त मी हैं। परम्रक्षरुपिणी एकरस्ता व्यवहार-कान्में 'राम'— सर्वव्यार्थ चेननाके रूपमें अवतरित होती है।

यया---

व्याक ब्रह्म निरंजन निर्मुन विगत विनोद । सं वद नगत प्रेन वस क्रीसल्या के गेंद्र ॥

नित प्रकार ज्ञान और अज्ञान; प्रकाश और अन्वकार सारेश हैं, उसी प्रकार निर्मुण (Unmanifest) और नगुज (manifest) परब्रह्म और राम सापेश्च हैं— एक दाकृत देखिश एकू। पातक सम जुग ब्रह्म विदेकू॥

x x x x

क्तुन क्टेंप क्नान एक रस I रान संतुन भए भगत प्रेन वस II

× × × ×

हरि व्यापक सर्वत्र सनाना । प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥

गनको प्राप्त करनेका एक ही उपाय है—'विद्युद्ध प्रेम'— रामहि केवछ प्रेम नियारा, और रामको प्राप्त करनेका अर्थ है रामके स्तरकी चेतनामें अवगाहन, किंवा स्वयं राम-रूपको प्राप्त हो जाना । 'जानत तुम्हिंह तुम्हड् होइ जाई' का यही तासर्थ है ।

तुल्र्सिके राम विस्वके कण-कणमें व्याप्त एकरस-जीवन हैं। उनके चरित्र-चित्रणका मृलाघार यही सर्वग्राही सत्य है। मार्राच-जैसे कपटी एवं समस्त प्रपञ्च एवं विपत्तिके मूल कारणके प्रति रामका व्यवहार देखिये—

प्रान तजन प्रग्टेसि निज देहा । सुमिरिसि रानु समेत सनेहा ॥

समन्त छल्-छिद्रका त्याग होते ही विशुद्ध प्रेमका संचार हो उठा । एकरसताकी प्राप्ति उसका अनुसारी परिणाम होना ही चाहिये था---

थंतर प्रेन तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना।।

यहाँतक कि असत्य रूप रावणकी चेतना निस छण सत्यरूप रामकी ओर उन्मुख होती है उसी छण उसका उद्धार हो जाना है—

गर्नेड नरत घोर रन भारी । कहाँ राम रन हर्ती पचारी ॥ तासु तेज समान प्रमु आनन । हरषे देखि संमु चतुरानन॥

महानताका संचार महानताका गुण भी है और लक्षण मी । महाननामें संक्रामकना होती है । उसके सम्पर्कमें आते ही 'लबुता' महत्ताकी ओर अग्रसर हो उठती है। लबुत्तका महत्त्वमें लय होना ही समस्त ज्ञानः योगः मिक्त एवं काव्यका चरम फल है। तुलसीके रामका वड़प्पन ऐसा ही है। उनके सम्पर्कमें आनेवान मास्कितिक अपने-आपको सर्वनामर्थवान् समझने लगे थे। रामके नामगर रावगकी समामं अङ्गरका पैर जमा देना रामकी इसी महानताका परिचायक है। लक्ष्मणको शक्ति लगनेके अवसरपर हनुमान्ने भी यही कहा था—

जी अब हीं अनुसासन पानीं। तीचंद्रमहिनिचोरिचैक व्यों, आनि सुधारस प्यानीं। (गोतावको)

विदन-चेतनाके अवतार रामका द्याल भी सर्वया स्पृह्णीय या—

नो संपति सिन राजनिह दीन्हि दिएँ दस माय। सो संपदा विभीपनिह सकुचि दीन्हि रदुनाय॥

विज्ञ पाठक ! 'सकुचि' शब्दकी महिमा समझेंगे तो ऋणत्रवीले उऋण होनेके लिये आजन्म प्रयत्नवान् वने रहेंगे। रामके लगत्में वस्तुनः अपने-परायेकी भावना निर्मूल हो गर्या थी। उनके लिये शत्रुभावकी स्थिति ही नहीं थी। रावणके पात दूतकाल-हित अंगदको भेवते समय रामने रावणके हितकी ही कामना की थी—

बहुत बुझाइ तुम्हिर का कहऊँ। परम चतुर में जानत अहऊँ॥ काजु हनार तासु हित होई। रिपु सन कोहु चतकही सोई॥

मक्त निर्मापणको उपदेश देते हुए रामने जिस धर्म-रथ-का निरूपण किया है। वह तो मानो इसी विद्व-व्यापी चेतना-का ही व्यावहारिक अथवा सगुण स्वरूप है। भगवान् अपना मत स्पष्ट प्रकट कर देते हैं—

ससा धर्नमय अस रय जाकें। जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताकें॥

विदव-व्यापी चेतना सर्वथा अभयरूप होती है; न तुम किसीके लिये भयका कारण वनो और न तुम किर्ताते भय करो। रामका जीवन सर्वथा अभय ही था। यथा—

नों इम निदरिहं नित्र विद सत्य सुनहु मृगुनाय। ती अस को जग सुभटु जेहि भय वस नावहिं माय॥ तथा— C

प्रमु निलोकि सर सक्तिं न डारी । थिकत भई रजनीचर घारी ॥ भेद-मान अथना भेद-बुद्धिकी सीमाएँ देश (Space, matter) और काल (Time,mind) है—इन चीमाओंसे परे रामकी चेतनाका निरूपण करनेके लिये इन र्धामाओंसे मुक्त अनुभव और वाणी अपेक्षित है।

जगु देखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संमु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहिं मर्नु तुम्हारा । और तुम्हिहको जाननिहारा ॥

जदनक देश-कालकी सीमाएँ रहेंगी, तवतक तर्क-वितर्क स्थित रहेगा । बुद्धिके भेद अथवा संदेहके लिये स्थान रहेगा ही । संदिलप्ट आत्माके अनुभवके लिये विश्लेषणहेतुक देश-कालका परित्याग अनिवार्य है। जनतक चेतनामें विक्लेपण हेतुक बुद्धि रोप है, तवतक अखण्ड सत्ताका परिज्ञान कैसा ? यथा---

केसन ! किह न जाइ का किहने।

देखत तव रचना विचित्र हरि सनुझि मनहि मन रहिये॥

X × × ×

कोड कह सत्य, झूठ कह कोड, जुगत प्रवत कोड माने । तुरुसिदास परिहरें तीन अम सो आपन पहिचाने ॥ (विनयपत्रिका)

ज्ञान, बुद्धि और क्रियाका सगुण-स्वरूप आत्मा, बुद्धि और मानस है। इन दोनो त्रिभुजोंका संतुलन संसारके सुल-शान्तिका हेत् है। शिवका ताण्डव इनके संतुलनका प्रतीक है । रामके जीवनमें पूर्ण संतुलन या । रामरूपी ज्ञान लक्ष्मण तथा तदनुसारिणी कियारूपी सीता एवं धर्मब्रिद्ध लक्ष्मणते सदैव सम्प्रक्त रहता है । योगेदवर श्रीकृष्णरूपी ज्ञान और तदनुसारिणी क्रियारपी घनुर्घर पार्यके प्रसङ्गमें भी गीताकारने विजय-भूतिकी चर्चा की है। परंतु तुल्सीके राम-वाला प्रसंग कहीं अधिक सरस व्यावहारिक एवं ग्राह्म है।

यथा---

कीर के कागर ज्यों नृप चीर, विमृष्न उपम अंगनि पाई। औद तजी मन-नास के रूख ज्यों। पंथ के साथ ज्यों ठोग-होगाई ॥ संग सुवंघ, पुनीत प्रिया, मनो धर्म किया धरि देह सुहाई । राजिनलोचन रानु चले तिन नाप को राजु नटाउ की नाई ॥ (कवितावली)

रामकी उक्त चेतनाका आभास विसको प्राप्त हो गया। वह मानो कृतकृत्य हो गया--राम-रूप ही हो गया। गोस्तामी-जीके निम्नलिखित कथनपर इसी दृष्टिकोणसे विचार करना चाहिये---

जाकी ऋपा लवलेस तें मतिमंद तुलसीदासहँ। पायौ परम विश्राम राम समान प्रमु नाहों कहूँ ॥ (रामचरितमानव)

भगवान् रामने स्वयं अपने ही मुखसे कहा है कि जो एक बार इस घारामें पड़ जाता है, वह फिर पीछेकी ओर नहीं जाता है । देश-काल ही तो पाप-पुण्यकी सीमाएँ हैं ।

निसे असीमताका, महत्त्व-साक्षात्कारका सुख प्राप्त हो जाता, वह फिर ससीमताकी, छयुत्वकी कामना क्यों करने लगा ? रामकी चेतनाका आनन्द मानो अनन्त सौन्दर्यः अनन्त राक्ति और अनन्त शीलके अनन्त महामागरके तटपर खड़े होकर उसकी अगणित ल्हरोंके अनिर्वचनीय आनन्द-का लाभ करना है। यथा--

सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अव नासिहं तत्रहीं ॥ मनकी ऐसी स्थितिका सवसे वड़ा प्रमाण है। चित्तका सुशीलताकी ओर आपसे-आप ढल जाना---

हीं अपनायो तब जानिहों जब मन फिरि परि है। (विनयपत्रिका)

घर्माचरण-सम्बन्धी वह सूत्र-परिहत सरिस धर्म निहं भाई । परपीड़ा सम निहं अधमाई ॥ उक्त चेतना-प्रवृत् ही समझना चाहिये । अन्तःकरणकी इस वृत्तिके लिये अहंकारका उन्मूलन अनिवार्य है। साधन और साध्यकी एकता अपेक्षित है—

यह गुन साधन तें निहं होई । तुम्हरी कृर्पा पात्र कोई कोई ॥

मिली न चाहै तुम कवीं, करी भले मित याद्। नित्य याद मोकूँ रही, छिन भर जाय न वाद॥ देउ दुःख मोकूँ अमितः करौँ न कछु फरियाद । मीठी याद् ॥ रहे मनमें सदा

संजयकी दृष्टि

[श्रीराधाकृष्ण]

गीतामें महाभारतका एक प्रसंग है । कहानी सबकी जानी-सुनी है । कौरवोंके पिता जन्मान्ध थे । उनमें देखनेकी शक्ति नहीं थीं । फिर हस्तिनापुरमें बैठकर वे कुरुक्षेत्रमें होनेवाली घटनाओंको देख भी नहीं सकते थे । इसीलिये उन्होंने संजयसे पूछा ।

और संजयमें वंह शक्ति थी। जो दृश्य सामने न हो उसे भी वे देख सकते थे। वे देख सकते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। मगर यह बात कुछ विचित्र-सी है। परोक्षकी घटनाएँ दिखलायी नहीं पड़तीं। इस बातको लेकर कोई भी पूछ सकता है कि क्यों महोदय! जो वस्तु सामने न हो, संजय उसे किस तरह देख सकते थे? इस तरह कोई देख नहीं सकता, फिर संजयकी आँखोंमें ही कौन-सी ऐसी खास बात थी कि वे देख पाते थे? इस बातपर एकाएक विश्वास करना कठिन है कि हस्तिनापुरमें बैठकर कोई कुरुक्षेत्रकी घटनाओं-को देख सकता हो।

आदमी समझता है कि आँख देखती है; मगर देखनेवाळी शक्ति कुछ दूसरी है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है
कि आदमीकी आँखोके सामने तरह-तरहकी घटनाएँ हो रही
हैं; परंतु उस ओर उसका ध्यान नहीं। वह उन घटनाओंको
नहीं देख पाता। यद्यपि आँखें खुळी हैं, सामनेका कोई भी
हश्य अगोचर नहीं, फिर भी वह सामनेकी घटनाओंको देख
नहीं पाता। आदमी चिन्तामें चूर है, आँखें खुळी हैं, मन
इधर-से-उधर भटक रहा है—ऐसी अवस्थामें कोई उसके पास
आता है और पूछता है कि अभी आपने अमुक व्यक्तिको
इधरसे जाते हुए देखा है ! मगर देखनेवाला तो अपनी
चिन्ताओंमें खोया हुआ था। उसे पता भी नहीं कि अमुक
व्यक्ति इधरसे गया भी या नहीं। इसका कारण क्या है !
देखनेवाली शक्ति उसकी उस समय काम नहीं कर रही थी।
खुळी आँखोंसे देखता हुआ मी वह आदमी नहीं देख रहा था।

कलकत्ते और वंबईकी व्यक्त जिंदगी । चलते-फिरते आदमीकी आँखोंके सामने निरन्तर कितने दृश्य दिखलायी पड़ रहे हैं; लेकिन वह उन्हें नहीं देख पाता । अगर वह सामने-के दृश्योंको देखे तो वस उन्हीं दृश्योंमें उलझता-सुलझता रहे । अपना काम तो वह कदाचित् ही कर पायेगा। उसके सामने अपनी चिन्ताएँ हैं, अपना काम-धाम है, अपनी व्यतिव्यस्तिता है। वह सामनेके दृश्योंको, घटनाओंको देखता हुआ भी नहीं देख पाता। क्या उस समय उसकी आँखें काम नहीं करतीं ? आँखोंकी क्रियाशीलता तो वही रहती हैं। किंतु उसकी देखनेवाली शक्तिकी क्रियाशीलता दूसरी ओर लगी रहती है।

मनुप्य देखता कैसे है ! मनुप्यकी आँखकी काली पुतिलयोंसे दृष्टिपटलतक पाँच लाख नन्हे-नन्हे तन्तु जाते हैं। आँखकी रेटिनापर सामनेके दृश्योंका जो प्रतिविग्य पड़ता है वह उल्टा पड़ता है। फिर भी हम हैं कि सामनेका दृश्य उल्टा नहीं, सीधा देखते हैं। उल्टी परछाँहीको हम किस प्रकार सीधा देख लेते हैं! आश्चर्यकी वात है कि हमें इसका अनुभव भी नहीं होता कि हमारी आँखोंमें सामनेके दृश्यकी उल्टी परछाई पड़ रही है। यह विल्कुल माल्सम ही नहीं होता कि जिस आदमीका सिर हम ऊपरकी ओर देख रहे हैं। उसका सिर अपनी आँखोंमें नीचेकी ओर है। इसीलिये मैंने कहा कि देखनेवाली चीज आँख नहीं, वह कोई दूसरी चीज है जो देखती है।

यहुत दिनोंकी वात है, एक वार में वीमार होकर गुमलामें पड़ा हुआ था। उन दिनों मेरे मनमें एक प्रश्न उमड़ आता था कि जो आदमी जन्मसे ही अन्धा है वह भला क्या सपना देखता होगा। अगर वह सपना देखता है तो क्या देखता है ! उसके सपने किस तरहके होते हैं ! अपनी इस जिज्ञासाकी तृप्तिके लिये मुझे दूर जानेकी जरूरत नहीं पड़ी। एक जन्मान्ध व्यक्ति उसी शहरमें रहता था। एक दिन वह मिला तो मैंने उससे पूछा—क्यों जी। तुम भी कभी सपना देखते हो !

उसने हॅसकर जवाय दिया—'वस, कमी-कभी सपना ही तो देखता हूँ बाबू ! सपनेके सिवा और क्या देख सकूँगा।'

मेरी उत्सुकता वढ़ गयी । पूछा—'सपनेमें तुम क्या देखते हो ?'

कहने लगा कि मैं सपनेमें तालाब देखता हूँ जहाँ उजले, लाल और नीले कमल हैं। मैं चिड़ियोंको आते-जाते उड़ते और बोलते हुए देखता हूँ। तालावसे लौटते हुए मुझे कुछ .

रुपये मिल जाते हैं । कपड़ेकी एक पोटली मिलती है जिसमें गहने वँधे हुए हैं। "इस तरह वह कई सपनोंकी कितनी तरहकी कहानियाँ सुना गया।

और में चकरमें था, हका-त्रका होकर सोच रहा था कि इसने सपनेमं जो तालाव देखा वह कैसा तालाव था ? उजला-लाल और नीलकमल' "इस व्यक्तिके द्वारा देखा हुआ उजला-लाल और नीलकमल' है ! सपनेमं वह जिस कमलको देखता है, वह किस प्रकारका कमल है ! उसकी देखी हुई चिड़िया वारतिक चिड़ियाके समान ही है या उससे मिन्न है ! उसने सपनेमं जो देखा उसका देखा हुआ वह रुपया कैसा है ! कपड़ेकी वॅधी हुई वह पोटली—उसके मीतर वॅथे हुए गहनोंको शक्त "" वह सपनेमं कैसा देखता है !

आँखें उसकी हैं नहीं, फिर भी वह सपने देखता है। जिनके पास ऑफ़ें हैं वे जब सपना देखते हैं तो उन्हीं चीजों- को देखते हैं जिन्हें वे अपनी ऑखोंसे देख चुके हैं। अगर वह दूसरे किस्मकी कोई चीज देखता है, तो वह भी आँखोंसे देखी हुई चीजकी ही विकृति या रूपान्तरमात्र होती है। मगर्जन्म- धका स्वप्न "" दृष्टिशक्ति है ही नहीं, फिर भी वह सपने देखता है। जाप्रन्-अवस्थामें कुछ भी देख नहीं पाता, मगर सुपुप्तावस्थामें देखनेयोग्य सारी चीजोंको देखता है। मान लिया कि वह सपनेमें अपनी कल्पनाको देखता है। मगर देखता तो है। ऑलों केवल माध्यम हैं जिनके द्वारा वह देखनेका काम लेता है। देखनेकी शक्ति कोई दूसरी होती है।

आजके आधुनिक युगमे चीर-फाइकी इतनी वृद्धि हुई है कि पुरानी दुनिया इन थोड़े ही दिनोंमें कहाँ-से-कहाँ पहुँच चुकी। आज तो शरीरके रही पुर्जे वदलकर नये लगाये जा रहे हैं। अमेरिकाके एक सर्जनने एक मरते हुए आदमीकी ऑखें निकालकर एक जन्मके अन्धे व्यक्तिकी ऑखके कोटरों-में लगा दिया। अन्धा व्यक्ति देखने लगा। न्यूयार्कमें आँखों-का वैंक भी खापित हो गया है। वहाँ आँखके कोटरका पारदर्शक भाग 'कोर्निया' छः दिनोंतक सुरक्षित रखीजाती हैं। एयरटाइट वक्समें द्रवके अंदर कोर्निया रखी जाती है। स्वयं वक्स भी रेफिजेटरके अंदर रखा जाता है, जिसमें रासायनिक द्रव टंढा वना रहे। अनेक व्यक्तियोंकी दृष्टिशक्ति ऑखकी कोर्नियामें चोट लगनेसे जाती रहती है। सर्जन इनकी आँखकी खराव कोर्नियाको ऑपरेशन करके वाहर निकाल देते हैं और उसकी जगहपर स्वस्थ आँखकी कोर्निया फिट कर देते

हैं। इस तरह उनकी आँखोंकी देखनेकी शक्ति फिर छौट आती है। ऐसे-ऐसे भी दृपान्त हैं जिन्होंने अपनी ऑखें खोकर बाईस वर्पोंके बाद फिरसे ऑपरेशनके द्वारा अपनी आँखें पायों। मरनेके बाद चार घंटोंके अंदर-अंदर कोर्नियाको निकालकर रख देनेसे वह टीक रहती है।

पटना वीमेन्स ट्रेनिंग कालेजकी प्राध्यापिका कुमारी सरोज धानने एक दिन वातचीतके सिलिसिलेमें मुझसे कहा था कि कभी-कभी मैं एक अन्धा-स्कूलमें जाया करती थी। पहले तो कुछ खास वात देखनेमें नहीं आयी; मगर कुछ दिनोंके वाद जब मैं अन्धी छात्राओंके बीच पहुँची, तब कोई लड़की बोल उटी—'लो, सरोजदीदी आ गयी।'

वे उन्हें किस तरह पहचान जाती थीं ?

सरोज घानने कहा था—एक दिन मैं अन्धी छात्राओं के वीच पहुँची तो मेरे साथ एक दूसरी महिला मी थीं। जब हमलोग पहुँचीं तो वे आपसमें वातें कर रही थीं—'एक तो सरोजदीदी हैं; मगर ये दूसरी कौन हैं ?'

एक लड़कीने कहा—'ये अमुक हैं।'
दूसरी बोली—'ये अमुक तो कभी नहीं; दूसरी कोई हैं।'
तवतक तीसरी बोल उठी—'अरी, ये अमुक हैं, अमुक!
ये बहुत कम आती हैं।'

और उस लड़कीका अंदाज विल्कुल ठीक था। आँख न हो । पर भी उन्हें आदिमयोंके पहचाननेमें किसी तरहकी वाधा नहीं होती थी।

जहाँतक मनुप्यकी दृष्टिशक्तिकी वात है, आदमीकी दृष्टिशक्ति बड़ी सीमित है। उसके पास केवल दो ऑखें हैं और प्रत्येक ऑखमें केवल एक ही लेन्स है। ऑखके मामलेमें वह कीड़े-मकोड़ोंसे भी तुच्छ है। मधुमक्खीकी पॉच ऑखें होती हैं और उन ऑखोंमें ६,००० लेन्स होते हैं। अब आप मधुमक्खीकी ऑखोंसे मनुष्यकी ऑखोंकी तुलना कर लें। मेंदेकी ढेरमें मैदाका एक कण देख सकता मनुप्यके सामर्थ्यके बाहर है; लेकिन मधुमक्खी उसे देख सकती है। नन्ही-नन्ही पित्तयोंमें जो रोमकृपके समान लेद होते हैं, उन्हें मधुमक्खी आसानीसे देखती है। किसी पेड़की डालीके ऊपर सूर्यकी सतरंगी किरणें किस तरह नाचती हैं यह दृष्ट देख सकता मनुप्यके लिये जतना ही आसान है। मधुमक्खी घंटेमें वीस मीलकी गतिसे उह सकती है। अगर मील दो मील दूर किसी पेड़की टहनीपर कोई कली

खिलती है, तो उसकी गन्ध भी उसे मालूम हो जाती है। वह जब चाहे, विना बतलाये उस फूलके पास पहुँच सकती है। यही नहीं, दूर फूले हुए हजारों-लाखों फूलोंकी सुगन्धके बीच वह अपने इच्छानुसार केवल एक फूलकी सुगन्ध भी ग्रहण कर सकती है। मधुमक्खीकी इन शक्तियोंके आगे मनुप्यकी हिन्द्रयोंकी शक्तिकी तुलना कीजिये।

वनस्पति-जगत्में देखिये। लोग उल्टा-सुल्टा यीज वोते हैं, मगर उपन सीघो होती है। लताकी आँखें नहीं होतीं; ,छेकिन लता सदा उसी ओर बढ़ती है जिस ओर उसे अपर उठ सकने<u>का सहारा मिल्ता है</u> । पहाड़की दरारमें उगनेवाली चनस्पतियाँ उसी ओर अपनी डालियाँ फैलाती हैं जिस ओर कोई दूसरी दरार है और जहाँ वीज उगानेके लिये कुछ मिद्दी है। उसी दरास्तक ये अपनी डालियोंको पहुँचाकर फूलती-फलती हैं और वहाँकी मिट्टीमें अपना वीज सौंपकर लंसारसे चली जाती हैं । क्या यह कम आश्चर्यकी वात है ? आँखें तो उन्हें होतीं ही नहीं, फिर वे अपना देखने-का सारा कार्य किस तरह सम्पन्न कर लेती हैं ? आँख नहीं होनेपर भी देखनेका उनका सारा आवश्यक व्यापार चलता रहता है । केंचुआकी आँखें होतीं ही नहीं; मगर वे सदा वहीं पायी जाती हैं जहाँ उनकी आवश्यकता है, जहाँका स्थान उनके अनुकूल है। केंचुआ विना आँखके किस तरह अपने उपयुक्त स्थानकी तलाश कर लेती हैं ? आँख नहीं होनेपर भी देखनेकी क्रिया चल सकती है और आँख होनेपर देखनेका काम नहीं हो सकता। साँपकी आँखोंके ऊपर पलकें नहीं होतीं। जब वह आराम करता है, कहा जाता है कि साँप सोता नहीं, आराम करनेके लिये निश्लेष्ट होकर पड़ा रहता है, तव भी उसकी आँखें खुली रहती हैं और उन खुली आँखोंसे भी वह कुछ देख नहीं पाता।

कई वर्ष वीते । पलाम जिलेका एक उराँव-परिवार आकर हमारे पड़ोसमें रहता था । उराँव लोकगीतोंके विपयमें उन लोगोंके साथ मेरी वातचीत हुआ करती थी । एक दिन किसी वातचीतके सिलसिलेमें उसने वतलाया कि जब वह अपने गाँवमें था, कई वर्ष पहले, एक रात एकाएक उसकी नींद उचट गयी और उसे मालूम हुआ कि कुछ लोग चुपके से आकर उसके खेतकी फसल काट रहे हैं । वह घवरा गया और अपने भाइयोंको जगाने लगा । अपने भाइयोंको साथ लेकर हथियारोंसे सुसजित जब वह खेतपर पहुँचा तो पाया कि उसकी आश्रङ्का ठीक थी । चाँदनी रातमें

उसने देखा कि कुछ लोग उसके खेतमें छुके हुए हैं और फसल काटते जा रहे हैं। वे रातारात आकर चुपकेसे उसकी फसल उड़ा देना चाहते थे। इसने जोरसे ललकारा, तो चोर भयभीत होकर भाग निकले और उसकी फसल वच गयी।

जहाँतक इस उराँवका प्रश्न है, इसने सपना भी नहीं देखा था। सहसा उसकी नींद चटक गयी और उसने अनुभव किया कि उसके खेतमें फसलकी चोरी हो रही है। इतना हो नहीं, उसने हढ़ विश्वासके साथ अपने भाइयोंको जगाया, हथियार आदि लिये और तव खेतपर महुँचा। वहाँ वही वात थी। उसकी आशंका ठीक निकली। उसने चोरोंको चोरी करते हुए सपनेमें भी नहीं देखा था, फिर कौन-सी शक्ति थी जो चोरोंको देख रही थी?

वहत दिन पहले हिंदीके अमर कहानीकार स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ दार्मा 'कौदाक' एक मासिकपत्र निकालते थे । उसका नाम था 'मनोरंजन' । उसमें यूरोपकी किसी दम्पति-की दृष्टिशक्तिके विपयमें एक विचित्र वृत्तान्त छपा था । पति और पर्तिमें प्रगाढ़ प्रेम था । पति चाहे कहीं भी हो, पत्नी वतला सकती थीं कि वह कहाँ है, किन लोगोंसे वातें कर रहा है। क्या काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक हैरान थे और किसी तरह भी उसकी पत्नीकी इस शक्तिका अंदाज नहीं कर पाते थे । वैज्ञानिकोंने चाहा कि पतिको किसी दूर देशमें भेजकर इस वातकी परीक्षा करें कि उस समय भी पत्नी अपने पतिकी सारी वार्ते जान पाती है या नहीं । परंतु पत्नी राजी नहीं हुई । उसका विश्वास था कि दूर जानेसे वह अपनी इस शक्तिको ही नहीं खोयेगी, विक अपने पतिको भी खो वैठेगी । वैज्ञानिकोंने वतलाया था कि परोक्षमें गये हुए अपने पतिके वारेमें वह जो वतलाती है वह विल्कुल सही है। यह दूर परोक्षमें देख सकनेका उदाहरण है या नहीं ?

कदाचित् सन् ४६ की वात है । मेरे बड़े लड़के समरकुमारको लीवरका ऐसा रोग हो गया था कि डाक्टर यदुगोपाल मुकर्जी-जैसे महान् चिकित्सकने भी जवाब दे दिया। उनका कहना था कि रोग बहुत अधिक बढ़ गया है और इस अवस्थामें एलोपैथी दवा कारगर नहीं हो सकती। इसलिये जी चाहे होमियोपैथी कराओ, आयुर्वेदकी शरण लो, यूनानी दवा दो; मगर एलोपैथीके भरोसे न रहो।

यह एक किस्मसे जवाब था। मेरा मन निराशांसे भर आया। शामको टहलने निक्छा तो एं॰ भवभूति मिश्रसे भेंड हो गयी। मेरी परेशानीकी बात सुनकर बोले कि 'टोमचॉचके प्रमहंस बाबा आये हुए हैं। उन्हींके दर्शनोंके लिये जा, रहा हूँ। आप भी चलिये।

में गया। इससे भी पहले एक-दो बार उनका दर्शन पा चुका था। निर्विकार चेहरा। ऑग्तांम गहरे अनुरागकी छाया। उस समय वे अपने अन्य भक्तांसे वातं कर रहे थे। में चुपचाप एक ओर बैठ गया। अवसरकी ताकम था कि मोका मिले तो अपनी बात उठाऊँ। सहसा उनकी दृष्टि मेरी ओर फिरी। मुझे देखते ही वे बोल उठे—'अरे बैठा-वेठा तू इतनी चिन्ता क्यां कर रहा है शाकर बकरीके दृष्टमं गोम्ब मिलाकर पिला दे। थोड़े ही दिनांम बच्चा ठीक हो जायगा।'

मेंने उनसे कुछ कहा नहीं, पृछा नहीं । उनके सामने केवल मेरा बारीर था; लेकिन उन्होंने मेरे गनम उठनेवाले विचारोंको पूरी तरह पढ़ लिया। यही नहीं, उन्होंने मेरे लड़केकी अवस्था भी देख ली और उसका निदान भी वतला दिया। यह केमे हो गया र

उस लड़केको दवा दी गयी और वह ठीक हो गया । टाक्टर आये। देखा तो ताज्ज्ञवरे भर उठे । यह क्या जादू हो गया ? मैंने सारी वातें वतलायीं तो वोले—'साधुने जो दवा वतलायीं थी सो बड़ी पक्की दवा थी । हार्टको ठीक रखनेके लिये वकरीका दूध और ठीवर कार्टनेके लिये गोमूत्र !'

संसारमं न जाने कितनी आश्चर्यकी वातें हो जाती हैं। लेकिन मनुप्य ठीकमे उनकी ओर ध्यान नहीं देता। मेरे एक मित्र हैं ईश्वरीप्रसाद सिंह । उन्होंने अपना एक अनुभव वतलाया। कहने लगे कि एक गॉवमे जाना था। लेकिन जंगलमें रास्ता भटक गया था। कहीं कोई आदमी भी नहीं कि उससे पृखू कि अमुक गॉव किघर है। मटमेली सिंझ घिर आयी थी। उसके पीछे-पीछे रात आ रही थी। चारो ओर झींगुरोंका गोर। आखिर उन्होंने अपने-आपको यों ही रामभरोसे छोड़ दिया। सोचा कि चलते हुए जिसकिसी भी गॉवमे पहुँचेगे, टिक जायंगे। मगर कहीं भी गॉवका नाम-निशान, लता-पता नहीं। रात चली आ रही थी, चारो ओर धुंध-सा हो रहा था, जब वे थकावटसे विल्कुल चूर हो गये, तब ठीक उसी समय उन्हें एक गॉव मिला। अव चाहे कोई भी गॉव हो!—उन्होंने मन-ही-मन सोचा कि एक आदमी आता हुआ दिखलायी पड़ा।

ईश्वरीवाब्ने उत्सुक होकर उससे प्छा--- अमुक गाँव किथर है ?

उस व्यक्तिने जवाब दिया-- अमुक गाँव तो यही है।

र्दश्मरीप्रसादने उछसित होकर पूछा—'·····<u>मिंह</u> को जानते हुँ ?'

जवाय मिला ' ' ' ' निंह तो में ही हूं !'

कितने आश्चर्यकी वात है ? उस जंगलम भटकते हुए ईश्वरीप्रमादको उस गॉवकी गह कौन वतला रहा था ? उनके वैर उमी ओर क्यां जा रहे थे जिस ओर वह गॉव था ?

इस बातको आप चाहे संयोग कहे, अन्तःप्रेरणा कहें, अन्तर्द्धि कहें, जो कहें। मगर इतना तो अवस्य कहेंगे कि ऑलके ऊपरकी भी कोई शक्ति है । वह शक्ति अनजानी जगहम भी राह वतलाती है। जो नहीं देख पाया है, उसे भी दिखला देती है। आजके इस अविश्वासी युगमे विज्ञान और तर्कके नामपर बातको टाल दिया जाता है। कहा जाता है कि संयोग है, आधर्य है, झूट है; परंतु जरा गहराईमें ह्वकर विचार करनेके लिये किसीके पास समय नहीं है। महात्माओं के जीवनमें अन्तर्देष्टिके देखें जानेके न जाने कितने वृत्तान्त मिलते हैं। जव प्रमु ईसा अन्तिम बार यहसलेम जा रहे थे तो वहत थक चुके थे । उन्होंने अपने दो गिप्याको बुलाया और बोले—'सामनेके गॉवमं चले जाओ । वहाँ तुम्हे एक गदही वॅघी हुई मिलेगी । पास ही उसका बचा होगा। उस गदहीको खोलकर लेने आओ । अगर कोई रोके तो कह देना कि प्रभुको इसकी जरूरत है।'

ईसाममीहने उस गदहीको किस तरह देश लिया जो सागनेके गॉवम दूरपर थी ? ईमाके शिष्य उसे नहीं देख पाते थे; मगर ईसा उमे देश रहे थे।

तो उस वातको मान छेनेमें हर्ज क्या है कि संजयकी दृष्टिगक्ति विस्तृत थी । वे परोक्षम होनेवाली घटनाओको भी भलीभाँति देख सकते थे ।

१९२६ की २५ जनवरीका दिन विजानके इतिहासमें एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उम दिन रॉयल-इन्स्टीच्यूटके सदस्यांके मामने जान-वेयर्डने पहली वार टेलिविजनका सफल प्रयोग किया था। आज अमेरिका, इंगलेंड आदि पाश्चात्त्य देशांमं टेलिविजन जनताकी चीज हो नुकी है। वहाँ टेलिविजनकी आवश्यकता प्रतिदिनकी अनिवार्य आवश्यकताआंमे गिनी जाती है। टेलिविजनके द्वारा आज हम दूरकी चीजोंको देखनेम समर्थ हैं। आजका मनुष्य यह जाननेमें भी समर्थ है कि धरतीके नीचे कहाँ किस चीजकी खान दवी पड़ी है, कहाँ तेलका सोता जमीन में नीचे वह रहा है।

आजसे तीन सौ साल पहले स्वीडनके वैज्ञानिकोंने सबसे पहले लोहेकी खानोंका पता लेनेके लिये चुम्यकीय सर्इका प्रयोग किया था। अब तो इस प्रकारके यन्त्रोंका विकास बहुत दूर-तक हो चुका है। आजके युगमें इन्फ्रा-रेड और अल्ट्रा-वायलेट रिक्सयोंके द्वारा लिये गये फोटोग्राफ आश्चर्यकी चीज नहीं रहे। एक्स-रे फोटोके बारेमें आज सभी जानते हैं। इनकी बात सुनकर आश्चर्यसे चौंकनेवाला आदमी भी नहीं दिखलायी देता। अब इन चीजोंमें विशेषता रही ही नहीं।

फिर भी आप कह सकते हैं कि यह गङ्गाकी गैलमें मदारके गीतकी वात है। कहाँकी वात थी और क्या वातें होने लगीं। जहाँ आँखोंसे देखनेवाली लैंसकी वात है, वहाँ कैमराके लैंसकी वात चलायी जा रही है। सिस्मोग्राफ आदि यन्त्रोंके द्वारा खान-पेट्रोल आदिका पता जरूर लग जाता है; लेकिन वे आँख नहीं, यन्त्र हैं। फिर टेलिविजनके द्वारा हम दूर-परोक्षकी चीजें भी जरूर देख लेते हैं; लेकिन हम उसे अपनी इच्छाके अनुसार नहीं देखते, विक हमें वे ही सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जो हमें दिखलायी जाती हैं। मुख्य वात तो है अपने इच्छानुसार परोक्षकी वातें देखनेकी।

आपकी बात ठीक है। इसके लिये विशेष प्रकारकी दृष्टि चाहिये। विशेष प्रकारसे देखनेके लिये विशेष प्रकारकी दृष्टिकी आवश्यकता पड़ती है। जब भगवान्ने अर्जुनको अपना विराट-रूप दिखलाया। तब उन्होंने अर्जुनको विशेष प्रकारकी दृष्टि भी दी थी। उस विशेष दृष्टिके बिना भगवान्के उस विराट् रूपको देख सकना सम्भव नहीं था। यों जलको देखनेपर उसमें कुछ भी नहीं मालूम होता; लेकिन एक बूँद जलको अगर आप अणुवीक्षण यन्त्रके सहारे अपनी आँखमें विशेषता प्राप्त करके देखें तो उसमें न मालूम कितने कीड़े चलते-फिरते दिखलायी देंगे।

हृष्टिशक्तिकी वैश्वानिकता प्राप्त हो जाय तो दूर-परोक्षकी घटनाएँ इच्छानुसार देखी जा सकती हैं। प्रातन कालमें विश्वान और अध्यात्मको अलग-अलग करके देखा नहीं जाता था। यूरोपमें दर्शनशास्त्रसे विश्वानका पार्थक्य आज बहुत प्रानी घटना नहीं कही जायगी। पहले लोग किसी चीजको अध्यात्मकी हृष्टिसे परखते थे। अर्थात स्थूलको सूक्ष्मसे देखते थे। आज सूक्ष्मको स्थूलसे जाँचनेकी पद्धति चल पड़ी है। हर चीजके लिये विश्वानका नाम लिया जाता है। उस समय लोग मूल जाते हैं कि सर ओलिवर लाज आदि अनेक संसारप्रसिद्ध वैश्वानिक सर्वदा यह स्वीकार करते रहे कि विश्वान ही अन्तिम वस्तु नहीं। उसके ऊपर भी बहुत-सारी चीजें हैं, जहाँ तर्क काम नहीं करता।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य अपनी आँखोंके द्वारा नहीं, बुद्धिके द्वारा देखता है। बुद्धिका आवास मितिष्कमें माना जाता है। वैज्ञानिक डा॰ टिल्नेका कहना है कि मनुष्यका मित्तिष्क निरन्तर विकास करता जा रहा है। इससे मनुष्यके सिरकी आकृतिमें भी अन्तर पड़ रहा है।

मनुष्यके मस्तिष्ककी अगाध शक्तियोंका पूरा पता अभी-तक वैश्वानिकांको नहीं है । वजनमें वह मानव-मस्तिष्क लगभग डेढ़ सेरका होता है । उसके भीतर छोटे-छोटे 'सेल' हैं । वैश्वानिकांका अनुमान है कि एक मनुष्यके मस्तिष्कमें लगभग १ नील [१, ००, ००, ००, ००, ००, ०००] सेल होते हैं । यों ये सेल असंख्य हैं । इनके भीतर विशुत्का प्रवाह है । उसी विशुत्प्रवाहके द्वारा मनुष्य सोचता-विचारता और अनुभव करता है । मनुष्य-मस्तिष्कके ये 'सेल' ही सब कुछ हैं ।

अमेरिकामें 'मौन्ट्रील न्यूरोलोजिकल इन्स्टीच्यूट' के जा० पेनफील्ड मस्तिष्कका ऑपरेशन करके मिगीं रोगकी चिकित्सा करते हैं। इसकी जाँचके समय वहाँ इलेक्ट्रोडसे मस्तिप्कके 'सेल' में विजलीका प्रवाह दिया जाता है। इस प्रयोगसे अजीव-अजीव तरहके तथ्य सामने आये । किसी 'सेल' में अगर इलेक्ट्रोडसे विजलीका प्रवाह दिया जाय तो पैर आप-से-आप उछल जाते हैं। कहीं इलेक्ट्रोड देनेसे आँखकी पलकोंमें संचालन होने लगता है। स्पष्टतः उन सेलोंके द्वारा उन अङ्गांका नियन्त्रण होता है। दक्षिण अफ्रिकाके एक युवकको जव इलेक्ट्रोड दिया गया तो उसने पाया कि वह अपने घरमें परिवारके वीच उपस्थित है। वहाँ पियानो वज रहा है और उसका चचेरा माई मजेदार गप्प सुना रहा है। उसने कहा-- 'इस दश्यको मैं सोचता नहीं, विक प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । सब कुछ मेरे सामने इसी कमरेमें घटित हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं मौन्ट्रीलमें हूँ; मगर मुझे लगता है कि मैं अपने परिवारमें आ गया। वहाँ-का सारा दृश्य मेरे सामने है। मैं वहाँके लोगोंको देख रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ।

वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह जो हक्य देखें जाते हैं, वे पहलेके देखे हुए हक्य होते हैं। सम्भव है, परंतु यह भी हो सकता है कि मस्तिष्क्रमें वे शक्तियाँ भी वहींपर उपिश्यित हों, जिनके द्वारा मनुष्य वर्तमानमें होनेवाली परोक्षकी सारी घटनाएँ देख-सुन, सकता है। अभी तो विज्ञान मनुष्यकी शक्तियोंके बारेमें क-ख सीख रहा है।

~eses

मुझे ऐमा मित्र चाहिये !

(लेखक-श्रीमुदर्शननिंहन्त्री)

भित्रेंकी एक छोटी गोष्टी है और उसमें इस बार यही चर्चाका विषय एक गया है। मैं मोचने लगा हूँ, यह कहना सत्य नहीं होगा। बहुत पहिले, वर्शे पहिले मोच लिया है नैन कि सुदे ऐसा भित्र चाहिये—

जो अममर्थ न हो, परंतु अममर्थ-महायक हो। जो दीन न हो, किंतु दीनवन्धु वननेमें जिसे हर्प होता हो।

हो अहारण-अमहाय न हो, किंतु अहारण-हारण हो मंक और अमहायकी महायता कर मंके।

मी बानकी एक बान—मुत्रे मणूर्ग ममर्थ, भरदूर मन्यन और पूरा उदार पित्र चाहिये ।

वात यहीं समाम नहीं हो जाती । पित्रताकी वात यहाँसे तो प्रारम्भ होती हैं । अतः मुझे ऐसा पित्र चाहिये—

तिसे दोप देखना आना ही न हो; किंतु गुण और मीहार्द देखनेमें तिमकी दृष्टि सुक्मदर्शक हो ।

जिसे सम्मान अपेक्षित न हो, पर मित्रका मान रखनेंमें जो सदा आंगे रहा आवे ।

तिसे स्त्रकी धूर्ति संकीर्ग न करे, किंतु सुहद्के उन्करंकी तिसे सदा चिन्ता ग्हती हो ।

वात यहाँ भी समान नहीं होती । आप जानते ही हैं कि मैत्री किसी सीमाको सीकार नहीं करती । अनुज् मुझे ऐसा मित्र चाहिये—

जो क्रै पर क्से कमी नहीं। जो झगड़े पर छड़े कमी नहीं। जो मांगे पर त्यांगे कमी नहीं।

अभी और भी बात है । आप उत्वते हों तो फिर कर चुके आप मैत्री । मुझे ऐसा मित्र चाहिये--- एक छाख वड़ी-से-बड़ी भूटें कर हूँ और जिससे कह हूँ—तुम हो किस छिय ? तुम सुवारे उनको और जिसके भाष्ट्रपर रेख नहीं, अवरोंगर स्मित आवे। जो कह मके, ठीक, में वहाँ भी तुम्हारे साथ हूँ।

एक करोड़ कामनाउँ पाछ हुँ और जिसके आगे कह दूँ—-तुम किस रोगकी दवा हो ? सुख्याओं इस जालकों और जिसके सुख्यर चिन्ता नहीं, हास्य आवे । जो कह सके ठीक, मैं हूँ न तुम्हारे साथ।

ण्य अरव अगगव जिसके कर डाहूँ और विना हिचके जिसको कह सकुँ—यह सब मैंने कर दिया, अब ! और जिसके नेत्रोमें काकी नहीं, अवरोंगर उद्घास थिग्क उठे | जो कह सके—भैया ! मैं तरा हूँ न |

अच्छा अव थोड़ी-मी वान और । वहन मीची मार्गमें । मुझे ऐसा भित्र चाहिये—

जिसमे मत्र कुछ पृष्ठा जा सके। जिसमे मत्र कुछ कहा जा सके। जिसमे मत्र कुछ छिया जा सके।

मस्मवतः आप सोचने छो हैं कि मैं असम्भव माँगें रखने छगा हूँ। इस प्रकारका मित्र भी कहीं किसीको मिछ सकता है। किंतु अभी मेरी बात पूरी आपने सुनी नहीं। मैं ऐसा मित्र चाहता हूँ, जिसमें उपन्की सब बातें हों—९९ नये पैसे नहीं, १०१ नये पैसे और इतनेपर मी—

जो केतल इच्छा करनेसे—चाइनेसे मिल सके। मुद्रे ऐसा एक सित्र मिला है। आप भी उसे अपना मित्र बनाना चाइने हैं?

हिचिकिये मन—भित्रताकी बोर्छा अमीम है। यहाँ मंख्या-इद्वि उद्घासका हेतु बननी है। मैं बोर्ख फैल्यये हूँ। है आपमेंसे कोर्ट मेग मित्र बननेको प्रम्तुन ? मेरे मित्रको ही मित्र बनानेको प्रम्तुन हैं आप ? आपमें मेरे सीघे मित्र वननेका दम-खम हो वड़े हर्पकी वात । मेरे मित्रको मित्र वनाना हो तो उसकी एक रार्त है——मित्रताकी माँग आपकी सची है या नहीं ? वहुत सीघी रीतिसे तब मुझे आपसे पूछना है——

१-आपके जीवनकी सबसे वड़ी माँग क्या है ? २-ऐसा क्या है जिसके छिये आप अपना सब कुछ दे सकते हैं — सर्वखकी आहुति ?

३-आप अपनी पारमार्थिक परिगति कैसी चाहते हैं ? कुछ सेवा-रिसक हैं संसारमें । उन्हें सेन्यकी सेवा चाहिये शाश्वतकालके लिये । वे कृतार्थ होंगे, यदि उन्हें आराध्यका सेवकत्व प्राप्त हो जाय ।

कुछ स्नेहप्राण सुजन हैं । वात्सल्य है उनके तन-मनमें घुन्छा-भिला । वे देना चाहते हैं — केवल देना । सर्वेशको भी उन्हें अपना स्नेह देना है ।

कुछ रसिकहृद्य हैं और उन्हें भी देना ही देना है । परम वन्दनीय हैं वे । श्रुति जिसे 'रसो वै सः' कहती है, उसे भी उनके रसका छुच्च होना ही पड़ता है ।

मैं इन सब सम्मान्य जनोंका पादाभिवन्दन करता हूँ। किंतु आपसे सच वात कह दूँ—पूजना और पुजना दोनों अप्रिय हैं मुझे। मुझे लेना भी है और देना भी। मुझे तो ऐसा मित्र चाहिये——

जिसके जीवनकी सवसे वड़ी माँग मैत्री हो । जो मैत्रीके लिये अपने सर्वस्वकी आहुति दे सके । अपनी परम परिणति भी जिसे मैत्री ही वाञ्छनीय लगे।

यदि आप ऐसे हैं—अवश्य आपको मैं बता दूँगा अपने उस भित्रका नाम और आप मेरे उस भित्र सुहृदोंमें सम्मिळित हो सकेंगे।

मानव सुखी कैसे हो ?

में संघ्याके सुहावने समयमें चंदनीपर टहल रही थी। एक ओर मोर नाच रहा था, दूसरी ओर कबूतरोंका जोड़ा केलि कर रहा था। कुछ दूरीपर दो-चार मनुष्य लड़ रहे थे। बुरी 'तरह गाली-गलीज कर रहे थे। अहा, क्या शान्तिमय जीवन है इन पिक्षयोंका! क्या मनुष्य इनसे भी गये-वीते हो गये हैं ? क्या मनुष्यके भाग्यमें शान्ति-सुख लिखे ही नहीं हैं ? आखिर यह मानव कैसे दानव वन गया ? प्रभुने तो इसे भेजा था दानवतापर विजय पानेको और हुआ इसके सर्वथा विपरीत। मनुष्य यदि क्रोधको जीत ले तो फिर दानवताको कुचलकर मानव वन जाय। यदि हम अहंकार और क्षुद्र खार्थको नए कर दें तो अवस्य विश्व-वन्धु वन जायँ, यदि हम कामनाका त्याग कर दें तो हम पूर्ण सुख-शान्तिसम्पन हो जायँ। हमें किसी कमीका तिनक भी अनुभव न हो और रात-दिनकी चिन्तासे सर्वथा छुटकारा हो जाय। और यदि हम सबसे प्यारी, सुन्दर और पूर्ण सुखसे भरी हुई उस अन्तरतम वस्तुको देख लें, समझ लें, पिहचान लें, जिससे दृश्य-अदस्य सभी आलोकित हैं, तब तो परम पूर्ण ही हो जायँ। फिर काम-वासनाके लिये स्थान ही कहाँ रहे ! यदि हम अन्तरसे एक-एक दानवको भी निकालनेकी कोशिश करें तो हम अवस्य धीरे-धीरे सफल हो जायँ इन दानवको मार भगानेमें और शान्तिपूर्ण सुखी मानव वन जायँ।

मेरा 'अहं' बोलता है

[मद, कारण और निवारण]

(लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट)

(3)

किसीको अपने सदाचारका मद होता है, चरित्रका मद होता है, सहुगोंका मद होता है, कप्टसहन और तितिक्षाका मद होता है। किसीको सेवा और त्यागका मद होता है, किसीको अपनी धार्भिकताका मद होता है, आध्यात्मिकताका मद होता है।

ये वस्तुएँ अपनेमं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं— पर अहंकार इनका भी अच्छा नहीं। मद इनका भी बुरा है। मद आया कि इनका सारा महत्त्व नष्ट हुआ।

किसीको यदि किसी साधनसे कोई सिद्धि भिल जाती है, मुँहसे निकली कोई बात पूरी हो जाती है, दिया हुआ शाप या वरदान कहीं पूरा पड़ जाता है, अथवा ऐसी ही कोई अलैकिक बात दिखायी पड़ जाती है तो उसके अहंकारका ठिकाना नहीं रहता। अणिमा, गरिमा, लिंघमा-जैसी कोई सिद्धि हाथ लगी कि मनुष्य उसके मदमें चूर हो उठता है।

पर ये सिद्धियाँ तो ऊपर नहीं उठाती, नीचे ही गिराती हैं। पतञ्जलि भगवान् तभी तो कहते हैं—

ते समाधाबुपसर्गा ब्युत्थाने सिद्धयः। (पातञ्जलयोगदर्शन ३ । ३७)

साधकके लिये वे विघ्न ही हैं।

x x x

यों हम देखते हैं कि मद जगह-जगहसे घुस आता है। वह किसीमें किसी रास्तेसे घुसता है, किसीमें किसी रास्तेसे।

सेठजीको इसी वातका मद है कि उनके पास पैसे-का हेर छगा है तो उस कल्छ घसियारेको इसी वातका मद है कि वन्चोंकी एक पळउन उसके घरमें सुबहसे शामतक चौकड़ी भरा करनी है, उनके पाळन-पोरणके ळिये पैसा नहीं है तो क्या !

किमीको वाद्य वस्तुओंका—धन-सम्पत्तिका, वेभव-का, पद और प्रतिष्ठाका मद है तो किसीको आभ्यन्तिरक गुगोंका—आचारका, चिरत्रका, सेवाका, त्यागका मद है। किमीका मद किसी रूपमें व्यक्त होता है, किसी-का किसी रूपमें। कोई भिखारीको ताँवेक दो टुकड़े देकर अपने दरवाजेपर बैठकर उसका डंका पीठता है तो कोई किसी संस्थाको हजार-पाँच सौ रुपये देकर अपने नामका पत्थर लगवाकर खुश होता है।

× × >

साधनाकालमें रामकृष्ण परमहंस रातके समय अँधेरे : जंगलमें चले जाते ।

कई दिन देखा तो हृदय (उनका भानजा) उनके पीछे लगा ।

पर जंगलकी स्थिति, निविड अन्यकार, अनजाना पथ देख उसकी हिम्मन न पड़ी पीछा करनेकी। पर एक दिन साहस करके वह पीछे छग ही तो गया।

जाकर देखा कि रामकृष्णदेव सर्वथा नग्न होकर समाधिमें छीन हैं।

कपड़े ही नहीं, जनेऊ भी उन्होंने उतारकर नीचे रख दिया है।

समाधिसे उठे तो उन्होंने कपड़े भी पहन लिये, जनेऊ भी।

हृदयने पूछा---'मामा ! ऐसा क्यों करते हैं ?'

वोले—'परमात्माका चिन्तन सारे वन्धनोंको त्याग-कर ही करना चाहिये। आठ प्रकारके वन्धन जन्मसे ही जीवको पकड़े रहते हैं—

घृणा, लजा, कुलाभिमान, विद्याभिमान, जात्यभिमान, भय, ख्याति और अहंकार ।

मैं उच्च कुछका हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं पण्डित हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ—ऐसे नाना प्रकारके अहंकारोंके रहते माँकी साधना नहीं हो सकती। इन सबको त्याग करके ही साधनमार्गमें प्रवृत्त हुआ जा सकता है।

घृणा लजा भयं शोको जुगुप्सा चेति पश्चमी। कुलं शीलं च जातिइचेत्यधै पाशाः प्रकीर्तिताः॥

× × ×

खामी शिवानन्दने अहंकारके नौ प्रकार वताये हैं-

(१) शारीरिक—वलशाली होनेसे

Physical pride

(२) बुद्धिगत—बुद्धिमान् होनेसे

Intellectual pride

(३) नीतिगत—सदाचारी होनेसे

Moral pride

(४) योगजनित—ऋद्भि-सिद्धि मिलनेसे

Psychic pride

(५) आत्मिक—आध्यात्मिकता होनेसे

Spiritual pride

(६) कुलामिमान—उत्तम कुलमें जन्म होनेसे

Pride of noble birth

(७) सम्पदाभिमान-धन-जन होनेसे

Pride of possessions

(८) खरूपाभिमान—सुन्दर रूप होनेसे

Pride of being handsome

(९) राजमदाभिमान—राजसम्पदा होनेसे

Pride of kingly possessions

× × ×

यों नाना प्रकारके मद हमें सताया करते हैं। बड़े-त्रड़ोंको ये मिट्टीमें मिला देते हैं। वात है रामकृष्णदेव और तोतापुरीकी—

एक दिन वगीचेका एक आदमी उनकी धूनीसे आग लेने लगा—चिलम पीनेको ।

तोतापुरी विगड़े । चिमटा लेकर उसे रपेटने लगे । रामकृष्ण परमहंस हँस पड़े ।

तोतापुरी वोले—'त् हँसता क्यों है ?'

रामकृष्णने कहा—इसीलिये गुरुजी! कि अभी पलभर पहले तो आप कहते थे कि ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत् उसका रूप है और पलभरमें ही आप सब भूल-कर उस आदमीको मारने दौड़ पड़े!

लाजसे कटकर रह गये तोतापुरीजी!

× × ×

तो यह 'अहं' यह मद, यह अहंकार वड़ा जवर्दस्त है। जहाँ रत्तीमर चूके, पल्रमरके लिये असावधान हुए कि इसने धर दवाया।

सत्राल है कि अहंकारका पूर्णतः उन्मूलन तो तभी सम्भव है जब शरीर गिर जाय! शरीर रहते ऐसा कैसे हो ?

उपाय उसका भी है जिससे न सॉॅंप मरे, न लाठी ट्रटे!

वह कैसे ?

साँपके दाँत तोड़ दीजिये।

शरीर रहते ही निरहंकारिताकी ऐसी साधना कीजिये कि ये मद आपपर हमला ही न कर सकें। रामकृष्णदेव कहते हैं—

'रस्सी जल जाती है, पर उसकी ऐंठ बनी रहती है, किंतु जलनेके वाद वह वाँधनेका काम नहीं दे सकती। यही बात महात्माओंके अहंकारकी भी है।' ठीक यही वात रमण महर्षि कहते हैं— "This ego is harmless, it is like the skeleton of a burnt rope. Though it has a form, it is no use to tie anything with."

निर्वीज समाधि और क्या है ?

× × ×

वाह्याभिमान, इन्द्रियाभिमान, शरीराभिमान—सवका कारण है—'अहं'। जवतक मनुष्यमें यह अहं रहता है तभीतक मनुष्य नाना प्रकारके छळ-छन्द करता रहता है। एक-एक वस्तुका अहंकार हमारी नस-नसमें घुसा वैठा रहता है। मौका मिला नहीं कि वह फुफकारकर वाहर आया नहीं।

इस 'अहं'से छुटकारा पानेके लिये सतत साधना करते रहना होगा—दिन-रात, सुत्रह-शाम।

आँखोंपर जब मदका चश्मा चढ़ा रहता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक खरूपको भूळ जाता है। उसके नशेमें वह इतना चूर रहता है कि उसे यह भी होश नहीं रहता कि वह कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है?

मन, वचन, कर्म—सवपर उसकी छाप पड़ी रहती है। पर जब हम इस चश्मेको उतारकर पलभरके लिये भी सोचने बैठते हैं, तब खटसे पता चल जाता हैं कि हम कहाँसे कहाँ चले गये थे!

वेटा है, वेटी है—करने दीजिये उन्हें शरारत, फिर देखिये माँ कैसे उनकी खबर लेती है!

क्यों ?

'मेरा' वेटा है, 'मेरी' वेटी है ! उसकी शरारतके साथ 'मैं' जुड़ी हूँ । छोग कहेंगे कि यह उसके वेटी-वेटेकी करतत है । मैं कैसे वर्दास्त करूँ यह छाञ्छन ? वन्चोंको मेरे आदेशके अनुसार, मेरे आदर्शके अनुसार चळना ही होगा ।

× × ×

यही हाल पितका है, पित्तीका है, खामीका है, नौकरका है। सबको अपना-अपना घमंड है। किसीको किसी वातका है, किसीको किसीका। मौका हाथ लगने भरकी देर है—-फिर देखिये एक-एकके अहंकार-के किरिश्मे!

× × ×

करोड़पतिका जब दिवाला निकलता है, कोमलाङ्गी-के अङ्ग-अङ्गसे जब कोढ़ टपकने लगता है, अफसर जब नौकरीसे वर्छास्त कर दिया जाता है, पहल्वान जब चारपाई पकड़ता है, विद्वान्को जब मीख माँगनी पड़ती है, स्त्री जब दूसरेके साथ भाग जाती है, इन्द्रियाँ जब जवाब दे देती हैं, ऐश्चर्य जब मिट्टीमें मिल जाता है, ऊँची कुर्सी जब जबरन् छीन ली जाती है, कुल, शील, मान जब खतरेमें पड़ जाता है, तब लोगोंका यह मदः कुछ कम होता है। फिर भी वह अपनी कुछ-न-कुछ गन्ध तो लोड़ ही जाता है!

× × ×

कहते हैं कि <u>औरंगजेबने जव बापको जेलमें डाल</u> दिया, तब बूढ़े शाहजहाँने उससे प्रार्थना की कि 'बेटा ! इस तनहाईमें मेरे पास कोई काम तो है नहीं। अच्छा हो तो कुछ बच्चोंको मेरे पास भेज दिया कर । मैं उन्हें पढ़ा दूँगा। काम भी होगा, मेरा जी भी बहलेगा।'

औरंगजेवने जवाब दिया—"हैं, जेलमें रहकर भी वादशाहतका घमंड न छूटा ! कुल नहीं तो बच्चोंपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है । तेरी ऐसी कोई माँग मंजूर नहीं की जायगी ।"

श्रीरौव संतोंकी कथाएँ या बृहद्पुराण

(हेखक--श्रीसु॰ कण्णनजी)

'तिमळ' वाङ्मयमें वृहद्पुराणका विशिष्ट स्थान है। उसे एक महाकाव्य कहें तो अत्युक्ति नहीं। शेक्किळार वृहद्-पुराणके रचियता हैं। आप चोळ राजा कुलेत्युङ्ग द्वितीयके समकालीन थे। मद्रासके पास कुन्ड्रत्र ही शेक्किळारका जन्मस्थान है। वे चोळ राजाके अमात्य थे। साहित्यप्रेमी एवं शिवमक्त चोळ राजाने शैव संतोंके इत्तोंको काव्यरूप देना चाहा। उसके इच्छानुसार 'श्रीसेवकपुराण' या वृहद्-पुराणकी रचना करने लगे श्रीशेक्किळार! उन्हें देवारम-(शैवोंके प्रन्थ) के गीतोंमें गहन ज्ञान और तिमळ देशोंके गाँवोंका परिचय होनेके कारण, यह काम आसान था। इस काव्यको चिदंवरम्के मन्दिरमें भगवान् नटराजके समक्ष लोक-मुक्तिके इच्छुकोंके लिये उद्घाटन किया।

तिमळसाहित्यमें शैव-संतोंकी कथाएँ सुन्दरमूर्तिं नायनार-के 'तिरुत्तोंण्डताँगै' और नंवियाण्डार नंविके 'शिवसेवक-अंतादि'में हैं। इन दोनोंका वृहद्रूप ही 'वृहद्पुराण' है। जैमे वैष्णवोंके लिये 'आळवार' हैं, वैसे ही शैवोंके लिये 'जायन्मार' प्जनीय हैं। मद्रासके मैलाप्र्में इनका उत्सव प्रतिवर्ष धूमधामसे मनाया जाता है। वृहद्पुराणसे शैव धर्मका पुनर्जागरण हुआ। शैव धर्मका एक मूलप्रन्थ वृहद्पुराण है।

चिदंवरम्के त्रिसहस्र ब्राह्मण

जय श्रीसुन्दरम्तिं नायनारने शैव संतोंकी कथाएँ गानेका श्रीगणेश किया, तय स्वयं भगवान् शिवकी वाणीसे विदंवरम्के ब्राह्मणोंके दास-का-दास' पहली पंक्तिकी प्रेरणा मिली । शिवसे भी प्रशंसनीय ब्राह्मणोंकी महत्ता । चिदंवरम्के तीन हजार ब्राह्मण थे । श्रीनटराजकी पूजा ही उनकी तपस्या थी । वही उनका पुरुपार्थ था । वेदागमके ज्ञाता अपने आचार एवं शीलतासे भृपित होकर वेदाङ्कके दिगाजोंको श्रीनटराजकी सेवा ही सर्वस्व थी । लोग भगवान्की पूजासे ही मुक्ति पाना चाहते हैं; किंतु चिदंवरम्के ब्राह्मणोंको भगवान्की सेवा ही परम सुख एवं सौभाग्य था ।

विश्वमें शिवके एक हजार आठ मन्दिर हैं। पर उन सबसे श्रेष्ठ चिदंवरम् ही है। उस प्रख्यात मन्दिरके भगवान्का स्पर्शेमुख पानेका सौभाग्य पानेवाले ब्राह्मणोंकी महत्ताको मैं एक अवोध किन शब्दोंसे कहूँ ? मैं उनके समक्ष एक श्वानसे नीचे हूँ। इन्ड्रिवर् परमे अम्माल् इयंवलाम् अल्डेतामो १ तन्ड्रमिळ पवनायुळळ तिरुत्ताण्डतांगै मुन पाड अन्ड्र्वन् ताण्डर तम्मै अरुळिय आहर् अप्णक् मुन् तिरु वाक्काल् कोत्तमुदपारुक आनार् अन्ड्राल् ।

(तामिल कविताका तात्पर्य--)

जय सुन्दरम्तिं स्वामीजी अपने गीतोंको गानेवाले थे, तय स्वयं शिव भगवान्ने अपनी वाणीद्वारा शैव संतोंके प्रथम रूपमें ब्राह्मणोंका गान किया, अतः उनके यशकी सीमा ही क्या है ?

तिरुनीलकंठ नायनार.

चिदंवरम्में शैव संतोंपर असीम मक्ति करके जीवन चलानेवाले तिरुनीलकण्ठ नायनार् थे । शैव संतोंके भिक्षा लेकर खानेके पात्र खप्परोंको बनाकर उनको देनेकी सेवा करते थे। भगवान् देवोंको अमृत पिठानेके लिये स्वयं काल-कूट ग्रहण करनेकी दयाको याद करके वार-बार उनके कण्ठ-की स्तुति करते-करते प्यारसे 'तिरुनीलकंठम्' का स्मरण करते थे। एक दिनकी बात है-धोर वर्ण हो रही थी। मक्त मन्दिरसे घर आ रहे थे। वरसातसे वचनेके लिये एक घरमें रुके । वह एक वेश्याका घर था । वेश्या स्वामीजीको देखकर प्रफुल्कित हुई । भगवान्के दासका आगमन उसके लिये परम-कल्याणकारी था । उसने स्वागत-सत्कार किया । वर्षा कम होते ही घर आये । उन्हें देखते ही पत्नीने बुरा मान लिया । उनपर कुद्ध होकर उसने शपथ खाकर कहा—मैं नीलकण्डम्-के नामपर शपथ लेकर कहती हूँ कि तुम मुझे मत छुओ। पत्नीके द्वारा सदा स्मरण करनेवाले 'तिचनीलकण्ठम्' पर शपथ खानेके कारण उनके दिलपर चोट लगी। वे बोले-'आजसे तुझे ही नहीं, वरं 'हमें न छूओ' कहनेसे स्त्री जाति-की किसीका भी स्पर्श नहां करूँगा।' ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करके उन्होंने कामका सर्वथा त्याग कर दिया । गृहस्थाश्रमके सभी धर्म निर्विच्न चलने लगे। पर भोग-लिप्सा तिलमात्र भी नहीं थी। यद्यपि यह वात बाह्य जगत्में अज्ञांत थी । उम्र बढ्ने लगी ।

भगवान् शिवने उनके वड्डप्पनको बाह्यजगत्में प्रकट करनेके लिये एक शैव संतका वेष धारण किया । अपने एक खप्परके साथ वे तिरुनीलकण्ठके पास आये । भक्तने उनका स्वागत करके आदर-सत्कार किया और पूछा--- 'क्या सेवा करूँ !'

संतरूपी शिवने अपना खप्पर दिखाकर कहा कि 'यह त्रैलोक्यमें भी नहीं मिल सकता और आप अपने पास इसे सावधानीसे रखें । बादको जब में आकर माँगूँ, तब दे दें। नायनार ने मान लिया, संतने विदा ली । कुछ दिनों वाद भगवान् शिवने उस खप्परको आँखोंसे ओझल कर दिया। फिर एक दिन आये । नीलकण्ठसे खप्पर माँगा । मक्तने सव जगह हूँदा । पर नहीं मिला । उन्होंने भारी चिन्ताके साथ शिवके पास आकर कहा-- 'वह तो मिल नहीं रहा है। क्षमा करें । में दूसरा उससे विदया दूंगा ।' पर शिवने न माना । उन्होंने जोरसे चिल्लाकर कहा-मैंने पहले ही कहा था। मुझे तो वही चाहिये।' नीलकण्ठको कुछ भी नहीं मुझा। उन्होंने रो-रोकर विनती की--- 'यह मेरा कसूर नहीं । मैं वहत सतर्क रहा । पर यह भगवान्की परीक्षा है । मुझे क्षमा कीजिये । शिवने पृष्ठा--- 'तो तुम यह शपथ खाओ कि मैंने उसको नहीं लिया।' नायनार् तैयार हो गये। संतन्वेपधारी शिवने कहा कि 'वे अपने बेटेका हाथ पकड़कर शपथ खायें' ! 🕯 नायनार्के बेटा नहीं था | इससे शिवने कहा कि 'अपनी पत्नी-का द्वाय पकड़कर शपथ खाओ।'

अय नायनार दुविधामें पड़ गये । उन्होंने सोचा कि क्या

कह दूँ कि मैं अपनी पत्नीका स्पर्श नहीं कर सकता। अन्त-में उन्होंने कहा 'मैं ऐसा नहीं कर सकता।' शिवने कहा— 'तुमने जान-बूझकर ही मेरे खप्परको छिपा दिया है; इसीसे कहते हो कि शपथ नहीं करूँगा। मैं चिदंवरम्के तीन सहस्र विमोंके समक्ष इस अन्यायकी शिकायत करूँगा।' भगवान नायनार्को ब्राह्मणोंकी सभामें छे गये। उनमे सारी वातें कहीं। नायनार्ने भी अपनी विवशता बतायी।

ब्राह्मणोंका न्याय था कि 'वे अपनी पत्नीके हाथ पकड़कर पानीमें ड्रवकर शपथ करें।' नायनार्ने अपने व्रतका विवरण दिया और असीम दुःखित होकर नायनार् श्रीव्याघेश्वर (तिरुपुलीश्वर) के पुण्यतीर्थमें एक वॉसकी लकड़ीके छोरको अपनी पत्नीसे पकड़नेके लिये कहकर पानीमें ड्रवनेवाले ही ये कि वेदस्वरूपी मगवान्ने उन्हें रोककर कहा कि 'हाथ पकड़कर ड्रवनेसे ही विश्वास कल्गा।' ऐसी दशामें विवश होकर तिरुनीलकण्टम्का स्मरण करते-करते व्रतके भङ्ग होनेके क्षोमसे ड्रवने लगे। किंतु आश्चर्य! उपर उठते ही उनका यौवनपूर्ण रूप देखकर सव दॉतॉतले उँगली दवाने लगे। संतरूपी लीलाविनोदी परमिश्वने अपना रूप वदलकर वृपमारुढ़ होकर अद्वितीय दर्शन दिया। विरकालतक पति-पत्नी शिब एवं श्रीव संतोंकी सेवा करते-करते भगवान्की ज्योतिमे समा गये।

वाँसुरी सुनाइ दे

जग जाल ज्वालन सों जरत विकल प्रान,
स्नोन-राह सरस विलेपन लगाइ दे।
'राजहंस' भ्रमत मरीचिका में मनसूग,
तान सो सुनाइ नीके ठौर विरमाइ दे॥
रस वरसाइ दे, वढ़ाइ दे अमंद मोद,
हीय की रुखाई नाथ ! धोय के वहाइ दे।
एक वेर, एक वेर, केवल सु एक वेर,
एक वेर स्थाम ! वैसी वाँसुरी सुनाइ दे॥

— बद्धदेबप्रसाद मिश्र

े मिथ्याभिमान

[कहानी]

(लेखक---श्री'चक')

'अहं करोमीति वृथाभिमानः।'

'वाबू ! एक गम्भीर रोगी है।' होम्योपेंथिक डाक्टर शिकेंने कहा। 'सिविल सर्जन बुलाया गया है। तुम्हारे वैद्यराज भी हैं और अब मुझे भी फोन आया है; आओ, साथ चलो।'

उन दिनों मैं एक बड़े नगरमें रहता था। आयुर्वेदमें निसर्गतः अभिरुचि है और होम्योपैथी अपने अत्यधिक सस्तेपन-के कारण आकृष्ट करती है। चिकित्सा मेरा कभी व्यवसाय नहीं रहा, कभी बनानेकी इच्छा भी नहीं; किंतु वह एक व्यसन तो पता नहीं कबका बन चुका है।

उन दिनों होम्योपैथी सीखनेकी धुन थी। एक दवाइयों-का छोटा बक्स मँगा लिया था और कुछ पुस्तकें। केवल पुस्तकोंको पढ़ लेनेसे चिकित्सा आ जायगी, यह विश्वास मुझे रहा नहीं। अतः डा० शिकेंके समीप जाकर एक घंटे प्रतिदिन बैठने लगा था।

मेरी अभिरुचिने डाक्टरको आकृष्ट किया। वे मुझसे स्नेह करने छगे और यथासम्भव अपनी व्यस्ततामें भी कुछ-न-कुछ बताने छगे। रोगियोंको सम्मुख रखकर उनका यह बताना कितना प्रभावकारी था, कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मुझसे डाक्टरको कोई संकोच होनेका कारण नहीं था। वे जानते थे, मैं चिकित्साको व्यवसाय बनाकर उनका प्रतिस्पर्धी नहीं बनने जा रहा हूँ।

वह पहिला दिन था, जब चिकित्सालयसे बाहर रोगीके समीप जाते हुए डाक्टरने मुझसे साथ चलनेको कहा था। अपनी मोटरमे वे ड्राइचरके स्थानपर बैठ गये और जब मैं उनका चिकित्सा-वक्स लेकर बेठा, सहकारीको साथ ले जाना अनावश्यक हो गया।

× × × ×

'मौतकी औपध धन्वन्तरिके समीप भी नहीं, डाक्टर साहव !' नगरके उन सम्भ्रान्त सजनके वँगलेमे हमारी मोटर स्की और उतरते ही सबसे प्रथम वैद्यराजजी मिले। वे रोगीको देखकर लौट रहे थे। 'जिसे मैं अच्छा नहीं कर सका, उसे अवतक तो कोई अच्छा कर नहीं सका है। जाइये, आप भी देख छीजिये। सिविल सर्जन आपको भीतर ही मिलेगा।

वंद्यराजजी नगरमें मेरे पड़ोसी हैं। मुझपर उनकी प्रभृत कृपा है। अपनी चिकित्साके चमत्कार वे प्रायः मुझे सुनाया करते हैं। मेरी उनपर श्रद्धा है और देशमें जो आयुर्वेदके गिने-चुने प्रकाण्ड विद्वान् हैं, उनमें उनकी गणना होती है। अपने अनुभव एवं नैपुण्यपर उनका गवं उचित ही है।

'आप दस मिनट रुकें तो साथ ही चलेंगे।' मेंने वेद्यराज जीसे सहज भावसे प्रार्थना की। 'यहाँसे मैं सीधे अपने यहाँ ही चलना चाहता हूँ।'

'अच्छा, में रकता हूँ । तुम हो आओ ।' वेद्यराजजीने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

'होपलेस, डाक्टर साहव !' रोगीके कक्षके द्वारके वाहर ही हमें सिविल सर्जन मिले । उन्होंने डाक्टर शिकेंसे हाथ मिलाया और वोले—'कोई आशा नहीं।'

स्वभावतः डाक्टर शिर्के निराश हो गये। में भला, किस गणनामें आता था ? किंतु यहाँतक आ गये थे तो रोगीको देखे विना लौट जाना उचित नहीं था।

'आप देरसे आये !' रोगीके पिताने कोई उत्साह नहीं व्यक्त किया।

'कृपा करके आप सिविल सर्जनको दस मिनट रोकिये !' रोगीके मुखपर दृष्टि पड़ते ही मुझे सहसा भरोसा हो गया— हम देरसे नहीं आये । 'निराश होनेका कोई कारण नहीं ।'

हाक्टर शिकेंने आश्चर्यसे मेरी ओर देखा । रोगीके वे सम्भ्रान्त पिता—हूबतेको जैसे तिनकेका सहारा मिला । उनके नेत्रोंमें कृतज्ञता उमड़ पड़ी और अनेक स्वजनों एवं सेवकोंके होते भी स्वयं उठे सिविल सर्जनको रोकने ।

'मैं आज ही कैण्टकी मैटीरिया मेडिकाका अध्याय पढ़कर आया हूँ।' मैंने संकेत किया और डाक्टर शिकें मेरी ओर छुके तो मैंने उनके कानमें फुसफुसाते हुए कहा—'सब लक्षण पुरे मिलते हैं। आप आज चमत्कार दिखा सकेंगे।' डाक्टर शिकें विश्वस्त नहीं हुए; किंतु मेंने औपधका नाम वताया और आग्रह किया—'जब कोई चिकित्सक दवा नहीं दे रहा है, आप भी इन्हें निराश कर दें—यह क्या उचित होगा ?'

मेरा अनुरोध मान लिया गया । दवाकी एक वूँद जलमं डालकर पिला दी गयी और मैंने सदाकी मॉति आवश्यकतामे बहुत अधिक अपनेपर मरोसा करके रोगीके पितासे आग्रह किया—'आप किसी भी प्रकार सिविल्सर्जनको एक बार और रोगीकी परीक्षाके लिये यहाँ ले आयें।'

मिविल सर्जनको ले आनेमें अधिक कठिनाई नहीं हुई । वे रुक गये थे और कहते ही रोगीके कक्षमें चले आये । किंतु उनके आनेतक दवाकी पहिली मात्रा दिये पॉच मिनट यात चुके थे और जब वे कक्षमें आये, में दूसरी मात्रा दे रहा था। रोगीकी वेचैनीमें स्पष्ट अन्तर इतनी ही देरमें देखा जा मकता था।

सिविल सर्जनने वेमनसे हृदय-परीक्षण प्रारम्भ कियाः किंतु क्षणभरमें ही वे गम्भीर हो गये। उन्होंने बहुत एकाग्रता-पूर्वक हृदयः फेफड़े आदिका परीक्षण किया और कई-कई बार किया। अन्तमें वे उठे और डाक्टर शिकेंकी ओर सुड़े—'धन्यवाद डाक्टर! आप निश्चय सफल हुए। रोगी तेजीसे खतरेके बाहर जा रहा है।' मुक्तकण्टसे उन्होंने स्वीकार किया।

सिविल सर्जन साहवको अब रकनेके लिये नहीं कहना पड़ा । उनके परीक्षणमे पाँच मिनट और लग चुके ये और औपधकी तीसरी मात्रा भी रोगीको दे दी गयी थी।

'अव आप कृपा करके एक वार वैद्यराजजीको भी बुला लें।' मैंने आग्रह किया। 'वे मेरे अनुरोधपर वाहर रुके हैं।'

रोगीको अय येचैनी नहीं रही थी। अय मेरी यात विना सोचे-समझे मान ली जाय, ऐसी परिस्थिति वन चुकी थी। वेद्यराजजी आये और उन्होंने नाड़ी देखी, उन्होंने भी स्वीकार किया—'आज में मानता हूँ, डाक्टर शिकें, कि आपने मृत्युको भी ॲगूठा दिखानेमें सफलता पायी है।'

भीने कुछ नहीं किया है। ' डाक्टर शिकेंने मेरी ओर देखा। भी भी आप सबके समान सर्वथा निराश हो चुका था और लौटनेवाला था। किंतु।

रोगीका प्रारब्ध उसकी रक्षा करनेको उद्यत था।' वात

गलत स्थानपर समाप्त होने जा रही थी, इसिलये मुझे वीचमें बोलना पड़ा। 'भगवान्की कृपा! वे परमप्रभु जिसे रखना चाहते हैं, उसे मार देनेकी शक्ति तो यमराजमें भी सम्भव नहीं है।'

× × × ×

'तुम इतने निपुण चिकित्सक हो !' हम जव छोटे, तव मार्गमें मेरे पास बैठे वैद्यराजजीने मुझमें कहा । 'किंतु तुमने मुझे गन्धतक नहीं छगने दी कि तुम चिकित्साशास्त्रमें भी परिचय रखते हो ।'

डाक्टर शिर्के मुझे और वैद्यराजजीको भी अपनी मोटर-में लिये जा रहे थे। मैंने कहा तो था कि ताँगा करके मैं चला जाता हूँ; किंतु उनका आग्रह था कि वे मुझे अपने यहाँ छोड़कर तब चिकित्सालय जायंगे।

भी अभी पंद्रह दिनसे होम्योने थी सीखने लगा हूँ।' मैंने कहा। यह तो संयोग था कि सुयद्य मुझे प्राप्त होना था। चिकित्साका अधिष्ठान रोगी अनुकूल स्थितिमें था, कर्ता चिकित्सककी सूझ-चूझ ठीक थीं। औपधका चुनाव उचित हुआ और ठीक ढंगते वह निर्मित थीं, उसे देनेकी पद्धतिमें भी कोई भूल नहीं हुई और सबसे बड़ी बात कि रोगीका प्रारब्ध अनुकूल था। इनमेसे एक भी बात यदि ठीक न होती, चिकित्सक क्या कर लेता।'

'প্রच्छा, तो तुम अपनी दार्शनिकतापर आ गये हो।' वैद्यजी किंचित् मुसकराये।

'दार्शनिकताकी तो यहाँ कोई वात नहीं है।' मैं कह रहा था। 'सभी विषयों सफलता इन सब संयोगोंपर ही निर्भर हुआ करती है। 'मैंने किया' यह अभिमान तो मनुष्यका व्यर्थ ही है।'

'कहते तुम ठीक हो !' वैद्यजीने अनुमोदन किया और म्वयं गीताके रहोक उनके मुखसे निकलने लगे—

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिविधम् । विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारमते नरः । न्यारयं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतवुद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मतिः ॥

श्रीश्रीराधा-महिमा

(श्रीराधाष्टमी-महामहोत्सवपर गोरखपुरमें इनुमानप्रसाद पोद्दारका प्रवचन)

राधिकायै परायै श्रियै नमस्ते मुकुन्द्रियाये 🕽 नमस्ते नमस्ते प्रसीद सदानन्दरूपे त्वमन्तः-प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमध्यग्र आस्ताम् 🖡 राधिकाकीर्तिरन्तः स्वभावे श्रुतौ गुणा राधिकायाः श्रिया प्तदीहे ॥ (श्रीभगवित्रम्बार्भमहामुनीन्द्र)

साधन-जगत्मे प्रधानतया उत्तरोत्तर विलक्षण चार राज्य हैं---१. कर्मराज्य, २. भावराज्य, ३. ज्ञानराज्य और ४. महान् परम भावराज्य । इसीके अनुसार साधकोंके खरूप हैं, साध्य-खरूप हैं और दिव्य लोकादि हैं। कर्मप्रवण पुरुप कर्मराज्यमें श्रीतस्मार्त वैध कर्मोंके द्वारा कर्म-साधन करते हैं। सकामभाव होनेपर वे स्वर्गादि पुनरावर्ती छोकोंमें जाते हैं और सर्वथा कामनारहित होनेपर 'नैष्कर्म्यसिद्धि' को प्राप्त होते हैं । इनके तत्त्वज्ञानकी स्थितिमें लोककी कल्पना नहीं है और कर्मतत्त्वकी दृष्टिसे सृजन-पालन-संहार करनेवाले सर्व-शक्तिमान् सर्वनियन्ता ईश्वरके सांनिध्यमें इनका कर्मजगत्में कार्य चलता रहता है। इनमें कोई-कोई साधक सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्माके पदतक पहुँच जाते हैं और मूल परम तत्त्वके अंशावतार विभिन्न ब्रह्माण्डाधिपति सजनकत्ती ब्रह्मा, पालन-कर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता रहोंमें कहीं 'ब्रह्मा' का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

इससे उच्चतर या आगे 'भावराज्य' है, वहाँ कर्मके साथ केवल निष्काम भावकी प्रधानता न होकर ईश्वर-प्रीतिसाधक भक्तिकी प्रधानता होती है। भावुक पुरुप इस भावराज्यके क्षेत्रमें भावसाधनाके द्वारा अपने भावानुरूप इष्ट्रदेव परमैश्वर्य-सम्पन्न, स्वराक्तियुक्त भगवत्स्वरूपोंके सांनिध्य और उनके दिव्य लोकोंको प्राप्त करते हैं। इनकी साधनाका फल दिव्य भगवल्लोकोंकी प्राप्ति है। ये भी सर्वथा मायामुक्त होते हैं।

इससे आगे <u>ज्ञानराज्य</u> है। इसमें विचार-प्रधान पुरुष साधन-चतुष्टयादिके द्वारा महावाक्योंका अनुसरण करके विशुद्ध आत्मस्वरूपमे परिनिष्ठित होते हैं। इनके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता । ये ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं या ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त करते हैं।

इससे आगे एक महाभावरूप 'भगवद्भाव-राज्य' है। सुक्ति-मुक्ति, कर्म-ज्ञान आदिकी वासनासे झून्य पुरुप ही इस परम 'भावराज्य' के अधिकारी होते हैं। उपर्युक्त तत्त्वज्ञानी मुक्त पुरुषोंमें भी किन्हीं-किन्हींमें भगवत्प्रेमाङ्कुरका उदय हो जाता है, जिससे वे दिव्य शरीरके द्वारा उपर्युक्त कर्म-भाव-ज्ञान-राज्यसे अतीत भगवद्भाव-राज्यमें प्रवेश करके प्रियतम भगवान्के साथ लीलाविहार करते हैं या उनकी लीलामें सहायक-सेवक होकर उनके सुखमे ही अपने भिन्न स्वरूपको विसर्जितकर नित्य-सेवा-रत रहते हैं; परंतु भोग-मोक्षकी कामना-गन्ध-लेशसे झून्य, सर्वात्मनिवेदनकारी महानुभावोंका ही इसमें प्रवेश होता है, चाहे वे पवित्र त्यागमय प्रेमस्रोतमें यहते हुए सीधे ही यहाँ पहुँच जायँ अथवा उपर्युक्त ज्ञान-राज्यमें ज्ञान प्राप्त होनके अनन्तर किसी महान् कारणसे इस सर्वविलक्षण महाभावरूप परम दुर्लभ राज्यमें प्रवेश प्राप्त करें।

इस भावराज्यमें नित्य निरन्तर भावमय सिचदानन्दघन दिव्य प्रेमरसखरूप श्रीराधाकृष्णका भावमय नित्य लीला-विहार होता रहता है। गोपीप्रेमकी उच्च स्थितिपर पहुँचे हुए गोपीहृदय महापुरुष तथा श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा नित्यसिद्धा तथा विविध साधनांद्वारा यहाँतक पहुँची हुई अन्यान्य गोपाङ्गनाओंका उसमें नित्य सेवा-सहयोग रहता है। इसीको भो-लोक' या भित्य प्रेमधाम' भी कहते हैं। यह भावराज्य' ज्ञानराज्यसे आगेका या उससे उच्च स्तरपर स्थित है। प्रेमी महानुभावोंने तो भगवत्कृपासे, स्वयं भगवान्' श्रीकृष्णके द्वारा सखा भक्त अर्जुनके प्रति उपदिष्ट गीतामें भी इसके संकेत प्राप्त किये हैं। कुछ उदाहरण देखिये—तेरहवें अध्यायमे भगवान्ने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, ज्ञान-ज्ञेयके स्वरूपका वर्णन किया। उसमें सर्वत्र व्याप्त सगुण निराकार तथा ज्ञानगम्य ब्रह्मस्वरूपका उपदेश करनेके वाद वे कहते हैं—

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्गक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥

(१३ । १८)

·इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञंय सक्षेपम कहे गये। इन

क्षेत्र-ज्ञान-ज्ञेयको जानकर मेरा भक्त भीरे भाव को प्राप्त होता है।"

चतुर्थ अध्यायमें भगवान् कहते हैं— वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा प्ता मद्भावमागताः॥ (४।१०)

"वहुत-से राग-भय-क्रोधसे रहित, ज्ञानरूप तपसे पवित्र, मुझमें तन्मय, मेरे आश्रित पुरुप 'मेरे भाव' को प्राप्त हो चुके हैं।"

अठारहवें अध्यायमें स्पष्ट शब्दोंमें भगवान्ने कहा है— ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षिति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्धिक्ति रूभते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ (१८। ५४-५५)

प्रहाभृत होकर प्रसन्नात्मा पुरुप न तो शोक करता है
न आकाङ्का करता है अर्थात् व्रह्मस्वरूपको प्राप्त होकर
शोक-कामनासे रहित प्रसन्नात्मा—आनन्दस्वरूप हो जाता
है तथा सब भृतोंमें सम हो जाता है: तब वह मेरी परामिकको प्राप्त करता है। उस भिक्तसे यानी परा ज्ञानिष्ठासे जैसा
जो कुछ में हूँ, उस मुझको तत्त्वसे जानकर तदनन्तर मुझमे
प्रवेश कर जाता है। अभिप्राय यह कि व्रह्मस्वरूप समद्शी
शोकाकाङ्कारहित उच्च खितिपर पहुँच जानेपर भी भगवान्के
थ्यः यावान् स्वरूपका ज्ञान और उस भावराज्यमें प्रवेश शेप
रह जाता है, जो पराभक्ति—प्रेमाभिक्तसे ही सिद्ध होता है

इस परामिक्तिसे भगवान्के जिस स्वरूपका ज्ञान होकर जिस भावराज्यकी लीलाम प्रवेश प्राप्त होता है, भगवान्का वह स्वरूप भी अद्धय अक्षर ज्ञानतत्त्व ब्रह्मसे (तत्त्वतः एक होनेपर भी) असाधारण विलक्षण है। इसका भी संकेत गीताकी भगवद्वाणीम स्पष्ट है—

मनुप्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥ (७।३)

'सहस्रों मनुप्योंमें कोई एक सिद्धिके लिये—तत्त्वज्ञानके लिये प्रयत्न करता है। उन यत्न करते हुए सिद्ध—सिद्धिप्राप्त पुरुपोंमें कोई एक मुझको तत्त्वसे जानता है।' यहाँके 'तत्त्वतः वेति' से उपर्युक्त 'तत्त्वतः अभिजानाति' का और यहाँके 'सिद्ध'से उपर्युक्त इलोकके 'ब्रह्मभूत' का सर्वथा साम्य है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानतत्त्व ब्रह्मकी अपेक्षा 'माम्' शब्दके वाच्य भगवान् विलक्षण हैं।

पंद्रहवें अध्यायमें दो प्रकारके पुरुपांका वर्णन करते हुए भगवान् अपनेको 'क्षर' पुरुपसे अतीत और 'अक्षर' पुरुपसे उत्तम 'पुरुपोत्तम' वताते हैं और इसे 'गुह्यतम' कहते हैं। 'अक्षर' क्या है, यह भगवान्के शब्दोसे ही स्पष्ट है—'अक्षरं ब्रह्म परमम्' (८।३)—परम ब्रह्म अक्षर है।

इससे भी अत्यन्त स्पष्ट भगवान्की उक्ति है— ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यान्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ (१४।२७)

'अन्यय ब्रह्मः अमृतः नित्य धर्म और ऐकान्तिक सुख—(ये चारो ही ब्रह्मके वाचक हैं) की मैं ही प्रतिष्ठा हूँ।'

इससे सिद्ध है कि ज्ञानराज्यसे यह महा'भावराज्य' विलक्षण है और ज्ञानगम्य ज्ञानतस्व 'ब्रह्म' से भगवान् 'श्रीकृष्ण' विलक्षण हैं।

श्चानतत्त्वमें परिनिष्ठित ब्रह्मीभृत महात्मा, जिनकी अश्चान-प्रनिथ टूट चुकी है, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान्की अहैतुकी भक्ति करनेकी वाध्य होते हैं; क्योंकि भगवान्में ऐसे ही विलक्षण स्वरूपभृत गुण हैं—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्प्रन्था अप्युरुक्तमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्गागवत १ । ७ । १०)

'इसीसे भगवान् श्रीकृष्णका एक सुन्दर नाम है— 'आत्मारामगणाकुर्पी' 'आत्माराम मुनिगणोंको आकर्पित करनेवाले'।

कुन्तीदेवीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है— तथा परमहंसानां मुनीनाममरूात्मनाम् । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः॥ (श्रीमद्रागवत १ । ८ । २०)

'आप अमलात्मा—विशुद्धहृदय परमहंत मुनियोंको भक्तियोग प्रदान करनेके लिये प्रकट हुए हैं। फिर हम अल्पज्ञ स्त्रियाँ आपको कैमे जान सकती हैं।'

इसीसे जानी महात्मा पुरुप मुक्तिका निरादर करते हैं

और भक्तिनिष्ठ रहना चाहते हैं—'मुक्ति निरादर भगति छमाने ।' मुक्ति उनके पीछे-पीछे घूमती है, पर वे उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि वे संसारके मायाबन्धनसे तो सर्वथा मुक्त हैं ही, भगवान्के प्रेमवन्धनसे मुक्ति उन्हें कदापि इष्ट नहीं ! ऐसे प्रेमी भक्त जिन भगवान्को प्रेमरसाखादन कराते हैं और स्वयं जिनके मधुरातिमधुर दिन्य प्रमसुधा-सको प्राप्त करते हैं, वे भगवान् निस्संदेह ही सर्वतन्व-विलक्षण हैं।

इन भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं श्रीराधारानी— आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ । आत्माराम इति प्रोक्तो सुनिभिगृंदवेदिभिः॥ (स्कन्दपुराण)

श्रीराधा भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साथ सदा रमण करनेके कारणहीरहस्य-रसके मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुप श्रीकृष्णको 'आत्माराम' कहते हैं।' इसी प्रसङ्गमे भगवान्की महिपी श्रीकालिन्दीजी कहती हैं—

आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका।

'आत्माराम भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा निश्चय ही श्रीराधाजी हैं। इन श्रीराधा-माधवका वह भावराज्य अतिशय उज्ज्वल है। वहाँ प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती है। 'अक्षर कृटस्य ब्रह्म' जिनकी पद-नख-ज्योति हैं और जो ब्रह्मके आधार हैं; उन परात्पर श्यामसुन्दरका वहाँ छीलाविहार निरन्तर होता रहता है । वह लीलाका महान् मधुर सागर अत्यन्त शान्त होनेपर भी सदा उछलता रहता है। स्वयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी भावलहरियाँ वनकर खेळते रहते हैं। उस भावराज्यमें ज्ञान-विज्ञान छिपे रहकर रसिकेन्द्र-शिरोमणि रसरूप भगवान् क्यामसुन्दरके द्विधारूप श्रीराधा-माधवका और श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाओंका मधुरतम लीला-रस-रंगः देखते रहते हैं । जो ज्ञानी-विज्ञानी महात्मा इस भावराज्यमें पहुँचते हैं, उनके वे ज्ञान-विज्ञान यहाँ अपने ही दुर्छम फलका सङ्ग पाकर परम प्रफुछित हो जाते हैं। ज्ञान-विज्ञानके अधिष्ठातृ-देवता सदा अतृप्त ही रहते हैं; क्योंकि उन्हें लीला-रसका पान करनेके लिये कभी अवसर ही नहीं मिलता। पर प्रेममय ज्ञानी पुरुपोंके साथ वे जब यहाँ पहुँचते हैं, तब रसदर्शनके लिये वे छिप जाते हैं और अपने ही परम फल-स्वरूप श्रीराधाकृष्णकीरसमयी चिन्मय अविरल केवलानन्दरस-

सधा-प्रवाहिणी लीला देख-देखकर अपूर्व अतुलनीय आनन्द लाम करते और कृतकृत्य होते हैं। ज्ञान-विज्ञानका जीवन यहाँ सार्थक हो जाता है। वे चुपचाप छिपे हुए रस-पान करते रहते हैं, कभी भी प्रकट होकर लीला-समें विध्न नहीं डालते; क्योंकि इस प्रेम-रसमें ज्ञानकी खटाई पड़ते ही यह फट जाता है। वहाँ इसमें अलैकिक लीलाकी अनन्त मधुर तरङ्गें नित्य उठती रहती हैं। यह वही रस है, जो सभी रसींका उद्गमस्थान नित्य महान् परम मञ्जर रस है । वस्तुतः निरतिशय रसमय श्रीभगवान् ही यहाँ महाभाव-परिनिष्ठित होकर रसरूपमें भी प्रकट रहते हैं । देवता, भाग्यवान् असुर, किंनर, ऋषि, मुनि, पवित्र तपस्वी, परम पवित्र—सिद्ध पुरुप सभी इसके लिये ललचाते रहते हैं; पर इसे पाना तो दूर रहा, इस मनभावन रसमय भावराज्यको वे देख भी नहीं पाते। कर्म-कुराल कर्मा, समाधिनिष्ठ योगी और छिन्नग्रन्थि ज्ञानी पुरुप इस रसमय भावराज्यकी कल्पना भी नहीं कर पाते, इसका अर्थ ही उनकी समझमें नहीं आता। इसीसे वे इसकी अवहेलना करते हैं। इस भावराज्यमें निवास करनेवाली रसलीला-निरतः रस-सेवाकी मूर्तिमान् विग्रह जो परम श्रेष्ठ दिव्य सखी, सहचरी, मंजरियाँ हैं, अति श्रद्धाके साथ जो उनकी चरण-रजका सेवन करता है, जो तर्कशून्य साधक अपने रसयुक्त हृदयको भावराज्यके उज्ज्वल भावोंसे भरता रहता है, जो तुच्छ घृणित भोगोंसे और कैवल्य मोक्षसे सदा विरक्त रहता है और जिसका दृदय निरन्तर भावराज्यके आराध्यस्वरूप श्रीराधा-माधवके चरणोंमें ही आसक्त रहता है, वही भावराज्यके किसी महान् जनका-किसी मञ्जरीका कृपाकण प्राप्त कर सकता है और वही जन इस परम भावराज्यकी सीमामें प्रवेश कर सकता है।

इसी तत्त्वका स्मरण दिलानेवाला यह पद है---

'कर्म-राज्य'से उच्च स्तरपर सुन्दर 'भाव-राज्य' जगमग । तत्व 'क्रान' उच्चतर उससे, कष्टसाध्य अति 'राज्य' सुभग ॥ परम 'माव' का है उससे भी उच्च 'राज्य' अतिशय उज्ज्वल । होतो जहाँ प्रिया-प्रियतमकी लीला मधुर अचिन्त्य अमल ॥ जिसकी पद-नख-आभा अंक्षर ब्रह्म, ब्रह्मका जो आधार । उसी परात्परकी लीलाका संतत होता जहाँ विहार ॥ सदा उछरता रहता वह लीलाका शान्त मधुर सागर । विविध भाव-जहरें मनहर बन स्वयं खेलते नट-नागर ॥ जिंछेप ज्ञान-विज्ञान देखते जहाँ मधुर लीला-रस-रंग । होते परम प्रकुळित पाकर अपने हुर्लभ फलका संग ॥

प्रकट नहीं होते, करते वे नहीं कभी लीला-रस-भंग । ठठतीं वहां अलांकिक लीलाकी नित मधुर अनन्त तरंग॥ रस वह सभी रसोंका उद्रम, नित्य परम रस मधुर महान् । महाभाव-परिनिष्ठित नित्य निरितशय रसमय श्रीभगवान् ॥ देव, दनुज, किंनर, ऋषि, मृनि, शुचि तापस, सिद्ध, परमपावन । करुचातं रहते, मनसे भी देख न पाते मनभावन ॥ कर्म-कुशल कर्मा, समाधिरत योगी, छिन्न-ग्रन्थि ज्ञानी। नहीं कल्पना भी कर पाते, समझ नहीं पाते मानी ॥ जो इस भावराज्यके वासी, रस-लीला-रत परम उदार। सखी, सहचरी, दिव्य मञ्जरी, रस-सेवा-विग्रह साकार ॥ उनकी चरणधूरिकी अति श्रद्धांस जो सेवा करता। तर्फशून्य जो सरस हृदयको उज्ज्वल भावोंसे भरता ॥ रहता तुच्छ घृणित भोगोंसे तथा मुक्तिसे सदा विरक्त । जिसका हृदय निरन्तर रहता राधा-माधव-चरणासक्त ॥ (भाव-राज्यके जन महानका वही ऋषा-कण पा सकता। िवहो परम इस भाव-राज्यको सीमामें जन जा सकता ॥

नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुञ्जेश्वरी श्रीराधा और उनके प्रियतम श्रीकृष्णमं तिनक भी भेद नहीं है। पर लीला-रसाखादनके लिये श्रीकृष्णकी स्वरूपभृता परमाहादिनी श्रीराधा सदा श्रीकृष्णका समाराधन करती रहती हैं और श्रीकृष्ण भी उनका प्रेमाराधन करते रहते हैं। रस-सुधा-सागर ये श्रीराधा-माधव एक ही तत्त्वमय शरीरके दो लीलास्वरूप वने हुए एक-दूसरेको श्रानन्द प्रदान करते रहते हैं।

आनंद की अहरुादिनि स्यामा अहरुादिनि के आनंद स्याम । सदा सरवदा जुगरु एक मन एक जुगरु तन विरुसत धाम ॥

इनमें परकीया-स्वकीया लीला भी वस्तुतः रस-निप्पत्तिके लिये हैं । इस भेदका आग्रह वस्तुतः श्रीकृष्णके स्वरूपकी विस्मृतिसे ही होता है । श्रीराधा-माधव एक ही सिचदानन्दमय वस्तु-तस्व हैं; उसमें न स्त्री है न पुरुप । ब्रह्मवैवर्तपुराण और देवीभागवतमें आया है कि इच्छामयः सर्वरूपमयः सर्वकारण-कारणः परम ज्ञान्तः परम कमनीयः नव-सजल-जलद-स्याम परात्पर भगवान् श्रीकृष्णके वाम भागसे मूल प्रकृतिरूपमे श्रीराधाजी प्रकट हुईं । इन्हीं राधाजीके द्विविध प्रकाशसे लक्ष्मीका प्राकट्य हुआ । अत्तप्व श्रीकृष्णाङ्गसम्भूता होनेसे श्रीराधाजी नित्य श्रीकृष्णस्वरूपा ही हैं । श्रीदेवीभागवतमें श्रीराधाजी नित्य श्रीकृष्णस्वरूपा ही हैं । श्रीदेवीभागवतमें श्रीराधाजीके मन्त्रः उपासनाः स्वरूपका और भगवान् नारायणके द्वारा उनकी स्तुतिका वर्णन है। जो संक्षेपमें इस प्रकार है—

भगवती श्रीराधाका वाञ्छाचिन्तामणि सिद्ध मन्त्र है— (ॐ हों श्रीराधाये स्वाहा' । असंख्य मुख और असंख्य जिह्वा-वाळ मी इस मन्त्रका माहात्म्य वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । मूळ प्रकृति श्रीराधाके आदेशसे सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने मिक-पूर्वक इस मन्त्रका जप किया था । फिर, उन्होंने विष्णुको, विष्णुने विराट् ब्रह्माको, ब्रह्माने धर्मको और धर्मने मुझ नारा-यणको इसका उपदेश किया । तबसे मैं निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ, इसीसे ऋपिगण मेरा सम्मान करते हैं । ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्नचित्तमे श्रीराधाकी उपासना करते हैं ।

कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनं विना। वैष्णवैः सकलेंस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम् ॥ कृष्णप्राणाधिका देवी तद्धीनो विभुर्यतः। रासेश्वरी तस्यं नित्यं तथा हीनो न तिष्ठति ॥ राध्नोति सकलान् कामांस्तस्माद् राधेति कीर्तिता ॥ (श्रीदेवीमागवत ९ । ५० । १६ से १८)

'क्योंकि श्रीराधाकी पूजा_िक्ये विना मनुप्य श्रीकृष्णकी पूजाके लिये अनिधकारी माना जाता है; इसलिये वैष्णवमात्र-का कर्तव्य है कि वे श्रीराधाकी पूजा अवस्य करें। श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका देवी हैं। अतः भगवान् इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान् के रासकी नित्य खामिनी हैं। इनके बिना भगवान् रह ही नहीं सकते। ये सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करती हैं, इसीसे ये 'राधा' नामसे कहीं जाती हैं।"

श्रीराधाका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये---

'श्रीराधाका वर्ण स्वेत चम्पाकुसुमके सहरा है। मुख शारदीय शशिका गर्व हरण करता है, श्रीविग्रह असंख्य चन्द्रमाओंकी कान्तिके सहश झलमल करता है। नेत्र शरद्-श्रमुके खिले हुए कमलके समान हैं। अरुण अधर विम्या-फलके सहश; स्थूल, श्रोणि और क्षीण कटिप्रदेश दिव्य करधनीसे अलंकृत है। कुन्द-कुसुमके सहश इनकी खच्छ दन्तपंक्ति सुशोभित है। दिव्य नील पड्टचस्त्र इन्होंने धारण कर रखा है। इनके प्रसन्न मुखारविन्दपर मृदु मुसुकानकी छटा छायी है। विशाल उरोज हैं। दिव्य रज्जमय विविध आभ्यणोंसे विभ्यित ये देवी नित्य वालारूपमे अल्पवर्णीय प्रनीत होती हैं। इनके कुञ्चित केश मिलका और मालतीकी मालाओंसे सुशोभित हैं। अङ्ग-प्रत्यङ्ग अत्यन्त सुकुमार है। इनका श्रीविग्रह मानो शोमा—श्रीका टहराता हुआ अनन्त सागर है। ये शान्तत्वरूपा शाश्रत-योवना रावाजी रातमण्डलमें समस्त गोपाङ्गनाओंकी अधीक्षरीके रूपमें रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। वेद इन श्रीकृष्णप्राणाधिका परमेश्वरीकी महिमाका गान करते हैं।

तदनन्तर पृजाविधान वतलकर श्रीनारायण कहते हैं कि जो बुद्धिमान् पुरुष भगवर्ता श्रीराधाका जन्म-महोत्सव मनाता है, उमे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सांनिध्य प्रदान करती हैं—

राधाजन्मोत्सर्व ब्रधः । × X क्वरते तस्य सांनिध्यं दद्याद् रासेश्वरी परा॥ फिर श्रीनारायण 'राधाक्तवन' करते हैं-रासमण्डलवासिनि । परमेशानि नसस्ते कृष्णप्राणाधिकप्रिये ॥ रासेश्वरि नमस्तेऽस्त करणाणींवे । नमञ्जलोक्यजनि प्रसीद *ब्रह्मविष्णवाहिभिदें* वैर्वन्द्यमानपदास्त्रजे नमः सानित्रि शंकरि। नमः सरस्वतीरूपे मङ्गलचिष्डके ॥ पष्टि गङ्गपद्मात्रतीरूपे नमस्ते तुलसीरूपे नमो लक्ष्मीस्वरूपिणि। नमो हुर्गे भगवति नमस्ते सर्वरूपिण ॥ मुलप्रकृतिरूपां त्वां भजामः करूणार्णवाम् । संसारसागराव्समादुद्धराम्य ! द्यां (श्रीमद्देवीमागवत ९।५०। ४६ से ५०)

इस स्तोत्रका माहात्म्य वे यां वतलाते हैं — 'जो पुरुप त्रिकाल संध्यांके समय भगवती श्रीराधाका स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लिये कभी कोई भी वस्तु किञ्चित् मात्र भी अलभ्य नहीं रह सकती । और आयु समाप्त होनेपर दारीरका त्याग करके वह वड़भागी पुरुप गोलोकथाम—रासमण्डलमें निल्य निवास करता है । यह परम रहस्य जिस किसीके सामने नहीं कहना चाहिये।'

यही श्रीकृष्णस्वरूपिणी श्रीकृष्णाह्नादिनी श्रीराधाने वृपमानुपुरमें माता कीर्तिदादेवीके यहाँ महान् पुण्यमय मधुर रूपमें प्रकट होकर नित्य व्यमिन्नस्वरूप श्रीकृष्णके साथ वीव्यविद्यार करती हैं। इनके लीलासागरकी विविध श्रृद्धक्वित्य तरङ्गे हैं। प्रेम, त्नेह, मान, प्रणय, राग, श्रनुराग, मान—ये सभी इस लीला-मान-तरङ्गोंके ही स्वरूप हैं। इनकी पृणं परिणतिका नाम ही 'महामाव' है। और श्रीराधा ही 'महामावस्वरूपा' हैं। उनमें पूर्वोक्त सभी मावोंका एकन श्रन्तर्मांव है। लीलामें समय-समयपर सभी भावोंका श्रीलाम

क्षेत्रानुसार प्रकाश होता है। कभी वे अत्यन्त मानिनी वनकर श्रीकृष्णके द्वारा अल्यन्त विनयपूर्ण मानभङ्ग-लीला कराती हैं। तो कभी अपना नितान्त दैन्य प्रकट करती हुई (लिलताजीसे) कहती हैं—

सर्जा री हाँ अनुन की खान।
तम गारी, मन कारी भारी, पातक पूरन प्रान।
नहीं त्याग रंचक मो मन में, भरयों अमित अभिमान।
नहीं प्रेम को लेस सेस, नित निज सुख को हो ध्यान।
जग के दु:ख-अभाव सता हैं, हो तन पीड़ा-भान।
तव तेड़ दुखं द्रग हाने अश्रुजि, निहं कछु प्रेम निदान।
तिन दुख-अँसुनन को दिखरानों हो सुचि प्रेम महान।
करों कपट, हिय भान दुरानों, रचों खाँग सज़ान।
भीरे प्रियतम मम, निमुज्ध वन करें निमक गुन गान।
अतिसय प्रेम सराहें, मोकूँ परम प्रेमिका मान।
तुमहू सन मिकि करी प्रसंसा, तन हो मरों गुमान।
करों अनेक छन्न तेहि छन हों, रचों प्रपंच नितान।
स्थाम सरलिनत, ठगों दिनस निसि हों करि विविध विधान।
वृग जीनन मेरी यह कलुरित, घृग यह मिथ्या मान।

'री सखी! में अवगुणोंकी—दोपोंकी खान हूँ । शरीरसे गोरी हूँ, परंतु मनसे बढ़ी काली हूँ; मेरे प्राण पातकोंसे पूर्ण हैं | मेरे मनमें रंच भर भी त्याग नहीं है, अपार अभिमान भरा है । प्रेमका तो छेदा भी दोष नहीं है, नित्य-निरन्तर अपने सुखका ही ध्यान है। जब जगत्के दुःख-अभाव सताते हैं और शरीरमें पीड़ाकी अनुभृति होती है, तब उस द्रःखके कारण आँखोंते अश्रुजल बहने लगता है; उसमें तनिक भी प्रेमका कारण नहीं है । पर उन दुःखके आँसुओंको में महान् पिनत्र प्रेमके आँसू बताकर प्रेम प्रकट करती हूँ । हृदयके भावको छिपाकर कपट करती हूँ और जान-मूजकर खाँग रचती हूँ । मेरे भोले-भाले प्रियतम मुझे परम प्रेमिका मानकर विमुग्ध हो मेरा निर्मल गुणगान करते हैं और मेरे प्रेमकी अतिशय प्रशंसा करते हैं । तुम सब भी मिलकर मेरी प्रशंसा करती हो, तव मैं अभिमानसे भर जाती हूँ। और उस अपने मिथ्या प्रेमस्वरूपकी रक्षाके लिये मैं अनेक छल-छन्न और प्रपञ्चोंका विस्तार करती हूँ । इस प्रकार में सरल-हृदय स्यामसुन्दरको विविध विधियोसे दिन-रात ठगती रहती हूँ । धिकार है मेरे इस कछिषत जीवनको और धिकार है मेरे इस मिथ्या मानको !

श्रीराघा कभी सौन्दर्याभिमानकी छीछा करती हैं तो कभी कहती हैं—'स्यामसुन्दर मुझ सद्गुणहीना कुरूपापर क्यों अपने सुखका विट्दान कर रहे हैं ? और उनके मयुरा पघार जानेपर उन्हें किसी उनके योग्य भाग्यशालिनीकी प्राप्तिसे सुखी होनेकी कल्पना करके प्रसन्न होती हैं।

वजमं उद्धवके पधारनेका प्रसंग है। श्रीउद्धवजी नन्द-वावा-यशोदामेया तथा कन्हैयाके सखाओंसे मिछनेके वाद श्रीगोपाङ्गनाओंके पास जाते हैं। वहाँके प्रसंगका 'भ्रमर गीत' के नामसे अनेकों महात्माओं और कवियोंने वर्णन किया है। फिरा उद्धवजी एकान्तमें श्रीराधासे मिछते हैं।

उद्धवजी भगवान् श्रीकृष्णका संदेश सुनाते हुए कहते हें—'भगवान् श्रीकृष्ण मथुरामें हैं। बहुत प्रसन्न हें।' यह सुनकर परम भावाविष्ट हुई श्रीराधिकाजी कहने लगती हें—

'उद्भव ! तुम मुझको यह किसका कैसा संदेश सुना रहे हो ? मेरे प्रियतम कहाँ परदेश गये हैं ? तुम मिथ्या कह-कर मुझे क्यां भुला रहे हो ? वे मेरे प्राणनाथ मुझे देखे विना एक पल भर भी नहीं रह सकते । क्षण भरमें ही व्याकुल हो जाते हैं । मुझे छोडकर वे कैसे चले जाते ? फिर में भी तो उन्हींसे जीवित हूँ, वे ही तो मेरे प्राणोंके प्राण हैं । वे छोडकर चले गये होते तो शरीरमें ये मेरे प्राण कैसे रह पाते ?'

ट्रह्व ! तुम मुझको किसका यह सुना रहे केंसा संदेश ?
मुझ रहे क्यों मिश्र्या कहकर ? प्रियतम कहाँ गये परदेश ?
देखे विना मुझे पक भर भी, कभी नहीं वे रह पाते !
झण भरमें व्याकुक हो जाते, केंसे छोड़ चले जाते ?
मैं भी टनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणों के प्राण !
छोड़ चले जाते तो केंसे तनमें रह पाते ये प्राण ?

इतनेमं ही राधाजीको स्यामसुन्दर कदम्यमूलमं खड़े दिखायी देने लगते हैं, तय वे कहने लगती हैं—'देखो, वह देखो उद्धव! कदम्य-मूलमं खड़े वे नन्दनन्दन कैसे मृदु-मृदु मुसकरा रहे हैं और निर्निमेप दृष्टिसे मेरी ओर झाँक रहे हैं । देखो, मेरे मुखको कमल मानकर प्राणप्रियतमके हग-भ्रमर कैसे मतवाले हुए मधुर रसका पान कर रहे हैं । देखो! वे प्राणनिकेतन कैसे भोंहें चलाकर, आँखें-मटकाकर मुझे संकेत कर रहे हैं, और अल्यन्त आतुर होकर एकान्त निकुझमे खला रहे हैं। यरे, उद्धव! तुम कैसे भोंचक-से हुए कदम्बकी ओर ताक रहे हो ? क्या तुम उन्हें नहीं देख पाते या उन्हें देखकर प्रेम-विभोर हो रहे हो ?'

देखों, वह देखों, कैंसे मृद्ध मृद्ध मुसकाते नन्दिकशोर । खड़े कदम्य मृत, अपलक वे झाँक रहे हैं मेरी ओर ॥ देखों, कैंसे मत्त हो रहे मेरे मुसको पंकल मान । प्राणिप्रयतमके हग-मधुकर मधुर कर रहे हैं रस-पान ॥ भ्रकृटि चलाकर, हग मटकाकर मुझे कर रहे वे संकेत । अति आतुर एकान्त जुक्षमें बुला रहे हैं प्राणिनिक्त ॥ कैंसे तुम भौंचक-से होकर देख रहे कदम्बकी ओर १ क्या तुम नहीं देख पाते ? या देख हो रहे प्रेमिनिभोर १

इतनेमं ही स्यामसुन्दर दीखने वंद हो गये, तव राघाजी घवराकर वोळी—हों, यह क्या हो गया ? वे कैसे, कहाँ अन्तर्धान हो गये ? हाय ! वे मनमोहन आनन्दिनधान मुझको क्यों नहीं दीख रहे हैं ? क्या वे ळीळामय आज फिर ऑख-मिचीनी खेळने ळगे ? अथवा क्या, मैंने उनको तुम्हें दिखळा दिया, इससे उन्हें ळजा आ गयी ? नहीं, नहीं ! तव क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गये ? हाय ! मुझे असीम अभागिनी बनाकर क्या वे मुझसे मुख मोड़कर चले गये ? सच कहते हो तुम उद्धव ! तुम सत्य संदेश सुना रहे हो । वे चले गये ! हाय ! वे चले गये ! अव मेरे लिये रोना ही होप छोड़ गये !

है, यह क्या १ सहसा वे कैसे कहाँ हो गयं अन्तर्भान १ हाय ! क्यों नहीं दीख रहे मुझको मनमोहन मोदनिधान ॥ आँखिमिचोंनी लगे खेउने क्या वे लीलामय फिर आज १ । दिखा दिया मैंने तुमको क्या इससे उन्हें आ गयी लाज १ ॥ नहीं, नहीं ! तव क्या वे चले गए सचमुच ही मुझको छोड़ १ । मुझ बनाकर अमित अभागिनि, हाय ! गये मुझसे मुख मोड़ ! ॥ सच कहते हो उद्धव ! तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेश । चले गये हाँ ! चले गये वे छोड़ गयं रोना अवशेष ॥ फिर भाव यदछा और प्रसन्नमुखी होकर वे कहने लगीं—

'जो प्रियतम निर्निमेप नेत्रोंसे सदा मुझे देखते ही रहते।
मुझे सुखमय देखनेके लिये जो सभी प्रकारके द्वन्द्वां—(मानअपमान, स्तुति-निन्दा आदि) को सुखपूर्वक सहते। मेरा
दुःख उनके लिये अत्यन्त दुःखरूप और मेरा सुख उनके
लिये आत्यन्तिक सुख होता। वे मुझको दुःख देकर अपने
जीवन-सुखको कैसे खो देते १ अतः वे श्वामसुन्दर मुझको
परम सुख देनेके लिये ही गये हैं और मग्रुरामें जाकर वसे हैं।
मैं अव समझ गयी और उनके इस अति सुखदायक कामको देखकर सुखी हो गयी। मुझे वे सभी उनकी-मेरी बीती
वात याद आ रही हैं। मैं अब उनके जानेका कारण समझ

गयी । इसीसे तो देखो ! मेरा शरीर प्रफुछित और पुलकित हो रहा है ।

प्रति पर जो अपरुक नयनोंसे मुझे देखते ही रहते।

सुखमय मुझे देखनेको जो सभी द्वन्द्व सुखसे सहते॥

मेरा दुःख, दुःख अति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख।

वे कैसे मुझको दुख देकर, खो देते निज जीवन-सुख १॥

मुझे परम सुख देनेको ही गये, वसे मथुरामें क्याम।

समझ गयी में, सुखी हो गयी निरख सुखद अति उनका काम॥

बाद आ गयी, मुझे सभी वे मेरी उनकी बीती बात।

जान गयी कारण, इससे हो रही प्रफुल्कित पुरुकित गात॥

तदनन्तर वे कहती हैं-- 'उद्भव! मैं सद्गुणोंसे हीन रूप-शोभासे शून्य दोषोंकी खान थी । परंतु मुझमें मोहन श्यामका इतना मोह हो गया था कि उन्हें मोहवश मुझमें सुन्दरताकी प्रतीति होती थी। वे अपना सर्वस्व मुझको मोदसहित देकर मुझपर न्यौछावर रहते । बुद्धिमान् होकर भी वे मुझको 'प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी' वार-वार कहते, कभी थकते ही नहीं । मैं उन्हें वरावर समझाती— 'प्रियतम ! तुम इस भ्रमको छोड़ दो।' पर वे मानते ही नहीं, मुझे हृदयसे लगा लेते, मैं उनको अपने गलेका हार पाती । मैं सद्गुण-सौन्दर्यसे सून्य, प्रेमधनसे दिख, रसकला-चातुर्यसे हीन, मूर्खाः मुखराः बहुत बोलनेवालीः मिथ्या मान-मद्से चूरः बुद्धिहीन और मिलन थी । मुझसे कहीं अधिकतर सुन्दर सद्गुण-शील, सुन्दर रूपकी भण्डार अनेक सुयोग्य सखियाँ थीं, जो प्रियतमको अतिराय सुख प्रदान कर सकती थीं, परंतु प्रियतम उनकी ओर कभी भूलकर ताकते भी नहीं थे। मुझको सबसे अधिक प्यार देते । सर्वाधिक क्यों, प्रियतम सव ओरसे मुझको ही समस्त प्यार अनन्य रूपसे देते । इस प्रकार मेरे प्रति प्रियतमके वढ़े हुए व्यामोहको देखकर मुझे अत्यन्त संताप होता और मैं 'देव'से मनाया करती कि 'हे प्रमो ! आप उनके इस मोहको तुरंत हर छें?---

सद्गुणहीन, रूप-सुपमासे रहित दोषकी मैं थी खान।
मोहिववश मोहनको होता मुझमें सुन्दरताका भान॥
न्यीछात्रर रहते मुझ पर, सर्वस्व समुद कर मुझको दान।
कहते, थकते नहीं कभी—'प्राणेश्विर!' 'हृदयेश्विरि!' मितमान॥
'प्रियतम! छोड़ो इस अमको तुम',—वार-बार मैं समझातां।
नहीं मानते, उर भरते, मैं कण्ठहार उनको पाती॥
गुण-सुन्दरता-रहित, प्रेमधन-दीन, कला-चतुराई-हीन।
मूर्खा, मुखरा, मान-मद-मरी मिश्या मैं मितमंद मलीन॥

मुझसे कहीं अधिकतर सुन्दर, सद्गुण-शील-सुरूप-निधान । सखी अनेक योग्य प्रियतमको कर सकती अतिशय सुख दान ॥ प्रियतम कभी भृलकर भी पर, नहीं ताकत उनकी ओर । सबीधिक क्यों, प्यार मुझे देते अनन्य प्रियतम सब ओर ॥ रहता अति संत।प मुझे प्रियतमका देख बढ़ा व्यामोह । देव मनाया करती मैं, 'प्रमु ! हर लें सत्वर उनका मोह'॥

भिरा अत्यन्त सौभाग्य है—देवने मेरी करुण पुकार सुन ली। मेरे मोहनका मोह आखिर मिट गया। अब वे मेरे प्राणाराम किसी सुन्दर चतुरा नागरीको प्राप्त करके परम मोद प्राप्त कर रहे होंगे, अनुपम सुखका उपभोग कर रहे होंगे। मेरी मनोकामना पूर्ण हो गयी। में आज परम सुखवती हो गयी। आनन्द-मङ्गलमय जीवनके श्रङ्गाररूप व्यामसुन्दरका सुखकी खानके समान संदेश सुनकर आज मेरे भाग्य खुल गये—

मेरा अति सीमाग्य, देवने सुन की मेरी करूण पुकार ।

मिटा मोह मोहनका, अव वे प्राप्त कर रहे मोद अपार ॥

पाकर सुन्दर चतुरा किसी नागरीको वे प्राणाराम ।

भोग रहे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन-काम ॥

परम सुखवती आज हुई में खुके भाग्य मेरे हैं आज ।

सुनकर श्याम-सँदेश सुखोकर मुद-मंग्डमय जीवनसाज ॥

इसके वाद उनके मनमें दूसरे ही क्षण पवित्र एकात्म-भावका उन्मेष हुआ और वे स्वरूप-स्थित होकर बोर्ली—

'नहीं, नहीं ! मेरे प्रियतमसे ऐसा काम कभी नहीं हो सकता । मेरा और उनका जो अनोखा अति लिलत प्रिय अनन्य सम्बन्ध है, वह अमिट है । मुझे छोड़कर 'वे' और उन्हें छोड़कर 'मैं' कभी रह सकते ही नहीं । वे मैं हैं, मैं वे हैं—दोनों एक तत्त्व है—सब प्रकारसे एक रूप हैं'—

नहीं, नहीं ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतमसे काम ।
मेरा उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्बन्ध कलाम ॥
मुझे छोड़ 'वे' उन्हें छोड़ 'मैं'—रह सकते हैं नहीं कभी।
वे मैं, मैं वे—एक तत्व हैं, एक रूप हैं भाँति सभी॥

इतनेमें उन्हें भगवान् श्यामसुन्दर दिखायी दिये । वे कह उठीं—

'अरे, अरे उद्धव ! देखों तो वे सुजान पुनः प्रकट हो गये हैं, प्रेमभरी चितवन है और उनके मधुर अधरोंपर मृदु मुसकान छायी हुई है। लिलत त्रिमङ्ग हैं, घुघराले काले केश हैं, सिरपर मयूर-मुकुट है, कानोंमें सुन्दर कुण्डल झिलमिला रहे हैं। वे मुरलीघर अघरोंपर मुरली घरकर मधुर तान छेड़ रहे हैं।' यों कहते-कहते ही प्रेमसुधा-सागर, राधामें विविध विचित्र भावतरङ्गें उठने लगीं, उन्हें देखकर उद्धव अत्यन्त विमुग्ध हो गये। उनके समस्त अङ्ग वरवस विवश हो गये। नयी उत्पन्न हुई ग्रुम प्रेम-नदीमें अचानक बाढ़ आ गयी। कहीं ओर-छोर नहीं रहा। पवित्र-हृदय उद्धव आनन्द-निमग्न होकर गिर पड़े। उनका शरीर धृलिधूसरित हुआ पृथ्वीपर लोट गया। धन्य !'

अरं, अरं उद्धव ! देखो तो पुनः प्रगट हो गये सुजान ।
प्रेमभरी चित्रन सुन्दर, छाई अधरों पर मृदु मुसकान ॥
करित त्रिमंग, कृटिक कृत्तक, सिर मंप-मृकुट, कक कुण्डक कान ।
धर मुरती मुरकीधर अधरों पर हैं छेड़ रहे मधु तान ॥
प्रेम-सुधा-सागर राधामें उठती विविध विचित्र तरंग ।
देख, विमुग्ध हुए उद्धव अति, वरवस विवश हुए सब अंग ॥
टदित नवीन प्रेमसरिता शुभ वड़ी अचानक ओर न छोर ।
मृन्हण्डित तन धूकि-धूसरित शुचि उद्धव आनन्दिवमोर ॥

× × ×

इसी प्रकार राधाजी कभी वियोगका अत्यन्त दारण अनुभव करके दहाड़ मारकर रोती हैं, कभी मिलन-सुलका महान् आनन्द प्राप्त करती हैं और कभी प्रत्यक्ष मिलनमें ही वियोगका अनुभव करके 'हा स्यामसुन्दर, हा प्राणप्रियतम।' पुकारने लगती हैं एवं कभी-कभी अपनेको ही स्यामलप मानकर 'हा रावे,' हा रावे'की करण प्विन कर उठती हैं। एक वार निकुञ्जते लौटनेपर उन्हें ऐसा भान हुआ कि स्यामसुन्दर कहीं चले गये हैं। इसलिये वे वहीं वनमें वनधातको जलमें घोलकर दाड़िमकी छोटी-सी पतली डालीको कलम यनाकर प्रियतमको पत्र लिखने वैठी—इतनेमें ही अपने-आपको भूल गयी और 'हा राघे! तुम कहाँ चली गर्यी ?' पुकार उठी। फिर राधाको पत्र लिखा। पीछे अपनी ही वाणीसे उन्होंने प्रिय सखी लिखताको अपनी यह भूल वतलयी—

सखी ! यह कैसी मूर भई ।
लिखन लगी पाती पिय कों लै दाड़िम कलम नई ।
मूरी निज सरूप हों तुरत हि वन घनस्याम गई ।
विरह विकल बोली पुकार—'हा राधे' कितै गई १
पाती लिखी—'प्रिये | हृदयेश्विर ! सुमधुर सु-रसमई ।
प्राणाधिके ! बेगि थावी तुम नेह-कलह-विजई ॥

ठाढ़े हुए आय मनमोहन मो तन दृष्टि दई। हँसे ठठाय, चेतना जागी, हों सरमाय गई॥ × × ×

गोपी-प्रेमका स्वरूप-स्वभाव है—श्रीराघा-माधवका सुख । वे श्रीराधा-माधवके सुखमें ही सुखका अनुभव करती हैं, और नित्य निरन्तर उनके सुख-संयोग विधानमें ही छगी रहती हैं। एवं श्रीकृष्णप्राणा श्रीराधाजीका जीवन हैं श्रीकृष्ण-सुखम्य । खाने-पीनेतकमें स्वाद-सुखकी अनुभृति भी उन्हें तभी होती है, जब उससे श्रीकृष्णको सुख होता है । वे 'अहं'को सर्वथा मुखकर केवल श्रीकृष्णस्वकी ही चिन्ता करती रहती है—और प्रेम-स्वभावानुसार अपनेमें दोगोंका तथा प्रियतम श्रीकृष्णमें गुणोंके दर्शन करती हुई कहती हैं—

क्षण भर मुझे उदास देख जो कभी प्राणप्रिय पाते। सारा मोद मूल तुम प्यारे ! अति व्याकुरु हो जाते ॥ कभी किसी कारण जब मेरे नैत्रकोण भर आते। तत्र तुम अति विषण्ण हो प्यारे ! आँसू अमित वहाते॥ कभी म्हानताक्की छाया, यदि मेरे मुखपर आती। लगती, देख भड़कने प्रिय ! तत्काल तुम्हारी छाती ॥ मेरे मुख-मुसकान देख तुमको अतिशय सुख होता। हो भानन्दमम्न अति मन तत्र सारी सुध-बुध खोता॥ मुझको सुखी देखने-करनेको ही प्रतिपक्त प्यारे । होते पुण्य विचार मघुर तव कार्य त्यागमय सारे॥ मेरा सुख-दुख तनिक तुम्हें अतिशय है सुख-दुख देता। मेरा मन नित इन पावन भावोंसे अति सुख हेता॥ दिया अमित, दे रहे अपरिमित, देते नित्य रहोगे। सहे सदा अपमान अवज्ञा आगे सदा सहोगे॥ किया न प्यार कभी सच्चा मैंने निज सुख ही देखा। निज सुख हेतु स्काया, कमी हँसाया, किया न केखा॥ दे न सकी मैं तुम्हें कभी कुछ सुख-सामग्री कोई। निज मन-इन्द्रिय तृष्ठि हेतु मैंने सत्र आयुस् सोई॥ व्रा मानना, दोष देखना, पर तुमने नहिं जाना। मेरे स्वार्यसने कामोंको सदा प्रेममय मत्सुखकारक विमल प्रेमको मैंने नित ठुकराया। तव भी प्रेम तुम्हारा मैंने नित बढ़ता ही पाया॥ तुम-से तुम ही हो अग-जगमें तुरुना नहीं तुम्हारी। मेरा अति सौमान्य यही जो मान रहे तुम प्यारी॥

'प्राणप्रियतम ! मुझे क्षण भरके लिये यदि कभी तुम उदास देख पाते हो तो प्रियतम ! सारा आनन्द भूलकर तुम अत्यन्त व्याकुल हो उठते हो। कभी किसी कारण जब मेरे नेत्र-कोण भर आते हैं। तब तुम अत्यन्त उदास होकर आँखोंसे अपार ऑम् वहाने लगते हो। कभी यदि मेरे मुखपर जरा भी म्लानताकी छाया भी आ जाती है। तो उसे देखकर उसी क्षण तुम्हारी छाती यहकने लगती है। कभी मेरे मुखपर तिनक मुसकान देख लेते हो तो तुमको अतिशय सुख होना है और तुम्हारा मन अत्यन्त आनन्दमन्न होकर सारी सुब-युध खो देता है। मुझको सुखी बनाने और मुखी देखनेक लिये ही प्रियतन ! प्रतिपल तुम्हारे मथुर पवित्र विचार और त्यागमय समस्त कार्य होते हैं। मेरे तिनक से सुख-दुःख तुम्हें अतिशय सुख-दुःख देते हैं। तुम्हारे इन पवित्र भावोंको ग्रहण करके नेरा मन निरन्तर अत्यन्त सुखका अनुभव करता है।

'तुमने नुझको अपरिमित दिया, अपरिमित दे रहे हो और आगे भी सदा अपरिभित देते ही रहोगे । तुम मेरे द्वारा सदा ही अपमान-अवज्ञा सहते आये हो और भविष्यमें भी सदा सहते ही रहोगे। मैंने कभी सच्चा प्रेम नहीं किया, केवल अपना ही सुख देखा। अपने ही सुखके लिये तुम्हें कभी रूलायाः कभी हँसाया । कुछ भी हिसाव नहीं रखा । में तुम्हें कभी कुछ भी सुखकी सामग्री नहीं दे सकी। मेंने अपनी सारी आयु अपने मन-इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये ही खो दी। पर तुमने तो कभी बुरा मानना, मेरे दोय देखना जाना ही नहीं। और मेरे स्वार्थपूर्ण कायोंको सरा प्रेममय ही माना । मुझे सुखी करनेवाले तुम्हारे निर्मल प्रेमको मैंने सदा ठुकराया, तव भी अपने प्रति तुम्हारे प्रेमको मेंने निरन्तर वढ्ता ही पाया । प्रियतम ! इस अग-जगमें . तुम-सरीखे एक तुम्हीं हो ! तुम्हारी कहीं तुलना नहीं है। मेरा यही अत्यन्त सौभाग्य है, जो तुम मुझे अपनी प्रिया मान रहे हो !'

× × × ×

इसी प्रकार श्रीकृष्ण सदा अपने दोप देखते और श्रीराधाकी असाधारण गुणाविलपर विमुग्ध होकर उनके गुण-गानमें ही अपना सौभाग्य समझते हैं। जगत्के प्रेमी सिद्ध महापुरुपोंके प्रमका निर्मल उच्च आदर्श दिखलाते हुए तथा साधन एवं तक्त्व वतलाते हुए वे श्रीराधाजीसे कहते हैं—

प्रियं ! तुम्हारा मेरा यह अति निर्मेत परम प्रेम सम्बन्ध । सदा शुद्ध आनन्दरूप हैं, इसमें नहीं काम-दुर्गन्ध ॥ कवसे हैं, कुछ पता नहीं, पर जाता नित अनन्तकी ओर । पूर्ण समर्पण किसका किसमें, कहीं नहीं मिल्ता कुछ छोर ॥ सदा एक, पर सदा वने दो, करते लीला-रस-आस्ताद । कभी न वासी होता रस यह, कभी नहीं होता विस्ताद ॥ नित्य नवीन मद्युर लीला-रस भी न भिन्न, पर रहता भिन्न। नव-नव रस सुख सर्जन करता, कभी न होने देता खिल ॥ परन सुहृद, धन परन, परम आत्नीय, परन प्रेमास्पद रूप । हम दोनों दोनोंके हें नित, बने रहेंगे नित्य अनुप ॥ कहते नहीं, जनाते कुछ भी, कभी परस्पर भी यह वात । पूर्नात अवदात ॥ रहते बसे हृदयमें दोनों, दोनोंक नहीं किसीसे केन-देन कुछ जगमें नहीं किसीसे काम । नहीं कभी कुछ इन्द्रिय-सुखकी कलुत्र कामना अपगीत-वाम ॥ नहीं कर्मका कहीं प्रयोजन, नहीं ज्ञानका तत्वदिश । नहीं भक्ति-साधन विधिसंग्त, नहीं योग अद्यात विशेष ॥ नहीं मुक्तिको स्थान कहीं भी, नहीं वन्धमयका स्वलेश । आतमसान् सब हुआ प्रेमसागरमें, कुछ भी बचा न शेष ॥ प्रेम-उद्धि यह तज्ञ गभीरमें रहता शान्त अडोरु अतोरु । पर उसमें उन्मुक्त उठा करते हैं नित्य अमित हिल्होंक़॥ उठती वहीं असंख्य रूपमें ऊपर टसने विपुत तरंग। पर उन तरुण तरंगोंमें भी उसकी शान्ति न होती मंग॥ अडिग, शान्त, अक्षुन्थ सदा गंभीर सुधामय प्रेम-समुद्र । रहता नित्य उच्छ्वितत, नित्य तरंगित, नृत्य निरत असुद्र ॥ शान्त नित्य नव-नर्तनमय वह परम मधुर रत्तनिधि सविशेष । लहराता रहता अनन्त वह नित्य हमारे शुचि ह**दे**श ॥ उसकी विविध तरंगें ही करतों नित नव कीका-उन्मेष । ,वही हमारा जीवन है, है वही हमारा शेथी-शेष ॥ कौन निर्वचन कर सकता, जब परमहंस मुनि-मन असमर्थ । भोक्ता-भोग्यरहित, विचित्र अति गति, फहना सुनना सद व्यर्थ ॥

पियतमे ! तुम्हारा और मेरा यह अत्यन्त निर्मल प्रेम-सम्बन्ध सदा विशुद्ध आनन्दरूप है, इसमें काम-दुर्गन्थ है ही नहीं । यह कवसे है, कुछ पता नहीं, परंत यह नित्य निरन्तर जा रहा है—अनन्तकी ओर । किसका किसमें पूर्ण समर्गण है, इसका कुछ भी पता कहीं नहीं लगता । हम सदा एक हैं, परंत सदा दो बने हुए लीला-सका आत्वादन करते हैं । यह रस न कभी वासी होता है, न इसका स्वाद ही विगड़ता है । यह नित्य नवीन मधुर रहता है । यह लीला-रस भी हमारे स्वरूपसे भिन्न नहीं है, पर भिन्न रहता हुआ ही सदा नये-नये रस-सुखकी सृष्टि करता रहता है । कभी खिन्नता नहीं आने देता। हम दोनों ही दोनोंके नित्य अनुपम, परम सुदृद्, परम धन, परम आत्मीय और परम प्रेमास्पद हैं। पर न तो कभी परस्परमें भी इस बातकों कहते हैं और न कुछ जनाते ही हैं। हम दोनों ही दोनोंके हृदयमें पितृत उज्ज्वल रूपमें सदा बसे रहते हैं। न किसी अन्यसे हमारा कुछ भी लेन-देन है, न जगत्में किसीसे कुछ काम ही है। और न दुर्गतिके धामरूप इन्द्रिय-सुखकी ही कंभी कुछ कछपित कामना होती है।

'वस्तुतः न तो हमारा कहीं 'कर्म'से कुछ प्रयोजन है। न हमपर तत्त्वज्ञानका ही कोई आदेश है। न हममें विधिसङ्गतः भक्ति-साधन है और न अप्रङ्ग योग-विशेष है। यहाँतक कि मुक्तिके लिये भी कहीं हमारे जीवनमें स्थान नहीं है तथा। वन्धनके भयका भी लबलेश नहीं है। सब कुछ प्रेमसागरने आत्मसात् कर लिया है। कुछ शेप बचा ही नहीं।

'वह प्रेम-समुद्र तलमें सदा ही अतुलनीय, गम्भीर, शान्त और अचल रहता है पर उसमें उन्मुक्त रूपसे नित्य अपरिमित हिलोर उठते रहते हैं। वहाँ रूपर असंख्य विपुल तरङ्गें नाचती रहती हैं। परंतु उन तरुण तरङ्गाविल्योंसे उसके तलकी शान्ति कभी भंग नहीं होती। यह सुधामय प्रेम-समुद्र सदा ही अचल, अक्षुव्ध और शान्त बना रहता है, पर साथ ही यह महान् नित्य उछलता, नित्य लहराता और नित्य नाचता भी रहता है। यह शान्त और नित्य नवरूपसे उत्य-रत, विशेषहपसे परम मधुर अनन्त रस-समुद्र नित्य-निरन्तर हमारे पवित्र हृदय-देशमें लहराता रहता है। इसकी विविध तरङ्गें ही नित्य नवीन ठीला-रसका उन्मेप करती हैं। हम

परस्पर प्रेमी-प्रेमास्पद प्रिया-प्रियतमका यही जीवन है यही हमारा शेष है और यही शेषी है। जब परमहंस मुनियोंका मन भी असमर्थ है तब इस भोक्ता-भोग्य-रहित, अत्यन्त विचित्र गतियुक्त हमारे स्वरूपका तथा इस प्रेम-रसका निर्वचन कौन कर सकता है ? यहाँ कुछ कहना-सुनना सभी व्यर्थ है।'

श्रीराधा-माधवकी मधुर लीला अनता है । जिन भाग्यवानांके मानस नेत्रोंमें इनका उदय होता है, वे ही इनके-आनन्दका अनुभव करते हैं। अनिर्वचनीयका निर्वचन तो असम्भव ही है। — अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्।'

परंतु उपर्युक्त विवेचनसे श्रीराधा-माधवके तत्त्व-स्वरूपकी, साधनाकी कुछ वातें समझमे आयी होंगी। इसी व्याजसे श्रीराधा-माधवका कुछ चिन्तन वन गया। यही इस तुन्छ प्राणीका परम सौमाग्य है। आज रस-प्रेम-स्वरूप श्रीद्यामसुन्दर-की अभिन्नरूपा श्रीराधाका यह प्राकटधमहामहोत्सव है। हमारा परम सौमाग्य है कि इस सुअवसरपर श्रीराधाके चरण-स्मरण-का यह ग्रुम संयोग उपस्थित हुआ है। आइये, अन्तमें इम सब मिलकर प्रार्थना करें—

राधाजू हम पे आजु ढरी।

निज, निज प्रीतम की पद-रज-रित हमें प्रदान करी।

जियम विषय रस की सज आसा-ममता तुरत हरी।

मुक्ति-मुक्ति की सक्त कामना सत्वर नास करी।

निज चाकर-चाकर-चाकर की सेजा-दान करी।

राखी सदा निर्जुंज निमृत में, झाडूदार बरी।

योले श्रीकीर्तिकुमारी दृषभातुनन्दिनी श्रीकृष्णानन्दिनी राधारानीकी जय ! जय ! जय !!!

निश्चय

में अपराधिनि, अघी-कलंकिनि हूँ निश्चय ही सभी प्रकार। छोड़ तुम्हारे पदतलको पल, पर न मुझे जाना खीकार॥ दुत्कारो, डाँटो, ठुकराओ, मारो, करो असद्व्यवहार। पड़ी रहूँगी, नहीं हुटूँगी, तिलभर छोड़ चरण-तल-द्वार॥ अति रूखा वर्ताव करो या दो मनमाना मनका प्यार। पर मत कहना कभी चले जानेको मुझसे तुम सरकार। ॥ नहीं लाज-भय-सङ्गच-सहम-भ्रम, नहीं लोक-परलोक-विचार। नहीं तिनक स्तुति-निन्दाका हर कहे क्यों न कुछ भी संसार॥ मधुर-भयानक सव स्थितियोंका सदा करूँगी में सत्कार। चरणा-धूलि मैं चरणोंमें ही लगी रहूँगी नित अनिवार॥

鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼

श्रीओजयदेव महाप्रभु

(लेखक—गोखामीजी श्रीयमुनावलभजी)

(मङ्गलाचरण)

वेदानुद्धरते जगिन्नवहते भूगोलमुद्धिश्रते देंत्यान् दारयते वर्षि छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । पोलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेन्छान् मूर्च्ययते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्धं नमः॥

(गुरुप्रार्थना)

यद्दाचामचिराचमाकृतिकृते चार्वी चिदुह्णासितां चञ्चचारविचारचारणचरीं कृष्णश्चिनोति स्वयम् । यो लोकत्रयकोकशोकशमनस्वातन्त्र्यदीक्षागुरु-स्तस्ये श्रीजयदेवनामगुरवे गोस्वामिने ते नमः॥

(इप्रभावना)

छक्षम्या यश्च न गोचरीभवति यन्नाषुः सखायः प्रभोः सम्भाव्योऽपि विरिञ्चनारदिश्वयखायम्भुवाद्येर्न यः । यो वृन्दावननागरीपञ्चपतिखीभावलभ्यः कथं राधामाधवयोर्ममास्तु स रहो दास्याधिकारोत्सवः ॥ मेघेर्मेद्धरमम्बरं वनभुवः स्थामास्तमालद्भमे-र्नक्तं भीरुरयं स्वमेव तिदमं राधे गृहं प्रापय । इर्यं नन्दिशतश्चिलतयोः प्रस्यध्वकुक्षद्वमं राधामाधवयोर्जयन्ति यसुनाकूले रहःकेलयः॥

(लक्ष्यप्रकाशः)

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुत्त्हलम् । मधुरकोमलकान्तपदावलीं श्रणु तदा जयदेवसरस्वतीम् ॥ (आग्रहः)

यद्गान्धर्वकलासु कोशलमनुष्यानं च यद्गैणावं यच्छुज्ञारिववेकतत्वरचनाकाव्येषु लीलायितम्। तत्सर्वं जयदेवपण्डितकवेः कृष्णैकतानात्मनः सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः श्रीगीतगोविन्दतः॥

(प्रेमोत्सवः)

सा छावण्यचमत्कृतिर्नवययो रूपं च तन्मोहनं तत्तत्केलिकलाविलासलहरीचातुर्यमाश्चर्यभूः। नो किंचित्कृतमेय यत्र न नुतिर्नागो न वा सम्भ्रमो राधामाधवयोः सकोऽपि सहजः प्रेमोत्सवः पातु वः॥

(श्रीजी)

अग श्र इति पदाभ्यां यिक्तिचिद् दश्यते सर्वम् । यो निग्यं कवलयति तस्मै कालाय प्रणतोऽसि ॥

श्रीजयदेवकालीन भारत, पंजाव और बंगाल

जिस समय पंजाबमें महमूद गजनवीके वंशजोंका राज्य था, सिंधपर अरव जातिका अधिकार, दिल्लीमें तोमर वंशका, अजमेरमें चौहान, कन्नौजमें राठौर, गुजरातमें बघेले, बुन्देल-खण्डमें चंदेले, विहारमें पाल और बंगालमें सेनवंशका शासन था, उसी समय हिंदुओंकी फूटके कारण महमूद गजनवीने १७ बार भारतको छूटा । १५० सालतक इसीका वंश शासन करता रहा । किंतु गजनी और हिरातके पहाड़ी प्रदेशोंमें गोर-लोगोंका भी राज्य था । १२ वीं ई० के अन्तमें गियासुद्दीनगोरीने गजनीका राज्य ले लिया, और उसके छोटे भाई मुहम्मदगोरीने भारतमें मुस्लिम राज्यकी स्थापना की ।

विक्रम सं० १२३१ में सबसे प्रथम मुहम्मदगोरीने मुलतान लिया। १२३५ में पेशावर, १२३८ में सिंघ और १२४२ में महमूदके वंशज खुसरो मलिकको जीतकर लाहौरपर अधिकार कर लिया। उस समय श्रीजयदेव महाप्रभुके पुत्र गो० श्रीकृष्ण-देव प्रभु लाहौरमें ही थे।

भारतकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। उस कालमें अनङ्गपाल ही दिर्छीपति थे। इनकी दो लड़िकयाँ थीं, जो कन्नोज और अजमेरकी महारानियाँ थीं। उन्हींके दो पुत्र थे, जो जयचन्द और पृथ्वीराजके नामसे प्रसिद्ध हैं। महा० अनङ्गपालने मरते समय बड़े दौहित्र जयचंदको राज्य न देकर पराक्रमी समझकर पृथ्वीराजको दिर्छीपति बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनोंमें विरोध हो गया।

जयचंदने अप्रतिष्ठा करनेके लिये अपनी पुत्री संयोगिता-के स्वयंवरमें पृथ्वीराजकी मिट्टीकी मूर्ति वनवाकर द्वारपालकी जगह खड़ी कर दी। महाराज पृथ्वीराज चौहान इस अपमान-से अत्यन्त क्षुब्ध हो गये और उन्होंने स्वयंवरमें जाकर स्वयं संयोगिताकी वरमाला ग्रहण की। संयोगिताकी इच्छा भी इन्हींको पित बनानेकी थी। यहीं एकके द्वारा दूसरेके नाशकी नींव लग गयी।

मुहम्मद गोरीने जब भारतपर प्रथम आक्रमण किया। तब राजपूतोंके संगठनके कारण सं० ११९१ में पृथ्वीराजने उसे हरा दिया। राजपूतोंसे पराजित होकर वह फिरसे बड़ी सेना लेकर आया। जयचंदने कुछ दिल्लीके सिंहासनके लोभसे उसकी सहायता की, जिसके कारण ११९२ में पृथ्वी- राज परास्त होकर मारे गये और जयचंदको भी दो वर्षमें मार दिया गया ।

मुहम्मद गोरीने गुजरातके राजा भीमदेवसे पराजय प्राप्त की, फिर उसका सेनापित कुतुबुद्दीन ऐवक विशाल सेनानायक बनकर गुजरात पहुँचा। अवकी वार वि० सं० १२५१ में राजा भीमदेव काम आ गये। इस विजयका समाचार सुनकर गोरीने कुतुबुद्दीन ऐवकको गजनी बुलाकर महान् सम्मान और दिल्लीका अधिकार दिया।

कुतुबुद्दीनके सरदार इिलयारुद्दीनने वि० सं० १२५३ में पालवंशसे विहार, १२५७ में सेनवंशसे वंगाल इस्तगत किया और १२५८ में बुंदेलखंण्डपर विजय प्राप्त की । अव वंगालके सेनवंशका वर्णन किया जाता है; क्योंकि हमारे चरित्रनायकका इसीसे सम्बन्ध है ।

सेनवंश

दक्षिण भारतमें चोल्डांशका प्रसिद्ध सम्राट् राजराजा था। उसके यहाँ विद्वानोंका वड़ा आदर होता था। जव उन्होंने तंजौरमें श्रीराजराजेश्वरका शिंवमन्दिर वनवाया, तव उसकी सेवाके लिये पं० वीरचन्द्र या वीरेश्वरको अपना कुल्पुरोहित नियुक्त किया। वे वहाँ वरावर सेवा तो करते रहे, किंतु वे किसीके हाथका वनाया भोजन नहीं करते थे।

राजराजाके पिताका श्राद्ध था, उन्होंने वीरको निमन्त्रण दिया। और भी ब्राह्मण निमन्त्रित थे। वीरचन्द्रने श्राद्धका कर्म तो विधिपूर्वक करवा दिया, किंतु दक्षिणा और भोजन नहीं स्वीकार किया। महाराज राजराजाने कुपित होकर इन्हें राज्य छोड़कर चले जानेका आदेश दिया। ये प्रसन्नतापूर्वक राजराजेश्वरके मन्दिरमें आये और शिवजीसे प्रार्थना की— भगवन्! मैने आपकी सेवा तो कुछ भी नहीं की; किंतु आज छोड़कर जा रहा हूँ। शिवजीने प्रसन्न होकर वरदान दिया जाओ, वंगालमें तुम्हारी संतान स्वयं राजा वनेगी।

अपने पुत्र सामन्त तथा वहूको लेकर राजासे विना मिले ही वहुत-से कप्टोंका सामना करते हुए वीरचन्द्र वंगाल आ गये। सामन्त वड़ा हुआ और उसमें वही भावना पदा हो गयी, जिसके लिये शिवजीकी आज्ञा थी। वीरका शरीर जब जाने लगा, तब उन्होंने पुत्रको बुलाकर कहा—'बेटा! कभी किसीके साथ अन्याय न करना।' इतना कहकर उन्होंने जीवनलीला समाप्त की। सामन्तकी माता अपने पतिके साथ सती हो गयी और पुत्र राजा सामन्त सेन

कहलाया । वि० सं० १०५५ में उसने एक छोटा-सा राज्य वंगालमें खापित किया । राजधानीका नाम, शिवभक्त होनेके कारण, उसने काशीपुरी रखा, जो मयूरमंजमें खित थी ।

यह राजा सनातन धर्मका पालन करनेवाला था। देवपारा-शिलालेखसे इनका इतिहास जाना गया। सामन्त सेनका पुत्र हेमन्त सेन हुआ। उसका पुत्र विजय सेन हुआ।

विजय सेनने सर्वप्रथम सूरलोगोंसे मित्रता की, फिर पालवंशके राजाओंको पराजितकर वंगालपर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उत्तरी बिहार, आसाम और उड़ीसाको भी अधिकारमें ले लिया और पश्चिमी वंगालमें विजयपुर और श्रीवाड़ी (सिउडी) नामका नगर वसाकर वहाँ राजधानी खापित की।

तदनन्तर विक्रमपुर (वाँकुड़ा ') वसाया, सेनवंशका सितारा चमका दिया और अपने पूर्वपुरुप वीरसेनके नामसे 'वीरभूमि' राज विख्यात किया। विजय सेनका पुत्र विक्रम संवत् ११३६ तथा १०८० मे वल्लाल सेन हुआ। यह मारी विद्वान् था। इसने वंगालमें कुलीन प्रथाके द्वारा जातियोंका नया संगठन किया तथा गौड़ और लखनौतीकी पुनः स्थापना करके ढाका जिलेके अन्तर्गत रामपाल-भवनके निकट एक सुन्दर राजप्रासाद भी वनवाया। वीरभूमिमें श्रीवाड़ी नामक राजभवन तैयार कराकर कन्दियेच्च नामका एक अपूर्व उद्यान (वगीचा) वनवाया और कभी-कभी उसमें रहने या एकान्त सेवन करनेके लिये एक राजमन्दिरका निर्माण कराया। यह विद्वानोंका वहुत सम्मान करता था, इसने स्वयं भी संस्कृतमें दो काव्य दानसागर, अद्भुतसागरकी रचना की।

इसके घरमें संवत् ११७५—(सन्११९९) में लक्ष्मण सेन नामक पुत्र हुआ। वल्लाल सेन गीतगोविन्दकर्ता श्रीजयदेव महाप्रभुके साथ यात्राके लिये प्रयाग चला गया, और सब्बीक मोक्षकी कामनासे त्रिवेणीके प्रवाहमें लीन हो गया।

लक्ष्मण सेन बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए । उन्होने श्रीजयदेव महाप्रभुजीसे वैष्णव-दीक्षा प्राप्त की और अपने जन्मके संवत्से नया संवत् चान्द्र किया, जो अभी भी बंगालमें प्रचलित है । उनके दरवारमें संस्कृतके धुरन्धर विद्वान् रहते थे, जो क्रमशः गोवर्द्धनाचार्य धोयी, कविराज हलायुधशरण, उमापतिधर आदि नामोंसे विख्यात थे।

गुरुवर श्रीजयदेव महाप्रभुके गीतगोविन्दकी सम ने

प्रशंसा की और महाराजकी धर्मसभामें सबने मिलकर श्रीजयदेव महाप्रभुजीको कविराजके स्थानपर रसिकाचार्यकी उपाधिसे अलंकृत किया।

वंगालमें आजतक जो श्रीहरिकीर्तनकी प्रथा प्रचलित है, श्रीजयदेव महाप्रमुके आदेशसे उसके जन्मदाता महाराज लक्ष्मण सेन ही हैं। इन्होंने संस्कृतमें सदुक्तिकर्णामृत आदि कई अन्योंकी रचना की। श्रीगुरुवर्य रितकाचार्य श्रीजयदेव महाप्रमुके लिये कन्दविस्वमें श्रीराधामाधवजीका अत्यन्त सुन्दर मन्दिर वनवाया और सेवाका समाधान करनेके लिये कई ग्रामोंकी आजीविका लगा दी।

म० लक्ष्मण सेनकी उदारताकी प्रशंसा सभी इतिहास-कारोंने की है। आपने कभी किसीके भी साथ अन्याय नहीं किया । निस्संदेह महाराज लक्ष्मण सेन एक प्रभावशाली और उदार शासक हुए।

अन्तमें श्रीजयदेव महाप्रभुकी आज्ञासे पुत्रोंको राज्यभार देकर आप नवद्वीपमें गङ्गातटपर भजन करने चले गये थे । १२ वीं शताब्दीके कुछ शेष रहते (इिल्तयारहीन) मुहम्मद बिन विख्तयारने बंगालपर चढ़ाई की । उसकी इच्छा यी कि महाराजसे युद्ध करें । किंतु महाराजश्रीगुरुकी उत्तम भावनाको हृदयमें धारणकर बिना युद्ध किये ही सबको छोड़कर दाकाके राजमहल्में चले गये और वहाँ शान्तिसवन करके शरीर समाप्त कर दिया । आपके पुत्र विश्वरूप सेन तथा केशव सेनने कई वपाँतक युद्ध किया। पश्चात् तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें सेनवंशका अन्त हो गया । उसी समय, जब महाराज वल्लाल सेन वीरम्मिके सिंहासनपर थे, श्रीजयदेव महाप्रभुजीका प्रादुर्भाव हुआ था । आपका चित्त लिखनेके पहिले वंशका कुछ परिचय लिखा जाता है ।

वंशपरिचय

वंशः को यत्र हरेर्भक्तो वा श्रीहरिर्जयति । नामगुणाविलगानात्पुनाति लोकान् स्वयं प्तः ॥ १ ॥ श्रीजयदेव महाप्रमु रिसक-सम्प्रदायके प्रवर्तक आद्य आचार्य हैं । पुराणोंके पश्चात् मगवान् श्रीराधामाधवकी इस प्रकारकी रसमयी शृङ्गार-माधुरीका वर्णन सबसे प्रथम श्रीगीतगोविन्दमें ही किया गया है ।

विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अन्तमें खित्रयोंके पुरोहित अरस्वत ब्राह्मण पं॰ श्रीगिरिधारीजी लाहौर (पंजाब) में एते थे। रावी नदीके तटपर एक मन्दिर था। जिसमें सेवाके

छिये विराजमान भगवान्का नाम श्रीगिरिधारीजी ही था। आपने तीन वार श्रीमद्भागवतका अप्टोत्तरशत सप्ताहपारावण कियाः जिसके फलस्वरूप आपके यहाँ श्रीशुकदेवजीने जन्म लियाः जिनको हरदेव भी कहते थे। हरदेवजीके यहाँ ग्यारहवीं ज्ञताब्दी-में कार्तिक शुक्ता गोपाष्टमीके दिन मुल्तानस्थानीय पं० वंशीलालजी तिक्खेकी पुत्री शीसुन्दरीजीसे श्रीभोजदेवजीका जन्म हुआ। आपका विवाह मुख्तानके निकटवर्ती ऊँचेग्रामके रहनेवाले श्रीगोपीलालजीकी यन्या श्रीराधाजीसे हुआ । इन्हीं श्रीराधा-भोजको रसिक-सम्प्रदायाचार्य श्रीजयदेव महाप्रभुके माता-पिता होनेका गौरव है। यह वंशावली श्रीजयदेव-वंशोद्भव गो॰ रामरायजी तथा गो॰ चंदगोपालजीने हिंदी तथा संस्कृतके छन्दोंमे लिखी है। उसके पश्रात् श्रीचंदजीके पुत्र एवं श्रीरामरायजीके शिष्य गो० श्रीराधिकागोपालजीने १००० पदोंमें श्रीगौड़ेश्वरसम्प्रदायवर्ती श्रीमहावाणीजीकी रचना की थी । क्रमशः हिंदीके उक्त दोनों कान्योंका संक्षेपमें हम उल्लेख करते हैं।

गो॰ श्रीरामराय प्रभुजीकी आदिवाणीजीके मङ्गलमें 'राजा भगवानदास' का पर—

श्रीजयदेव जयजय बृष्णमत मंडना । द्विज मुकुट भोजकुङ सारस्वत चंदना ॥ जयदेव सुत श्रीकृष्ण, तिनके पुत्र गोदिंदजू भवे। तिनके मुकुन्द अनन्य, तिन माधव सुवन प्रद्युस ये॥ तिन वाक मोहन लाल नन्द गोपाक तिन भारमज क्ये। तिन तनुज गुरु गोपार, तिनके रामराय सुचंद ये॥ भगवानदास विनीत मंगक गावत करि पद-वन्दना। श्रीजगदेव रसिफ मंडना ॥ ४॥ मप्त

यद्यपि यह पद आमेरके महाराज भारुमलके पुत्र राजा भगवानदासका रचित है, जो श्रीरामरायजीके शिष्य थे, तथापि यह श्रीरामरायजीकी आदिवाणीमें ही मिला है।

थीमहावाणीजी

रसिकानारज सेव्य निधि (श्री) राधामाधवकाक । करि नामान्ही गावहु वन्दन परम ।। १॥ हाफ्रम कौशङ गोत्र सुदेव यजु श्रीमाध्यन्दिनि शाख । पंचप्रवर गोस्वामि कुल सारस्वत द्विज भाख ॥ २ ॥ रावी नदी सुतीरपर ऊँची सुन्दर और । मन्दिर गिरिधारी हरी नगर लाहौर ॥ ३॥ बसत समेत शुभ अस्सी अंक संवत एक हजार । गिरिधारी पंडित મયે गिरिभारीके प्यार ॥ ४ ॥

िगरिधारी के निकट पाठ भागवत कीन । तिन भक्ति रस हीन ॥ ५॥ अष्टोत्तर शत बार त्रय भाव तिन के श्रीहरदेव तिन पुत्र सकर गुन खान। भोजदेव राधा प्रिया पति अति ही मनिमान ॥६॥ भोजदेव तप **क्रियो** जगन्नाय श्रीधान । प्रम अभिराम ॥ ७॥ महाप्रमृ श्रीजयदेव भवे प्रकट रोहिणी माता सों सुखरूप। तिनक आत्मज सम्प्रदा मृप ॥ ८ ॥ कृष्णदेव आचार्य प्रमु रसिक नुकुन्द । तिन के श्रंगोविन्द जु निनके देव र्थ्राअनन्य तिन के सुदन, निन माध्य कुरुचंद्र॥९॥ श्रीप्रद्यम्न दयारु निन वारकृष्ण मोहन हरि तिन के भवे काउमणी जन गान ॥१०॥ तिन क श्रीगोपारः । निन, नन्दनन्दनाचार्य सुन गीरगोपल ॥११॥ गुरुगोविंद तिन के भव, तिन रामराय प्रमु निन तनुज, मम गुरुदेव दयाल । विनृचरण चंदगोपार ॥१२॥ श्रीप्रसु झाता दुजे श्रीगुरु पद आदेश सों नहात्रानि सुखनुन । अनुकृत ॥१३॥ रसिकाचार्य सन्ति-सम्प्रदाय गार्डें जृः हो हरि राधा जान। मीसों माधवरात वृत्दत्वन बासनी नित्य केलि छर गान ॥१४॥ श्रीज्यदेव टदार । जीवन धन प्रान अवतार ॥१५॥ वंज श्रीजगन्नाथ प्रनर्वे तिन पद स्वयं गीरचंद भगवान । परम गुरुत्तन मन रसिक संप्रदा प्रान ॥१६॥ अमन्द सुन्त रूप सनातन प्रान धन जो रस चरचा कीन। सो सब निन की छपासों हों निजु कर लिख ठीन ॥१.७॥ ता पार्छे जो कछु मिक्री कुठ परम्परा देख। महात्रानि सोहृ सरस उपमा तिन किय हेरा ॥१८॥ श्रीराधा माध्य विर्धे जगकी ठएमा झूँठ। तासीं में सत्र पर दई नत्र निकुंज रज मृठ ॥१९॥ रसिक भक्त पद रज पत्यं, गाउत नित्य विलास । टपासना श्रीराधानाध्य प्रिया (इति श्रीमंगला आरती रसिकाचार्य नामावली गान)

श्रीघाम-वृन्दावनस्य श्रीराधामाधवजीकी हवेलीमें यह मंगला समय कीर्तनमें नित्य गाया जाता है। इसके बाद और पद अष्टयाम सेवाके नियमसे हैं, जिनमें श्रीयसुनाजी एवं श्रीवृन्दावनका वैभव नित्य भावनासे गान किया गया है। श्रीभोजदेवकी तीर्थयात्रा ध्येषं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् । मृत्यातिहं प्रणतपाल भवान्त्रियपेतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्रम् ॥

पण्डितजीके पास पुरोहिताईका पैसा प्रचुर मात्रामें हो गया। आगे कोई खाने-खर्चनेवाळा भी नहीं था। संतानके अभावमें उदासीन वने रहते। साधु-संतोंकी सेवाका समाधान सब दिन होता—कथंचित् किसीकी कृपाका कभी आशीर्वाद प्राप्त हो जाय। श्रीराधाजीको पुत्रप्राप्तिके लिये कोई भी व्रत वता देता, उत्तम उत्साहके साथ उसे उसी तरह पालन करतीं। मासमें बीस दिन उपवासमें ही व्यतीत होते।

एक दिन इनकी अटल मिक्ति वश हुए मगवान्ते किसी साधुके वेशमें आज्ञादी—'माताजी! ये घन क्या काम आयेगा, तीर्थयात्रा करना ही इसका फल है।'ये भी तीर्थयात्राके लिये विचार तो बहुत दिनोंसे कर रहे थे; परंतु उस समय आज-जैंसी यात्रा तो थी नहीं जो चौवीस घंटेमें जगन्नाथ- हारका हो आइये। तीर्थके लिये जानेवाले घरवाले मुहल्लेबाले, सबसे खूब मिलकर जाते थे। आ गये तो आ गये, नहीं तो जा तो रहे ही हैं।

पं० भोजदेवजीने श्रीगिरिधारी हरिका मन्दिर यजमानोंको सम्हटा दिया। 'आयेंगे तो सेवा करेंगे, नहीं तो तुम सेवा करने रहना। जो कुछ सोना-चाँदी है, 'सब प्रभुका है।' यह कहते जाते, आँस् बहाते जाते। छाहौरके प्रेमी सेवक सब छोग आपको विदा करनेके छिये इकटे हुए।

चैत्र गुक्लामं पण्डितजीने प्रयाण किया । भ्रमण करते कितने ही महीनोंमें श्रीजगदीशपुरी पहुँचे । यहाँ समुद्र-स्नान कर श्रीजगदीश्वरके लिये सेवा-सामग्री पहुँचायी और निष्ठापूर्वक पुरुपोत्तमके दर्शन किये, महाप्रसाद लिया और विश्राम किया ।

अच्छा ग्रुम मुहूर्त देख आपने श्रीवासुदेव मन्त्रका पुरश्चरण प्रारम्भ कर दिया । हादशाक्षरके कारण वारह-वारह लाखके ३ पुरश्चरण समाप्त किये ।

प्रभुकी कृपा

रथ-यात्राकी येंड़ी भीड़ थी । सस्तीक आप भी दर्शन करने पचारे और स्वरचित अष्टकका गान करने छ्यो ।

(श्रीजगन्नाथाएकम्)

कड़ाचित् कालिन्ड़ीतरविषिनसंगीतकरवी

सुद्राभीरीनारीवदनकमलास्वादमधुपः ।

रसाद्यम्भुब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदी

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥

गद्गद कण्टसे जिस समय भक्तिभाव भरे हुए स्वरमें आपने इस अष्टकका पाठ समाप्त किया, एक महान् आश्चर्यमयी घटना विघटित हुई । श्रीपुरुपोत्तमके श्रीअङ्गसे एक तेजःपुङ्ख निकलकर पण्डित के इरिसमें लीन हो गया । पण्डित जी गिर गये और मुर्चित हो गये । इस अलैकिक चमत्कारसे जनता चिकत हो गयी और भगवान के दर्शन छोड़ श्रीभक्त भोजदेवको देखनेके लिये भीड़ लग गयी । लोगोंने आपको उठाकर स्थानपर पहुँचाया । परंतु किसे रोका जाय । किसकिसको बताया जाय कि क्या हुआ । श्रीराधाजीकी व्यथाका क्या ठिकाना था । वे कितसे कहें ? उसी समय जनसेवक भक्तभूपण महाराज बहुशल सेन आ गये और भीड़ हटवायी । आदिमयोंका प्रवन्ध करके वे चले गये और कह गये कि जो भी आवश्यकता हो, हमारे यहाँसे मंगा लेना ।

प्रभात हुआ। पण्डितजीकी मृच्छी भङ्ग हुई—श्रीराधाजी बहुत प्रसन्न थीं। इतनेमें ही महाराज,आ गये। पण्डितजीसे सब समाचार पूछा। आपने कहा कि भें पुत्रके छिये तप कर रहा था। श्रीजगन्नाथजीने मुझे आदेश दिया है। हम तुम्हारे घर जन्म छेंगे।

वल्लाल सेन बड़े चिकत ये कि 'हम प्रतिवर्ष पुरी आते हैं, सेवा भी जैसी वनती है, करते ही हैं; किंतु हमको ऐसा दश्य आजतक कभी देखनेको नहीं मिला। मगवान्की आपपर असीम कृपा है। अब हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप हमारे साथ चलें और इस विचित्र चरित्रकी मनोहर झाँकीका लाम करायें।' पण्डितजी सखीक आग्रहवश महाराजके साथ हो लिये।

कन्दविद्वमें भवतार

कन्द्रविख्वं महातीर्थं यत्र श्रीजगदीश्वरः । जयदेवस्वरूपेण प्रादुर्भूतो वलाननी ॥ १ ॥ अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सन्धनिधेहिनाः । ययविदासिनः छुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २ ॥

वीरम्मि-नरेशने कई दिन अपने पास निवास कराकर आज पण्डितनी महाराजको अपने सुन्दर कन्दिवित्वमें भेज दिया और अपने रहनेके उद्यानके उच्च राजप्रासादमें आपके रहनेका प्रवन्ध करा दिया। दास-दासी कितने ही आपकी सेवामें ही रहते । प्रफुल्डित वनराजकी ल्तावली तो आन राजसमाज-के विराजमान होनेसे हॅस रही थी।

अवतारका अवसर आया और आज विक्रम सं० ११६५, माघ ग्रह्मा ५ (वसन्तपञ्चमी) के मध्याहमें भोजपनी श्रीराधा-जीके गर्भसे श्रीजगन्नाथस्वरूप श्रीजयदेव महाप्रभुजीका मङ्गलमय प्रादुर्भाव हुआ।

(क्रमशः)

भगवान् नित्य मेरे साथ रहते हैं

में अब कभी अकेला नहीं हूँ, मेरे नित्य सुद्ध द् सखा, मेरे अहैतुकी प्रेमी, मेरे परम द्यामय खामी सदा सर्वत्र मेरे साथ हैं। आज में मनसे, तनसे, प्रत्येक इन्द्रियसे इस वातका अनुभव कर रहा हूँ—स्पष्ट स्पर्श पा रहा हूँ कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। इसीसे में निर्भय और निश्चिन्त हो गया हूँ। सारे पाप-ताप, सारे कलुप-दोप मुझको छोड़कर भाग गये हैं। शान्ति मेरी नित्य संगिनी वन गयी है। आनन्द मेरा खभाव—खरूप वन गया है। निराज्ञा, विपाद सब नष्ट हो गये हैं। मेरा जीवन सफल हो गया है। सदाके लिये सफल हो गया है। में सब प्रकारसे उनका हो गया हूँ। अब मुझपर एक उनको छोड़कर दूसरे किसीका कुछ भी आधिपत्य नहीं रह गया है। वे नित्य सुझमें घुलेमिले मेरे साथ रहते हैं—सदा, सर्वत्र, सब स्थितियोंमें।

श्रीभगवन्नाम-जप

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। (पोडशनामके ३८ करोड़ मन्त्र अर्थात् ६ अरवसे अधिक नाम-जप)

ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्। सारन्ति ये सारयन्ति हरेनीम कङौ युगे॥

श्रीगुकदेवजीने कहा—'परीक्षित् ! मनुष्योंमें वे लोग भाग्यवान् हैं तथा निश्चय ही कृतार्थ हो चुके हैं, जो इस कलियुगमें खयं श्रीहरिका नामस्मरण करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं।

वहें ही हर्गकी वात है कि 'कल्याण' में प्रकाशित प्रार्थना-के अनुसार भगवत्येमी पाठक-पाठिकाओने गतवर्ष वहुत ही उत्साहके साथ नाम-जप स्वयं करके तथा दूसरोंसे करबाकर महान् पुण्यका सम्पादन किया है। उनके इस उत्साहका पता इसीसे लगता है कि पिछले वर्ष जहाँ ११३७ स्थानोसे जपकी सूचना आयी दर्ज हुई थी, वहाँ इस वर्ष १२३३ स्थानोंकी सूचना दर्ज हुई है और मन्त्र-जप जहाँ लगभग ३३ करोड़ हुआ था, वहाँ इस वर्ष ३८ करोड़से भी अधिक हुआ है (जो निम्नलिखित ऑकड़ोंसे प्रकट है), यद्यपि हमने प्रार्थना केवल २० करोड़के लिये ही की थी। इसके लिये हम उन सबके हुदयसे ऋणी हैं।

- (१) केवल भारतमें ही नहीं, वाहर विदेशोंमें भी जप हथा है।
- (२) सोलह नामके महामन्त्रकी जप-संख्या जोड़ी गयी है। भगवान्के अन्यान्य नामोंका भी बहुत जप हुआ है। बह इस संख्यासे पृथक् है।
- (३) वहुत-से भाई-वहिनोंने जप अधिक किया है, सूचना कम भेजी है और कुछ नाम-प्रेमियोंने तो केवल जपकी सूचना दी है, संख्या लिखी ही नहीं।
- (४) बहुत-से भाई-बहिनोंने आजीवन नाम-जपका नियम लिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।
- (५) बहुत-से भाई-बहिनोंने केवल जप ही नहीं किया है, उत्साहवश नाम लिखे भी हैं, यद्यपि हमारे पास लिखित नामोंके प्रकाशनकी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।
- (६) खानोंके नाम दर्ज करनेमं पूरी सावधानी वरती गयी है। इसपर भी भूल होना, कुछ खानोंके नाम छूट जाना सम्भव है। कुछ नाम रोमन या प्रान्तीय लिपियोंम लिखे होनेके कारण उनका हिंदीरूपान्तर करनेमें भी भूल रह सकती है, इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थना करते हैं।
 - (७) सोल्ह नामोंके पूरे मन्त्रका जप हुआ है--३८,

£?

१६, ३६, २०० (अड़तीस करोड़, सोलह लाख, छत्तीस हजार, दो सौ) । इनकी नाम-संख्या होती है ६, १०, ६१, ७९, २०० (छ: अरब, दस करोड़, इक्सठ लाख, उनासी हजार, दो सौ)।

स्थानोंके नाम इस प्रकार हैं---

अंचलगुम्मा, अंजनी, अंजार, अइलल, अक्कलकोट, अकोढ़ा, अकोला, अगस्तमुनि, अचलजामू, अजमेर, अडगाँव, अडुधूराई, अतरझोला, अधारपुर, अनन्तनाग, अनन्तप्रही, अन्ता; अनवरगंज, अन्तरवोलमा, अन्त्र, अमरावतीः अमरेलीः अमलापुरम्ः अमलोहः अमावाँ, अमीनगर सराय, अमृतसर, अम्याला, अरसारा, अर्तरा, अलगोल, अलवंडी, अलवर, अलीगंज (एटा), अलीगंज (मुंगेर), अलीगढ, अल्मोड़ा, अशोकनगर, असगोली, असिफावाद, असौधा, अहमदनगर, अहमदावाद, अहलोद, अहिल्यापुर, आकोट, आकोला, आक्याकलाँ, आगरा छावनी, आगरा शहर, आदिपुर, आवगीला सायर, आबूरोड, आमली, आम्मा, आरा, आलमपुर, आसिफावाद, आसी, आसौद, आष्टा, इकलहरा, इगतपुरी, इच्छापुर, इन्दलपुर जुगराज, इन्दारा, इन्द्राना, इन्दौर, इटहरी, इटावा, इडार, इमिलिया, इरोडः इलाहायादः ईटहरः ईसरपुरा मानसिंहपुरः ईसागदः उखलदाः उखलीवाजारः उगारखुद्ः उजवाः उजान गंगीली, उज्जैन, उतारगाँव, उदयपुर, उधल, उन्हेल, उमरखेड, उमरानाला, उमरिया, उमरी, उमला, उमेदपुर, उरदान, ऊँचागाँव, ऊँझा, ऊना, ऊमरपुर, एकअम्वा, ए. पी. ओ. ५६, एरंडोल, ओजूह, ओमनगर, ओलिया झंडापुर, औरंगा-बाद (गया), औरंगाबाद छावनी, औरंगाबाद (बाँसवरेली), ककद्वियाः कक्कीनाडाः, कजराः, कदमाः, कनेराः, कन्धारः, कन्नीज, कन्नीद, कन्हेरगाँव, कटक, कटनी, कड़ैल, कमासिन, करकवेल, करणवास, करनामेपुर, करनाल, करमटाँड, करमा, करवाड़, करटी, करसोग, कराईकुडी, करौली, कलंजरी, कलकत्ताः कलाईकुण्डाः, कलावाचकः कलालीः कल्वाकुर्तीः, क्सवाः कसावाः काँकेरः कागुपाद्धः काछीयङ्गैदाः काजीपुरः काढा, कातुरली, कानपुर, कामठी, कामतमपल्ली, कारिकड, कारीकल, कारीसाथ, कालकुण्ड, कालीकट, कालू, कापीठा, काशीपुर (कलकत्ता), कासगंज, किला, किनरवेड, किनी-येळादेवी, किरकी, किसनगढ़, कीलपुर, कील्हापुर, कुवरगाँव, कुवॉ, कुड्डाऌर, कुढ़ावल, कुढ़ेच, कुण्डल, कुण्डवापुर, कुतियानाः कुम्भकोणम्, कुम्भरलालो, कुम्हार, कुराली,

يتمسوق اع

कुलकुलपल्ली, कुलटी, कुली, कुल्ल्, कुशलगढ़, कुसौधी, कूँरा, कूचिबहार, केलवाड़ा, केशोपुर, केसली, केलगढ़, कोंहड़ा, कोचिन, कोजीकोड, कोटड़ी, कोडंगल, कोडरमा, कोडलमोगर, कोडागॉव, कोण्डागॉव, कोतमा, कोपाखेडा, कोरल, कोलपुरः कोयमवतरः कोयलाः कोंरि, कौडीहार, कौसानी, खंडवा, खंडेहा, खंभा-लिया, खजूरी, खझौला, खडेर टीकतपुरी, खपराडीह, खमिया, खम्हरिया, खरंजा कुतवपुर, खरखौदा, खरगपुर अरसारा, खर्गपुर, खलपुरा, खाचरियावास, खानपुर, खापा, खामखेडा, खामगाँव, खिरकी, खिलचीपुर, खीरीकोटा, खुटार, खुरई, खोपली, खौरी (शाहपुरा), गंगापुर, गुंटूर, गगोट, गजपपुर (गाना), गजेन्द्रगढ, गढगाँव, गढपुरा, गढमक्तेश्वरः गढवाः गरियावन्दः गरोठः गर्चाः गवालियरः गाँधीधामः गाजवेलः गाजियाबादः गाडरवाराः गायछाँदः, गुजाराः, गुड्गाँव छावनीः, गुडियारीः, गुडेवल्लूरः गुढ़ावली खुर्द, गुरौरा, गुलवर्गा, गुलाना, गुलावगंज, गेस पर, गोंदिया, गोखली, गोटी टोरिया, गोडहर, गोडहिया, गोनामाः गोपालपुरः गोपालपुरीः गोपालसमद्रमः गोरझामरः गोरयाकोठी, गोविन्दपुर (राँची), गोविन्दपुर (सन्थाल परगना), गौतमपुर, घनौरा, घाटकोपर (बम्बई), चकपरवा, चकराता, चिकया, चकौंध, चकौंसी, चिटयाखेडी, चण्डीगढ्, चन्दौसी, चमोली-गढ्वाल, चरौंदा, चाँईबासा, चाँदपुरा, चाँदराना, चालीसगाँव, चिंचौली, चितराँव-हिरवारा, चिताही, चितेगाँव, चित्रकोट, चिनानी, चिर्गुडा, चिलवरिया, चीखलठान, चुनार, चुरारा, चोटीला, चोरहर चौसा, छपरा, छिछनी, छिन्दवाङ्ग, जंडियाला, जगजीवनपुर, जगदीशपुर कादीपुर, जगदीशपुर अद्यारी, जङ्गलोट, जनकपुर, जनगाँव, जवलपुर, जमसरी, जमुनिया, जम्मतवी, जयपुर, जरिगुम्मा, जलगाँव, जलसन, जसवन्तगढ, जसोई, जाकरपरा, जाकोलाड़ी, जाटाऊ, जाम, जाम-कल्याणपुर, जामठी, जाम जोधपुर, जामनगर, जामलाडा, जार, जालना, जालिया, जावर्द, जिआलगोरा, जियाराम राधोपुर, जुड़ीकेपुरा, जुहाबदा, जूतेखेड, जेतलपुरा, जेवर, जैतीपुर, जैतोलीताली, जैनुद्दीनपुर, जोगवनी, जोगिया, जोधपुर, जौनपुर, जोरावरडीह, जोशीमठ, जोस्पाना, ज्ञानपुर, झरी, झलोखर, झाँसडी, झाँसी, झाड जयपुर (उड़ीसा), झाबुआ, झारसुगुड़ा, क्षालरापाटनः श्रींक्षकः ब्लंबियाः ब्लंथकीः घुमरी तिलैयाः ब्लंटाः धूमियाँवाली, टटेरपुर, टड़वा पुरहरा, टिकरी, टिमणपुर, टिस्टा-व्रिज, ठिटिया, ठिकरीया, ठीकहाँ भवानीपुर, डवखेरा, डमोई, डिकौली, डिटौरी, डीग, डुब्बा, डुमटहर, डुमरी, हुमरीकलाँ, हूँगरगढ़, डेंगपद्रमाम, डेंबिंवली, डोंगरी, डोंडी, ६.णकीः तनकुः तपकराः तरसाराः तलोदाः तहसील फतेहपुरः

ताजपुर, ताण्डूर, तादली, तारापुर, तालयेहट, तिनाली, तिलकपुर, तिलीथू, तिलीली, तिर्वा, तिवारी, तुण्डी, तुनिहा, तुमकूर, तुरहापट्टी, तुर्कविलया, तेंतुलिखुंटी, तेतरिया, तेमथा, तेलीचेरी, त्रिचनापछी, थायेतमयो, दंगेर, दतिया, दनगढ, दन्तेवाड़ा, दमगाड़ा, दरॉंग, दरियापुर, दरीवा, दरेकसा, दर्यापुरकला (निमाङ), दवनीवाङ्ग, दसीयाँव, दहणाग्राम, दहिगाँवः दातला वेस्टः, दानेकेराः, दावकेहराः, दारसलामः दार्जिलिङ्ग, दिघी, दिवरा वाजार, दिवरा, दिलकुशा, दिलावलपुर, दिलाई, दिलीपनगर, दिली छावनी, दिली शहर, दिवियापुर, दुवराजपुर, दूवचर्ला, देउलगाँव साकरन, देवकली, देवगना, देवगाँव, देवधानुरे, देवरपाली, देवरी, देवरीकलाँ, देवाची आकंदी, देशनोक, देशवाल्या, देहरादून, दोकांदा, दोलाईश्वरम्, दोहद, दौलतपुर, धजापुरा, धनवाद, धनावाँ, धमुपुरा, धमतरी, धमाना, धमोलिया, घरणगाँव, घरम जैगढ़, धरमपुरी, धर्मशाला, धवारी, धाना, धानेपुर, धापेवाड़ा, धामङ्गाँव, धामपुर, धामल, धारवाङ, धीरपुर, धीरी, धुले, धूरिहट, धुमठ, नई, नई दिल्ली, नंदाहाड़ि, नगरपाड़ा, नगला उदैया, नगला विरखू, नगला विधि, नगवा, निटनी, निड्याद, नन्दग्राम (जवलपुर), नवायगंज, नयागाँव, नरेडी, नरेन्द्रपर, नरैना, नरोत्तमपुर, नलवा, नल्लजली, नवधन, नवरंगपुर, नवादा, नांडोल, नागपुर, नागलपुर, नागौर, नाथद्वारा, नानगाँच, नापासर, नारदीगंज, नारलाई, नावाडीह, नासिक, नाहिल, निघवा, नियोल, निमिया, निवादा, नीमथु, नूह, नेक, नेत्थला, नेपानगर, नेम्मिक्र, नेहालपुर, नैनीताल, नैपाल, नैमिपारण्य तीर्थ, नौधन, नौपाड़ा, पंचरुखीआ, पंजवारा, पंढरपुर, पंढोरी, पकौली, पचलखी, पटना, पटेहराँकलाँ, पडवाना, पत्थलगाँव, पथरियाँ जेंगन, पथरोट, पनगाँव, पनवासा विकौरी, पन्त्यूड़ी, परतेवा, परमार, परसदा, परसागढी, परासिया, पलायमकोलटाई, पलारी, पलाञीः परायाः परतापगढः पाकुङः पाचोराः पाटणवावः पाडली, पाण्डेग्लोला (वाडी), पाण्डेगॉॅंव, पात्रपुटग्रामः, पापडीं, पानीपतः, पानीपत लाइन्सः, पारडीः पारनाः, पालगंजः पालीतानाः, पावसीः पुआरखेडाः, पुडुकोट्टाईः, पुनकुन्नु, पुरम्, पुरा, पुरेना, पुलगाँव, पुलियूर, पुवायाँ, पूंजापुरा, पूना, पून्छ, पूरनपुर, पूर्णिया, पेन्डरा, पेशम, पेंची, पैडगुमल, पेंडिपुरम्, पैनिया हिम्मत, पोकरन, पोड़ी, पोरवंदर, पौनिया रामिकशन, फकीरकुण्डपुर, फतेहगढ़, फतेहपुर, फरह, फरीदपुर, फरीदपुर (फैजाबाद), फरेंदा ग्रुहा, फर्चखावाद, फागी, फिल्लौर, फ़रसदपुरा, फुलवरिया, फुलवरी, फुलैरा, फूलपुर, फेनपुर, फेनाबाद, बंगीनोबाड़ी, वँगला, वकेदर, वक्सर, बखरी, बखेड़, बगडिया, बगलीकलाँ, बघी सलैया, बझर बुजुर्ग, बटिया

रोकाः वड़गाँवः वड़नगरः वड़नपुरः वड़वदाः वड़िह्याः वडियार गाँव, वड़ौदा, वदरावाद, वदायू, वनकट कैथी, वनमनखी, वनरकी, वनवारी छपरा, वनौल, वनौली, ववीमा कैम्प, वमकोई, वमरीली, वमौर, वम्बई, वरकतपुर, वरघाट, बरवा खुर्दः, वरहजः, वरियामऊः, बरेलीः, वलरामपुरः, ववानीखेङ्गः, वसहा, वहादुरपुर, वहेटा, वहेला, वहीदीपुर, बाँका, बाँसडीह, बाँसी, वागली, वागलकोट, बान्दु, वावूगढ़, वमौर-कलाँ, वारू, वालसमुन्द, वाल्हरा, वावल, वावल्या खुर्द, वाशिम, वासोदा, विज्ञवा, विछवाँ, विजवार, विजोलिया, वीजोवाः विनैकाः विरसोला वाजारः विलासपुरः विसङ्गः विसवाँ विसौनीः विहारशरीफः विहिया, त्रीकानेर, बीजापुर, बीनापाल, बीबापुर, बीर, बीरसिंहपुरपाली, वीसलपुर, बुरला, बुरला हीराकुंड, बुरहानपुर, बुर्जा, वेंगलूर, वेगूसराय, बेडार, वेढ्ना लक्करीपुर, वेतूल, वेतियागंज, वेनकनहृक्षी, वेलगाम, वेलमंडई, वेलरदोना, वेलापुरख़ुर्द, वेलोकलाँ, वेलोचामगढ़, वेल्लारी, वेहड़ी, वेहटा बुजुर्ग, वैकुण्टपुर, वैजनाथपुर मठ, वैजापुर, वोछ्र, वोर्टावाजार, भंडानाः भगतपुरः भगवतगढ्ः भगवतीपुरः भच्छीः भटगाईः भटगामा, भड़पोरी, भड़री, भड़ोंच, भद्रावती, भमरहा, भरतपुर, भरदा, भरावदा, भरौली, भर्थना, भल्लअनी, भवानीपुर राजधाम, भागीपुर, भादरण, भावनगर, भिलाई, भीकणगाँव, भीमहास, भीमनगर, भीलवाड़ा, सुड़िया, सुवाली, भृसावल, भृगुपुर, भेंसदेही, भेंसपुर, भोंरिया, भोगाँव, भोजडे, भोजपुर, भोजुवा, भोड़हॉ (मुजफ्फरपुर), भोड़हा (पूर्णिया), भोपाल, मंझरिया, मंडावर, मऊआइमा, मकनपुर, मकुनाहि, मगरिया, मझोला, मटल्डीह, महुकपुर, मटटूर अग्रहारम्, महकन्, महुकिमाला (मालावार), मथुरा, मण्डावा, मदनेश्वर, मदरा, मदारपुर, मदुरा, मद्रास, मधुवनी, मनासा, मनेर, मलेथू बुजुर्ग, मलसपुद्रम्, मवैया, मस्की, महथी, महमदा, महरा, महरोनी, महागाँव, महाराजगंज (पन्ना), महाराजगंज (सारण), महाराजपुर, महिपादल, महीपविगहा, महुआवा, महू, महेवा, महेश्वर, महोवा, महोली, माटे, माँसी, माणवदर, माधोपुर, माधोपाली, मान्धाता ओंकारेश्वर, मालरकोटला, महारानीपेट, मीनावदा, मीनासगी, मीरजापुर, मीरपुर कुटी, मिरौना, मुंगेली, मुंजला, मुंडगॉव, मुगलीसरा, मुजफ्तरपुर, मुजरा, मुन्नीर्पल्लं, मुरादाबाद, मुरार, मुरैना, मूंदी, मूँसी, मेंगरायाम, मेंगलूर, मेंट्रीयामा, मेंदा, मेंबरपुर, मेंहदावल, मेड़तारोड, मेरठ, मेल्लमपेडी, मेहसाना,

मैरवा, मैनपुर, मैनपुरी, मैली, मैसर, मोंढा, मोखा, मोखाडा, मोतीछपरा, मोतीपुर, मोहगाँव, मोहदीनगर, मोहम्मदपुर-मछनाई, मोहिउदीपुर, मोहिदीनगर वाजार, मौदह चतूर,मौदहा, मौधिया, येवला, रक्लनपुरवा, रगजा, रणजीतपुर, रतनगढ़, रतलामः, रत्नगिरिः, रनियाँ, रविनथलाः, रसूलापुरः, रहावती उयारी, रॉची, रॉझी, राजकोट, राजगढ (उ० प्र०), राजगढ़ (म॰ प्र॰), राजडीहाँ, राजपुर (चम्पारन), राजपुर (नैनीताल), राजमहेन्द्री, राजलदेसर, राजाखेडा, रानापुर, रानिम, रानोल, राघाउर, रानीखेत, रानीगंन वानार, रानीवाग, रानीला, रावट् सगंज, रामखेड़ी, रामिदरी, रामपट्टी, रामपुर, रामपुर अहिरौली, रामपुर हवीव, रायपुर, रायबोगा, रावतपुर, रावेर, रुड़की, रुड़की छावनी, रूदावल, रूनीजा सुवासङ्ग, रूपसागर, रूपैडीहा, रूराअङ्झ, रेङ्मा, रेडिमा, रेडियाः रेनवालः रोड्पः रोंदाः लक्ष्मीगंजः लखनकः लखावाडः लखीमपुर नार्थः लखुरानीः लखोटियाः लभराकलाः ललितपुरः लहरी तिवारी डीह, लश्कर, लाखागुडा, लासलगाँव, लिम्बडी, लेड्डवाडीह, लोहाना, लोहार्दा, लौकहा, बडीया, वनगाँवः वरकानाः वरहाः वरुडः, वरुणाहाः वान्दाः वाराणसी छावनी। वाराणसी शहर। वारूटोछा। वाल्टीवर। वावडी गजामाई। वासखेडा, विजयनगरम्, विद्यूरी, विराट्नगर, विशाखापद्टनम्, विद्युनपुरा, विश्वनाथपुर, विष्णुपुर (नेपाल), वीजापुर, वीरगाँवः वीरसिंहपुरः बुधुडीहः वृजराजनगरः वेखासणः वेल्टूरः वेल्हर, वैसाडीह, शंकरपुर, शरम्फुद्दीनपुर, शर्मिष्ठापुर, शहरनाः शाजापुरः शापुरः शाहआलमपुरः शाहदरा (दिल्ली), शाहनगर, शाहपुर, शाहपुर, शाहपुरपट्टी, शाहपुर, शाहपुर मगरीन, शाहपुरा, शिकोहाबाद, शिलकोट, शिवगंज, शिवपुरी, शिवानन्दनगरः भूजापुरः शेवपुरवाः शेखपुरा (आजमगढ़), शेखपुरा (मंगेर), शैदापुर, शोलपुर, श्योपुरकलाँ, संगमनेर, संडा, सकती, सकरौली, सकला बाजार, सद्वारा, सणसोली, सतनाः सताल (खुर्द)ः सनताहारः सफराईः सफीपुरः सबौरः समनापुर, समस्तीपुर, समी, समेसर, समैला, सम्बलपुर, सर्खिज, सरघना, सरवई, सरवतखानी, सरवाङ, सरानी, सरायकलाँ, सरिया, सलकिया, सलीम, सवाई माधोपुर, ससोला, सहजपुर, सहुलाखोर, साँभरझील, सागर, सागरपुर, सागौरः सादीपुरः, सारोलाः साईलशहरः, सालहल्लीः सानरगाँवः सावराः साहनपुरः सिंगारनगरः सिंघनपुरीः सिंबोलाः सिकटौराः सिकंदरपुर (फरकावाद), सिकंदरपुर (भागलपुर), सिकरहुला, सिकरा, सिकदोनी, सिगनवास, सिडरीऐमा,

सिह्पेट, चिद्धीर, सिमडेगा, सिरस, सिरसी, सिरान, सिलते, सिलोरी, सिलौड़ी, सिवनी, सिहोर, सिहोरा, सीकर, सीडम, सीतापुर, सीतामढ़ी, सीरी, सुकवा, सुनारखेड़ा, सुन्दरपुर, सुपील, सुरत, सुरेमनपुर, सुरोली, सुल्तानपुर, सुसाड़ी, सुहृदनगर, स्वापठा, स्जापुर, स्रजपुर, स्रजपुर वी० सी० डब्दू, सेंठू, सेभल्या, सेमरावाजार, सेमरौता, सेलोटपार, सैयदराजा, सैलवारा, सोंदी, सोडपुर, सोनगाँव, सोनवा, सोनाली, सोनीपुरा, सोमाटोला सोहरिया, सोहॉस, सोंदा,

सौदड, सौरई, सौरनीवाजार, सौली, हंसकेर, हटनी, हनुमानगढ़, हनुवाडीह, हरखवली, हरखोली, हरजीपुर, हरदा, हरदी, हरदोई, हरनाहार, हरपुर वोयहा, हरिद्वार, हिरहरपुर, हरीगंज, हरीगढ़, हरौली, हलीखेड़, हन्दाकेरी, हसनगंज, हाजीपुर, हिंगणघाट, हिंगणी, हिंडोण, हिंडोरिया, हिनौतिमा, हिप्परगी, हिरदनिवगहा, हुन्डीयाणा, हुमायूँपुर हुलगी, हेपतपुर, हैदराबाद, होलेनरसीपुर।

नाम-जप-त्रिभाग---'कल्याण' कार्यालय, गोरखपुर

पढ़ो, समझो और करो

(१) आजके चरमोत्कर्षपूर्ण चिकित्सा-विज्ञानको मन्त्रकी अनुपम चुनौती

घटना कुछ महीनों पहलेकी है। एक सुप्रतिष्ठित ववेल-परिवारकी वात है। श्री वाय पी वघेल, एग्रीकल्चर असिस्टेंट (कृषि सहायक) रायपुरसे मेरी गत तीन-चार वपांसे घनिष्ठता है। उनका स्वभाव बहुत ही मधुर और आनन्ददायक है।

एक दिन मैंने देखा कि उनका साला श्रीरणवीर रुग्णावस्थामें पड़ा है। पूछनेपर ज्ञात हुआ कि वह एक असाध्य हृदय-रोगसे प्रस्त है, वचपनसे ही । सैकडो रुपयेका खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है, व्याधि-निवारणार्थ। स्तम्भित-सा हुआ में सुनकर । आजके इस विज्ञान-युगमें भी क्या इस प्रकारके हृदय-रोगसे मुक्ति सुलभ नहीं । सहसा मेरा ध्यान आयुर्वेदिक शोषधियोंकी ओर आकर्पित हुआ और में रायपुरके अतीव योग्य संस्कारी वैद्यके पास पहुँचा । उन्होंने आश्वासन दिया कि व्याधि दूर की जा सकती है। सम्भवतः मैने भी श्रीवघेलको तदनुसार सुझाव दिया। वह परिवार मुझे बहुत ही इजतसे देखता है। मेरी हर बातपर वहें ध्यानपूर्वक वे विचार करते हैं, यद्यपि मैं इस योग्य कथमपि नहीं । परिणामतः वैद्य महोदयके पास पहुँचे। करीय 'एक मासतक लगातार चिकित्सा चलती रही। पर श्रीरणबीरकी हालत अधिक-से-अधिक चिन्ताजनक होती जा रही यी । परिवारके प्रत्येक सदस्यके हृदयपर निराशाने अपना राम्रान्य सापित कर लिया । हृदयका धैर्य पिचलकर आँखोंमें वाँन् वनकर वरसने लगा। लड़का वहुत ही सम्पन्न और

सम्भ्रान्त माता-पिताका लाड़ला ज्येष्ठ पुत्र है। चौथेपनकी आँखें नित्यप्रति उसे खुश देखनेके लिये वेचैन रहती थीं। किसीकी भी सम्मति माननेके लिये वे सर्वदा तत्पर थे। उसकी चिकित्साके सम्बन्धमें।

फिर अमी उस लड़केकी अवस्था भी कितनी है ? कली खिलनेके पूर्व ही मुरझाने लगी थी । स्कूलमें शिक्षक अ उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं मुक्त कण्ठसे उसकी अध्ययनकी अनुपम योग्यताको निरखकर ।

वैद्यकी सांन्त्वना आशाको जीवन-दान देनेमें असमर्थ
रही । सभी जाने-माने साधारण एम० वी० बी० एस० से
ठेकर अवकाश-प्राप्त प्रमुख चिकित्सक आये । संम्मित दी ।
अधिकारपूर्ण शब्दोंसे कह गये कि छड़केकी हालत किसी भी
दशामें नहीं सुधर सकती । अवतक रणवीरका बोलना,
उठना, वैठना और सभी प्रकारकी शारीरिक हलचलें स्थिगत
हो गयी थीं । धीरजका वाँध दह गया । जीवनाशा तिरोहित
हो चली । सभी व्याकुल और चिन्ताकुल थे इस स्थितिको
देखकर ।

में प्रायः नित्य ही उनके यहाँ जाया करता था। उन दिनों क्ला' परीक्षाकी तैयारीमें लगा था; अतः जितनेसे आत्म-संतोष होता, उतना समय नहीं दे पाता था। दुखित अवश्य था। एक रात मैंने ववेलसे बातचीत की। दौरानमें कहा कि अव अशरण-शरण करुणा-वरुणालयके शरणमें ही पहुँचनेते त्राण प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य निराश हो जाता है, तब उसे अन्ततः भगवान्की ही शरण दृष्टिगोचर होती है। निष्कर्पपर पहुँचे,—क्यों न परम दयाञ्च, औढर दानी भोलेशंकरको समरण किया जाय। निश्चित हुआ महामृत्युज्ञय-मन्त्र-का अनुष्ठान।

तुलसी जिस भितव्यता तेसी मिलइ सहाइ।

—के अनुमार एक गैयतरा ग्रामवासी पण्डित टिकमरामजी शास्त्री अप्रत्यागितरूपसे रायपुर आ पहुँचे। मन्त्र प्रारम्भ करनेकी तिथि निश्चित हुई और पण्डितजी तन मनसे जुट गये इस सुकार्यमे।

मन्त्र-जापका केवल सातवाँ दिन था। परिणाम बहुत ही अलैकिक, अनुपम तथा आश्चर्यमें डालनेवाला निकला। रणवीरने माँको पुकारा। माँ हर्पातिरेकमे आत्मविद्वल हो उटी। वह अकन्दकी-सी, टगी-सी, प्रस्तर-मूर्तिवत् खटी रह गयी। वहन दौड़ी आयी, हॅसकर गले लगा लिया। ऑखके मोती-दल सहसा गिरकर विखर गये रणवीरके वझःस्वलपर। मन्त्रपर विश्वास हढ़से हढ़तर हुआ। मजनकीर्तन भी साथ-साथ चलने लगा। गंकरजीकी आरनी भी दोनो समय नित्यप्रति होने लगी।

टीक २५ दिनमें सवा लाख मन्त्रका जप सम्पन्न हुआ। अवतक लड़केकी हालनमे आजातीत परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। वह कुछ चलने भी लगा। अव वह पूर्ण स्वस्य और मानन्द है। क्या यह केवलमात्र आजके विज्ञान और टाक्टरोपर विश्वास करनेवाले ईश्वरांगोके लिये आश्चर्यका विपय नहीं है १ पाठक ही निर्णय करें। लेखक आजा करता है कि पाठकगण इसे पढ़कर कुछ लाभान्वित अवस्यमेव होगे।

— एक जानकार

(?)

कर्मका फल हाथोंहाथ

यात पुरानी है, परंतु है सबी । पुराने पंजावके मुज़फ्फरगढ़ जिल्हेंम जंगलके सहारे एक छोटा-सा ग्राम था । वहाँ रामदास नामक एक दरजी रहता था । आस-पासके जमींदारोंके परिवारोंके कपड़े सीकर वह अपने परिवारका भरण-पोपण करता था ।

यहाँकी जन-संख्याम हिंदू पाँच प्रतिशतने अधिक नहीं ये और उनके आचार-विचार भी मुमल्मानासे मिलते थे । यह सब होते हुए भी रामदास सीधा-सचा मक्त था । उसका साधन था कीर्तन । भगवन्नाम-कीर्तन और भगवान्की लीलाओंका गान भी चलता रहता और कपड़े भी सिये साते । कुमी एपड़ा मीनेकी मन्मीनकी दिकरिकके साथ नामोचारणका तार वेंध जाता तो कभी हाथकी सिलाईके साथ लीला-परोंका गान होता। किलयुगमे अनेक दोप है। किंतु इसमे एक बहुत बहा गुण भी है—बह यह कि केवल कीर्तनसे ही वेड़ा पार हो जाता है।

नाम-कीर्तनसे उसका हृदय निर्मेछ हो गया था। अतः उसका श्रीभगवान्मे प्रेम तथा संतारसे वैराग्य हो गया। उसका जीवन शान्तिमय तथा संतोषपरायण हो गया। वह हर समय प्रभु-कृपाका अनुभव करने छगा।

एक मुसल्मान पड़ोसीको एक हिंदूका ग्रान्ति-संतोपसे रहना बुरा लगा । वह सोचता था कि यदि इम काफिरकी मगीन न रहे तो यह अपनी आजीविका अर्जन न कर सकेगा। तय वह और कहीं चला जायगा ।

एक दिन उचित अवसर मिलनेपर उसने भक्तजीकी कपड़ा सीनेकी मगीन चुरा ली।

भक्त जी सोचने लगे कि 'मेरे प्रभुको मग्रीनकी टिक-टिक अच्छी नहीं लगती होगी। तभी तो उन्होंने उसे उठवा दिया है' वह प्रसन्नचित्तसे हाथसे ही कपड़े मीने लगा। उसने मगीन के चले जानेकी सूचना भी पुलिसमें नहीं दी।

द्धर भगवानकी भक्तवसक्ता जाग्रत् हुई । उनसे भक्तकी यह हानि नहीं देखी गयी। चोरके दाये हाथकी हथेलीमें एक भीपण फोडा उठा, जिसमें इतनी पीडा थी कि न दिनको चैन, न रातको नींद आती थी। दूसरे ही दिन उसे कोट उट्चूके सरकारी अस्पनालमें जाना पडा। डाक्टरने नक्तर लगाकर पट्टी बॉध दी। औपध-प्रयोगसे जब फोड़ा कुछ अच्छा होने लगना, तब दूसरा फोटा निकल आता। चिकित्सक डाक्टर हैरान था। उमकी समझमें नहीं आ रहा था कि सारे प्रयन्न करनेपर भी उसका हाथ क्यों नहीं अच्छा होता। अन्तमें डाक्टर इस निश्चयपर पहुँचा कि रोगीने अवव्य ही इस हाथसे कोई घोर पाप किया है।

उनने रोगीमे स्पष्ट कह दिया कि तुमने इस हाथमे कोई) प्रे बोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे अनुभवसिद्ध औपघोका प्रयोग करनेपर भी लाभ नहीं होता । तुमको अल्लाहमे अपना गुनाह बख्जवाना होगा ।

रोगी समझ गया कि रामदासकी कपड़ा सीनेकी मशीन जुराहेंने ही उसकी कार भुगतना पड़ा है | उसने मामर्से म्याकर उचित अवसरपर मशीन भक्तजीके घरपर रख दी और उसके हाथका फोड़ा भी शीघ ही ठीक हो गया।

मशीन घरपर देखकर भक्तजी कहने लगे कि श्रीठाशुरजी-को टिक-टिक फिर सुननेकी इच्छा हुई होगी।

—श्रीनिरञ्जनदास धीर

(३-४-५)

मानवताके उदाहरणकी तीन सची घटनाएँ

१९४७ में भारतके विभाजनके समय जो दंगे हुए थे, उनकी वात किसे याद नहीं है। आज भी उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेशावरमें ये ही दंगे चल रहे थे। हिंदूलोगोंको अपना सव कुछ छोड़कर भागना पड़ रहा था। नामको तो सरकार थी, पर चलती थी केवल गुंडोंकी । ऐसे समय स्वर्गीय डा॰ खान साहब हाथमें एक मोटा-सा डंडा लिये कंधेपर एक तौलिया डाले सारे शहरमें घूम रहे थे; जहाँ हिंदुओंको कठिनाईमें देखते, वहीं अपना सोटा टेककर खड़े हो जाते और चिल्लाकर कहते-'हिम्मत हो तो हिंदुओंपर हाथ उठानेसे पहले मुझे खत्म कर दो । मैं तुम्हें इनका खून न बहाने दुँगा ।' खुदाई खिदमतगारकी ललकारके सामने खड़े रहनेकी हिम्मत उन भीरु गुंडोंमें कहाँ। सब तितर-वितर हो जाते । खान साहव जानते थे कि घटनाक्रम इस प्रकारसे चल रहा था कि हिंदूमात्रका वहाँ रहना असम्भव था । वे अपने-आप उन पीड़ितोंको भारत पहुँचानेकी व्यवस्था कर देते और उनके सामानको अपने कब्जेमें लेकर किसी-न-किसी मुसल्मानके द्वारा उसके मालिकके पास भिजवा देते। सरहदी स्वेसे आये हुए सैकड़ों ही नहीं, हजारों शरणार्थी डाक्टर खान साहवकी इस मानवताके साक्षी हैं।

(२) दूसरी घटना भी पेशावरकी ही और उन्हीं दिनोंकी है। मेरे एक परिचित सजनके मकानपर मुसल्मान भीड़ने आक्रमण किया। वे सजन रावलिंडी गये हुए थे। उनका लड़का घरमें अकेला था। भीड़ ऊपर चढ़ आयी और लड़केसे माल-मत्तेके वारेमे पूछने लगी; लड़केको साक्षात् यमपाशसे काम पड़ गया। अचानक उसे भगवानका नाम याद आ गया। वाहरसे किसीने आवाज लगायी-'पुलिस! पुलिस!!' भीड़में खलवली-सी मच गयी। सब

CRITE

तितर-वितर हो गये और लड़का भी भीड़के साथ मिल गया और घरसे वाहर निकल गया ।

(३) तीसरी घटना एक छोटे-से लड़केकी है, होगा कोई बारह वर्षका । वह अपने जीवनमें पहली बार रेलयात्रा कर रहा था, घरसे टिकट और रास्तेके खर्चके लिये पाँच रुपये लेकर चला था। रेलकी पटरीके दोनो ओरके दृश्य देखते-देखते लडकेका मन नहीं भरता था। कभी इस खिड़की-पर जाता, कभी उस खिड़कीपर । इतनेमें टिकट-चेकर आया। लड़का बैठा रहा; उसे किसका डर था, टिकट तो जेवमें ही था । चेकरने पास आकर टिकट माँगा । लड़केने जेवमें हाथ डाला और उसके पैरोंसे जमीन खिसक गयी। बहुआ ही गायव था । या तो किसीने निकाल लिया या खिडकीमेंसे गिर गया । पर अव वह करता भी क्या । असहाय वालक रो पड़ा । चेकर अपनी बहादुरी दिखाता जा रहा था-गालियोंकी बौछार और बीच जंगलमें उतार देनेकी धमकी। भगवान्के सिवा अव कौन सहारा था । सारे डिब्बेमें सन्नाटा छाया था। पर परायी आगमं कौन पड़े । सभी बुद्धिमान् लोग थे। थोड़ी देरतक यही चलता रहा। कूर चेकर शायद घरसे लड़कर आया था और यहाँ अपनी वहादुरी दिखा रहा था।

डिब्बेके दूसरे छोरपर बैठे एक गरीय आदमीसे बच्चेका यह कछ नदेखा गया। वहींसे चिछायाः 'बाबू साहव खबरदारं अगर जवान खोली है तो। आप मासूम वच्चेके चेहरेपर ईमानदारी नहीं देख सकते ? लानत है आपपर! आप देख नहीं सकते, वेचारा वचा इतना सामान लेकर जा रहा है, क्या यह विना टिकट हो सकता है ? बोलिये, कितना देना पड़ेगा इसे ? मुझसे ले लीजिये और उसकी जान वख्दा दीजिये।' टिकट बाबूको पैसा देकर उस देवताने बच्चेसे कहा—'बेटे! फिक्र मत करों, भगवान सबकी मदद करता है। मैंने कुछ नहीं किया। भगवानने तेरी मदद की। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा पता ले ले। अगर भगवान् गुझे पैसा दे तो मेरे सपये वापिस कर देनाः वरना इस सारे मागलेको भूल जाना। लड़का अपना पता देना चाहता था, पर उस सज्जनने कहा—'नहीं बेटे! मैं इस घटनाको याद नहीं रखना चाहता।' यह कहकर वह मानवरूपी देव अपने स्थानपर जा बैटा।

---श्रीरवीन्द्र